

“ સર્વ ઉચ્ચ પ્રકાશક સંસ્થાને સ્વાધીન ”
ઈ. સ. ૧૯૨૭, સંવત ૧૯૮૩

અમદાવાદ-રાયખડમાં ‘ સર્વ સાહિત્ય મુદ્રણાલય ’ માં
લિપ્તુ-અખંડાનંદના પ્રબંધથી મુદ્રિત

સંપાદકનું નિવેદન

આ સંસ્થા તરફના મહાભારતના સાત લાગ પૈકી આ છઠ્ઠો લાગ છે. આમાં અઢાર પર્વો-માંના બારમા 'શાન્તિપર્વ' નો સમાવેશ છે.

“ભારતવર્ષમાં મહાભારતના નામથી અપરિચિત કોઈકેજ હિંદુ હશે. તે રચાયું ભારથી માંડીને અઘાપિ સુધી હિંદુજાતિમાં જે જે સંસ્કૃત ગ્રંથો અતિ આકર્ષક, માર્ગદર્શક અને ઉપકારક ગણાતા આવ્યા છે, તેમાં મહાભારત પણ સદા પ્રથમ શ્રેણીમાંજ રહ્યું છે અને રહેશે.”†

“મહાભારતરૂપી જે મહાસાગરના એક સ્વરૂપ અંશરૂપ ‘શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા’ જગતભરના વિદ્વાનો-ને પોતાના અલૌકિક જ્ઞાનગૌરવથી ચક્રિત કરી રહી છે; ગીતા ઉપરાંત બીજાં ચાર રત્ન વિષ્ણુ-સહસ્રનામ, ભીષ્મસ્તવરાજ, અનુસ્મૃતિ અને ગજેન્દ્રમોક્ષ (જેનું એકત્ર નામ ‘પંચરત્ન’ છે), તે રત્નો પણ એજ મહાસાગરમાંથી પ્રાપ્ત કરાયેલાં હોય નિત્યપ્રતિ લક્ષ્યાવધિ અધિકારીજનોનાં હૃદયને જ્ઞાનભક્તિના અનુપમ પ્રકાશથી અજવાળી રહ્યાં છે; જે મહોદધિનોજ એક મહત્ત્વનો ખંડ આ “શાન્તિપર્વ” હોય તેમાંનું પ્રશાન્ત ધર્મવારિ, તેમાં નિમજ્જન કરનારાં હજારો ધર્મજિજ્ઞાસુ હૃદયોને શાન્ત, પવિત્ર અને પદાર્થચતુષ્ટય (ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ) ને પાત્ર બનાવતું આવ્યું છે; જે મહાન ગ્રંથ સહસ્રો વર્ષથી આર્ય નૃપતિઓની પરંપરાને રાજધર્મ અને વીરત્વના અનુપમ આદર્શ દર્શાવતો આવ્યો છે; જે મહાન ગ્રંથે શતાવાધ નૃપતિઓને અને લક્ષ્યાવધિ ક્ષત્રિયોને પ્રભાવિત કરી, તે તે હિતકારી ધર્મગ્રંથે પળાવ્યા છે; જે મહાગ્રંથના શિક્ષણે અતિ વિકટ સમયે પણ પ્રતાપ, ગુરુ ગોવિંદ અને શિવાજી જેવા મહાવીરોને આર્યધર્મની રક્ષા માટે અપૂર્વ ચેતના અને અદ્ભુત પરાક્રમ આપી અપાર બળશાળી શત્રુદળો સામે અડગ ભાવે ઉભા રાખ્યા છે; જે મહાન ગ્રંથની જ્વલંત પ્રેરણાઓથી પ્રેરાયેને લક્ષ્યાવધિ ક્ષાત્રકુળદીપક વીરાત્માઓએ આ નશ્વર જગત-પ્રત્યેનાં મોહમમતા છોડી દીધાં, અને પોતાનાં પ્રચંડ શરીરોને પ્રયુક્તવદને સ્વધર્મપાલનના મહા-યજ્ઞમાં તૃણની પેઠે હોમી દઈ અત્યંત દિવ્ય એવી વીરગતિને પ્રાપ્ત કરી છે; જે મહાન ગ્રંથ ભારત-વર્ષની વર્તમાન દીનહીન દશામાં પણ વિદ્વાનથી માંડી ખેડુત અને રાજાથી માંડી રંકપર્યંતનાં કોટચ-વધિ સંતાનોને આર્યોની પ્રાચીન જાહોજલાલીનું સ્મરણ આપતો થકો એક મણિખચિત સ્મારક-સ્તંભરૂપે ભારતવાસીઓને ‘હસ્તિઘ્ન જાગ્રત્, પ્રાણ્ય ચરાન્નિવોઘત્’ ઇત્યાદિ અનેકવિધ મહામંત્રો અનેક-મુખે સુણાવી રહ્યો છે; અને જે મહાન ગ્રંથ દેવર્ષિ, બ્રહ્મર્ષિ, રાજર્ષિ અને ચારે વર્ણાશ્રમના અનેકાનેક મહાત્માઓનાં ચરિત્રોરૂપી મહામણિઓથી સુશોભિત હોવા ઉપરાંત તેમના વ્યવહારપરમાર્થને લગતા અનેકાનેક પ્રોત્સાહક અનુભવોથી અને ઉત્તતિપ્રદ શિક્ષણોથી ભરપૂર છે; આવો આ આર્યોનાં આદર્શભૂત જ્ઞાનચારિત્ર્યના સંગ્રહથી શોભી રહેલો મહાસાગરસભો મહાભારત ગ્રંથ, તે પોતાના સમગ્ર સ્વરૂપમાં અને ભારતની પ્રત્યેક ભાષામાં પ્રચલિત થઈ પ્રત્યેક હિંદુ-આર્યગૃહને સુશોભિત અને ઉત્તતિ-પરાયણ કરે અને તેટલા સારૂ તે અને તેટલા સ્વરૂપ મૂલ્યે બહાર પડે, એવું કોણ નહિ ધર્યે?”†

એવા મહામહિમાવંતા મહાભારતના એક અગત્યના ખંડરૂપ આ ‘શાન્તિપર્વ’ હોઈને તેમાં રાજધર્મ, આપદધર્મ અને મોક્ષધર્મના પેટામાં ચારે વર્ણ અને ચારે આશ્રમના સામાન્ય ધર્મ, વિશેષ ધર્મ, મુખ્ય ધર્મ, ગૌણ ધર્મ ઇત્યાદિ અનેક સ્થળે, અનેક રીતે અને વિસ્તારપૂર્વક

† † અત્ર તરફથી આજથી તેર વર્ષપર-સં. ૧૯૭૦માં-નીકળેલા શાન્તિપર્વના નિવેદનમાંથીજ આ અને પેરા-સહજ ફેરફાર સાથે લીધા છે.

સમજવેલું છે. મહાભારતના સમયની તેમજ પ્રાચીન સમયની અનેકાનેક હકીકતો, ચર્ચાઓ, કથાઓ, અનુભવો, સંવાદો અને વર્ણનો વગેરે એમાં એવી સુંદર અને અસરકારક રીતે અપાયાં છે કે જેથી કરીને ધર્મજિજ્ઞાસુઓ માટે તો આ એકલા શાંતિપર્વને પણ ધર્મરૂપી અમૃતનો સાગર કહી શકાય. આવા ધર્મસિંધુમાં જે કોઈ જ્ઞાનચારિત્ર્યની ઇચ્છાપૂર્વક ડૂબકી મારી જાણે, તેને તો તેનાં તળીઆમાં એવાં એવાં દિવ્ય અને મનોહર રત્નો જણાઈ આવે, કે જેને આન્તરબાહ્ય પ્રદેશમાં—અર્થાત્ આચારવિચારમાં—ધારણ કરવાથી પછી આ અસાર સંસારસમુદ્રમાં ડૂબી નહિ જવાતાં સુખપૂર્વક તર્યા કરાય; બ્રાન્તિરૂપી ભૂતપિશાચો વિષયરૂપી વિષ પાયા કરી ખારા જળ પેરે તેની તૃષ્ણા વધાર્યે જતાં હતાં, તેને બદલે સલસુખદાયક અને જ્ઞાનચારિત્ર્યવર્ધક ધર્મામૃતનાજ ધુટકા પીવાતા ચાલે; અને તેના પરિણામે સાધનચતુષ્ટયરૂપી દિવ્ય સંપત્તિસંપન્ન કોઈ અતિ દયાળુ નાવિક પણ જરૂર શોધાય અને જડી જાય; કે જેની સહાયથી આ અસાર સંસારરૂપી મહાસાગરને કિનારે ઝટ પહોંચી જવાઈ જીવતાંજીવતજ તે સચ્ચિદાનંદ પરમાત્માને પમાય, અને ‘હરિ કરતાં હરિજન વધે’ એવા જીવનમુક્ત બની શકાય.

ધર્મજિજ્ઞાસુઓ માટે ‘શાંતિપર્વ’ આવું ઉપકારક હોવાથી પ્રથમ તો માત્ર એ એકજ પર્વ પ્રસિદ્ધ કરવા વિચાર ઉપજ્યો હતો. આથી અમદાવાદમાં અગાઉ સદ્ગત શ્રીમાન ભાઈશંકર સોલ્વી-સીટરની સહાયથી મહાભારતના પેટામાં શાંતિપર્વની જે ત્રણ આવૃત્તિઓ નીકળેલી; અને જેનું ભાષાંતર સાક્ષરવર્ચ શ્રી છોટાલાલ નિર્ભયરામના હાથથી તૈયાર થયેલું હોઈ તત્રપ્રકાશિત મહાભારતનાં અન્ય પર્વો કરતાં ચઢીઆતું જણાયેલું, તેને માટે ઘટતી પરવાનગી લેવામાં આવી હતી; તથા પુષ્કળ સંશોધનાદિ કરાવીને અત્ર તરફથી તેની ચોથી આવૃત્તિ (સં. ૧૯૭૦માં) પ્રસિદ્ધ કરાઈ હતી.

પરંતુ એ પછી શાંતિપર્વની એ આવૃત્તિ ખલાસ થાય તે પહેલાંજ મહાભારતનું નવું અને વધારે સારું ભાષાંતર તૈયાર કરાવવાનો સુયોગ મળી આવ્યો; અને તેને અંગે શાંતિપર્વનું ભાષાંતર પણ વધારે સારું તૈયાર થવાની આશા બંધાઈ; અને તેથી એ આવૃત્તિ ખૂટ્યા પછી પણ તે નવુંજ ભાષાંતર છપાવવાની વલણ રહ્યા કરી.

આવી રીતે આ બાબતમાં પ્રથમ તો જનવર્ગના કિસ્મતે કંઈક જોર કરેલું જણાયું; પરંતુ ખાજીથી એમાં પણ તત્કાળ માટે તો ‘દરિદ્રાણાં મનોરથાઃ’ અથવા ‘અકર્મીના પડિયા કાણા’ એવુંજ જણાયું. પેલો દેવ જેવો બ્રાહ્મણપુત્ર (શાસ્ત્રીજી કરુણાશંકર ભાનુશંકર) કે જે ‘મહેનતમાં કાંઈ કસર ન કરે, (અને તે છતાં પણ) બદલાની આશા નવ ધરે’ એવો દૈવી પ્રકૃતિવાળો હોઈને પૂર્ણ ઉત્સાહથી ભાષાંતરકાર્ય ચલાવ્યે જતો હતો; તે અધુરું પણ તૈયાર કરવા પામે તે પહેલાંજ નશ્વર દેહ તજી દેહાસવાસી થયો! પરમાત્મા તેના પુણ્યાત્માને અધિકાધિક ઉન્નતિ અર્પી સચ્ચિદાનંદપદે સ્થાપે, એવી પ્રભુપ્રાર્થના સાથે પ્રત્યેક વાંચનારને પણ વિનંતિ છે કે તેઓ પણ એ પ્રાર્થનામાં સામિલ થાય. x

x આ પ્રમાણે એ શાસ્ત્રીજી સદ્ગત થયા અને શાંતિપર્વની માગણી તો જરીજ હતી, એટલે પાછું તેનું તેજ ભાષાંતર પુનઃ પ્રસિદ્ધ કરવાના વિચારો આવેલા; પરંતુ એવામાં ઈશ્વરકૃપાથી આગેહુણ એજ ભાષાંતર (પાંચમી આવૃત્તિરૂપે) એક પ્રકાશકદ્વારા પ્રસિદ્ધ થયેલું જણાયું હતું.

જે કે એ આવૃત્તિ તેમણે નાના અક્ષરમાં અને શ. સાડાઅંગીઆરની કિંમતે કાઢી હતી; અને જે ભાષાંતર ઉપર જણાવ્યું તેમ આ સંસ્થાએ સદ્ગત ભાઈશંકર મહોદયની લેખિત પરવાનગી લઈને તથા ખર્ચ-પૂર્વક સંશોધન કરાવીને (ચોથી આવૃત્તિરૂપે) છપાવેલું, તેજ ભાષાંતર આ સંસ્થાને પૂછ્યાવિના અક્ષરશઃ છપાવી દીધું હતું; તથા અત્ર તરફની એ (ચોથી) આવૃત્તિના મુખપૃષ્ઠમાં સંશોધકતરીકે શાસ્ત્રી નરહરિ રામાનું નામ અપાયેલું તે, તેમજ નિવેદનમાં જરૂરી હકીકત અપાયેલી, તેમાંનું પણ કશુંજ નહિ લેતાં તેમણે ઉલટું એવાજ ભાવનું છાપી મારેલું કે, એ પુસ્તકના સર્વ હક તેમને સ્વાધીન છે! માની લઈએ કે સ્વં ભાઈશંકર મહોદયે આ સંસ્થા ઉપરાંત તેમને પણ પરવાનગી આપી હોય; પરંતુ તેઓ સ્વપ્રકાશિત ત્રીજી આવૃત્તિને બદલે આ સંસ્થાએ ખાસ ખર્ચ અને સંશોધનાદિપૂર્વક જે ચોથી આવૃત્તિ છપાવેલી તે મુજબ છાપવાની પરવાનગી આ સંસ્થાની જાણ બહાર આપી દે એવા ભોળા તો હતાજ નહિ.

આવી વિલક્ષણ નીતિપૂર્વક એ આવૃત્તિ એ બંધુએ પ્રસિદ્ધ કર્યા પછી વળી એકવાર કોણ જાણે કેવી સમજણથી એક પત્ર પણ એવા ભાવનો મોકલેલો કે, એ પુસ્તક આ સંસ્થાએ છપાવતું નહિ!

અરતુ. એવું તેવું થવા છતાં પણ આ સેવકને ન તો મેળવેલી પરવાનગી ખાતલ ગયેલી લાગી, કે ન તો

આમ થવાથી પછી સામાન્ય દૃષ્ટિથી તો આ સેવકે અન્ય સારા અનુવાદકની શોધ કરવીજ નોંધતી હતી; પરંતુ એ દૃષ્ટિથી શોધવા-સાધવા જેવા અન્ય પણ પ્રસંગોએ એવું તેવું બની શકેલું નહિ, તેમ આ પ્રસંગે પણ નજ બની શક્યું. એક તો અન્ય સદ્ગ્રંથોના અને પુનરાવૃત્તિઓના તૈયાર સંયોગોને સેવવા આડે વખત મળે નહિ; અને બીજી તરફ શ્રદ્ધામૈયા પણ એવુંજ કહ્યા કરે કે:-‘ગાંડા, પાછો પેલી વાત અને પ્રભુની કબુલાત ભૂલી ગયો! ડાહ્યો થઇને મહત્વના સંયોગ માટે તો નિર્ણય અને પ્રયત્ન, બધું તે સર્વપ્રેરક સર્વેશ્વરનેજ સાંપતો રહે; અને તું તો તેના તરફથી જે કાંઇ સાધન-સંયોગ આપોઆપ પ્રેરાઇ આવે તેનેજ રૂંડે પ્રકારે પહોંચી વળાય તેમ કર, એટલે એવા થોડા કાર્યને પણ તે ભક્તવત્સલ ભગવાન હઝરોગણું માની લેશે.’ આથી આ સેવકથી પણ મહાભારત જેવા મહાન ગ્રંથના અનુવાદન માટે કોઇ કોઇ સંજ્ઞાઓ આપોઆપ આવી મળે, તેમને-તેમનું નમુના દાખલ કાર્ય કાંઈપણ ઉતરતા જેવું જણાતાં-નાજ કહી દેવાતી. જેવું પણ મળી આવે તેવું ચલાવી લેવું હોત, તો તો સહગત ભાઈશંકર નાનાભાઈ બધા ભાષાંતરની રજા આપવાને તૈયાર હતા; અને વર્તમાન પેટાચુગ માટે એ ભાષાંતર છેક સામાન્ય હોવા છતાં પણ તે કિંમતમાં તો ગુજરાતી પ્રેસની તે સમયની કિંમત (રૂ. ૨૫-૩૦) કરતાં અર્ધાંજ કિંમતે અપાય તેમ હતું; એટલે તે પણ ખપી તો જાતજ. પરંતુ સસ્તાની સાથે સાથે હોવાની સમજણ પણ પાયામાંજ પડી ચૂકેલી, એટલે સારા અનુવાદક મળી આવતાં સુધી બીજાં પર્વો ભેગું શાંતિપર્વનું ભાષાંતર પણ અનેક વર્ષસુધી અદ્ધરજ રહ્યું. એ પછી ઈશ્વરકૃપાથી આજથી ત્રણેક વર્ષપર જ્યારે બીજો એક સંસ્કૃત સ્વામીપુત્ર (શાસ્ત્રી ગિરિજાશંકર મયાશંકર) લગભગ કૈલાસવાસી શાસ્ત્રીજીના જેવીજ યોગ્યતા અને કાળજીવાળો આવી મળ્યો, ત્યારેજ એ મહાભારતના બાકી રહેલા કાર્યભેગું શાંતિપર્વનું પણ ભાષાંતર આવા રૂપે તૈયાર થવા પામ્યું અને આજે આ ગ્રંથરૂપે બહાર પડ્યું.

હવે મહાભારતના સાત ગ્રંથો સાથે આ શાંતિપર્વની પ્રતો છપાવા ઉપરાંત વધારે પ્રતો પણ છપાઇ છે; એટલે એકલો એ ભાગ લેનારાની જાણ માટે અહીં પણ જણાવવાનું કે:-

મહાભારતના એકંદર કદના શુમારે પાંચમા ભાગ જેટલું આ પુસ્તક હોવા છતાં તેનું મૂલ્ય રૂ. ૩૬)ને કાળે સાત રૂપિયા નહિ રખાતાં, માત્ર પાંચજ રૂપિયા શાથી રખાયું? હકીકત એવી છે કે, -ભાષાંતર, નવાં ચિત્ર, કપોઝ, શોધન વગેરેનો ખાસ ખર્ચ મહાભારતના આખા સેટ ઉપર ચઢી ચૂકેલો હોવાથી છુટક માગણીના સંભવપર શાંતિપર્વની જે વધુ પ્રતો છપાઇ તેના ઉપર ચઢ્યો નથી.

ઋ-કોઇને ઉપલક દૃષ્ટિથી એમ લાગે કે આ સંસ્થાએ ચાલુ સાલમાંજ બે પ્રકારની રામાયણો પ્રસિદ્ધ કરી, તેના કરતાં આ મહાભારતનું કદ બહુ તો ચારગણું થાય; છતાં મૂલ્ય તેનું જગણું શાથી રખાયું હશે? મહાભારતના હાલના પહેલા ભાગમાં (આદિ અને સભાપર્વમાં) તેમજ વાલ્મીકિ રામાયણની હાલની આવૃત્તિમાં મૂલ્યની જે ગણના અપાઇ છે તથા અપાશે તે ધ્યાનપૂર્વક જોનારને તો એનાં કારણો સમજાયજ; પરંતુ તે સર્વ કોઇને સહજે સમજાય તે સાથે જણાવવાનું કે:-

વગરડીએ વકીલ બેરિસ્ટર મળે તેવું છતાં કોર્ટે ચઢી નાદ ઉતારવાની બુદ્ધિ જાગી. એટલુંજ નહિ પણ હંડા વિચાર પણ પ્રભુએ સાદેસાદી એવીજ બુદ્ધિપ્રસાદી આપી કે, ‘જે ધર્મગ્રંથ ખલાસ થઇ જવાથી મળી શકતો નહિ, તે ગ્રંથ એ પ્રકાશકે કોઈ પણ રીતે ને કિંમતે કાઢ્યો તે ઠીકજ કયું છે. કેમકે જેઓને તેની તત્કાળમાં જરૂર હોય અને એટલા ખર્ચની સગવડ હોય, તેઓ માટે તો એટલી કિંમતવાળી એ આવૃત્તિ પણ ઉપકારકજ ગણાય. વળી અમદાવાદવાળા ભાષાંતર સાથે એ પ્રકાશકને હાથે શાંતિપર્વનું એ સંશોધિત ભાષાંતર અપાશે તે પણ તેટલે અંશે વધારેજ લોકહિતાવહજ થશે.’ આવી બુદ્ધિ ઉપજવાથી થયું એમ કે જે કારણથી એ ગ્રંથ એના એ રૂપમાં છપાવવાની ઉતાવળ પેટેલી તે પણ અમુક સમયમાટે દૂર થઇ; અને નવા સારા ભાષાંતરમાટે વધારે મોડું થાય તેની પણ ફિકર ગઈ!

+ કેમકે એ સમયે સસ્તાપણા વગેરેને લીધે અત્ર તરફથી એ ગ્રંથ રૂ. ૧૬ માં અને પ્રથમથી ગ્રાહક થનાર માટે ૧૨૦ માં કહાડવાની યોજના હતી.

x અત્ર તરફથી મહાભારતનું હાલનું મૂલ્ય ઠરાવવાની ગણના ઉપરાંત બીજી પણ બનતી હકીકતો મહાભારતના પહેલા કે છેલ્લા ગ્રંથમાં અપાશે તે પણ વાંચવા લલામણ છે.

૧ અત્ર તરફથી હાલ પ્રસિદ્ધ થયેલી બન્ને રામાયણોમાં કાગળો પચાસ રતલી વપરાયા છે, ત્યારે આ મહાભારતના ગ્રંથમાં તે સાઠ રતલી વપરાયા છે.

૨ વાલ્મીકિ રામાયણ કરતાં મહાભારતનું કદ ચારગણું છે, પણ તેના ભાગો ચારને બદલે સાત બંધાવ્યા છે.

૩ કોષપણ પુસ્તકની ચાર હજાર પ્રત છપાવતાં દર પ્રતે જે લાગત આવે, તેના કરતાં એ હજાર પ્રત છપાયાથી વધુ લાગત આવે છે. x

સ્વ-રામાયણ કરતાં મહાભારતમાં ચિત્રોનું પ્રમાણ ઓછું છે, તે બદલ પણ મૂલ્ય ઓછું આવવું જોઈએ કે નહિ ? એ વિષે જણાવવાનું કે, મહાભારતનાં ચિત્ર અને ખેંચેલ લગભગ બધાંજ નવાં કરાવવાં પડેલાં; તેવું રામાયણની બાબતમાં ન હતું. વળી રામાયણની બાબતમાં એવો તેવો જે ખાસ ખર્ચ થયેલો તે પણ (બન્ને રામાયણો મળીને) આઠ હજાર પ્રત ઉપર ફળવાઈ ગયેલો; ત્યારે મહાભારતમાં તો તે એ હજારજ પ્રતોપર ફળાવવો પડ્યો છે.

હવે ભાષાંતરાદિ બાબતમાં શાંતિપર્વની આગલી આવૃત્તિમાં જે કાંઈ લખ્યું છે તે ગમે તેના ગમે તે ગ્રંથમાટે પણ લાગુ પડે એવું હોવાથી અમે તો આ સંસ્થાનાં પણ સર્વ પુસ્તકોને તે લાગુ સમજીને આ ગ્રંથના પણ ભાષાંતરાદિ માટે જણાવીશું કે:-

“આવાં કાર્યોપર જેમ જેમ અધિક દ્રવ્યનો, સમયનો અને શ્રમનો વ્યય કરવામાં આવે, તેમ તેમ તે અધિક ઉત્તમતાવાળાં બને એ તો સ્પષ્ટજ છે; અને તેથી એ દૃષ્ટિએ જોતાં તો જગતમાંનું કોષપણ કાર્ય કાંઈ ને કાંઈ દોષ કે ન્યૂનતાવાળુંજ જણાઈ રહે તેમ છે. ખીજા હાથપર તેનાથી ઉતરતા પદાર્થ વા કાર્યની સાથે સરખાવતાં તેજ કાર્ય ‘ચઢતું’ લાગે એ પણ સ્વાભાવિક છે. આથી આ ભાષાંતરમાટે પણ એટલુંજ કહીશું કે પ્રાપ્ત સંયોગાનુસાર તે બને તેટલા સારા રૂપમાં અનુવાદિત અને મુદ્રિત કરાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે; અને વિશેષ યોગ્યતાવાળી તૈયારી જે કોષ વિદ્વાન વા ધનવાન કરી કરાવી આપશે, તો બહુ ઉપકાર સાથે પુનરાવૃત્તિ વખતે તેનો ઉપયોગ કરીશું અને જે તે પોતેજ બહાર પાડશે તો એથીએ વધુ ઉપકૃત થઈશું.” ÷

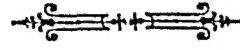
“શાંતિપર્વના કોષ કોષ અધ્યાયમાં કપટ ધત્યાદિની કનિષ્ઠ નીતિ આવેલી હોય, તેને પણ ઉત્તમ નીતિ માનવાની ભૂલ ન થઈ જાય, તેની વાચકે બહુ સાવચેતી રાખવાની છે. આવું તેવું જે કંઈ આવે તેને અર્થભેદની, પ્રસંગભેદની કે અધિકારભેદની ખેંચાતાણુ કરીને બંધબેસતું કરવા મથવું, તેના કરતાં અમને તો એજ માન્યતા ઠીક લાગે છે કે, ગ્રંથને રચાયા પછીનાં હજારો વર્ષમાં અનેક કારણોસર તેમાં લોભી અને વામમાર્ગી જેવા રાજસતામસ પાંડિતોએજ કાઢવાલ કરેલી હોવી જોઈએ.” ÷

સર્વ દિવ્ય સંપત્તિઓના અમાપ સાગરસ્વરૂપ સર્વેશ્વરના સ્મરણપૂર્વક ॐ તત્સત્

અમદાવાદ
સંવત ૧૯૮૩-૮૪ માસ }

લી૦ અવગુણસાગર લિપ્તુ-અખંડાનંદના યથાયોગ્ય

અનુક્રમણિકા

અધ્યાય	વિષય	પૃષ્ઠાંક
	રાજધર્માનુશાસન પર્વ	
૧	કર્ણના વધમાટે યુધિષ્ઠિરનો પશ્ચાત્તાપ	૩
૨	કર્ણને શાપ થવાનું કારણ	૬
૩	કર્ણને બ્રહ્માસ્ત્રની પ્રાપ્તિ	૭
૪	દુર્યોધને સ્વયંવરમાંથી કરેલું કન્યાહરણ	૯
૫	કર્ણનું પરાક્રમ	૧૦
૬	જગતની સર્વ સ્ત્રીઓને યુધિષ્ઠિરનો શાપ	૧૧
૭	રાજ્યનો ત્યાગકરી હુંવનમાં ચાલ્યો જઈ શ	૧૨
૮	અર્જુનનાં વાક્યો-ધનવિના ધર્મ નથી.	૧૫
૯	યુધિષ્ઠિરનાં વાક્યો-ના, હું તો સંન્યાસી જ થઈ શ.	૧૭
૧૦	ભીમસેનનું ભાષણ-ક્ષત્રિયને માટે સંન્યાસ છે જ નહિ.	૨૦
૧૧	ઋષિઓ અને પક્ષીનો સંવાદ	૨૨
૧૨	નકુલનું ભાષણ-ગૃહસ્થાશ્રમ જ શ્રેષ્ઠ છે.	૨૪
૧૩	સહદેવનું ભાષણ-મમતા જ મૃત્યુરૂપ છે.	૨૬
૧૪	દ્રૌપદીની વિનવણી	૨૮
૧૫	અર્જુનનું પુનર્ભાષણ-દંડની તિનું પ્રાધાન્ય	૩૦
૧૬	ભીમનું પુનર્ભાષણ-દેહની પીડાથી આત્મા પીડાતો નથી, પણ મન જ પીડાય છે.	૩૩
૧૭	યુધિષ્ઠિરવાક્ય-તપશ્ચરણથી સુખ મળે છે.	૩૫
૧૮	અર્જુનવાક્ય-વિદેહી જનકની પેઠે વર્તો.	૩૭
૧૯	યુધિષ્ઠિરવાક્ય-આત્મતત્ત્વ દુર્જેય છે.	૩૯
૨૦	યુધિષ્ઠિરને દેવસ્થાનનો ઉપદેશ	૪૧
૨૧	દેવસ્થાનનો ઉપદેશ (ચાલુ)	૪૨
૨૨	અર્જુનવાક્ય-ક્ષાત્રધર્મને જ માન આપો.	૪૪
૨૩	વ્યાસનો ઉપદેશ-શંખને લિખિતનીકથા	૪૪
૨૪	વ્યાસનો ઉપદેશ (ચાલુ)	૪૭
૨૫	સંસારનું સ્વરૂપ	૪૯
૨૬	યુધિષ્ઠિરનાં વાક્યો-સર્વ દોષોનું મૂળ ધન છે.	૫૧
૨૭	યુધિષ્ઠિરનો ખેદ	૫૩
૨૮	બ્રાહ્મણ અશ્વમેધ અને જનકરાજાનો સંવાદ	૫૫
૨૯	શ્રીકૃષ્ણનો ઉપદેશ-સોળ રાજ્યોનાં ચરિત્રો	૫૯
૩૦	નારદ અને પર્વતમુનિનું આખ્યાન	૬૭
૩૧	સુવર્ણહીવીનું જન્મવૃત્તાંત	૬૯

અધ્યાય	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૩૨	રાજ્યોનાં કર્તવ્ય	૭૧
૩૩	કાળજ સર્વનો લક્ષક છે.	૭૩
૩૪	પાપપુણ્યવિચાર	૭૫
૩૫	પ્રાયશ્ચિત્તાધ્યાય	૭૭
૩૬	ભગવાનમનુષ્યે કહેલો લક્ષ્યાલક્ષ્યવિવેક	૮૧
૩૭	યુધિષ્ઠિરનો શોકત્યાગ અને હસ્તિનાપુરમાં પ્રવેશ	૮૪
૩૮	રાજમંદિરમાં પ્રવેશ અને ચાર્વાકનો વધ	૮૬
૩૯	ચાર્વાકવૃત્તાંત	૮૮
૪૦	યુધિષ્ઠિરનો રાજ્યાભિષેક	૮૯
૪૧	રાજ્યરક્ષામાટે અધિકારીઓની યોજના	૯૦
૪૨	યુધિષ્ઠિરે સંબંધીઓનાં શ્રાદ્ધ કર્યાં.	૯૧
૪૩	આભારપ્રદર્શન-શ્રીકૃષ્ણસ્તુતિ	૯૨
૪૪	ગૃહવિભાગ	૯૩
૪૫	યુધિષ્ઠિર અને શ્રીકૃષ્ણ	૯૪
૪૬	મહાપુરુષ ભીષ્મની પ્રશંસા	૯૫
૪૭	શ્રીભીષ્મસ્તવરાજ	૯૭
૪૮	પરશુરામચરિત્રનો ઉપક્રમ	૧૦૬
૪૯	પરશુરામચરિત્ર	૧૦૭
૫૦	શ્રીકૃષ્ણ અને ભીષ્મ	૧૧૧
૫૧	ભીષ્મ અને શ્રીકૃષ્ણનો સંવાદ	૧૧૩
૫૨	ભીષ્મને શ્રીકૃષ્ણનું વરપ્રદાન	૧૧૫
૫૩	શ્રીકૃષ્ણાદિકેનું ભીષ્મપાસે પુનર્ગમન	૧૧૬
૫૪	શ્રીકૃષ્ણની ભીષ્મને આજ્ઞા	૧૧૮
૫૫	ભીષ્મકૃત યુધિષ્ઠિરઆશ્વાસન	૧૨૦
૫૬	રાજધર્મનો ઉપદેશ	૧૨૧
૫૭	રાજધર્મનો ઉપદેશ (ચાલુ)	૧૨૫
૫૮	સંક્ષિપ્ત રાજધર્મ	૧૨૮
૫૯	રાજા અને રાજ્યબંધારણનો કાળ	૧૩૦
૬૦	વર્ણાશ્રમધર્મ	૧૩૮
૬૧	આશ્રમોના ધર્મો	૧૪૨
૬૨	બ્રાહ્મણોના ધર્મો	૧૪૪
૬૩	ચારેય આશ્રમધર્મોનો રાજધર્મ સાથે સંબંધ	૧૪૫
૬૪	ક્ષાત્રધર્મની શ્રેષ્ઠતા	૧૪૭
૬૫	ઇંદ્રના રૂપમાં આવેલા વિષ્ણુ અને માંધાતાનો સંવાદ	૧૪૯

અધ્યાય	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૬૬	રાજધર્મજ સર્વ ધર્મોતું કેન્દ્ર છે. ૧૫૧	
૬૭	રાષ્ટ્રમાં રાજની આવશ્યકતા ... ૧૫૪	
૬૮	બૃહસ્પતિએ વર્ણવેલું રાજનું ગૌરવ ૧૫૬	
૬૯	રાજ્યરક્ષાના ઉપાયો અને દંડનીતિ મહત્ત્વ ... ૧૫૯	
૭૦	રાજના વર્તનના છત્રીસ પ્રકારો ૧૬૫	
૭૧	રાજધર્મનો સંક્ષેપ ... ૧૬૬	
૭૨	બ્રાહ્મણોની શ્રેષ્ઠતાવિષે વાયુ અને પુરુવાનો સંવાદ... ૧૬૮	
૭૩	રાજપુરોહિત કેવો કરવો જોઈએ? ૧૬૯	
૭૪	મહારાજા મુચુકુંદનું જીવનચરિત્ર ૧૭૩	
૭૫	રાજ્ય કરવું એજ રાજનો ધર્મ છે. ૧૭૪	
૭૬	બ્રાહ્મણોના ભેદ ... ૧૭૬	
૭૭	રાજા કેકેયનું આખ્યાન ... ૧૭૭	
૭૮	આપદ્ધર્મ ... ૧૭૯	
૭૯	ઋત્વિજનાં લક્ષણો અને યજ્ઞની આવશ્યકતા ... ૧૮૨	
૮૦	મિત્રામિત્રવિચાર... ૧૮૩	
૮૧	શ્રીકૃષ્ણ અને નારદનો સંવાદ ... ૧૮૬	
૮૨	કાલકવૃક્ષીય મુનિનું આખ્યાન ... ૧૮૮	
૮૩	સભાસદો વગેરે કેવા હોવા જોઈએ? ૧૯૨	
૮૪	ધંદ્ર અને બૃહસ્પતિનો સંવાદ ... ૧૯૬	
૮૫	અમાત્યયોજના અને વિવાદનિર્ણય ૧૯૭	
૮૬	રાજધાનીનું શહેર કેવું હોવું જોઈએ? ૧૯૯	
૮૭	રાષ્ટ્રરક્ષણના પ્રકાર ... ૨૦૧	
૮૮	કોશસંચય કેવી રીતે કરવો? ... ૨૦૪	
૮૯	રાજનીતિવર્ણન ... ૨૦૬	
૯૦	ઉત્તરગીતા-ધર્મનું મહત્ત્વ ... ૨૦૭	
૯૧	ઉત્તરગીતા-રાજનાં કર્તવ્ય ... ૨૦૯	
૯૨	વામદેવગીતા-રાજનાં વર્તન ... ૨૧૨	
૯૩	વામદેવગીતા-રાજેપનિષદ ... ૨૧૪	
૯૪	વામદેવગીતા-રાજધર્મ ... ૨૧૬	
૯૫	યુદ્ધધર્મ ... ૨૧૭	
૯૬	વિજયી રાજનો ધર્મ ... ૨૧૮	
૯૭	યુદ્ધજન્ય પ્રાણીહત્યાનું પ્રાયશ્ચિત્ત અને યુદ્ધમરણનું માહાત્મ્ય ... ૨૨૦	
૯૮	યુદ્ધયજ્ઞ અને તેના ફળનું વર્ણન... ૨૨૧	
૯૯	વીર પુરુષનું વર્તન ... ૨૨૪	
૧૦૦	યુદ્ધ કરવાની રીતિ ... ૨૨૫	
૧૦૧	શરાઓનાં લક્ષણ ... ૨૨૯	

અધ્યાય	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૧૦૨	વિજયનાં લક્ષણો અને સામાદિક ઉપાયોનું મહત્ત્વ... ૨૩૦	
૧૦૩	શત્રુને જીતવાના ઉપાયો... ૨૩૩	
૧૦૪	ઐશ્વર્ય સદાને માટે સ્થિર રહેતું નથી. ૨૩૬	
૧૦૫	બળવાન શત્રુને કપટથી પણ જીતવો. ૨૪૦	
૧૦૬	કપટ કરવા નહિ ઈચ્છતો ધાર્મિક રાજા સાંત્વથી પણ શત્રુને જીતે છે. ૨૪૨	
૧૦૭	વીરપુરુષોના સમુદાયોનું વર્તન ... ૨૪૩	
૧૦૮	માતા, પિતા અને ગુરુનું માહાત્મ્ય ૨૪૫	
૧૦૯	સત્યાસત્યવિભાગ... ૨૪૭	
૧૧૦	સંકટો તરી જવાના ઉપાયો ... ૨૫૦	
૧૧૧	વ્યાધિ અને શિયાળની કથા ... ૨૫૧	
૧૧૨	આજસનું પરિણામ-એક હિંટની કથા ૨૫૭	
૧૧૩	નમ્રતા રાખવાવિષે નેતરનું દૃષ્ટાંત ૨૫૮	
૧૧૪	દુર્જન સામે દુર્જન થવું નહિ ... ૨૫૯	
૧૧૫	રાજના સહાયકો કેવા હોવા જોઈએ? ૨૬૧	
૧૧૬	એક જ્ઞાનનું દૃષ્ટાંત ... ૨૬૨	
૧૧૭	નીચ તે તો નીચજ-જ્ઞાનની કથા ૨૬૩	
૧૧૮	અમાત્ય અને રાજના ગુણો ... ૨૬૫	
૧૧૯	પરીક્ષા કરીનેજ સેવકોને રાખવા. ૨૬૬	
૧૨૦	સંક્ષિપ્ત રાજનીતિ... ૨૬૭	
૧૨૧	દંડનું સ્વરૂપ ... ૨૭૨	
૧૨૨	દંડની ઉત્પત્તિ ... ૨૭૫	
૧૨૩	ધર્મ, અર્થ અને કામ-એ ત્રિવર્ગનો વિચાર ... ૨૭૮	
૧૨૪	શીલનું મહત્ત્વ અને તેની પ્રાપ્તિનો ઉપાય ... ૨૮૦	
૧૨૫	ઋષલગીતા-સુમિત્રની મૃગયા ... ૨૮૪	
૧૨૬	ઋષલગીતા-કોણ વિશાળ? આશા કે આકાશ? ... ૨૮૫	
૧૨૭	ઋષલગીતા-રાજા વીરધુમ્ન અને તનુઋષિનો સંવાદ ... ૨૮૬	
૧૨૮	ઋષલગીતા-આશા, આકાશના કરતાં પણ વિશાળ છે અને ક્ષુદ્ર છે. ૨૮૮	
૧૨૯	માતાપિતાના ઋણમાંથી કેમ છટાય? ૨૮૯	
૧૩૦	આપત્તિના સમયે દ્રવ્ય મેળવવાનો ઉપાય ... ૨૯૦	
	આપદ્ધર્મ પર્વ	
૧૩૧	આપત્તસમયનાં રાજનાં વર્તન ... ૨૯૭	
૧૩૨	આપત્તસંગે રાજર્ષિઓના આચાર ૨૯૮	
૧૩૩	કોશ(ભંડાર)સંગ્રહની આવશ્યકતા ૩૦૦	

અધ્યાય	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૧૩૪	ખળની શ્રેષ્ઠતા	૩૦૨
૧૩૫	કાયવ્ય લૂંટારાની કથા	૩૦૩
૧૩૬	કોશસંચય અને તેનો ઉપયોગ... ..	૩૦૫
૧૩૭	ત્રણ માછલાંઓની વાર્તા	૩૦૫
૧૩૮	મહાવિકટ સમયે શત્રુસાથે પણ સંધિ કરવી.	૩૦૭
૧૩૯	રાજા બ્રહ્મદત્ત અને પૂજની(ચક્રી)- નો સંવાદ	૩૧૮
૧૪૦	મુનિ ભારદ્વાજ અને શત્રુજય રાજા- નો સંવાદ	૩૨૫
૧૪૧	બાર વર્ષનો ભયંકર દુષ્કાળ	૩૩૧
૧૪૨	શાસ્ત્રજ્ઞાન શુદ્ધિપૂર્વકજ હોવું જોઈએ	૩૩૮
૧૪૩	એક પારધિ અને હોલાની કથા	૩૪૧
૧૪૪	હોલાની ચિંતા અને સ્ત્રીપ્રશંસા	૩૪૨
૧૪૫	હોલાનાં વચનો	૩૪૩
૧૪૬	અતિથિસત્કાર-હોલાનું આત્મસમર્પણ	૩૪૪
૧૪૭	પારધિનો વૈરાગ્ય	૩૪૫
૧૪૮	હોલો ને હોલી સ્વર્ગમાં !	૩૪૬
૧૪૯	પારધિ પણ સ્વર્ગમાં ગયો.	૩૪૭
૧૫૦	ઇંદ્રોત્ત અને જનમેજયનો સંવાદ	૩૪૮
૧૫૧	બ્રાહ્મણોનો દ્રોહ નહિ કરવામાટે જ- નમેજયની પ્રતિજ્ઞા	૩૪૯
૧૫૨	ઇંદ્રોત્તનો ઉપદેશ ને જનમેજયની શુદ્ધિ	૩૫૧
૧૫૩	ગીધ અને શિયાળોનો વિવાદ	૩૫૩
૧૫૪	શાહમલિવૃક્ષની કથા	૩૬૦
૧૫૫	શાહમલિના મિથ્યા પ્રલાપ	૩૬૧
૧૫૬	વાયુનો ક્રોધ	૩૬૨
૧૫૭	શાહમલિનો નાશ અને કથાનું તાત્પર્ય	૩૬૩
૧૫૮	લોભજ સર્વ અનર્થોત્તું કારણ છે.	૩૬૪
૧૫૯	અજ્ઞાનનું વર્ણન... ..	૩૬૬
૧૬૦	દમ-ઇંદ્રિયનિગ્રહનું માહાત્મ્ય	૩૬૭
૧૬૧	તપની પ્રશંસા... ..	૩૬૯
૧૬૨	સત્યની પ્રશંસા	૩૭૦
૧૬૩	ક્રોધાદિક તેર શત્રુઓનું નિરૂપણ	૩૭૧
૧૬૪	નૃશંસ-ધાતકી પુરુષનાં લક્ષણો	૩૭૩
૧૬૫	પાપો અને તેનાં પ્રાયશ્ચિત્તો	૩૭૪
૧૬૬	ખડ્ગ(તરવાર)ની ઉત્પત્તિ	૩૭૮
૧૬૭	પડ્મગીતા-ધર્માદિ ત્રિવર્ગનું કથન	૩૮૩
૧૬૮	કૃતદન આખ્યાન-કેવાની સાથે મિ- ત્રતા કરવી ?	૩૮૬
૧૬૯	કૃતદન આખ્યાન-ગૌતમને બકરાજ	

અધ્યાય	વિષય	પૃષ્ઠાંક
	નાડિજંધનાં દર્શન	૩૮૯
૧૭૦	કૃતદન આખ્યાન-ગૌતમનો મેરુધન નગરમાં પ્રવેશ	૩૯૦
૧૭૧	કૃતદન આખ્યાન-ગૌતમને દ્રવ્યપ્રાપ્તિ અને તેનો દુષ્ટ વિચાર	૩૯૧
૧૭૨	કૃતદન આખ્યાન-ગૌતમનું ધોર પાપ અને તે પાપનું ભયંકર ફળ	૩૯૩
૧૭૩	કૃતદન આખ્યાન-સન્નજન કદી દુ- ર્જન થતોજ નથી.	૩૯૫
	મોક્ષધર્મ પર્વ	
૧૭૪	રાજા સેનજિત્ અને બ્રાહ્મણનો સંવાદ-પિંગલાગીતા	૩૯૭
૧૭૫	પિતા-પુત્રનો સંવાદ	૪૦૨
૧૭૬	શંપાકગીતા-ત્યાગવિના સુખ નથી.	૪૦૪
૧૭૭	મંકિગીતા-દૈવબળવિના પુરુષાર્થ વ્યર્થ છે.	૪૦૬
૧૭૮	બોધ્યગીતા-મારા ગુરુઓ છ છે.	૪૦૯
૧૭૯	અજગરવૃત્તિની પ્રશંસા... ..	૪૧૦
૧૮૦	ઇંદ્રનો કાશ્યપને ઉપદેશ	૪૧૩
૧૮૧	કરેલાં કર્મો ભોગવવાંજ પડે છે.	૪૧૬
૧૮૨	મુનિ ભરદ્વાજ અને ભૃગુનો સંવાદ	૪૧૭
૧૮૩	સૃષ્ટિરચના	૪૨૦
૧૮૪	પ્રત્યેક શરીરોપચયમહાભૂતોથી બનેલાં છે.	૪૨૧
૧૮૫	પ્રાણવાયુ અને જઠરાગ્નિની ક્રિયા	૪૨૩
૧૮૬	જીવતત્ત્વ હશે કે નહિ ?... ..	૪૨૫
૧૮૭	જીવના સ્વરૂપનું નિરૂપણ... ..	૪૨૬
૧૮૮	ચાતુર્વર્ણ્ય વિભાગ	૪૨૮
૧૮૯	ચારેય વર્ણોત્તું સ્વરૂપ	૪૨૯
૧૯૦	સત્ય અને અસત્યનું સ્વરૂપ	૪૩૦
૧૯૧	બ્રહ્મચર્ય અને ગૃહસ્થાશ્રમધર્મ... ..	૪૩૨
૧૯૨	વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસાશ્રમના ધર્મ	૪૩૪
૧૯૩	સદાચાર ધર્મ	૪૩૭
૧૯૪	અધ્યાત્મશાસ્ત્ર	૪૪૦
૧૯૫	ધ્યાનયોગ	૪૪૪
૧૯૬	જપયોગ	૪૪૭
૧૯૭	જપયોગનું ફળ... ..	૪૪૮
૧૯૮	વાસનાવાસિત બાપકને કેવું નરક મળે છે ?	૪૪૯
૧૯૯	નિષ્કામ જપયજ્ઞનું ફળ	૪૫૦
૨૦૦	બાપક બ્રાહ્મણની તથા રાજા ધર્મિયા- કુતી મુક્તિ	૪૫૮

અધ્યાય	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૨૦૧	વેદોક્ત કર્મમાર્ગ અને જ્ઞાનમાર્ગનું ફળ (મનુ અને યૃહસ્પતિનો સંવાદ)...	૪૬૦
૨૦૨	મનુ-યૃહસ્પતિસંવાદ (ચાલુ) ...	૪૬૨
૨૦૩	આત્માનું અસ્તિત્વ ...	૪૬૫
૨૦૪	મોક્ષવર્ણન ...	૪૬૮
૨૦૫	આત્મસાક્ષાત્કારનો ઉપાય ...	૪૬૯
૨૦૬	બ્રહ્મજ્ઞાનનું પ્રાધાન્ય ...	૪૭૧
૨૦૭	જગતની ઉત્પત્તિનું વર્ણન ...	૪૭૫
૨૦૮	પ્રજાપતિઓ, દેવતાઓ અને દિશા- ઓના ઋષિઓ ...	૪૭૭
૨૦૯	વરાહ અવતાર ...	૪૭૯
૨૧૦	અધ્યાત્મવિચાર ...	૪૮૦
૨૧૧	અધ્યાત્મવિચાર (ચાલુ) ...	૪૮૩
૨૧૨	કર્મોનો સ્વીકાર નિષ્કામ અને સા- ત્વિકજ હોવો જોઈએ ...	૪૮૫
૨૧૩	સ્ત્રીઓ, એ ઘેર દેખાવની કૃત્યાઓ છે. ...	૪૮૮
૨૧૪	ઈન્દ્રિયનિગ્રહનો ઉપાય ...	૪૮૯
૨૧૫	યોગીના નિયમો ...	૪૯૨
૨૧૬	સ્વપ્નાવસ્થાનું નિરૂપણ... ..	૪૯૪
૨૧૭	પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ ...	૪૯૫
૨૧૮	જનકપંચશિખસંવાદ-નાસ્તિક મતનું ખંડન ...	૪૯૯
૨૧૯	જનકપંચશિખસંવાદ-સાંખ્યશાસ્ત્ર ...	૫૦૪
૨૨૦	દમની પ્રશંસા ...	૫૦૯
૨૨૧	અહિંસાદિ સદાચાર ...	૫૧૦
૨૨૨	ઈન્દ્ર અને પ્રહ્લાદનો સંવાદ-આત્મ- જ્ઞાનનું મહાત્મ્ય ...	૫૧૧
૨૨૩	બલિરાજ અને ઈન્દ્રનો સંવાદ ...	૫૧૪
૨૨૪	ઈન્દ્ર અને બલિનો સંવાદ-કાળનો વિલાસ ...	૫૧૬
૨૨૫	બલિ અને ઈન્દ્રનો સંવાદ-લક્ષ્મીનું પ્રાકટ્ય ...	૫૧૯
૨૨૬	ઈન્દ્ર અને નમુચિનો સંવાદ-ભાવિ અન્યથા થતું નથી. ...	૫૨૧
૨૨૭	બલિ અને ઈન્દ્રનો સંવાદ-કાળનું સામર્થ્ય ...	૫૨૩
૨૨૮	ચઢતીપડતીનાં લક્ષણો ...	૫૨૯
૨૨૯	બ્રહ્મપદને પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો... ..	૫૩૪
૨૩૦	નારદના ગુણો ...	૫૩૬
૨૩૧	વ્યાસશુકસંવાદ-કાળનું પરિમાણ ...	૫૩૭
૨૩૨	વ્યાસશુકસંવાદ-જગતની રચના ...	૫૩૯
૨૩૩	વ્યાસશુકસંવાદ-જગતનો પ્રલય... ..	૫૪૩

અધ્યાય	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૨૩૪	વ્યાસશુકસંવાદ-બ્રાહ્મણનાં કર્તવ્ય ...	૫૪૫
૨૩૫	વ્યાસશુકસંવાદ-બ્રાહ્મણનાં કર્તવ્ય ...	૫૪૬
૨૩૬	વ્યાસશુકસંવાદ-સાંખ્ય અને યોગ ...	૫૪૮
૨૩૭	વ્યાસશુકસંવાદ-મતમતાંતરનિરૂપણ ...	૫૫૪
૨૩૮	વ્યાસશુકસંવાદ-સાંખ્યસિદ્ધાંત અને યુગધર્મ ...	૫૫૬
૨૩૯	વ્યાસશુકસંવાદ-આત્માનું સ્વરૂપ ...	૫૫૮
૨૪૦	વ્યાસશુકસંવાદ-યોગદ્વારા મુક્તિ... ..	૫૬૧
૨૪૧	વ્યાસશુકસંવાદ-કર્મ અને જ્ઞાનનું ફળ ...	૫૬૩
૨૪૨	વ્યાસશુકસંવાદ-બ્રહ્મચારીના ધર્મ ...	૫૬૫
૨૪૩	વ્યાસશુકસંવાદ-ગૃહસ્થધર્મ ...	૫૬૭
૨૪૪	વ્યાસશુકસંવાદ-વાનપ્રસ્થધર્મ ...	૫૬૯
૨૪૫	વ્યાસશુકસંવાદ-સંન્યાસીના ધર્મ ...	૫૭૧
૨૪૬	વ્યાસશુકસંવાદ-સંક્ષિપ્ત અધ્યાત્મ ...	૫૭૪
૨૪૭	વ્યાસશુકસંવાદ-અધ્યાત્મકથન ...	૫૭૫
૨૪૮	વ્યાસશુકસંવાદ-મન અને બુદ્ધિ... ..	૫૭૭
૨૪૯	વ્યાસશુકસંવાદ-બુદ્ધિ અને આત્મા ...	૫૭૯
૨૫૦	વ્યાસશુકસંવાદ-અજ્ઞાનરૂપ નદી ...	૫૮૦
૨૫૧	વ્યાસશુકસંવાદ-જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ... ..	૫૮૧
૨૫૨	વ્યાસશુકસંવાદ-સર્વ સૃષ્ટિ પાંચ ભૂતોની બનેલી છે. ...	૫૮૩
૨૫૩	વ્યાસશુકસંવાદ-શાસ્ત્રવેત્તા યોગીઓ લિંગાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે છે. ...	૫૮૫
૨૫૪	વ્યાસશુકસંવાદ-કામનારૂપી વૃક્ષ અને શરીરરૂપી નગર ...	૫૮૬
૨૫૫	વ્યાસશુકસંવાદની સમાપ્તિ-ભૂતાદિ- કના ગુણો ...	૫૮૭
૨૫૬	મૃત્યુ કોણ? અને તેની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી? ...	૫૮૮
૨૫૭	મૃત્યુની ઉત્પત્તિ... ..	૫૮૯
૨૫૮	મૃત્યુ અને બ્રહ્મદેવનો સંવાદ ...	૫૯૧
૨૫૯	ધર્મનું લક્ષણ ...	૫૯૩
૨૬૦	યુધિષ્ઠિરનો ધર્મવિષયક આક્ષેપ... ..	૫૯૫
૨૬૧	મહામુનિ જાજલિની ઘેર તપશ્ચર્યા ...	૫૯૮
૨૬૨	તુલાધાર અને જાજલિનો સંવાદ- અહિંસા એજ પરમ ધર્મ છે. ...	૬૦૦
૨૬૩	તુલાધાર અને જાજલિનો સંવાદ- યજ્ઞનું રહસ્ય ...	૬૦૪
૨૬૪	તુલાધાર અને જાજલિનો સંવાદ- શ્રદ્ધાની પ્રશંસા ...	૬૦૯
૨૬૫	વિચખનુગીતા-હિંસાધર્મની નિંદા ...	૬૧૦
૨૬૬	ચિરકારીની કથા-કોષપણુ કાર્ય વિચાર	

અધ્યાય	વિષય	પૃષ્ઠાંક
	કર્યાપછીજ કરવું.	૬૧૨
૨૬૭	દુમત્સેન અને સસવાનનો સંવાદ	૬૧૭
૨૬૮	કપિલગીતા-કોણુ શ્રેષ્ઠ ? ગૃહસ્થધર્મ કે યોગધર્મ ?	૬૨૧
૨૬૯	કપિલગીતા-યોગધર્મ શ્રેષ્ઠ છે. ...	૬૨૪
૨૭૦	કપિલગીતા-કર્મો જ્ઞાનનું અંગ છે. ...	૬૩૦
૨૭૧	કુન્ડધાર મેઘની કથા	૬૩૪
૨૭૨	હિંસાપ્રધાન યજ્ઞ નિંદ છે. ...	૬૩૮
૨૭૩	મોક્ષ, વૈરાગ્ય, ધર્મ અને પાપ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે ?	૬૩૯
૨૭૪	મોક્ષનો માર્ગ	૬૪૧
૨૭૫	નારદ અને અસિતનો મોક્ષવિષે સંવાદ	૬૪૩
૨૭૬	તૃણાના ત્યાગમાટે જનકનો ઉપદેશ	૬૪૬
૨૭૭	પિતાપુત્રનો સંવાદ-કોષ્ઠપણુ આશ્રમમાં મોક્ષપરાયણુ રહેવું.	૬૪૭
૨૭૮	હારીતગીતા-મોક્ષનાં સાધનો ...	૬૫૦
૨૭૯	શુક્રાચાર્ય અને વૃત્રાસુરનો સંવાદ	૬૫૧
૨૮૦	વૃત્રાસુરને સનતકુમારનો ઉપદેશ ...	૬૫૩
૨૮૧	વૃત્રાસુરના વધની કથા	૬૬૦
૨૮૨	વૃત્રાસુરવધ અને બ્રહ્મહત્યાવિભાગ	૬૬૨
૨૮૩	જવરની ઉત્પત્તિ	૬૬૫
૨૮૪	શિવસહસ્રનામ	૬૬૮
૨૮૫	અધ્યાત્મવર્ણન	૬૮૯
૨૮૬	આનંદમગ્ન રહેવાવિષે નારદ અને સમંગનો સંવાદ	૬૯૨
૨૮૭	નારદ અને ગાલવનો સંવાદ ...	૬૯૪
૨૮૮	સગરને અરિષ્ટનેમીનો ઉપદેશ	૬૯૮
૨૮૯	શુક્રાચાર્યનું ચરિત્ર	૭૦૦
૨૯૦	પરાશરગીતા-કર્મોની ગહન ગતિ ...	૭૦૩
૨૯૧	પરાશરગીતા-કર્મની ગહન ગતિ(ચાલુ) ...	૭૦૬
૨૯૨	પરાશરગીતા-દાનમાહાત્મ્ય ...	૭૦૮
૨૯૩	પરાશરગીતા-ચારે વર્ણોનાં કર્તવ્યો ...	૭૦૯
૨૯૪	પરાશરગીતા-અવાંતર ધર્મો ...	૭૧૧
૨૯૫	પરાશરગીતા-તપની પ્રશંસા ...	૭૧૩
૨૯૬	પરાશરગીતા-ચારે વર્ણોના વિશેષ અને સામાન્ય ધર્મો	૭૧૫
૨૯૭	પરાશરગીતા-મૃત્યુ અને તે પછીની ગતિ	૭૧૮
૨૯૮	પરાશરગીતા-ત્રેયનું સત્ય સ્વરૂપ ...	૭૨૧
૨૯૯	હંસગીતા-સત્ય, દમ, ક્ષમા અને જ્ઞાનની પ્રશંસા	૭૨૪
૩૦૦	યોગવિધિ	૭૨૭

અધ્યાય	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૩૦૧	સાંખ્યકથન	૭૩૨
૩૦૨	વસિષ્ઠ અને જનકનો સંવાદ-ક્ષર તથા અક્ષરનું વર્ણન	૭૪૦
૩૦૩	વસિષ્ઠજનકનો સંવાદ-શ્રવણું અજ્ઞાન	૭૪૩
૩૦૪	વસિષ્ઠજનકસંવાદ-અજ્ઞાનદશાનું ફળ	૭૪૬
૩૦૫	વસિષ્ઠજનકસંવાદ-અક્ષર અને ક્ષર	૭૪૭
૩૦૬	વસિષ્ઠજનકસંવાદ-યોગનું રહસ્ય અને સાંખ્યદર્શન	૭૫૦
૩૦૭	વસિષ્ઠજનકસંવાદ-વિદ્યા અને અવિદ્યા	૭૫૫
૩૦૮	વસિષ્ઠ અને જનકનો સંવાદ-બુદ્ધ અને અબુદ્ધનો વિભાગ	૭૫૯
૩૦૯	વસુમાન અને ભૃગુવંશી ઋષિનો સંવાદ-ત્રેયઃસાધન	૭૬૩
૩૧૦	યાજ્ઞવલ્ક્યગીતા-નવ પ્રકારની સૃષ્ટિ	૭૬૪
૩૧૧	યાજ્ઞવલ્ક્યગીતા-કાલગણના ...	૭૬૫
૩૧૨	યાજ્ઞવલ્ક્યગીતા-સૃષ્ટિનો પ્રલય ...	૭૬૭
૩૧૩	યાજ્ઞવલ્ક્યગીતા-અધ્યાત્મ, અધિભૂત અને અધિદૈવત	૭૬૮
૩૧૪	યાજ્ઞવલ્ક્યગીતા-ત્રિગુણાધીન જન્મ	૭૬૯
૩૧૫	યાજ્ઞવલ્ક્યગીતા-પ્રકૃતિ અને પુરુષ અન્યોન્યથી લિપ્ત છે.	૭૭૦
૩૧૬	યાજ્ઞવલ્ક્યગીતા-યોગદર્શન ...	૭૭૨
૩૧૭	યાજ્ઞવલ્ક્યગીતા-હૃદયોગનું ફળ અને મૃત્યુસૂચક ચિહ્નો	૭૭૫
૩૧૮	યાજ્ઞવલ્ક્યગીતા-પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ અને તેના જ્ઞાનનું ફળ	૭૭૭
૩૧૯	પંચશિખ અને જનકનો સંવાદ	૭૮૪
૩૨૦	જનક અને સુલલાનો સંવાદ ...	૭૮૫
૩૨૧	વ્યાસનો વૈરાગ્યસંબંધી ઉપદેશ ...	૮૦૦
૩૨૨	જેવાં કર્મ તેવાં ફળ અવશ્ય મળે છે. ...	૮૦૬
૩૨૩	વ્યાસનું તપ અને વરપ્રાપ્તિ ...	૮૦૭
૩૨૪	શુક્રજન્મનો મહોત્સવ	૮૦૯
૩૨૫	જ્ઞાનપ્રાપ્તિમાટે શુક્રનું મિથિલાગમન	૮૧૦
૩૨૬	જનક અને શુક્રદેવનો સમાગમ તથા સંવાદ	૮૧૨
૩૨૭	શુક્રનું વ્યાસ પાસે પુનરાગમન-હિ-માલ્યવર્ણન	૮૧૫
૩૨૮	સાત વાયુનું વર્ણન	૮૧૮
૩૨૯	શુક્રદેવને નારદનો ઉપદેશ ...	૮૨૨
૩૩૦	નારદનો ઉપદેશ (ચાલુ) ...	૮૨૬

અધ્યાય	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૩૩૧	સંસારસંગનો ત્યાગ કરી શુકદેવનું કૈલાસ તરફ જવું ...	૮૨૭
૩૩૨	શુકદેવની યોગસાધના અને સિદ્ધિ	૮૩૧
૩૩૩	શુકચરિત્રની સમાપ્તિ ...	૮૩૩
૩૩૪	સર્વના કરતાં ઉત્તમ દેવ કોણ ? ...	૮૩૬
૩૩૫	શ્વેતદ્વીપવર્ણન અને પંચરાત્રમાહાત્મ્ય	૮૩૮
૩૩૬	નારાયણમાહાત્મ્ય ...	૮૪૧
૩૩૭	યજ્ઞમાં પશુવધનો મત આપવાથી વસુરાજની અધોગતિ ...	૮૪૪
૩૩૮	નારદે કરેલું નારાયણસ્તોત્ર ...	૮૪૬
૩૩૯	નારદને નારાયણનો સાક્ષાત્કાર ...	૮૪૯
૩૪૦	યજ્ઞકર્તા અને યજ્ઞલોકતા શ્રી નારાયણ પોતેજ છે. ...	૮૫૫
૩૪૧	ભગવન્નામસ્મરણમાહાત્મ્ય ...	૮૬૧
૩૪૨	અગ્નિ તથા સોમનું માહાત્મ્ય અથવા “હૃષીકેશ” આદિ નામોનું રહસ્ય ...	૮૬૫
૩૪૩	શ્વેતદ્વીપમાંથી પાછા ફરેલા નારદનો નરનારાયણ સાથે સમાગમ ...	૮૭૭
૩૪૪	એકાંતિક ભક્તોજ પરમાત્માને પામે છે. ...	૮૮૦
૩૪૫	પિતૃપિંડની કથા ...	૮૮૧

અધ્યાય	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૩૪૬	વાસુદેવની પ્રશંસા ...	૮૮૨
૩૪૭	હયગ્રીવ અવતાર અથવા મધુકૈટભવધ	૮૮૪
૩૪૮	એકાંતભાવ અથવા સાત્વતધર્મ ...	૮૮૮
૩૪૯	વ્યાસની ઉત્પાત્ત ...	૮૯૩
૩૫૦	બ્રહ્મા અને રુદ્રનો સંવાદ ...	૮૯૬
૩૫૧	બ્રહ્મા અને રુદ્રનો સંવાદ-પુરુષની એકતાનું પ્રતિપાદન ...	૮૯૮
૩૫૨	નારદ અને ઈંદ્રનો સંવાદ-ઉત્તમ આશ્રમધર્મ કયો ? ...	૯૦૯
૩૫૩	ઉત્તમ આશ્રમધર્મ કયો ? (ચાલુ) ...	૯૦૦
૩૫૪	ઉત્તમ આશ્રમધર્મ કયો ? (ચાલુ) ...	૯૦૧
૩૫૫	ઉત્તમ આશ્રમધર્મ કયો ? (ચાલુ) ...	૯૦૨
૩૫૬	ઉત્તમ આશ્રમધર્મ કયો ? (ચાલુ) ...	૯૦૨
૩૫૭	ઉત્તમ આશ્રમધર્મ કયો ? (ચાલુ) ...	૯૦૩
૩૫૮	ઉત્તમ આશ્રમધર્મ કયો ? (ચાલુ) ...	૯૦૪
૩૫૯	ઉત્તમ આશ્રમધર્મ કયો ? (ચાલુ) ...	૯૦૫
૩૬૦	ઉત્તમ આશ્રમધર્મ કયો ? (ચાલુ) ...	૯૦૬
૩૬૧	ઉત્તમ આશ્રમધર્મ કયો ? (ચાલુ) ...	૯૦૭
૩૬૨	ઉત્તમ આશ્રમધર્મ કયો ? (ચાલુ) ...	૯૦૮
૩૬૩	સર્વ આશ્રમધર્મોમાં ઉંચવૃત્તિજ શ્રેષ્ઠ છે. ...	૯૦૯
૩૬૪	ઉંચવૃત્તિજ શ્રેષ્ઠ છે. (ચાલુ) ...	૯૦૯
૩૬૫	ઉંચવૃત્તિની મહત્તા ...	૯૧૦

શુદ્ધિપત્ર

પૃં વિં પંં	અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પૃં વિં પંં	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
ખાસ સુધારવા યોગ્ય અશુદ્ધિઓ					
૬૦	૨ ૧૧	(ચળચર જીવો) (જળચર જીવો)	૪૨૩	૧ ૩૮	ધૈવત
૬૪	૨ ૧	દાયચામાં દાયજામાં	૪૭૧	૨ ૩૩	મનુરુવાચ
૭૧	૧ ૨૫	ચિત્રને ચિત્તને	૪૭૭	ના સ્થળે ૩૭૭ વાંચવું.	મનુરુવાચ
૭૨	૨ ૧	પ્રાપ્ત, થશે પ્રાપ્ત થશે,	૪૯૮	૧ ૩૬	પારાકાષ્ટા
૭૫	૨ ૩૫	કરવાતી કરવાથી	૫૩૫	૧ ૩૮	કરતા નથી,
૮૦	૧ ૧૨	ગાયત્રીજપ ગાયત્રીજપ	૫૩૬	૧ ૩	કરતા કરતા નથી
૮૦	૧ ૩૧	મુચ્યયતે મુચ્યતે	૫૪૫	૨ ૩૨	સ્વસ્વ
૮૭	૧ ૫	લાગ્યો લાગ્યા	૫૬૨	૧ ૩૧	કરવી)અર્થાત્ કરવી (અર્થાત્
૯૩	૨ ૯	યુધિષ્ઠિર યુધિષ્ઠિર	૫૭૪	૧ ૨૦	૨૪૬ ૨૪૫
૯૫	૧ ૧૨	૪૬ ૪૫	૫૯૩	૧ ૩૪	માનવાઃ માનવાઃ
૯૬	૧ ૧૨	આધાર આધાર	૬૦૫	૨ ૩૪	૧૯ ૧૦
૯૬	૧ ૨૫	જમરે જમરે	૬૨૦	૧ ૨૦	જોધએ જોધએ)
૯૮	૧ ૨૭	પુષ્પમાળા માળા	૬૫૮	૧ ૧૫	છે છે)
૧૦૪	૨ ૩૦	યથા માજ્યં યથા	૬૭૨	૨ ૩૩	પાણિકર્મ પાણિકર્મ
૧૦૫	૨ ૨૫	દાસકે દાસકે	૬૮૦	૧ ૩૦	સમુદ્રરૂપ તલાવરૂપ
૧૧૬	૨ ૩૨	યામિન્યાં યામિન્યાં	૬૮૫	૧ ૧૩	નિર્વંગાયશ્ચ નિર્વંગાય
૧૪૦	૨ ૨૧	પુષ્કલમ્ સ પુષ્કલમ્	૬૯૦	૧ ૧	-અર્થાત્ (અર્થાત્
૧૮૩	૨ ૩૧	હોય હોય તે	૭૧૬	૧ ૩	સેળભેળને સેળભેળને
૧૯૬	૧ ૧૭	નિશ્ચિત નિશ્ચિત	૭૧૮	૧ ૮	વશ્યાશ્ચ વશ્યાશ્ચ
૧૯૭	૨ ૧૬	પુરુ- પુરુષ	૭૩૨	૨ ૧૪	માત્રા માત્ર
૨૩૨	૧ ૩૪	એમ ક- એમ	૭૩૪	૧ ૩૬	છે) છે
૨૪૧	૨ ૨૭	વિષયયોગોનો વિષયયોગોનો	૭૫૯	૧ ૩૧	કુશલ કરાલ
૨૫૧	૧ ૨૧	દુખો દુઃખો	૭૬૭	૧ ૧૪	૨૧૧ ૩૧૧
૨૬૭	૧ ૨૧	હો- હોય	૭૮૪	૧ ૧૭	શકાય ! શકાય !)
૨૭૩	૧ ૪૦	(સાક્ષી- સાક્ષી),	૭૮૫	૨ ૨૦	મોક્ષશાસ્ત્રમાં મોક્ષશાસ્ત્રમાં
૨૭૩	૨ ૧૯	ક્ષી) ક્રિયા ક્રિયા	૭૯૨	૨ ૩૩	સુકુમારતા સુકુમારતા
૨૯૭	૧ ૧૭	આમાત્ય અમાત્ય	૭૯૨	૨ ૩૪	ઉદારતા ઉદારતા
૩૧૨	૨ ૬	ક- કરી	૭૯૭	૨ ૧૨	તું તેવું
૩૨૪	૨ ૧-૨	સંબંધીધીઓનો સંબંધીઓનો	૮૦૨	૨ ૩૦	જા- જા
૩૫૮	૨ ૩૫	રહા! રહાં	૮૦૮	૨ ૩૬	મનમાં પ્રસન્ન પ્રસન્ન
૩૬૦	૧ ૧૯	નિત્યમાસ નિત્યમાસન્ત	૮૩૫	૫૪૪૨૯ ૩૩૨	૩૩૩
૩૬૨	૧ ૧૫	ધાવડે ધાવડે	૮૪૪	૧ ૨૫	ર્થત એકાંતિક એકાંતિક
૩૬૪	૧ ૧૧	ક- કરે	૮૫૫	ને સ્થળે ૩૫૫ છે તે ૮૫૫ વાંચવું.	
૩૬૮	૨ ૧૬	તે પુરુષ પુરુષ	૮૫૫	૨ ૨૧	મવાચ ઉવાચ
૩૭૦	૧ ૧૯	જ્યોર્તિંગણો જ્યોર્તિંગણો	૯૦૬	૨ ૩૨	મહાખળવાન મહાખળવાન
૩૭૬	૧ ૩૧	આદિ આદિ	અક્ષરો લાગવા તૂટવાથી થયેલી અશુદ્ધિઓ		
૪૧૩	૧ ૫	પૃથ્થ પૃથ્થ	૭	૨ ૧૧	શત્રુ શત્રુ
			૧૧	૨ ૧૯	રજા રજા

પૃં	વિં	પંં	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨૬	૨	૩૪	દ્રવ્યમુત્સજ્ય	દ્રવ્યમુત્સજ્ય
૨૮	૨	૩૭	પુરુષાસંહ	પુરુષસિંહ
૩૧	૨	૩૭	નાહ	નહિ
૩૭	૨	૧૮	પુત્રાવનાની	પુત્રવિનાની
૩૯	૨	૨૦	૧૯ મે	૧૯ મો
૪૯	૧	૪	ક્રીતિને	ક્રીર્તિને
૬૭	૧	૨૩	તઓ	તેઓ
૭૪	૧	૮	સાક્ષી ભૂતકાળ	સાક્ષીભૂત કાળ
૭૮	૨	૧૯	દારદ્ર	દરિદ્ર
૮૦	૧	૩૧	પાપે:	પાપૈ:
૮૨	૨	૮	હવ	હવે
૧૦૩	૨	૩૧	શાંતભૂત	શાંતભૂર્તિ
૧૦૭	૧	૨૩	કાશિકને	કૌશિકને
૧૨૭	૨	૬	આણુનાર	આણુનારે
૧૩૦	૨	૧૯	શર	શર
૧૩૩	૨	૨૭	ક્રોધ	ક્રોધ
૧૪૫	૨	૧૧	શદ્ર	શદ્ર
૧૪૫	૨	૧૪	શદ્રની	શદ્રની
૧૬૫	૧	૩૩	પવ	પર્વ
૧૬૮	૨	૨૫	મૂત	મૂર્તિ
૧૭૧	૧	૧૧	અલે	ઐલે
૧૭૪	૧	૨૭	ઉઘાગ	ઉઘોગ
૧૮૩	૧	૧૭	શ્રતિ	શ્રુતિ
૧૮૭	૧	૨૪	કરનો	કૂરનો
૧૮૯	૨	૪	અશ્વર્યની	ઐશ્વર્યની
૧૯૪	૨	૪	પ્રીતિશન્ય	પ્રીતિશન્ય
૨૦૮	૨	૩૧	નાહ	નહિ
૨૦૯	૨	૫	કર	કૂર
૨૨૧	૧	૧૨	શરાઓ	શરાઓ
૨૨૮	૨	૧૪	સાથી	સૌથી
૨૩૨	૧	૬	તટી	તૂટી
૨૩૨	૧	૩૦	શત્રુના	શત્રુના
૨૩૫	૨	૩૮	રહેવાન	રહેવાનાં
૨૩૬	૨	૩૩	સન્યથી	સૈન્યથી
૨૪૯	૧	૧૦	છટી	છૂટી
૨૫૭	૧	૮	વનવ્યો	વિનવ્યો
૨૫૭	૧	૨૦	પતામહ	પિતામહ
૨૭૨	૨	૩૦	કર	કૂર
૨૭૨	૨	૩૭	શિક્ષ	શિક્ષા
૨૭૩	૨	૧૯	માટે સા-	માટે સાક્ષી
૨૮૪	૧	૨૩-૨૪	પ્રદર્શિત	પ્રદર્શિત

પૃં	વિં	પંં	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨૮૯	૧	૧૭	છત	છતાં
૨૯૩	૨	૭-૮	પદાર્થો	પદાર્થો
૩૦૩	૧	૧૪	છટવું	છૂટવું
૩૧૪	૨	૧૦	શત્રને	શત્રુને
૩૧૬	૨	૧૬	બગુતથ યો	બગુત થયો
૩૧૮	૨	૨૦	કચં	કથં
૩૧૮	૨	૨૦	વેતત	વર્તેત
૩૨૧	૨	૧	વર	વૈર
૩૨૫	૨	૮	યુગન	યુગના
૩૨૯	૧	૩૭	શત્રને	શત્રુને
૩૩૦	૨	૨	શ ત્રુળીકણ	શત્રુ બીકણ
૩૩૭	૨	૧૦	નાહ	નહિ
૩૪૨	૧	૨૩	પારાધ	પારધિ
૩૪૬	૨	૨૯	ધરાવ	ધરાવે
૩૪૮	૨	૨૯	છટે	છૂટે
૩૫૩	૨	૨૯	અહીં	અહીં
૩૬૯	૨	૧	ધામિક્ષેષ	ધાર્મિક્ષેષ
૩૭૧	૧	૨	તમજ	તેમજ
૩૭૭	૨	૧૪	પ્રાયશ્ચિત	પ્રાયશ્ચિત
૩૮૨	૧	૩૬	અલવિલ	ઐલવિલ
૩૯૩	૨	૨૬	ગાતમની	ગૌતમની
૪૦૨	૧	૧૦	બ્રહિ	બ્રૂહિ
૪૦૬	૨	૬	મેટ	મેટા
૪૧૬	૧	૨૭	બ્રહિ	બ્રૂહિ
૪૧૬	૨	૫	બુદ્ધ	બુદ્ધિ
૪૧૮	૧	૭	અદિ	આદિ
૪૩૪	૨	૨૦	ધર્મ	ધર્મ
૪૪૧	૨	૨૦	યારે	ત્યારે
૪૪૧	૨	૨૮	ચતન્યે	ચૈતન્યે
૪૪૧	૨	૪૦, ૪૧	સંસ્કારે નું	સંસ્કારોનું
૪૪૬	૨	૬	મૂત	મૂર્તિ
૪૪૮	૧	૩૧-૩૨	આત્મપરુષને	આત્મપુરુષને
૪૫૧	૧	૨૦	દોવ	દેવિ
૪૫૨	૨	૨૯	પ્રાસદ્ધ	પ્રસિદ્ધ
૪૬૦	૨	૧૭	અપ્રિય	અપ્રિય
૪૬૬	૧	૧૦	બુદ્ધની	બુદ્ધિની
૪૭૦	૧	૨	યાવનને	યૌવનને
૪૭૨	૧	૧૬	આપધિઓના	ઔપધિઓના
૪૭૨	૨	૨૨	છટી	છૂટી
૪૭૫	૧	૯	બહસ્પતિનો	બૃહસ્પતિનો
૪૮૨	૨	૧	પ્રેર ત	પ્રેરિત
૪૮૬	૧	૫	નિષ્ઠાત	નિષ્ઠિત

પૃં વિં પંં અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પૃં વિં પંં અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૪૮૭ ૨ ૧૮ નાહ	નહિ	૬૯૦ ૧ ૬ બુદ્ધ	બુદ્ધિ
૪૮૯ ૨ ૨૫ ક્ષાત્રય	ક્ષત્રિય	૬૯૧ ૧ ૧૪ નાહ	નહિ
૪૯૦ ૧ ૧૭ છટી	છટી	૭૦૬ ૨ ૨૫ નાહ	નહિ
૪૯૧ ૨ ૫ નિવકલ્પ	નિર્વિકલ્પ	૭૨૨ ૧ ૨ વૃદ્ધિકર્તા	વૃદ્ધિકર્તા
૪૯૧ ૨ ૮ છટી	છટી	૭૨૬ ૨ ૧૨ સુરક્ષિત	સુરક્ષિત
૫૨૫ ૧ ૨૫ બુદ્ધિબળનો	બુદ્ધિબળનો	૭૨૯ ૧ ૩૫ શાસ્ત્રીએ	શાસ્ત્રીએ
૫૩૨ ૧ ૩૮ પ્રસિદ્ધ	પ્રસિદ્ધ	૭૪૪ ૧ ૧ મલિન	મલિન
૫૩૨ ૨ ૧૪ અતિથિઓને	અતિથિઓને	૭૫૦ ૧ ૧૫ સ્પૃત	સ્પૃર્તિ
૫૩૫ ૧ ૨ જગીષવ્યને	જગીષવ્યને	૭૬૫ ૧ ૨૫ બુદ્ધિવાળા	બુદ્ધિવાળા
૫૩૫ ૨ ૩૮ શાંતિવ્રતનુંજ	શાંતિવ્રતનુંજ	૭૬૬ ૧ ૧૩ સ્વર્ગ	સ્વર્ગ
૫૩૭ ૨ ૧૦ તથૈર્વાયુરુમે	તથૈર્વાયુરુમે	૭૬૮ ૧ ૩ અધિભૂત	અધિભૂત
૫૪૧ ૧ ૨ શ્રુતિવાક્યો)	(શ્રુતિવાક્યો)	૭૬૮ ૧ ૧૭ અધિષ્ઠાતા	અધિષ્ઠાતા
૫૪૬ ૧ ૩૬ સંહાર	સંહાર	૭૬૯ ૨ ૩૮ પોતપોતાના	પોતપોતાના
૫૬૦ ૨ ૩૫ શ્રુતિ	શ્રુતિ	૭૭૫ ૧ ૫ નિવકાર	નિર્વિકાર
૫૬૭ ૨ ૮ નાહ	નહિ	૭૯૦ ૧ ૨૬ તારે	તારે ન
૫૬૭ ૨ ૩૭ નાહ	નહિ	૭૯૫ ૨ ૨૫ સ્થાનકોર હે	સ્થાનકો રહે
૫૬૮ ૧ ૨૫ અતિથિ	અતિથિ	૭૯૬ ૨ ૭ પ્રત્યેક	પ્રત્યેક
૫૯૪ ૧ ૩૨ યુધિષ્ઠિર	યુધિષ્ઠિર	૭૯૬ ૨ ૩૫ આવ	આવે
૫૯૪ ૨ ૩૮ વૃદ્ધિ	વૃદ્ધિ	૮૩૬ ૨ ૧૩ હાર	હારિ
૬૦૨ ૧ ૧ બુદ્ધિમાન	બુદ્ધિમાન	૮૬૦ ૧ ૨૧ તે	તે
૬૨૦ ૨ ૩૨ ઉપાલંબભરેલી	મેંણાંવાળી	૮૬૫ ૨ ૨૭ તેનું તે	તેનું તે
૬૨૨ ૨ ૧૦ તે	તે	૮૭૧ ૧ ૨૭ અગ્નિ	અગ્નિ
૬૩૫ ૨ ૨૬-૨૭ મણિભદ્ર	મણિભદ્ર	૮૭૨ ૨ ૧ નાહ	નહિ
૬૩૭ ૨ ૧૫ ધાર્મિક	ધાર્મિક	૮૭૨ ૨ ૧૨ અગ્નિ	અગ્નિ
૬૪૦ ૨ ૧૫ ધાર્મિક	ધાર્મિક	૮૭૨ ૨ ૧૮ ભય	ભય
૬૪૩ ૨ ૩૦ સત્પ	સત્પ	૮૭૩ ૧ ૨૭ શિપિવિષ્ટ	શિપિવિષ્ટ
૬૪૮ ૨ ૩૮ વ્યાધિનો	વ્યાધિનો	૮૭૮ ૧ ૧૬ મનુષ્યનાશ-	મનુષ્યના
૬૬૮ ૧ ૨૬ ગંધર્વો	ગંધર્વો	રીરમાં	શરીરમાં
૬૭૨ ૨ ૧૫ પાણિકર્ણ	પાણિકર્ણ	૮૮૦ ૧ ૧૮ તાર	તારા
૬૭૫ ૧ ૨૧ સ્થિત	સ્થિતિ	૮૮૩ ૨ ૩૪ ગતિરૂપ	ગતિરૂપ
૬૮૩ ૧ ૭ વિરાટ	વિરાટ	૮૯૩ ૧ ૩-૪ યતિઓની	યતિઓની
૬૮૩ ૨ ૧૧ અવ્યાધિરૂપ	અવ્યાધિરૂપ	૮૯૪ ૧ ૩ તેમના	તેમના
૬૮૪ ૨ ૨ પિતામહ	પિતામહ	૮૯૫ ૧ ૧૦ નિર્વિકાર	નિર્વિકાર
૬૮૬ ૧ ૧૩ ચાટાઓમાં	ચાટાઓમાં	૯૦૦ ૧ ૨૦ કુતૂહલવાળ	કુતૂહલવાળા
		૯૦૫ ૨ ૧૨ રીત	રીતે

श्रीमहाभारत

१२-शांतिपर्व

શ્રીકૃષ્ણદ્વેપાયનપ્રણીત
શ્રીમહાભારત
 ૧૨-શાંતિપર્વ

રાજધર્માનુશાસન પર્વ

અધ્યાય ૧ લો

કર્ણુના વધમાટે યુધિષ્ઠિરનો પશ્ચાત્તાપ

મંગલાચરણ:-નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમમ્ ॥

દેવીં સરસ્વતીં ચૈવ તતો જય મુદીરયેત્ ॥ ૧ ॥

ભગવાન નારાયણને, નરોમાં ઉત્તમ નર ભગવાનને તથા દેવી સરસ્વતીને નમસ્કાર કરી ધતિ-હાસ આદિ માંગલિક શાસ્ત્રગ્રંથોનો આરંભ કરવો.^૧

વૈશંપાયન ઉવાચ:-કૃતોદકાસ્તે સુહૃદાં સર્વેષાં પાંડુનંદનાઃ ॥

વિદુરો ધૃતરાષ્ટ્રઃ સર્વાશ્ચ મરતસ્ત્રિયઃ ॥ ૧ ॥

વૈશંપાયન બોલ્યા:-“ હે જનમેજય રાજ ! એ પ્રમાણે રણમાં મરણ પામેલા પોતાના સર્વ સંબંધીઓની ઉદ્ધેદાન આદિ મરણક્રિયાઓ કર્યા પછી મહાત્મા પાંડવો, વિહર, ધૃતરાષ્ટ્ર અને ભરતકુળની સર્વ સ્ત્રીઓ, કુલવધના દોષથી પ્રાપ્ત થયેલા પાતકને દૂર કરવા માટે એક માસપર્યંત હસ્તિનાપુરથી બહાર ગંગાનદીના તટપરજ રહ્યા હતાં.^{૧,૨} ત્યાં ધર્મપુત્ર રાજ યુધિષ્ઠિરે પોતાના સંબંધીઓની ઉત્તરક્રિયા કરી લીધી, એટલે કેટલાએક મહાત્માઓ, સિદ્ધો, મોટા મોટા બ્રહ્મ-પિઓ, વ્યાસ, નારદ, મહર્ષિ દેવલ, દેવસ્થાન, કણ્વ, તેઓના સારા સારા શિષ્યો, બીજા કેટલાએક વેદોને જાણનારા બુદ્ધિકુશલ બ્રાહ્મણો, ગૃહસ્થો, સ્નાતકો અને કેટલાએક સત્પુરુષો, કુરુક્ષેત્ર રાજ યુધિષ્ઠિરને મળવા માટે આવ્યા.^{૩-૫} રાજ યુધિષ્ઠિરે પણ પોતાને મળવા માટે આ-

વેલા મહાત્માઓની સામે જઈને વિધિપૂર્વક આગતાસ્વાગતા કરી અને તે સર્વ મહર્ષિઓને મોટાં કિંમતી આસનોપર બેસાડીને યથાવિધિ પૂજા કરી.^૧ આ પ્રમાણે રાજાએ કરેલી સમયોચિત પૂજાનો સ્વીકાર કરી તે સર્વ મહાત્માઓ, ગંગાનદીના પવિત્ર તટપર વસી રહેલા અને શોકથી વ્યાકુલ થયેલા મનવાળા યુધિષ્ઠિરને ચોતરફથી વીંટાઈ વળીને યથાયોગ્ય સ્થાને સમીપમાં બેઠા અને પછી સેંકડો તથા હજારોની સંખ્યામાં આવેલા તે ગ્રાહ્યણો, અનેક દુષ્ટાંતોદ્ધારા યુધિષ્ઠિર રાજાની સાંત્વના કરવા લાગ્યા. તેમજ મુનિ નારદ, કૃષ્ણ દ્વેપાયન આદિ કેટલાએક મુનિઓની સાથે કેટલીએક વાતચીત કર્યા પછી ધર્મપુત્ર યુધિષ્ઠિરને તે સમયે આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા:—“હે યુધિષ્ઠિર! તમે તમારા બાહુબળથી તથા શ્રીકૃષ્ણની કૃપાથી આ સમગ્ર પૃથ્વીને ધર્મપૂર્વક જીતી અને લોકને ભય કરે એવા આ સંગ્રામમાંથી તમે તમારા ભાગ્યયોગે અક્ષત રહીને મુક્ત થયા, તે ઘણાજ આનંદની વાત છે. હે પાંડવ! તમે હવે સર્વ વાતે નિશ્ચિંત થયા છો, જેથી દ્વાપરધર્મમાં આસક્ત રહીને તમે હવે પ્રસન્ન થયા છોની? ^{૧૭-૧૮} હે રાજા! તમારા સર્વ શત્રુઓનો હવે નાશ થઈ ગયો છે અને તમે આ સમૃદ્ધ રાજ્યલક્ષ્મીને પામ્યા છો, તેથી તમારા સુહૃદોને તમે પ્રસન્ન કરો છો કે? અને તમે પોતે પણ શોકથી પીડાતા નથી કે?” ^{૧૯}

યુધિષ્ઠિર જોડ્યા:—“હે મુનિરાજ! શ્રીકૃષ્ણના બાહુબળના આશ્રયથી અમે આ સમગ્ર પૃથ્વી જીતી છે અને ગ્રાહ્યણોની કૃપાથી તથા ભીમ અને અર્જુનના બળથી મારો સંપૂર્ણ વિજય થયો છે; ^{૨૦} પરંતુ આ એક મહાન દુઃખ મારા હૃદયમાં નિલ ઘોળાયા કરે છે. મેં લોકને વશ થઈ મારા જ્ઞાતિલાઓનો આ મહાન સંહાર કર્યો, મારા પ્રિયપુત્ર અભિમન્યુનો તથા દ્રૌપદીના સર્વ પુત્રોનો ઘાત પણ કરાવ્યો અને અંતે વિજય પણ મેળવ્યો, તથાપિ હે ભગવન! આ વિજય મને પરાજયના જેવોજ દેખાય છે.” ^{૨૧, ૨૨}

કારણકે યાદવપુત્રી મારા ભાઈની વહુ સુભદ્રા, મારા સંબંધમાં શ્રીકૃષ્ણને શું કહેશે? તેમજ શ્રીકૃષ્ણ અહીંથી જ્યારે દ્વારકાં પધારશે, ત્યારે ત્યાંની પ્રજા મારા સંબંધમાં શ્રીહરિને શું કહેશે? ^{૨૩} રે! રે! રે! જેના સર્વ પુત્રોનો તથા બંધવોનો નાશ થઈ ગયો છે એવી દ્રૌપદી, કે જે નિત્ય અમારું પ્રિય અને હિત કરવામાંજ યુક્ત રહે છે, તે બિચારી દીન અવસ્થામાં આવી પડી છે. તેનો વિચાર કરતાં પણ મને ઘણાજ ખેદ થાય છે. ^{૨૪} હે ભગવન નારદ! વળી એક બીજું દુઃખ મારા હૃદયમાં નિત્ય સાદ્યા કરે છે, તે પણ હું તમને કહું છું તે સાંભળો. મારી માતા કુંતીએ આ વાતને આજ દિવસ સુધી ગુપ્ત રાખીને મને મહાન દુઃખમાં ધકેલી દીધો છે. ^{૨૫} તે એજ કે, જે કર્ણ દશ હજાર હાથીઓના બળને ધરાવતો હતો, જેની સામે એક પણ રથી ચોદ્ધો યુદ્ધ કરવા ઉતરી શકતો ન હતો, જેની યુદ્ધકીડા અને ગમન સિંહની સમાન અદ્ભુત હતાં, જે મહાબુદ્ધિમાન હતો, જે ઘણો દયાળુ હતો, જે મોટો દાતા હતો, જે નિયમિત વ્રતોને ધારણ કરનારો હતો, જે પારકા ઉત્કર્ષને સહન કરી શકતો ન હતો, જે નિત્ય ક્રોધી સ્વભાવનો હતો, જે કૌરવોના આશ્રયભૂત હતો, જે ઘણો અભિમાની હતો, જેનું પરાક્રમ અત્યંત તીક્ષ્ણ હતું, જેણે પ્રત્યેક યુદ્ધોમાં અમને હંકાર્યા હતા, જે ઘણી ઝડપથી અસ્ત્રો ફેંકનારો હતો, જે તરેહ તરેહનાં યુદ્ધોને કરી જાણતો હતો, જે ઘણાજ કુશલ હતો અને જેનું પરાક્રમ ઘણું આશ્ચર્યકારક હતું, તે કર્ણ અમારો ભાઈ હતો. અરે! તે અમારી માતા કુંતીનોજ પુત્ર હતો—કુંતીના ઉદરે ગૂઢ રીતે તે ઉત્પન્ન થયો હતો. ^{૨૬-૨૭} હું જ્યારે મારા સંબંધીઓની ઉદકદાનક્રિયા કરવા બેઠો હતો, ત્યારેજ મારી માતા કુંતાએ મને જણાવ્યું કે:—“તમે કર્ણને પણ જલાંજલિ આપજો; કારણ કે સર્વગુણસંપન્ન એવો તે કર્ણ મારોજ પુત્ર હતો. સૂર્યના સંબંધથી મારી કુખે તે ઉત્પન્ન થયો હતો; પરંતુ લોકલોકને લીધે મેં તેને જન્મસમયે

જ એક પેટીમાં પૂરીને ગંગાનદીના જળ પ્ર-
વાહમાં વહેતો મૂકી દીધો હતો. ” હે ભગવન્
નારદ ! જે કર્ણને લોકો સૂતપુત્ર અથવા રાધા-
પુત્ર માનતા હતા તે કર્ણ, વાસ્તવિક રીતે કું-
તીનો પુત્ર હતો અને તેથી તે અમારો જ્યેષ્ઠભ્રાતા
હતો. માત્ર રાધાએ અને સૂતે તો ગંગાપ્રવાહ-
માંથી મળી આવતાં તેને ઉછેરીને મોટોજ કર્યો
હતો. તેને જન્મ આપનાર મારી માતા કુંતીજ
હતી; પણ હાય ! રાજ્ય લેવામાં લુબ્ધ બનેલા
મેં અબાણુપણે અમારા મોટા ભાઈ કર્ણને
મારી નાંખાવ્યો છે. ઓહ ! તે મારી મૂર્ખતા,
અસિ જેમ રૂના ઢગને બાળી નાખે તેમ, મારાં
સર્વ ગાત્રોને બાળી નાખે છે. અદ્રસોસ ! શ્વેત-
વાહન અર્જુન પણ એ કર્ણને પોતાના ભાઈ-
તરીકે ઓળખતો ન હતો; તેમજ હું, ભીમસેન,
નકુલ કે સહદેવ પણ તેને મોટાભાઈતરીકે ઓ-
ળખતા ન હતા, પરંતુ સદાચારી કર્ણ તો
અમને પોતાના ભાઈઓતરીકે જાણતોજ હતો;
કારણ કે અમારા સાંભળવામાં આવ્યું છે કે,
માતા કુંતા એક સમયે અમારું કંઠ્યાણ ઈ-
ચ્છીને તેની પાસે ગયાં હતાં અને તેને કહ્યું
હતું કે, “ હે કર્ણ ! તું મારો પુત્ર થાય છે, માટે
હું કહું છું તે પ્રમાણે તું પાંડવોને સહાય કર; ”
પરંતુ એ મહાત્માએ કુંતામાતાની ઈચ્છા
પ્રમાણે કરવાની ના પાડી હતી અને તેણે કહ્યું
પણ હતું કે:—“ હે માતા ! કોઈ રીતે પણ હું ઈ-
ર્થોધન રાજાનો રણમાં ત્યાગ કરી શકું તેમ નથી,
છતાં કંઠ્યા હું તમારા કહેવા પ્રમાણે કરું અને
યુધિષ્ઠિર સાથે જો સંધિ કરું તો હું અનાર્થ,
ઘાતકી અને કૃતઘ્ની કહેવાઉં. વળી લોકો મારા
સંબંધમાં એમ પણ માને કે, યુદ્ધસમય ઉપ-
સ્થિત થતાં કર્ણ અર્જુનથી ડરી ગયો; માટે
રણમાં અર્જુનનો તથા શ્રીકૃષ્ણનો પરાજય કર્યા
પછી યુધિષ્ઠિર સાથે હું સંધિ કરીશ. ” કર્ણનાં
એ વચન સાંભળીને કુંતામાતાએ વળી પાછું તે
વિશાળ વક્ષઃસ્થળવાળા કર્ણને કહ્યું હતું કે:—
“ તારે અર્જુન સામે યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા હોય
તો ભલે તેમ કરજે; પરંતુ મારા ચાર પુત્રોને

તું અભય આપ. ” તે સાંભળી બુદ્ધિમાન કર્ણે
થરથર કંપી રહેલી પોતાની માતાને હાથ જો-
ડીને કહ્યું હતું કે:—“ હે દેવિ ! તમારા ચાર પુત્રો
યુદ્ધ કરતાં મારા કબજામાં આવી જશે, તોપણ
હું તેઓને મારીશ નહિ. વળી હે માતા ! ત-
મારા પુત્રો, પાંચના પાંચજ અંતે જીવતા રહે-
વાના છે; કારણ કે જો કંઠ્યા કર્ણનું મૃત્યુ થશે
તો અર્જુન સાથે પાંચનીજ સંખ્યા રહેશે અને
જો કંઠ્યા અર્જુનનું મૃત્યુ થશે તો કર્ણની સાથે
પાંચની સંખ્યા પૂર્ણ રહેશે. ” કર્ણે આમ કહ્યું,
એટલે વળી પાછાં કુંતામાતાએ પોતાના પુત્રો-
પરના લોભને લીધે કર્ણને કહ્યું હતું કે:—“ જે
ભાઈઓનું તું કંઠ્યાણ કરવા ઇચ્છે છે, તેઓનું
છેવટ સુધી કંઠ્યાણજ કરજે. ” આમ કહીને
કુંતામાતા કર્ણને છેડીને ઘેર આવ્યાં હતાં. ૨૨-૩૫

હે સમર્થ ઋષિ નારદ ! આ રીતે વીર કર્ણ
અમારો સહોદર ભાઈ હતો; પરંતુ કુંતામાતાએ
અથવા કર્ણે આ વાતને કદી પ્રકટ કરી ન હતી;
જેને લીધે અર્જુને પોતાના ભાઈને રણમાં મારી
નાખ્યો છે. ૩૬ હે બ્રાહ્મણોત્તમ નારદ ! કર્ણ અ-
મારો જ્યેષ્ઠ ભ્રાતા થાય છે; આ વાતને મેં પા-
છળથીજ કુંતાના વચનપરથી જાણી છે અને
તેથીજ મહાધનુર્ધર શૂરવીર કર્ણને અર્જુને યુ-
દ્ધમાં માર્યો છે. હે પ્રભુ ! મારા ભાઈનો મેં
ઘાત કરાવ્યો, એ વાતનું સ્મરણ આવતાંજ મારું
હૃદય અત્યંત તપી જાય છે—મારા હૃદયમાં તીવ્ર
દુઃખ થાય છે. ૩૭, ૩૮ અરે ! કર્ણની તથા અ-
ર્જુનની જો મને સહાયતા હોત તો હું સાક્ષાત્
ઈદ્ર દેવનો પણ પરાજય કરત. પૂર્વે સભામાં
દુરાત્મા કૌરવો મને અનેક અપ્રિય વચનો કહીને
દુઃખી કરતા હતા, ત્યારે મને એકાએક ક્રોધ ઉ-
ત્પન્ન થઈ જતો હતો; પરંતુ કર્ણને જોતાંજ
મારો તે ક્રોધ શાંત થઈ જતો હતો. (તેનું કા-
રણ હવેજ મારા જાણવામાં આવ્યું છે.) વળી
તે સમયે જુગાર રમતી વેળા કર્ણ, ઈર્થોધનનું
હિત ઇચ્છીને મને ઘણીજ કડવી અને રુદ્ધ વાણી
કહી સંભળાવતો હતો, ત્યારે પણ તેના ચરણ ત-
રફ દષ્ટિ કરતાંજ મારો ક્રોધ નષ્ટ થઈ જતો

હતો. હે ભગવન ! કર્ણના ચરણો લગલગ કુંતામાતાના ચરણોને મળતાજ હતા, એ મને નિશ્ચય ખાત્રી છે અને તેના ચરણો બેતાં મને વિચાર પણ આવતો કે, આ કર્ણના તથા કુંતીના ચરણો કયા હેતુથી લગલગ સરખાજ હશે? પરંતુ ખૂબ વિચાર કરતાં કોઈ રીતે પણ તેનું કારણ હું સમજી શક્યો ન હતો. એ તો ઠીક, પણ હે ભગવન ! હું આપને 'પૂછું છું' કે, સંગ્રામમાં પૃથ્વી, તેના રથના પૈડાને શામાટે ગળી ગઈ હતી? શામાટે મારા ભાઈને તેવો શાપ થયો હતો? તે સર્વ વૃત્તાંત તમે મને કહો. તમારી પાસેથીજ તે સર્વ વૃત્તાંત યથાર્થ રીતે હું સાંભળવા ઇચ્છું છું; કારણ કે તમે સર્વજ્ઞ છો, આત્મવેત્તા છો અને તેથીજ આ લોકમાં કાર્ય-કારણના જ્ઞાનને તમે સંપૂર્ણપણે ધારણ કરો છો. ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજધર્માનુશાસનપર્વમાં “કર્ણનું અભિજ્ઞાન” એ વિષયનો અધ્યાય ૧ લો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨ જો

કર્ણને શાપ થવાનું કારણ

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

સ एव मुक्तस्तुमुनिर्नारदो वदतां वरः ॥

कथयामास तत्सर्वं यथाज्ञप्तः स स्रुतजः ॥१॥

વૈશંપાયન બોલ્યા:-હે જનમેજય ! યુધિષ્ઠરે એ પ્રમાણે 'પૂછ્યું', એટલે વક્તાઓમાં શ્રેષ્ઠ મુનિ નારદ, સૂતપુત્ર કર્ણને જે રીતે શાપ થયો હતો, તે સર્વ વૃત્તાંત કહેવા લાગ્યા.^૧ નારદ કહે છે:-હે ભરતવંશી મહાબાહુ યુધિષ્ઠિર! તમે જે કહો છો તે તેમજ છે. કર્ણ તથા અર્જુનને માટે સંગ્રામમાં કોઈપણ કાર્ય અસહ્ય નજ કહી શકાય.^૨ હે નિર્દોષ રાજા ! હવે તમે સાંભળો. કર્ણ તથા અર્જુનના વૈરના સંબંધની દેવોની એક ગુપ્ત વાત હું તમને કહું છું. એ વાત પૂર્વકાળની ઐતિહાસિક છે.^૩ હે રાજા ! એક સમયે દેવોએ, શસ્ત્રપ્રહારથી મરણ પામીને પવિત્ર થયેલા ક્ષત્રિયો સ્વર્ગમાં કેવીરીતે જાય, આવો વિચાર કરીને, અ-

ન્યોન્ય વૈરાગિને ઉદ્દીપન કરનાર એ કર્ણરૂપ કન્યાગર્ભને તેઓએ ઉત્પન્ન કર્યો.^૪ બાલ્યાવસ્થામાંજ તે કર્ણ, તેજઃસંપન્ન હતો અને લોકલજ્જનને લીધે કુંતીએ ત્યાગ કર્યા પછી સૂતના પુત્રતરીકે જગતમાં પ્રસિદ્ધ થયો હતો. અભ્યાસ કરવાની યોગ્ય વયે આવતાં તેણે આંગિરસ ગોત્રીઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા દ્રોણાચાર્યને ગુરુ બનાવીને ધનુર્વેદનો અભ્યાસ કર્યો હતો.^૫ હે રાજેન્દ્ર ! તે કર્ણ, પ્રથમથીજ ભીમસેનના બળનો, અર્જુનના ચાતુર્યનો, તમારી બુદ્ધિનો, નકુલ-સહદેવના વિનયનો, અર્જુનની શ્રીકૃષ્ણ સાથેની મિત્રતાનો તથા તમારેવિષે બંધાયેલા પ્રબળોના અનુરાગનો મનમાં વિચાર કરીને સદાકાળ બળ્યા કરતો હતો;^{૬,૭} જેથી તેણે બાલ્યાવસ્થામાંજ રાજા દુર્યોધનની સાથે મિત્રતા કરી હતી અને તમારી સાથે, પૂર્વોક્ત દેવતાઓના સંકલ્પથી તથા પોતાના દ્વેષી સ્વભાવથી નિત્યને માટે વૈર બાંધ્યું હતું.^૮ વળી તેનાં જાણવામાં આવી ગયું હતું કે, અર્જુન, ધનુર્વેદમાં મારા કરતાં અધિક વીર્યવાન છે; જેથી એક સમયે એકાંતમાં દ્રોણાચાર્યને મળીને તેણે આ પ્રમાણે કહ્યું હતું કે:-“હે આચાર્ય! અર્જુનની સાથે હું યુદ્ધ કરું, આવો મારા મનમાં દૃઢ વિચાર થયા કરે છે; માટે હું તમારી પાસેથી બ્રહ્માસ્ત્રના પ્રયોગને તથા ઉપસંહારને તેના રહસ્યની સાથે જાણવા ઇચ્છું.”^૯ મને નિશ્ચય છે કે, તમારો પુત્રના પર તથા શિષ્યોના પર સમાન સ્નેહ રહેલો છે; માટે તમારા પ્રસાદથી અસ્ત્રકુશલ પુરુષો મને અસ્ત્રવિદ્યામાં અકુશલ ન કહે તેમ કરો અને મને બ્રહ્માસ્ત્રનો ઉપદેશ આપો.”^{૧૦} કર્ણે આ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે અર્જુનપ્રત્યે અધિક સ્નેહ રાખનારા દ્રોણાચાર્ય, કર્ણના દુષ્ટ ભાવને મનથી જાણી લઈને આ પ્રમાણે બોલ્યા હતા કે:-“હે કર્ણ ! જેણે યથાવિધિ બ્રહ્મચર્યવ્રતનું આચરણ કર્યું હોય તેવો બ્રાહ્મણ અથવા તપસ્વી ક્ષત્રિય, બ્રહ્માસ્ત્રને જાણવા યોગ્ય થઈ શકે છે; પરંતુ બ્રાહ્મણ-ક્ષત્રિયથી ઈતર તારા જેવો સૂતપુત્ર, બ્રહ્માસ્ત્રને જાણવા અયોગ્ય છે.”^{૧૧}

દ્રોણાચાર્યનું એ વચન સાંભળ્યા પછી કર્ણ તેમની પ્રતિપૂજા કરીને આજ્ઞા લઈ તત્કાલ પરશુરામ પાસે જવા માટે મહેન્દ્ર પર્વત તરફ ચાલી નીકળ્યો હતો.^{૧૪} ત્યાં ગયા પછી “ગુરુ પોતાના પિતાતુલ્ય ગણાય છે” આવો મનમાં વિચાર કરી “હું ભગુગોત્રનો બ્રાહ્મણ આપને શિરસા પ્રણામ કરું છું” આમ કહીને કર્ણ, પરશુરામની સન્મુખ ઉભો રહ્યો.^{૧૫} એટલે પરશુરામે તેને ગોત્રાદિકના સંબંધમાં કેટલાએક પ્રશ્નો પૂછ્યા અને તેને પોતાના જ ગોત્રનો બાણી પ્રીતિપૂર્વક કહ્યું કે:-“તું ભલે આવ્યો, ઘણીજ ખુશીથી તું અહીં રહે.” આમ કહીને તેમણે કર્ણને પોતાના શિષ્યતરીકે સ્વીકાર્યો.^{૧૬} પછી કર્ણ, સ્વર્ગસરળા તે મહેન્દ્ર પર્વત ઉપર વસવા લાગ્યો; અને ત્યાં ગંધર્વો, રાક્ષસો, યક્ષો તથા દેવોની સાથે પણ પ્રતિદિન તેને સમાગમ થવા લાગ્યો.^{૧૭} ત્યાં રહીને તેણે પરશુરામ પાસેથી વિધિપૂર્વક અસ્ત્રવિદ્યાનો અભ્યાસ કરવા માંડ્યો ને દેવો, દાનવો તથા રાક્ષસોમાં પણ તે અત્યંત પ્રિય થઈ પડ્યો.^{૧૮}

હવે એક સમયે એવું બન્યું કે, સૂર્યપુત્ર કર્ણ, તરવારને કેડે લટકાવીને તથા ધનુષ્યને હાથમાં લઈને આશ્રમની સમીપમાં આવેલા દક્ષિણસમુદ્રની પાસેના અરણ્યમાં એકલો ફરતો હતો.^{૧૯} તેવામાં કોઈ અશિલોત્રી બ્રહ્મવેત્તા બ્રાહ્મણની હોમકર્મમાં ઉપયોગી પદાર્થોને આપનારી એક ગાય, દેવેચ્છાએ ત્યાં આવી ચઢી અને કર્ણે અજ્ઞાનથી તેને કોઈ આરણ્યક શિકારી પશુ માનીને મારી નાખી;^{૨૦} પરંતુ સમીપમાં જતાં તેને જણાયું કે, અજ્ઞાનથી મેં ગાયનો વધ કર્યો છે, જેથી તે, એ ગાયના માલીક બ્રાહ્મણ પાસે જઈને પોતે કરેલા ગોવધને નિવેદન કરી તેને પ્રસન્ન કરવા લાગ્યો અને આવું વચન બોલ્યો:-^{૨૧} હે ભગવન્ ! મેં કેવળ અજ્ઞાનથીજ આપની હોમ-ધેનુનો વધ કર્યો છે, તો મારા તે અપરાધની ક્ષમા કરવા આપ મારાપર કૃપા કરો.” કર્ણે આવાં પુનઃ પુનઃ નમ્ર વચનો કહ્યાં, છતાં પણ તે બ્રાહ્મણ તેનાપર ક્રોધે ભરાયો અને વાણીથી તેને ધિક્કાર

રી કાઢી બોલ્યો કે:-“ઓ દુરાચારિ ! અરે ઓ દુર્મતિ ! આ અપરાધથી તારો વધ કરવો તેજ થોડ્ય છે, માટે તારા આ પાપી કર્મનું તને અવશ્ય ફળ મળશે.”^{૨૨,૨૩} તું જે પુરુષની સાથે સ્પર્ધા કરે છે અને તું જે પુરુષનો પરાજય કરવા માટે અહિર્નિશ આવો યત્ન કર્યા કરે છે, તે પુરુષની સાથે જ્યારે તું યુદ્ધ કરીશ ત્યારે, ઓ પાપી ! તારા રથના પૈડાને પૃથ્વી ગળી જશે-તારા રથનું પૈડું પૃથ્વીમાં પેસી જશે.^{૨૪} ઓ નરાધમ ! પછી તે સમયે તું જ્યારે હાવરો બાવરો બની જઈશ, ત્યારે તારો એ શત્રુ પરાક્રમ કરીને તારા મસ્તકને કાપી નાખશે. ઓ મૂઠ ! જા, અહીંથી હવે ચાલ્યો જા. તેં પ્રમત્ત અવસ્થામાં મારી હોમધેનુનો વધ કર્યો છે, માટે તું પણ જે સમયે પ્રમત્ત અવસ્થામાં હોઈશ તે સમયે તારો શત્રુ તારું મસ્તક છેદી નાખશે.”^{૨૫,૨૬} બ્રાહ્મણે આ રીતે શાપ આપ્યો એટલે કર્ણ ગાયો, ધન અને રત્નોનું દાન આપીને તેને પ્રસન્ન કરવા લાગ્યો; ત્યારે પુનઃ તે બ્રાહ્મણ કહેવા લાગ્યો:-“અલ્યા ઓ ! મારું વચન કદીપણ મિથ્યા થશે નહિ, રે ! સર્વલોકો એકઠા મળશે તોપણ મારા શાપને મિથ્યા કરી શકશે નહિ; માટે તારે અહીંથી જવું હોય તો જા, ઉભા રહેવું હોય તો ઉભો રહે અથવા જે કંઈ તારે કરવું હોય તે કર.”^{૨૭,૨૮} બ્રાહ્મણે આમ કહ્યું એટલે કર્ણ, દીનતાથી નીચું મુખ કરીને મનમાં તે શાપવિષેનો જ વિચાર કરતો કરતો પરશુરામ પાસે ગયો.^{૨૯} ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વતગીત રાજ-ધર્માનુશાસન પર્વમાં “કર્ણને શાપ” એ વિષયનો અધ્યાય ૨ જો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩ જો

કર્ણને બ્રહ્માસ્ત્રની પ્રાપ્તિ

॥ નારદ ઉવાચ ॥

कर्णस्य बाहुवीर्येण प्रणयेन दमेन च ॥

तुतोष भृगुशार्दूलो गुरुशुश्रूषया तथा ॥ १ ॥

નારદ કહે છે:-હે યુધિષ્ઠિર રાજા ! કર્ણના

બાહુબળથી, વિનયથી, ઇન્દ્રિયનિગ્રહથી અને ગુરુસેવાથી ભૃગુકુલશ્રેષ્ઠ પરશુરામ તેના પર પ્રસન્ન થયા;^૧ જેથી તપસ્વી પરશુરામે, અંગ, પ્રત્યંગ, દેવતારાધન અને રહસ્યસાહિત સંપૂર્ણ બ્રહ્માસ્ત્રનો પ્રયોગ કરતાં અને ઉપસંહાર કરતાં તપસ્વી કર્ણને શાંતિપૂર્વક શીખવી દીધું.^૨ આ રીતે બ્રહ્માસ્ત્રનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યાપછી કર્ણ, આનંદથી પરશુરામના આશ્રમમાં રહેવા લાગ્યો અને પોતે અદ્ભુત પરાક્રમી હોવાથી ધનુર્વેદનો યત્નપૂર્વક અભ્યાસ કરવા લાગ્યો.^૩ તે પછી કોઈએક સમયે ઉપવાસથી શરીરે કૃશ થયેલા યુદ્ધિમાન પરશુરામ કર્ણની સાથે આશ્રમમાં ફરતા હતા.^૪ ફરતાં ફરતાં ગુરુ પરશુરામ શરીરની કૃશતાને લીધે થાકી ગયા, જેથી કર્ણના જોળામાં મસ્તક મૂકીને નિદ્રાધીન થઈ ગયા; કારણ કે પરશુરામને કર્ણના પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ અને પ્રેમ ઉત્પન્ન થઈ ગયો હતો.^૫ તેવામાં કર્ણના હૃદયના યોગે એવું બન્યું કે, કોઈએક તીક્ષ્ણ દંશ કરનારો કૂર ભ્રમરો કે જે મેદ, માંસ અને રુધિરનું ભોજન કરનારો હતો, તે ઉડતો ઉડતો કર્ણની સમીપમાં આવ્યો અને તેની સાથળપર બેઠો. તે ભયંકર ભ્રમરાએ રુધિર પીવાની ઇચ્છાથી કર્ણની સાથળને ઉતરડી નાખી; પરંતુ કર્ણ, ગુરુની નિદ્રાનો ભંગ થશે, આવા ભયથી તેને ઉરાડી શક્યો નહિ, તેમ મારી પણ શક્યો નહિ.^૬ હે ભરતવંશી યુધિષ્ઠિર! તે ભ્રમરાએ, કર્ણની સાથળપર ઉપરાઉપરી દંશ કરવા માંડ્યા, છતાં સૂર્યપુત્ર કર્ણે, ગુરુ બગી બંધ, તેવી શંકાથી તેની ઉપેક્ષા કરી.^૭ ભ્રમરાના દંશની વેદના ઘણીજ અસહ્ય હતી, તોપણ કર્ણે ધૈર્યથી તેને સહ્ય કરી અને લગારે ડગમગ્યાવિના અથવા ગલરાયાવિના પરશુરામના મસ્તકને તેમનું તેમ જોળામાં ધારણ કરી રાખ્યું;^૮ પરંતુ તેના રુધિરથી ભૃગુકુલધુરંધર પરશુરામનું શરીર જ્યારે રેખકેળ થઈ ગયું, ત્યારે તેજસ્વી એવા તે પરશુરામ એકાએક બગી ઉઠ્યા અને સંત્રસ્ત થઈને બોલી ઉઠ્યા:—^૯ “અહો! આ રુધિરથી હું અપવિત્ર થયો છું. બોલ, તેં આ શું કર્યું? તું

નિર્ભય થઈને સત્ય વાત મને કહી દે.”^{૧૦} તે સાંભળી કર્ણે, પોતાની સાથળપર ભ્રમરાએ દંશ કર્યો હતો, તે વાત તેમને કહી સંભળાવી અને પરશુરામે પણ ડુકકર સરખા પુષ્ટ તે ભ્રમરાને સમીપમાં જોયો.^{૧૧} એ ભ્રમરાને આઠ પગ હતા, તીક્ષ્ણ દાઢ હતી, સર્વાંગે સોયની પેઠે તીક્ષ્ણ અણીવાળાં રૂવાંટાંથી તે વ્યાપ્ત હતો અને તેનું નામ ‘અલક’ હતું.^{૧૨} પરશુરામે તે ભ્રમરાને માત્ર જોયો, તેવામાં તો તેના પ્રાણ આલ્યા ગયા અને તેનું ગતપ્રાણ શરીર, તટકાળ રુધિરથી તરળોળ થઈ ગયું, એ એક આશ્ચર્યની વાત બની હતી;^{૧૩} અને તેજ સમયે આકાશમાં ઇચ્છાનુસાર રૂપને ધારણ કરનારો એક ભયંકર સ્વરૂપ રાક્ષસ દેખાયો કે જેની ગ્રીવા(ડોક)લાલ રંગની હતી, શરીર શ્યામ વર્ણનું હતું અને મેઘના ઉપર તે બેઠો હતો;^{૧૪} જેની મનઃકામના સંપૂર્ણ થયેલી હતી એવો તે રાક્ષસ, બે હાથ જોડીને પરશુરામને કહેવા લાગ્યો:—“હે ભૃગુકુલશ્રેષ્ઠ મહામુનિ! આપનું કલ્યાણ થાઓ. હું જ્યાંથી આવ્યો હતો ત્યાં હવે જાઉં છું.”^{૧૫} આપે મને આ નરકાગારમાંથી મુક્ત કર્યો છે, આપે માંડે પ્રિય કયું છે અને આપને હું પ્રણામ કંઈ છું.”^{૧૬} રાક્ષસે આમ કહ્યું એટલે મોટી ભુબાળા પ્રતાપી પરશુરામે તેને કહ્યું:—“અરે! પણ તું કાણ છે? અને શા કારણથી આ નરકાગારમાં તું પડ્યો હતો? તે મને કહે.”^{૧૭} તે સાંભળી રાક્ષસ બોલ્યો:—“હું પૂર્વે સત્યયુગમાં દંશ નામનો એક મહાસુર હતો. તે સમયે મારી વય લગભગ તમારા પિતા ભૃગુ ઋષિના સમાનજ હતી. મેં એ ભૃગુ ઋષિની પ્રિય પત્નીનું બલાતકારે હરણ કર્યું હતું, જેથી મહા-ર્ષિ ભૃગુના શાપને લીધે હું ક્રીડો થઈને પૃથ્વીપર પડ્યો.^{૧૮,૨૦} તમારા પૂર્વ પિતામહ ભૃગુ ઋષિએ મને શાપ આપતાં ક્રોધપૂર્વક કહ્યું હતું કે, “ઓ પાપી! તું મળમૂત્રનું ભક્ષણ કરનાર એક ક્રીડો થઈને નરકમાં પડ.” તેમણે મને આવો શાપ આપ્યો એટલે મેં તેમને નમ્ર થઈને પૂછ્યું કે, “હે બ્રહ્મન! આ શાપમાંથી મારી મુક્તિ ક્યારે થશે?” આના ઉત્તરમાં ભૃગુ ઋષિએ કહ્યું કે:—

“અમારા ગોત્રમાં ઉત્પન્ન થયેલા પરશુરામ આ શાપમાંથી તને મુક્ત કરશે.” આ રીતે હું આ અમંગલ એવી નીચ યોનિમાં અવતર્યો હતો અને હે મહાત્મન! આપનો સમાગમ કરીને એ પાપયોનિમાંથી મુક્ત થયો છું.”^{૨૧-૨૩} આ પ્રમાણે પરશુરામને કહીને તે મહાસુર તેમને નમસ્કાર કરી પોતાને સ્થાનકે ગયો; તે પછી પરશુરામે ક્રોધ કરીને કહ્યું કે:— “અહ્યા ઓ મૂઠા તારી સાથળ આ રીતે અત્યંત ક્રોધાઈ ગઈ ત્યાંસુધી મહાન દુઃખ તેં સહન કર્યું, તે પરથી જાણાય છે કે, તું ગ્રાહ્યજાતિનો નથી. ગ્રાહ્યજાતિ આવું મહાન દુઃખ કદી સહન કરી શકે નહિ. તારૂં ધૈર્ય કોઈ ક્ષત્રિયના જેવું દેખાય છે; માટે જોલ, તું કોણ છે? તારી જાતિના સંબંધમાં જેવું હોય તેવું સત્ય કહી દે.”^{૨૪, ૨૫} પરશુરામનાં આવાં ક્રોધભરેલાં વચનો સાંભળી કહ્યું, શાપની દહેશતથી ભયભીત બની ગયો અને તેમને પ્રસન્ન કરતો બોલ્યો:— “હે ભૃગુવંશી મહાત્મન! આપ જાણો કે, હું ગ્રાહ્યજાતિ અને ક્ષત્રિયથી ઇતર-સૂતજાતિમાં ઉત્પન્ન થયો છું અને મને “રાધાપુત્ર કહ્યું” આવા નામથી મનુષ્યો પૃથ્વીપર ઓળખે છે. હે પ્રહ્મન! અસ્ત્ર મેળવવાના લોભથી મેં આપની પાસે અસત્ય ભાષણ કર્યું છે; પણ ખરૂં જોતાં હું આપની પાસે અસત્ય બોલ્યો જ નથી; કારણ કે વેદવિદ્યાને આપનાર સમર્થ ગુરુને પિતાતરીકે જ માનેલા છે, એમાં સંદેહ નથી. આ શાસ્ત્રવચન પ્રમાણે મેં આપની પાસે “હું ભૃગુકુળનો ગ્રાહ્યજાતિ છું” આમ ગોત્રોચ્ચાર કર્યો છે, માટે આપ મારા ઉપર કૃપા કરો.”^{૨૮} કહ્યુંનાં એ વાક્યો સાંભળી ભૃગુશ્રેષ્ઠ પરશુરામ રોષથી જાણે બાળી નાખતા હોય તેમ, દીન અવસ્થાએ બે હાથ જોડીને પૃથ્વીપર પડેલા કન્યાચમાન કહ્યુંને ઉદ્દેશીને બોલ્યા:—^{૨૯} “ઓ મૂઠા કહ્યું! તેં અસ્ત્ર મેળવવાના લોભથી મિથ્યા ઉપચારવચનો કહીને મને છેતર્યો છે અને તારી જાતને ગુપ્ત રાખી તેં મારી પાસેથી પ્રહ્માસ્ત્ર મેળવ્યું છે; માટે તું જ્યારે તારા સમાન પુરુષની સામે યુદ્ધ કરવા ઉતરીશ, ત્યારે લગભગ પ્રાણ-

તસમયે એ પ્રહ્માસ્ત્રનું તને સ્મરણ રહેશે નહિ; પરંતુ તે સિવાયના સમયે એ અસ્ત્રનું તને સ્મરણ રહેશે. તેનું કારણ એજ છે કે, ગ્રાહ્યજાતિ ઇતર જાતિના પુરુષની પાસે પ્રહ્માસ્ત્ર, તેના મરણપર્યંત કદી રહેતું નથી.”^{૩૦, ૩૧} હવે તું અહીંથી ચાલ્યો જા. અસત્ય ભાષણ કરનાર મનુષ્ય આ સ્થાનમાં કદી રહી શકતો નથી. તેં આજ દિવસ સુધી મારી સેવા સારી કરી છે; તેને માટે હું તને આશીર્વાદ આપું છું કે, પૃથ્વીમાંહેનો કોઈપણ ક્ષત્રિય, યુદ્ધમાં તારી તુલના કરી શકશે નહિ.”^{૩૨} પરશુરામે એ પ્રમાણે કહ્યું એટલે કહ્યું, તેમને પ્રણામ કરી ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો અને દુર્યોધનની પાસે આવીને તેણે કહ્યું કે, મેં પ્રહ્માસ્ત્ર મેળવ્યું છે.”^{૩૩}

ઈતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજધર્માનુશાસનપર્વમાં “કહ્યુંને અસ્ત્રની પ્રાપ્તિ” એ વિષયનો અધ્યાય ૩ જો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૪ થો

દુર્યોધને સ્વયંવરમાંથી કરેલું કન્યાહરણ.

॥ નારદ ઉવાચ ॥

કર્ણસ્તુ સમવાપ્યૈવમસ્ત્વં માર્ગવનંદનાત્ ॥

દુર્યોધનન સહિતો મુમુદે મરતર્પમ ॥૧॥

નારદ કહે છે:—હે ભરતશ્રેષ્ઠ યુધિષ્ઠિર! એ રીતે કહ્યું, પરશુરામ પાસેથી પ્રહ્માસ્ત્ર મેળવીને દુર્યોધનની સાથે આનંદથી રહેવા લાગ્યો.^૧ હે રાજન! કેટલોએક સમય વીત્યા પછી કલિંગ દેશમાં, રાજા ચિત્રાંગદે, પોતાની કન્યાનો સ્વયંવર આરંભ્યો; અને તેની રાજધાની રાજપુર નગરમાં સેંકડો અને હજારો રાજાઓ કન્યાને મેળવવાના લોભથી એકઠા મળ્યા.^{૨, ૩} રાજા દુર્યોધનના સાંભળવામાં પણ આવ્યું કે, રાજપુર નગરમાં સ્વયંવરના મહોત્સવનિમિત્તે સર્વ રાજાઓ એકઠા થયા છે, જેથી તે પોતે પણ સુવર્ણજડિત રથમાં બેસીને કહ્યુંની સાથે ત્યાં ગયો.^૪ હે મહારાજા! જ્યારે ત્યાં સ્વયંવરનો મહોત્સવ ચાલુ થયો, ત્યારે શિશુપાલ, જરાસંધ, ભીષ્મક,

વકે, કપોતરોમા, નીલ, દંઢ પરાક્રમી રુડિમ, મહારાજ શૃંગાલ, સ્ત્રીરાજ્યનો (કામરૂપ દેશનો) અધિપતિ રાજા અશોક, શતધન્વા, વીર ભોજરાજ અને ધીજ ઘણા દક્ષિણ દિશાના રાજાઓ, મલેચ્છ રાજાઓ, પૂર્વ દિશાના રાજાઓ અને ઉત્તર દિશાના રાજાઓ કન્યાનિમિત્તે મંડપમાં આવી પહોંચ્યા. ૫-૮ તે સર્વ રાજાઓએ સુવર્ણનાં ખાનુખાંધો ધારણ કર્યાં હતાં, સર્વ રાજાઓની કાંતિ શુદ્ધ સુવર્ણના જેવી હતી, સર્વનાં શરીરો ઘણાંજ તેજસ્વી હતાં અને સર્વે વ્યાઘ્રના જેવા બલોત્કટ હતા. ૯ હે ભારત ! આ બધા રાજાઓ મંડપમાં આવીને બેસી ગયા, એટલે પોતાની ધાવમાતાની સાથે તથા અંતઃપુરનું રક્ષણ કરનારા નાજરો- (હીજડા) ની સાથે કન્યા રંગમંડપમાં દાખલ થઈ. ૧૦ પછી સિદ્ધ સિદ્ધ દેશના મહારાજાઓનાં નામો તે કન્યાને સંભળાવવામાં આવ્યાં અને ઇચ્છિત વરને વરનારી તે કન્યાને સર્વ રાજાઓની આગળ અનુક્રમે લઈ જવામાં આવી. સુંદર વર્ણવાળી તે રાજકન્યા, એક પછી એક બધા રાજાઓનું ઉદ્વેગન કરી છેક દુર્યોધન પાસે આવી, પરંતુ તેનો પણ ત્યાગ કરીને તે આગળ વધી. ૧૧ કુરુવંશી દુર્યોધન પોતાનું તે અપમાન સહન કરી શક્યો નહિ. તેણે સર્વ રાજાઓને નહિ ગણકારીને તે કન્યાને આગળ જતાં અટકાવી અને ભીષ્મ તથા દ્રોણના આશ્રયથી અને પોતાના વીર્યના મદથી મત્ત બની જઈને પોતાના રથમાં બેસાડી દંઢ રાજકન્યાનું હરણ કર્યું. ૧૨, ૧૩ હે મહાપુરુષ યુધિષ્ઠિર ! તુરંતજ જેણે તરવાર લટકાવી હતી અને જેણે અંદનઘોના આમડાનાં મોળાં હાથે બાંધ્યાં હતાં એવો શસ્ત્રધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ ગણાયલો કર્ણ પણ રથમાં બેસીને દુર્યોધન રાજાની પાછળ ચાલી નીકળ્યો. ૧૪ તેવામાં સર્વ રાજાઓમાં યુદ્ધ કરવાની ઇચ્છાથી મોટી ભારે અળવળ ચાલુ થઈ ગઈ. પોતપોતાનાં કવચો પહેરીને તથા રથો બેઠાવીને સર્વ રાજાઓ કર્ણ અને દુર્યોધનની પાછળ દોડી ગયા; ને એવો જેમ બે પર્વતોપર વૃષ્ટિ કરે તેમ, તેઓ બન્નેના પર બાણોની વૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા. ૧૫, ૧૬ આ રીતે

પોતાના પર ચઢી આવેલા તે રાજાઓને બેઠને કર્ણ, માત્ર એક એક બાણ મારીને તેઓનાં ધનુષ્યોને તથા સંખ્યાબંધ બાણોને ટપોટપ પૃથ્વી પર પાડવા લાગ્યો. ૧૭ ચોદ્ધાઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા કર્ણ, બેતબેતામાં તો ધનુષવિનાના કેટલાએક રાજાઓને, ઉગામેલા ધનુષવાળા કેટલાએક રાજાઓને તથા બાણ, શક્તિ અને ગદાઓને ધારણ કરનારા કેટલાએક રાજાઓને પોતાની ચતુરાઈથી આકુળવ્યાકુળ કરી દીધા અને લગભગ બધાઓના સારથીઓનો નાશ કરી નાખી સર્વ રાજાઓનો પરાજય કર્યો. ૧૮, ૧૯ આવી હુદ્દશા થવાથી તે રાજાઓનાં મન પડી ભાંગ્યાં અને “અમારી રક્ષા કરો, રક્ષા કરો” આવી બૂમો પાડીને પોતેજ ઘોડાઓને દોડાવી મૂકીને તેઓ રણસંગ્રામને છોડી ગયા. ૨૦ રાજા દુર્યોધન તો કર્ણની રક્ષાતળે રહીને હરખાતો હરખાતો કન્યાને લઈને હસ્તિનાપુર તરફ ચાલ્યો ગયો. ૨૧ ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વતર્ગત રાજધર્માનુશાસન પર્વમાં “દુર્યોધને સ્વયંવરમાંથી કરેલું કન્યાહરણ” એ વિષયનો અધ્યાય ૪ થો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૫ મો

કર્ણનું પરાક્રમ

॥ નારદ ઉવાચ ॥

આવિષ્કૃતવલ્લં કર્ણ શ્રુત્વા રાજા સ માગધઃ ॥
આહ્વયદ્વૈરથેનાજૌ જરાસંધો મહીપતિઃ ॥૧॥

નારદ કહે છે:- હે યુધિષ્ઠિર રાજા ! દુર્યોધને કરેલા કન્યાહરણમાં કર્ણે પોતાનું બળ પ્રકટ કર્યું, એ વાત મગધદેશના રાજા જરાસંધના સાંભળવામાં આવી, જેથી તેણે કર્ણને દ્રંદ્ર યુદ્ધ કરવા માટે બોલાવ્યો. ૧ એટલે એક સ્થાને એકઠા મળી તેઓ બન્ને દિવ્ય અસ્ત્રોને બાણનારા ચોદ્ધાઓનું યુદ્ધ થવા લાગ્યું. એ યુદ્ધમાં અન્યોન્યના પર અનેક બલનાં આયુધોની વૃષ્ટિ કરતાં કરતાં તેઓ બન્નેની પાસે બાણો ખૂટી પડ્યાં અને ધનુષ્યો તથા તરવારો પણ ભાંગી

પડી, જેથી બળસ'પત્ર એવા તેઓ બન્ને યોદ્ધા પૃથ્વીપર ઉભા રહીને બાહુયુદ્ધ કરવા લાગ્યા.^{૨,૩} તેમાં કણે બાહુકંટક* નામની યુદ્ધરીતિથી જરા રાક્ષસીએ સાંધેલા જરાસંધના શરીરના સાંધાને તોડી નાખ્યો.^૪ રાજા જરાસંધે પોતાના શરીરને ચીરી નાખવારૂપ વિકારને જોઈને કણે સાથેનું વૈર છોડી દીધું અને “હું તારાપર પ્રસન્ન થયો છું” આમ કણેને તેણે કહ્યું.^૫ વળી વધારામાં હે પુરુષસિંહ યુધિષ્ઠિર ! જરાસંધે અંગદેશમાં આવેલી માલિની નામની નંગરી પ્રીતિપૂર્વક કણેને અર્પણ કરી, જેથી કણે શત્રુઓનો પરાજય કરી અંતે રાજા થયો.^૬ તે પછી શત્રુઓના સૈન્યને પીડા કરનારો કણે, દુર્યોધનની સંમતિથી ચંપાનગરીનું રાજ્ય પણ કરતો હતો, તે વાત તમારા જાણવામાંજ છે.^૭ આ રીતે કણે પોતાના શસ્ત્રોના પ્રતાપથી પૃથ્વીમાં વિખ્યાત થયો હતો અને તેની પાસે સાક્ષાત્ દેવરાજાએ પણ તમારું હિત કરવા માટે દિવ્ય કવચની તથા કુંડલોની ભિક્ષા માગી હતી.^૮ દેવોની માયાથી મોહિત થયેલા કણે પણ સાક્ષાત્ દેવરાજાને પોતાને ત્યાં ભિક્ષા માગવા આવેલો જાણી અભિમાનમાં ને અભિમાનમાં પોતાના જન્મની સાથેજ ઉત્પન્ન થયેલાં કુંડલોને તથા દિવ્ય કવચને દાનમાં આપી દીધાં હતાં;^૯ જેથી કણે, પોતાના જન્મની સાથે ઉત્પન્ન થયેલાં કવચ-કુંડલથી રહિત થયો હતો અને તે કારણથીજ શ્રીકૃષ્ણના દેખતાં અર્જુન તેને મારી શક્યો હતો.^{૧૦} વળી તેને પરશુરામના આશ્રમમાં વસતી વેળા બ્રાહ્મણનો શાપ થયો હતો, મહાત્મા પરશુરામે પણ પોતાની પાસે

અસત્ય જાતિ જાણાવવાના કારણથી તેને શાપ આપ્યો હતો, માતા કુંતાએ પોતાના ચાર પુત્રોને નહિ મારવા માટે તેની પાસેથી વરદાન મેળવ્યું હતું, ઇંદ્રે માયા કરીને તેને મોહિત કર્યો હતો તથા તેનાં કવચકુંડલને પડાવી લીધાં હતાં. પિતામહ લીખે અર્ધરથી કહીને તેનું અપમાન કર્યું હતું, શક્ય રાજાએ તેના તેજનું હરણ કર્યું હતું અને શ્રીકૃષ્ણે તેના રથના પૈડાને પૃથ્વીમાં પેસી ગયેલું જોઈ તેને મારવા માટે અર્જુનને પ્રેરણા કરીને નીતિનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જેને લીધે સૂર્યસમાન તેજસ્વી વૈકર્તન કણેને, ગાંડીવ ધનુર્ધારી અર્જુને શંકર, ઇંદ્ર, યમ, વરુણ, કુબેર, દ્રોણાચાર્ય અને મહાત્મા કૃપાચાર્યની પાસેથી મેળવેલાં દિવ્ય અસ્ત્રોના પ્રતાપથી યુદ્ધમાં મારી નાખ્યો છે.^{૧૧-૧૪} હે પુરુષવ્યાધ્ર યુધિષ્ઠિર ! આ રીતે કણેને શાપ થયો હતો અને તેને ઇંદ્ર આદિ ઘણા લોકોએ છેતર્યો હતો તેથીજ યુદ્ધમાં તે મરણ પામ્યો છે, માટે તે શોક કરવા યોગ્ય નથી.^{૧૫} ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રજા-ધર્માનુશાસન પર્વમાં “કણના પરાક્રમનું કથન”એ વિષયનો અધ્યાય ૫ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૬ કૌ

જગતમાંહેની સર્વ સ્ત્રીઓને

યુધિષ્ઠિરનો શાપ

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

एतावदुक्त्वा देवर्षिर्विरराम स नारदः ॥

युधिष्ठिरस्तु राजर्षिर्दध्यौ शोकपरिप्लुतः ॥ ૧ ॥

વૈશંપાયન બોલ્યા:-હે જનમેજય ! દેવર્ષિ

નારદ, આટલું કહીને જોડતા બંધ થઈ ગયા; અને રાજા યુધિષ્ઠિર તો શોકમાં ગરકાવ બની જઈને વિચારગ્રસ્તજ બની ગયા.^૧ એ સમયે રાજા યુધિષ્ઠિર મનમાં દીન થઈ ગયા હતા, શોકને લીધે ભાનવિનાના થઈ ગયા હતા, તેમનાં નેત્રોમાં અશ્રુઓ ભરાઈ આવ્યાં હતાં અને ઘણાજ આતુર થઈ જઈને સર્પની પેઠે નિઃશ્વાસ નાખતા હતા.^૨ રાજાની આવી સ્થિતિ જોઈ

* જે યુદ્ધમાં બળવાન શત્રુ પોતાના દુર્બળ શત્રુના શરીરને કેવડાના પાંદડાની પેઠે ચીરી નાખે, તે યુદ્ધને બાહુકંટક યુદ્ધ કહે છે. યુદ્ધશાસ્ત્ર કહે છે:-“एकां जंघां पदाक्रम्य परामुद्यम्य प्राव्यते। केतकीपत्रवच्छयुद्धंतद् बाहुकंटकम्” શત્રુની એક જંઘાને પગથી દબાવીને તથા બીજી જંઘાને ઉચે ખેંચીને તેના શરીરને વચમાંથી કેવડાના પાંદડાની પેઠે જેમાં ચીરી નાખવામાં આવે તે યુદ્ધને ‘બાહુકંટક’ યુદ્ધ કહે છે. નીલકંઠ.

જેનાં સર્વ અંગોમાં શોક વ્યાપી ગયો હતો અને જેની ચેતના દુઃખને લીધે નષ્ટ થઈ ગઈ હતી એવાં કુંતામાતા મિષ્ટ વાણીથી આવું સમયોચિત અર્થવાળું વચન બોલ્યાં;^૩ હે મહાબાહુ યુધિષ્ઠિર ! તારે એ કર્ણુનો શોક કરવો યોગ્ય નથી. તું મહાબુદ્ધિમાન છે, માટે શોકનો ત્યાગ કર અને આ માંડ વચન સાંભળ.^૪ તે કર્ણુને મેં પૂર્વે કહ્યું હતું કે, યુધિષ્ઠિર આદિ પાંડવો, તારા નાના ભાઈઓ છે અને નાના ભાઈઓનું રક્ષણ કરવું તે તારો ધર્મ છે; માટે તું તેઓની સાથે ભ્રાતૃભાવથી વર્તન કર, તેમજ ધાર્મિકોમાં શ્રેષ્ઠ એવા તે કર્ણુના પિતા સૂર્યદેવે પણ હિત ઇચ્છનારા સંબંધીઓ જે કહેવું ઘટે તે સર્વ તેને કહ્યું હતું. કોઈ સમયે સ્વપ્નામાં આવીને તથા કોઈ સમયે મારી સમક્ષ પણ સૂર્યનારાયણે તેને હિતોપદેશનાં વચનો કહ્યાં હતાં.^{૫,૬} આ રીતે મેં અને સૂર્યદેવે અનેક સ્નેહકારક વચનો કહ્યાં હતાં, છતાં તે કર્ણુને અમે શાંત કરી શક્યાં ન હતાં, અથવા તારી સાથે તેની એકતા પણ કરી શક્યાં ન હતાં;^૭ કારણ કે તે કર્ણુ કાળના સપાટામાં સપડાઈ ગયો હતો અને તેથીજ વૈરનો ઉદ્ધાર કરવામાં તે આસક્ત થયો હતો. વળી તે તમારું અપ્રિય કરનારો હતો, જેથી મેં તેની ઉપેક્ષા કરી હતી.^૮ પોતાની માતાએ આ પ્રમાણે કહ્યું, તોપણ ધર્માત્મા ધર્મરાજનાં નેત્રો અશ્રુઓથી ઉભરાઈ જવા લાગ્યાં અને તેમની ઇંદ્રિયો શોકથી વ્યાકુળ થઈ ગઈ.^૯ પછી તેમણે કહ્યું કે:—“ઓ માતા ! તમે કર્ણુના જન્મના વૃત્તાંતને આજઢિનપર્યંત ગૂઢ રાખીને મને મહાન વ્યથા ઉપજાવી છે.”^{૧૦} આમ કહીને મહાતેજસ્વી યુધિષ્ઠિર રાજાએ જગતની સર્વ સ્ત્રીઓને શાપ આપ્યો કે, “આજથી આરંભી જગતની કોઈપણ સ્ત્રી પોતાના હૃદયમાં ગુપ્ત વાત રાખી શકશે નહિ.” પછી રાજા યુધિષ્ઠિર પોતાના પુત્રોનું, પૌત્રોનું, સંબંધીઓનું તથા સુહૃદોનું સ્મરણ કરીને દુઃખસંપન્ન થઈ ગયા, તેમના હૃદયમાં ઘણોજ ઉદ્વેગ થવા લાગ્યો, તેમનું ચિત્ત અત્યંત ઉદાસ થઈ ગયું તેમનો આત્મા શોકથી ચેરાઈ ગયો અને પોતે બુદ્ધિમાન હતા છતાં

ધૂમાડાવાળા અગ્નિનીપેઠે ધુધવાઈ જઈને સંતાપથી પીડાવા લાગ્યા તથા અત્યંત ખિન્ન થઈ ગયા.

ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વતર્ગત રાજધર્માનુશાસન પર્વમાં ‘સ્ત્રીઓને શાપ’ એ વિષયનો અધ્યાય ૬ હો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૭ મો

રાજાને ત્યાગ કરી હું વનમાં
ચાલ્યો જઈશ.

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

યુધિષ્ઠિરસ્તુ ધર્માત્મા શોકવ્યાકુલ ચેતનઃ ॥
શુશોચદુઃખસંતપ્તઃ સ્મૃત્વા કર્ણ મહારથમ્ ॥૧॥

વૈશંપાયન બોલ્યા:—હે જનમેજય ! શોકથી મનમાં વ્યાકુલ થયેલા ધર્માત્મા યુધિષ્ઠિર રાજા મહારથી કર્ણુને યાદ કરી દુઃખસંતપ્ત થઈને શોક કરવા લાગ્યો.^૧ દુઃખ અને શોકના આવેશથી વારંવાર નિશ્વાસ નાખતા અને શોકથી કૃશ થયેલા તે રાજા, અર્જુન સામે જોઈને આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા.^૨

યુધિષ્ઠિર બોલ્યા:—“ઓ અર્જુન ! યાદવ અને અંધકવંશના રાજાઓના નગરમાં ભટકીને જો આપણે ભિક્ષાચરણ કર્યું હોત તો આ સમયે આપણા સંબંધીઓના પુરુષોનો નાશ કરીને આવી દુર્ગતિને પામ્યા ન હોત.^૩ અરેરે ! શાંતિઓનો વધ કરીને આપણે હતભાગ્ય બન્યા છીએ. અરે ! આપણા શત્રુ કૌરવો ભાગ્યસંપન્ન થયા છે—તેઓનો અર્થ સિદ્ધ થયો છે. આપણે તો કેવળ આપણા પોતાનોજ નાશ કરીને ધર્મનું શું ફળ પ્રાપ્ત કર્યું છે ?^૪ હાય ! ધિક્કાર છે ક્ષત્રિયોના આચારને, ધિક્કાર છે ક્ષત્રિયોના બળને અથવા પુરુષાર્થને અને ધિક્કાર છે ક્ષત્રિયોની અસહિષ્ણુતાને કે જેને લીધે આપણે આવી આપત્તિમાં ધડકેલાઈ પડ્યા છીએ.^૫ મને નિશ્ચય થાય છે કે ક્ષત્રિયોનો ધર્મજ નિંદ્ય છે; પણ ક્ષમા, ઇંદ્રિયનિયંત્ર, કાયિક વાચિક પવિત્રતા, વૈરાગ્ય, અમત્સર, અહિંસા અને સત્યભાષણ—આ નિયમો જેઓને માટે નિત્ય હોય છે, તેવા વનવાસીઓનો

ધર્મજ સર્વોત્તમ છે.^૧ આપણે તો રાજ્યના લો-
ભને લીધે તથા મોહને લીધે દંભ અને મનનો
આશ્રય કર્યો, જેથી આવી હીન અવસ્થાને પા-
મ્યા છીએ.^૭ જે આપણા બાંધવો પૃથ્વીપર વિ-
જય મેળવવાની ઇચ્છા રાખતા હતા, તેઓને મ-
રણ પામેલા જોઈ હવે આપણને કોઈ, ત્રણે લોક-
નું રાજ્ય આપી દે તોપણ અત્યાનંદ થઈ શકે
તેમ નથી. ^૮ જોહ ! ધિક્ક, ધિક્ક ! કેવળ પૃથ્વી-
ના રાજ્યને માટે આપણે અવધ્ય રાજ્યોનો વધ
કર્યો છે, આપણા સર્વ પુરુષાર્થોનો નાશ થઈ
ગયો છે અને આપણે બાંધવોથી રહિત થઈ
પડ્યા છીએ, છતાં જીવીએ છીએ.^૯ અવશ્ય રા-
જ્યરૂપ માંસના નિમિત્તે સર્વ કોઈનું, માંસના
ટુકડામાટે કૂતરાઓનું માંહોમાંહે જેમ અશુભ
થાય છે તેમ, જ્ઞાતિઓના દ્રોહરૂપ અશુભ થાયજ
છે; માટે આપણે બંધુઓના રક્ષણરૂપ માંસને
ઈષ્ટ ગણવું યોગ્ય હતું તેમજ રાજ્યરૂપી માંસનો
ત્યાગ કરવો તેને ઈષ્ટ ગણવું ઉત્તમ હતું.^{૧૦} રે !
રે ! આપણને આ સમય પૃથ્વી સ્વાધીન થાય,
સુવર્ણના મોટા ઢગો મળે અથવા ગાય, બોહા
વગેરે સર્વ ઈષ્ટ પદાર્થોનો લાભ થાય તોપણ આ
મારી નાખેલા બાંધવોનો ત્યાગ કરવો અયોગ્ય
હતો.^{૧૧} નિઃશંક, આ યુદ્ધમાં મરણ પામેલા
સર્વ યોદ્ધાઓ, રાજ્યાલિલાષ અને ક્રોધથી પૂર્ણ
થઈને ક્રોધ અને હર્ષાવેશમાં મૃત્યુના માર્ગમાં
આરોહણ કરી, કેવળ ચમલોકમાંજ ગયા છે-
અર્થાત્ આ યુદ્ધમાં મરણ પામેલા યોદ્ધાઓને
સ્વર્ગ મળશેજ નહિ પરંતુ તેઓને નરકનીજ
પ્રાપ્તિ થશે; કારણ કે તેઓ, કામવાસનાઓમાં
દટાઈ ગયા હતા. ^{૧૨} આ જગતમાં સર્વ કોઈના
પિતાઓ તપ, બ્રહ્મચર્ય, સત્ય અને ક્ષમાસંપન્ન
થઈને અનેક કટ્યાણોનો લાભ મેળવનારા પુત્રોને
પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છે છે; ^{૧૩} અને તેજ પ્રમાણે સર્વ
કોઈની માતાઓ ઉપવાસો, અનેક દેવોની પૂજાઓ,
ગૌરીવ્રત આદિ વ્રતો, દુર્ગોત્સવઆદિ કૌતુકો અને
બીજાં ઘણાં માંગલિક કર્મો કરીને ગર્ભધારણને
પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને દશ માસપર્યંત તે ગર્ભને
ધારણ કરે છે.^{૧૪} વળી “આ ગર્ભ ક્ષેમકુશળજન્મ

પામે તો સાડે, જન્મીને ચિરકાળપર્યંત જો જીવે
તો ઘણુંજ સાડે, જીવીને જો માનવંત અને બલ-
વંત થાય તો આપણને સુખદાતા થઈ પડે” આ-
વા આવા આ લોકના તથા પરલોકના કૃપણ કૃળ-
હેતુઓની આશાઓમાં કાળ નિર્ગમન કરે છે!^{૧૫}
પણ અફસોસ! આ યુદ્ધમાં મરણ પામેલા મહા-
પુરુષોની માતાઓના પૂર્વોક્ત સર્વ પ્રકારના આ-
શાંકુરો કેવળ નિષ્ફળ થયા છે; કારણ કે તે મા-
તાઓના સુંદર કુંડળોને ધારણ કરનારા તરુણ
વયના પુત્રો, પૃથ્વીના કોઈ જાતના ભોગો ભોગ-
વ્યા વિના તથા ત્રણ પ્રકારનાં ઋણોમાંથી એક
ઋણને પણ સંપૂર્ણ રીતે અદા કર્યા વિના
ચમલોકમાં સિધાવી ગયા છે. ^{૧૬-૧૮} અરેરે! આ
યુદ્ધમાં મરણ પામેલા દુર્યોધન આદિ રાજ્યોનાં
માતાપિતાઓ, પુત્રોને યુવાવસ્થામાં આવેલા
જોઈ ધન-રત્ન-આદિનો ઉપભોગ કરી સુખી થ-
વાની સ્થિતિપર આવ્યાં હતાં, તેટલામાં તો
તેઓના રાજપુત્રો યુદ્ધમાં માર્યા ગયા છે.^{૧૯} વ-
ળી જેઓ, પંચાલવંશના અથવા કુરુવંશના યો-
દ્ધાઓ આ રણસંગ્રામમાં મૃત્યુ પામ્યા છે તેઓ,
કેવળ મૃત્યુનેજ પામ્યા છે, પણ સ્વર્ગ આદિ દિ-
વ્ય લોકને પામ્યા નથી; કારણ કે તેઓ અર્થની
તૃષ્ણાવાળા હતા, તે તૃષ્ણા પરિપૂર્ણ ન થાય તો
હીન અવસ્થાને પામનારા હતા, ઈચ્છિત પદાર્થોનો
લાભ નહિ થતાં સંતાપ કરનારા હતા અને કોઈ
ઈષ્ટ પદાર્થોનો લાભ થતાં અત્યંત હર્ષ પામનારા
હતા. આવા વિષમ સ્વભાવના તે પુરુષોએ જો
કદાચ વિજય મેળવ્યો હોત તોપણ પૃથ્વીનો
ઉપભોગ કરી શકત નહિ અને મૃત્યુને પામ્યા
છતાં પણ તેઓનેજ સ્વર્ગાદિક્ષણ મળશે નહિ.
જો એમ ન હોય તો, પોતપોતાના કર્મયોગે
સ્વર્ગમાં ગયેલા તે સર્વ પુરુષોને આ લોક કેમ
જોઈ શકતો નથી?^{૨૦-૨૧} સ્થૂલદષ્ટિએ જોતાં આ
લોકનો વિનાશ કરવામાં આપણેજ અવાંતર કાર-
ણભૂત ગણાયલા છીએ, પરંતુ સૂક્ષ્મદષ્ટિએ જોતાં
આ વિનાશનું મુખ્ય કારણ, આપણા રાજ્યને

જ્યુધિષ્ઠિરનાં આ વચનો લોકાયતિક સંપ્રદાયને
અનુસરતાં છે, તે ધ્યાનમાં રાખવું. નીલકંઠ

છીનવી લેવાથી, ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોજ છે; ૨૨ અને આ આખતમાં સર્વનું મૂળકારણ તો રાજા ધૃતરાષ્ટ્રજ છે; કારણ કે તેમનો આપણે કોઈ જાતનો અપરાધ કર્યો ન હતો છતાં આપણને ઠગવામાંજ તેમની બુદ્ધિ સ્થિર થઈ હતી, નિત્ય આપણે દ્રેષ કર્યાં કર્યો હતો, સદાકાળ કપટદ્યુત આદિથીજ તેમનું જીવન ઘડાઈ ગયું હતું અને કેવળ ઉપર ઉપરનો મિથ્યા વિનય તેમણે દર્શાવ્યા કર્યો હતો. ૨૩ આખરે આ યુદ્ધ કરીને તેઓની મનઃકામના પૂર્ણ થઈ નથી તેમ આપણી કામના પણ અપૂર્ણજ રહી છે, તેઓ જીત્યા નથી તેમ આપણે પણ જીત્યા નથી, તેઓએ આ પૃથ્વીનો ઉપલોગ કર્યો નહિ તેમ આપણે પણ ઉપલોગ કરી શક્યા નહિ. રે ! એટલુંજ નહિ પણ સ્ત્રીઓનાં સુખનો અથવા ગીતવાદના શ્રવણસુખનો પણ કોઈએ ઉપલોગ કર્યો નથી. ૨૪ અરેરે! ઘણી શોકજનક વાત છે કે, રાજા ધૃતરાષ્ટ્રે પોતાના વિદ્વાન અમાત્યોનું અથવા સુહૃદોનું વચન સાંભળ્યું નહિ; મહાકિંમતી રત્નોનો, પૃથ્વીનો તથા અદળક ધનની આવકનો લેશમાત્ર ઉપલોગ કર્યો નહિ; આપણાપર દ્રેષ હોવાને લીધે નિત્ય સંતાપ કર્યા કર્યો; આ લોકનું કોઈજાતનું સુખ મેળવ્યું નહિ; પૂર્વકાળની આપણી સમૃદ્ધિ જોઈને નિસ્તેજ, ક્ષિપ્ત અને કૃશ થતા ગયા, જેથી સુખલપુત્ર શકુનિએ જીગાર રમવાનું જણાવ્યું અને પોતાના પુત્રપરના પ્રેમમાં લુબ્ધ બની જઈને પિતા ધૃતરાષ્ટ્રે અન્યાય-માર્ગમાં પગ મૂકવાની પણ સંમતિ આપી. ૨૫ -૨૭ એટલે પછી તો રાજા દુર્યોધને પોતાના પિતાની, ભીષ્મની કે વિદુરની કોઈની પણ દરકાર કરી નહિ અને આખરે મારો જેમ નાશ થયો છે, તેમ તેનો પણ નિઃસંશય નાશ થયો છે. ૨૮ રાજા ધૃતરાષ્ટ્રે પણ વશમાં રાખ્યો નહિ, જેથી તે દુર્યોધન, પ્રહીત યશથી ભ્રષ્ટ થઈને, સહોદરોનો ઘાત કરાવીને મરણશરણ થયો. ૨૯ વળી દુર્યોધન, સદાને માટે પાપી બુદ્ધિનો હતો અને તેથી નિત્ય આપણે દ્રેષ કરવામાંજ તે યુક્ત રહેતો હતો; જેના પરિણામે તે પોતાનાં વૃદ્ધ માતાપિતાને શોકાસિમાં ફેંકી દઈ આ સંસારમાંથી આદ્યો ગયો

છે. ૩૦ અરે! તેવો કયો બંધુ પોતે કુળવાન હોઈને પોતાનાં બંધુજનોના સંબંધમાં તેવાં અયોગ્ય વચનો બોલે, કે જેવાં યુદ્ધ કરવાની ઇચ્છાવાળા દુર્યોધને શ્રીકૃષ્ણની સમીપમાં કહ્યાં હતાં. ૩૧ ખરેખર! આપણે આપણા પોતાનાજ દોષથી સદાને માટે નાશ પામ્યા છીએ, અર્થાત્ દુર્યોધન આપણો હતો અને તેણે જે દોષ કર્યો હતો તે આપણોજ દોષ ગણાય; માટે આપણે સૂર્યની પેઠે સર્વ દિશાઓને બાળી નાખનારા હતા, છતાં આ સમયે તે દોષને લીધે બળી ગયા છીએ. ૩૨ હુમંતિ દુર્યોધન આપણો વૈરી પુરુષ હતો અને તે પોતે એકલોજ મરણ પામ્યો છે તેમ નથી, પણ તેણે આપણા સર્વ કુળનો નાશ કરાવ્યો છે. ૩૩ કેવળ તે દુર્યોધનને માટેજ ઘણા અવધ્ય પુરુષોનો વધ કરીને આપણે જગતમાં નિંદાપાત્ર થયા છીએ; અને રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર પણ, કુળનો સંહાર કરનારા બુદ્ધિહુદ્ધ પાપી પુરુષનો રાજ્યાસનપર અભિષેક કરીને હવે શોકજનકર છે. હાય! હાય! ઘણા શૂરાઓ માર્યા ગયા, મહાન પાપી કૃત્ય કર્યું અને આપણે પોતેજ આપણી અલીબટ વસ્તુનો નાશ કર્યો, જેને લીધે આપણાં બધાનો ક્રોધ જો કે દૂર થઈ ગયો છે તોપણ ઉત્પન્ન થયેલો આ શોક મને શુંગળાવી નાખે છે-ગભરાવી નાખે છે. ઓ ધનંજય! મનુષ્યે જે કંઈ પાપકર્મ કર્યું હોય તેનો તે બદલ ઉપકાર કરવાથી, શુરુજન આદિની પાસે નિવેદન કરવાથી, પશ્ચાત્તાપ કરવાથી, દાન દેવાથી, તપશ્ચર્યા કરવાથી, સર્વ ઉપાધિની નિવૃત્તિ કરીને સંસારનો ત્યાગ કરવાથી અથવા વેદાધ્યયન કે શાસ્ત્રાધ્યયન કરવાથી નાશ કરી શકાય છે. ૩૪-૩૭ તેમાં પણ શ્રુતિ કહે છે કે, જે પુરુષ સંસારનો ત્યાગજ કરી દે છે, તે પુરુષને પુનઃ પાપકર્મ કરવાનો અવકાશજ રહેતો નથી; એટલુંજ નહિ પણ સંસારનો ત્યાગ કરનાર પુરુષ, પુનઃ જન્મમરણનાં ફેરામાં પડતોજ નથી. એજ આશયથી શ્રુતિ કહે છે કે, “ત્યાગેનૈક અમૃતત્વ માનયુઃ”-કેટલાએક પુરુષો કેવળ સંસારત્યાગથીજ મોક્ષને પામી ગયા છે. ૩૮ તેમાં કારણ એજ છે કે, સંસારનો ત્યાગ

કરવાથી પુરુષને યોગમાર્ગ મળી આવે છે. પછી શ્રવણ-મનન-નિદિધ્યાસન આદિ કર્મોથી તેની બુદ્ધિ, “અંહં બ્રહ્માસ્મિ” આવા નિશ્ચયવાળી થાય છે અને અંતે અખંડાનંદ-પરબ્રહ્મની સાથે તે પુરુષ એકતાને પામે છે. ઓ ધનંજય! બ્રહ્મજ્ઞાનસંપન્ન એવો મનનશીલ-મુનિ, જેવો સુખદુઃખાદિ ઢંઢથી રહિત થાય છે કે તુરંતજ બ્રહ્મસ્વરૂપ થઈ રહે છે; ૩૯ માટે હે શત્રુતાપન અર્જુન! હું તમારી બધાની સંમતિ લઈને હવે વનમાંજ આદ્યો જઈશ. વળી શ્રુતિ પણ કહે છે કે, પરિગ્રહવાન પુરુષ, જીવનમુક્તિના સુખરૂપ સંપૂર્ણ ધર્મને કદી સંપાદન કરી શકતો નથી. આ વાત મને પણ પ્રત્યક્ષજ જોવામાં આવી છે. જો, હે શત્રુસૂદન! મેં પરિગ્રહની ઈચ્છા રાખીને આ મહાન પાપ કર્યું છે. વળી પણ શ્રુતિ કહે છે કે, પુરુષ, પરિગ્રહનો ત્યાગ કરવાથી જન્મમરણના નાશના કારણ ભૂત આત્મજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, માટે હું પણ રાજ્યનો તથા સુખોનો ત્યાગ કરી શોક અને મમતાથી રહિત થઈને કોઈ વનવગડામાં આદ્યો જઈશ; અને હે કુરુનંદન! તું નિષ્કંટક થયેલી આ કલ્યાણી પૃથ્વીપર રાજ્ય કર. મને રાજ્યનું કે લોગોનું કંઈ પણ પ્રયોજન નથી.”

આમ કહીને રાજ્યયુધિષ્ઠિરે બોલવું બંધ કર્યું એટલે તેમનો નાનોભાઈ અર્જુન બોલી ઉઠ્યો. ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજધર્માનુશાસનપર્વમાં “યુધિષ્ઠિરનો શોક” એ વિષયનો અધ્યાય ૭ મો સમાપ્ત

અધ્યાય ૮ મો

અર્જુનનાં વાક્યો-ધનવિના ધર્મ નથી.

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

અર્થાર્જુન ઉવાચેદમધિક્ષિત્ત્વેદમક્ષમી ॥

અભિનીતતરં વાક્યં દૃઢવાદપરાક્રમઃ ॥૧॥

વૈશંપાયન બોલ્યા:-હે જનમેજય! જાણે કોઈએ તિરસ્કાર કર્યો હોય તેમ યુધિષ્ઠિરનાં વાક્યોને સહન નહિ કરનારો દૃઢવચની અને દૃઢ પરાક્રમી એવો મહા તેજસ્વી ઇંદ્રપુત્ર અર્જુન

પોતાનું પરાક્રમ અને સ્વરૂપ અતિ ઉગ્ર કરીને હસતો હસતો અને ગલોફાં ચાટતો ચાટતો આવું ન્યાયયુક્ત વચન બોલ્યો. ૧,૨

અર્જુન બોલ્યો:-“અહો! આ તે કેવું દુઃખ? અહો! આ તે કેવું કષ્ટ? અહો! આ તે કેટલી બધી મૂર્ખતા, કે જે પ્રથમ મહાદિવ્ય કર્મ કરીને ઉત્તમ લક્ષ્મી સંપાદન કરી અને હવે તેનો ત્યાગ કરવા માટે તમે તૈયાર થઈ જાઓ છો, તે શું? ૩ પ્રથમ શત્રુઓનો સંહાર કર્યો અને સ્વધર્માનુસાર પૃથ્વીને મેળવી લીધી; તો હવે સર્વ થઈ ગયા પછી બુદ્ધિની હીનતાને લીધે આવી મળેલા સર્વ વૈભવોનો તમે શામાટે ત્યાગ કરો છો? ૪ અરે! પણ ખરું છે કે, નપુંસકને અથવા દીર્ઘસૂત્રીને (ઠંડી પ્રકૃતિના માણસને) રાજ્ય ક્યાંથી હોઈ શકે? ઓ રાજા! તમે પોતાનો નાશ થઈ જાય તે માટે કાયર હતા અને બીજાઓનો વધ કરવા માટે જો આગસુ હતા તો પછી તે સમયે કોઈથી ધુધવાઈ ઉઠીને સર્વ રાજાઓનો શામાટે નાશ કર્યો? ૫ જે પુરુષનાં કલ્યાણો સર્વ તરફથી નષ્ટ થયાં હોય; પોતે દરિદ્રી હોય, તેથીજ સર્વ લોકમાં અપ્રસિદ્ધ હોય અને પુત્ર, પશુ આદિ પરિવારથી હીન હોય તે પુરુષજ લિક્ષાયરણ કરીને આજીવિકા ચલાવવાની ઈચ્છા કરે છે અને કોઈ બીજાનાજ પુરુષાર્થપર આધાર રાખી અર્થસંપાદન કરવાની ઈચ્છા કરતો નથી; પણ તમે તો સર્વ કલ્યાણોને પામ્યા છો, ધનસંપત્તિથી સંપન્ન છો, જગતમાં વિખ્યાત છો, પુત્ર, પશુ આદિ પરિવારથી યુક્ત છો અને પોતાનાજ પુરુષાર્થથી સર્વ અર્થોને પામ્યા છો, છતાં લિક્ષાયરણ કરી આજીવિકા ચલાવવાની તમે ઈચ્છા રાખો છો તેથી મને જણાય છે કે, તમારી બુદ્ધિ વિપરીતજ થઈ ગઈ છે. ૬ ઓ રાજા! સમૃદ્ધિપૂર્ણ રાજ્યનો ત્યાગ કરી તમે લિક્ષાનું પાત્ર હાથમાં લઈ પાપિષ્ઠ કાપાલી વૃત્તિનો આશ્રય કરશો અને તેદ્વારા તમારું જીવન ગાળશો તેથી લોકો તમારા સંબંધમાં શું કહેશે? ૭ હે પ્રભુ! ધર્માદિક સર્વ અર્થોનો ત્યાગ કરી કલ્યાણબ્રહ્મ અને દરિદ્ર થઈને મૂઢ મનુષ્યની પેઠે

ભિક્ષા માગવાની તમે શામાટે ઇચ્છા કરો છો? તમે આ રાજકુળમાં ઉત્પન્ન થયા છો અને સમગ્ર પૃથ્વીને પણ જીતી છે, છતાં ધર્મ અને અર્થનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરીને તમે વનમાં આલ્યા બાંધો છો, તે કેવળ મૂર્ખતા છે. વળી તમારા ધર્મરૂપ યજ્ઞમાર્ગનો ત્યાગ કરી તમે વનમાં આલ્યા જશો તો પાછળથી હુદ્ પુરુષો આ પૃથ્વી-પરથી યજ્ઞમાર્ગનો છેક નાશ કરી નાખશે; તેનું પાપ કેવળ તમારે જ શિરે આવી લાગશે, તેનો વિચાર કરો.^{૧૦} પરિગ્રહના ત્યાગરૂપ નિષ્કિંચનતા, કેવળ મુનિઓના ધર્મતરીકે જ ગણાય છે. એજ કારણથી રાજા નહુષે ધનના અભાવને લીધે ઘાતકી કર્મ કરીને કંઈ છે કે, “આ જગતમાં નિર્ધનતાને સર્વથા ધિક્કાર હોજો!”^{૧૧} તમારા બાણવામાં જ છે કે, આવતી કાલમાટે પણ ધાન્યાદિકનો પરિગ્રહ નહિ કરવારૂપ નિષ્કિંચનતા, કેવળ ઋષિઓના જ ધર્મતરીકે ગણાય છે; પણ જેને વિદ્વાનો ગૃહસ્થધર્મ કહે છે, તે તો કેવળ ધનદારાજ થઈ શકે છે;^{૧૨} માટે જ જગતમાં કહેવાય છે કે, જે મનુષ્ય પારકાના ધનનું હરણ કરે છે, તે મનુષ્ય વાસ્તવિક દષ્ટિએ તેના ધર્મનું જ હરણ કરે છે; તો હે રાજન્! આપણે ક્ષત્રિયો ધનનું હરણ કરી આપણા ધર્મનો નાશ કરનારા કયા પિતાનો અથવા ભાઈનો અપરાધ સહન કરી શકીએ?^{૧૩} આ જગતમાં દરિદ્ર મનુષ્યને પાસે ઉલ્લેલો ભેઈને પણ લોકો તેના તરફ તિરસ્કારભરેલી દષ્ટિ કરે છે, માટે અવશ્ય દરિદ્રતા, આ લોકમાં એક પાપરૂપ છે. તેની પ્રશંસા કરવી તે તમને યોગ્ય નથી.^{૧૪} ઓ રાજા! જેમ પતિત પુરુષ શોક કરવા યોગ્ય છે, તેમ નિર્ધન પુરુષ પણ શોક કરવા યોગ્ય જ છે; માટે પતિતમાં કે નિર્ધનમાં મને તો કોઈ બતનો વિશેષ દેખાતો નથી.^{૧૫} અહીં તહીંથી એકઠું કરીને ધનની ભે વૃદ્ધિ કરવામાં આવે છે, તો પર્વતમાંથી જેમ નાની નાની અનેક નદીઓ આહુ રહે છે. તેમ, તે ધનમાંથી અનેક બતની ક્રિયાઓ આહુ રહે છે સર્વ કાર્યો ધનસંચયથી સિદ્ધ થઈ શકે છે.^{૧૬} ઓ રાજા! ધનથી જ ધર્મ,

અર્થ અને મોક્ષ-એ ત્રણે પુરુષાર્થો સિદ્ધ થાય છે. રે! એટલું જ નહિ પણ ધનવિના લોકોની પ્રાણયાત્રા પણ સિદ્ધ થઈ શકતી નથી.^{૧૭} પુરુષ બુદ્ધિથી હીન હોય અને અધુરામાં પૂરું વળી ધનથી^{૧૮} ભે રહિત હોય, તો ગ્રીષ્મ ઋતુમાં નાની નાની નદીઓનો જેમ નાશ થઈ બચ છે, તેમ તેની સર્વ ક્રિયાઓનો નાશ થઈ બચ છે;^{૧૯} માટે જ જેની પાસે ધન છે તેના મિત્રો છે, જેની પાસે ધન છે તેના સર્વ કોઈ બાંધવો છે, જેની પાસે ધન છે તેજ પુરુષ ગણાય છે અને જેની પાસે ધન છે તેજ પંડિત કહેવાય છે.^{૨૦} ધર્મ-થંકામ આદિ પુરુષાર્થોની ઇચ્છા રાખનારો પુરુષ ભે ધનહીન હોય તો તેનાથી કોઈ બતનો પુરુષાર્થ સિદ્ધ કરી શકતો નથી; માટે જેમ હાથીઓ બીજા હાથીઓને ખેંચી લાવે છે, તેમ ધન જ સર્વ પુરુષાર્થોને સિદ્ધ કરી શકે છે.^{૨૦} ઓ રાજા! ધર્મ, કામ, સ્વર્ગ, હર્ષ, ક્રોધ, શાસ્ત્રશ્રવણ અને ઇન્દ્રિયનિગ્રહ-એ બધું કેવળ ધનથી જ થઈ શકે છે.^{૨૧} હે મહાપુરુષ! ધનથી કુળ પ્રભુતાને ભોગવે છે અને ધનથી ધર્મની અભિવૃદ્ધિ થાય છે; પરંતુ ધનહીન પુરુષને આ લોકમાં કે પરલોકમાં પણ સુખ મળી શકતું નથી.^{૨૨} વળી નિર્ધન પુરુષ યથાવિધિ ધર્મકૃત્યોને કરી શકતો નથી અને પર્વતમાંથી જેમ નદીપ્રવાહ ઝરે છે, તેમ ધનમાંથી જ ધર્મનાં ઝરણાંઓ ઝરે છે.^{૨૩} હે રાજન્! નિર્ધન મનુષ્યોને ત્યાં પશુઓ હોતાં નથી, નોકરચાકરો હોતા નથી તેમ અતિથિઓ પણ કદી હોતા નથી; માટે ધનહીન પુરુષને જ લોકો કૃશ (ક્ષીણ) કહે છે. શરીરે કૃશ થયેલાને ક્ષીણ કહેતા નથી.^{૨૪} હે રાજન્! લગાર ન્યાય-દષ્ટિથી તમે જુઓ તો ખરા. દેવો અને અસુરો કે જેઓ શિષ્ટ ગણાય છે, તેઓના આચાર તરફ તમે દષ્ટિ કરો! દેવતાઓએ પોતાના જ્ઞાતિ-અસુરોનો વધ કરીને જ ધન સંપાદન કર્યું છે.^{૨૫} વળી બીજાઓના ધનનું રાજથી હરણ ન થઈ શકતું હોય તો પછી રાજાએ કયે માર્ગે ધર્માચરણ કરવું? કારણ કે રાજાને માટે તેવી બીજી કોઈ પણ વૃત્તિ છે જ નહિ; માટે જ વેદવેત્તાઓએ

સર્વે વેદોમાં આટલોજ નિશ્ચય કરી મૂક્યો છે કે, રાજાએ નિત્ય વેદાધ્યયન કરવું, દોષોને બાણવાની શક્તિ ખીલવવી, સારી પેઠે ધનસંચય કરવો અને યત્નપૂર્વક યજ્ઞયાગો કરવા. ૨૬, ૨૭ બ્રુઓ, સ્વર્ગમાં દેવતાઓએ જે જે દિવ્યસ્થાનો મેળવ્યાં છે, તે સર્વ કેવળ દ્રોહથીજ મેળવ્યાં છે. દેવતાઓએ પોતાના બાંધવ-અસુરોનો દ્રોહ કર્યા વિના ખીન્નું શું કયું છે? ૨૮ આ રીતે દેવોએ પણ અન્યાયી બાંધવોનો દ્રોહ કરીને સ્વર્ગ મેળવ્યું છે; અને સનાતન વેદવચનો પણ ક્ષત્રિયોને તેવી આજ્ઞા આપે છે કે, તેઓએ ધન મેળવીને નિત્ય અધ્યયન કરવું, અધ્યાપન કરવું, યજ્ઞો કરવા અને યજ્ઞો કરાવવા. ૨૯ રાજા, ખીજના ધનનું હરણ કરે છે અને તેજ ધન તેને માટે શ્રેયસ્કર થઈ પડે છે; કારણ કે રાજાને માટે અન્ય વૃત્તિથી ધનસંચય કરવાનું છેજ નહિ, જેથી યજ્ઞને માટે પશુખીજ આદિના વધનું પાતક જેમ ગણવામાં આવતું નથી, તેમ રાજાઓને પણ ખીજઓના ધનનું હરણ કરવામાં દોષ લાગતો નથી. ૩૦ રાજાઓ, એ રીતેજ આ પૃથ્વીને જીતે છે અને જીત્યા પછી તેઓ કહે છે કે, આ પૃથ્વી અસારી છે. દ્વંષાંતરિકે પિતાના ધનને મેળવીને પુત્રો જેમ કહે છે કે, આ ધન અમારું છે, તેમ ૩૧ મોટા મોટા રાજર્ષિઓ કે જેઓ સ્વર્ગમાં ગયા છે તેઓ પણ આ ધર્મનેજ સર્વોત્કૃષ્ટ કહી ગયા છે. જેમ કોઈ પૂર્ણ મહાસાગરમાંથી જૂદા જૂદા અનેક જળપ્રવાહો દશે દિશાઓમાં વહી રહે છે, તેમ ધનસંપન્ન રાજકુળથી જૂદા જૂદા અનેક ધનપ્રવાહો જગતમાં વિસ્તીર્ણ થઈ રહે છે. આ પૃથ્વી પૂર્વે દિલીપની, નૃગની, નહુષની, અંબરીષની તથા માંધાતાની હતી. તે પૃથ્વી હાલ તમારે સ્વાધીન થયેલી છે. તમારી પાસે સર્વસ્વ દક્ષિણવાણો દ્રવ્યમય યજ્ઞ કરવાનો સમય આવી પહોંચ્યો છે, છતાં તમે યજ્ઞ નહિ કરો તો રાજ્યનું સર્વ યાપ તમારા પર આવી લાગશે. વળી જે માંડલિક તથા પ્રજાઓનો ધન હતો રાજા, સંપૂર્ણ દક્ષિણવાણો અશ્વમેધ યજ્ઞ કરે છે તેના એ યજ્ઞમાં તે સર્વ માંડલિકો અને પ્રજાઓ આવીને અવલૂથ-

સ્થાનમાં પવિત્ર થાય છે; કારણ કે રાજાએ કરેલો તે યજ્ઞ, માંડલિકોના તથા પ્રજાઓના ધનમાંથી પરિપૂર્ણ થયેલો હોય છે. વળી આવા સર્વમેધ મહાયજ્ઞમાં વિશ્વસ્વરૂપ મહાદેવે સર્વ ભૂતોનો હોમ કરી દીધો હતો અને છેવટે પોતાના દેહનો પણ હોમ કર્યો હતો; તો પછી તે યજ્ઞમાં ખીજઓના દ્રવ્યનો હોમ થાય, તેમાં શું આશ્ચર્ય છે? હે રાજા! આ યજ્ઞિય માર્ગ અનાદિ અનંત કાળનો છે. તેનો અંતજ નથી એમ અમારા સાંભળવામાં આવ્યું છે; વળી એ યજ્ઞિય માર્ગમાં પશુ, યજમાન, પત્ની, ગણ વેદો અને ચાર ઋત્વિજો-આ દશ પ્રકારના રથો પ્રચાર કરી રહ્યા છે, માટે આ સનાતન મહામાર્ગનો ત્યાગ કરી તમે કુમાર્જો બન્યો મા. ૩૨-૩૭

ઇતિ શ્રી મહાભારતમાં શાંતિપર્વતર્ગત રાજધર્માનુશાસનપર્વમાં “અર્જુનનાં વાક્યો” એવિષયનો અધ્યાય ૮ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૯ મો

યુધિષ્ઠિરનાં વાક્યો-ના, હું તો સંન્યાસીજ થઈશ.

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચઃ ॥

મુહૂર્તતાવદેકાગ્રો મનઃશ્રોત્રેન્તરત્મનિ ॥
ધારયન્નપિતચ્છુત્વા રોચેતવચનં મમ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિર યોધ્યા:-હે અર્જુન! એક સુહૃત્ભર તું પ્રથમ એકાગ્ર થઈને તારા મનને શ્રોત્રેન્દ્રિયમાં તથા હૃદયમાં સ્થિર કર એટલે માત્ર વચન, સાંભળતાંની સાથેજ તને રુચિકર થશે. ૧ હું સત્પુરુષોના આચરેલા માર્ગમાંજ ગમન કરીશ અને આ સર્વ ગ્રામ્ય સુખોનો ત્યાગ કરીશ; પણ તારામાટે આ રાજ્યનો કદી સ્વીકાર કરીશ નહિ. ૨ તું પ્રથમ મને પ્રશ્ન કર કે, આ જગતમાં કેવળ એકલા માણસથીજ જઈ શકાય તેવો કદ્યાણકારક માર્ગ કયો છે? એટલે હું તને તે માર્ગ દેખાડીશ; અથવા તું મને તેના સંબંધમાં પ્રશ્ન નથી પૂછતો છતાં હું તને તે માર્ગ બતાવું.

હું; સાંભળ. ^૩ પ્રથમ તો હું વનવાસીઓના ધર્મ-
નું આચરણ કરીશ. તે આ રીતે કે, આમ્ય સુ-
ખોને લગતા સર્વ આચારોનો ત્યાગ કરી હું મ-
હાન તપશ્ચર્યા કરીશ અને અરણ્યનાં કૃળમૂળો-
નું પ્રાશન કરી મૃગોની સાથે વિચરીશ. ^૪ વનમાં
વસીને જો વખત સ્નાન કરી યથાયોગ્ય સમયે
અક્ષિમાં હોમ કરીશ અને નિયમિત આહાર લ-
ઈને શરીરને કૃશ કરી નાખીશ તથા મૃગચર્મ,
વટકલ વસ્ત્રો અને જટા ધારણ કરીશ. ^૫ ટાઢ, તાપ,
વાયુ, ક્ષુધા, તૃષ્ણા અને પરિશ્રમને સહન કરી શા-
સ્ત્રોક્ત તપશ્ચરણદ્વારા મારા શરીરને શોષવી ના-
ખીશ. ^૬ ત્યાં અરણ્યમાં વસનારા મૃગો અને પ-
ક્ષીઓની, મન અને કાનને પ્રીતિ કરનારી હર્ષ-
જનક સુંદર વાણી શ્રવણ કરીશ; ^૭ અને વળી પ્ર-
કુદ્ધ થયેલાં વૃક્ષોનો તથા લતાઓનો રમ્ય સુગં-
ધ સુંઘતો સુંઘતો અનેક જાતનાં રમણીય વન-
દૃશ્યોને નિહાળ્યા કરીશ. ^૮ તેમજ ગુરુકુળમાં
વસી રહેલા વાનપ્રસ્થ મનુષ્યોનાં દર્શન કરીશ ને
કદાપિ તે વનવાસીઓનું જ ન્યારે અપ્રિય નહિ
કરું તો પછી ગ્રામવાસી મનુષ્યોનું અપ્રિય
કેમજ કરીશ? ^૯ હું નિત્ય એકાંતમાં રહેવાનો અ-
ભ્યાસ કરી સંસારના તાર્ત્વિક વિષયોપર વિચાર
ચલાવીશ, પકવ-અપકવ હરકોઈ લોભ્ય પદાર્થ-
થી મારી આજીવિકા ચલાવીશ અને વનમાં ઉત્પ-
ન્ન થયેલાં કૃળમૂળોથી અથવા છેવટ જળ કે વા-
ણીવડે પિતૃઓનું તથા દેવતાઓનું તર્પણ કરી-
શ. ^{૧૦} આ પ્રમાણે આરણ્યક શાસ્ત્રના મહા ઉચ્ચ
વિધિનું સેવન કરી આ મારા શરીરના અંતની
રાહ જોયા કરીશ; ^{૧૧} અથવા મસ્તક મુંડાવીને
સંન્યાસધર્મનો સ્વીકાર કરી હું એકલો પ્રતિ-
દિન એક એક વનસ્પતિ પાસે કૃળની ભિક્ષા મા-
ગીને મુનિવૃત્તિથી નિર્વાહ કરીશ અને એમ કર-
તાં મારા શરીરને ખયાલી દઈશ. ^{૧૨} તે સમયે
મારૂં આ શરીર અરણ્યની ધૂળથી ખરડાઈ જશે,
શૂન્ય પણું કુટીઓનો હું આશ્રય લઈશ, કોઈ સ-
મયે વૃક્ષોના મૂળ પાસે પણ નિવાસ કરીશ અને
સર્વ પ્રિય-આપ્રિય સંબંધોનો ત્યાગ કરીશ. ^{૧૩}
કોઈ વસ્તુને માટે હું હર્ષશોક કરીશ નહિ, નિંદા

અને સ્તુતિમાં મારી વૃત્તિને સમાનજ કરી
દઈશ; તેમજ સર્વ આશાઓનો, સર્વ મમતાઓ-
નો, સર્વ સુખદુઃખાદિ કંક્રોનો તથા પરિશ્રદ-
નો ત્યાગ કરી દઈશ. ^{૧૪} કેવળ યોગમાર્ગનો જ આ-
શ્રય કરી મારા આત્મામાં જ રમણ કરીશ, મારા
અંતઃકરણને શુદ્ધ કરીશ. તે સમયનો મારો દે-
ખાવ જડના જેવો, આંધળાના જેવો અથવા બ-
હેરાના જેવો થઈ જશે અને કોઈની સાથે કદી
પણ વાર્તાલાપ સુદ્ધાં કરીશ નહિ. ^{૧૫} વળી વિ-
શેષમાં જરાયુજ, અંડજ, સ્વેદજ અને ઉદ્દિલજ
આદિ ચાર પ્રકારનાં જંગમ પ્રાણીઓની કે વૃક્ષ
આદિ સ્થાવર પ્રાણીઓની કદી પણ હિંસા કરીશ
નહિ અને સ્વધર્મસ્થ અથવા કેવળ ઇન્દ્રિયપો-
ષક સર્વ પ્રભાઓપ્રત્યે અથવા સર્વ પ્રાણીઓપ્ર-
ત્યે હું સમભાવથી વર્તીશ. ^{૧૬} હું કોઈની હાંસી
કરીશ નહિ, કોઈના પર ભ્રમર ચઢાવીશ નહિ,
નિત્ય પ્રસન્નમુખ રહીશ અને સર્વદા ઇન્દ્રિયો-
ને વશમાં રાખીશ. ^{૧૭} જતાં જતાં કોઈને માર્ગ
પૂછીશ નહિ, હરકોઈ માર્ગે આલ્યો જઈશ. કોઈ
દિશા અથવા દેશમાં વિશેષે કરી જવાની ઇચ્છા
જ કરીશ નહિ; ^{૧૮} રે! એટલું જ નહિ પણ કોઈ
પ્રદેશે જવાની હું અપેક્ષા જ રાખીશ નહિ, પા-
છળ દૃષ્ટિ પણ કરીશ નહિ, કામક્રોધાદિકનો
ત્યાગ કરી કેવળ અંતરાત્મામાં જ મારી વૃત્તિને
સ્થિર કરીશ અને આબુખાબુ ચાલતી વેળા પણ
સ્થૂલસૂક્ષ્મ શરીરના અભિમાનનો ત્યાગ કરી-
શ. ^{૧૯} અહીં તને કદાચ શંકા થશે કે, આવી
રીતે વર્તન કરવાથી તમારા શરીરને ટકાવી રાખ-
વા માટે તમે શું કરી શકશો? તેના સમાધાનમાં
તું સાંભળ. સર્વ કોઈ શરીરોના પૂર્વજન્મના સં-
સ્કારો, તે શરીરોનો નિર્વાહ કરી દેવા માટે સ્વા-
ભાવિક રીતે જ આગળ આગળ ચાલીને વ્યવસ્થા
કરી આપે છે જેથી તેઓને માટે તે સંસ્કારથી ઉત્પ-
ન્ન થયેલાં લોભનો સ્વતઃજ તૈયાર રહે છે; જેથી
હું પણ મારા પ્રાચીન સંસ્કારોથી પ્રાપ્ત થયેલાં
લોભનોનો બંને પ્રકારના શરીરોના અભિમાનનો
ત્યાગ કરીને સ્વીકાર કરી લઈશ. માત્ર અપમાન,
અપલોભ્ય આદિ વરુદ્ધ કંક્રોનો હું વિચાર

નહિ. કં. ૨૦ સંન્યાસીઓનો ધર્મ છે કે, અદ્ય અને સ્વાદેવિનાનું ભોજન માત્ર એકજ ગૃહેથી જો મળી રહે તો ખીજે ગૃહે જવું નહિ; પણ જો એકજ ગૃહે ન મળે તો ખીજે ગૃહે જઈને, ખીજે ગૃહે ન મળે તો ત્રીજે ગૃહે જઈને-આમ સાત ગૃહે ફરીને ભિક્ષા લઈ લેવી. ૨૧ તેમાં પણ જે ઘરમાંથી ધૂમાડો નીકળતો ન હોય, જેમાં સાંજેલું સ્વસ્થાને મૂકી દેવામાં આવ્યું હોય, રસોઈ થઈ ગયેલી હોવાથી અગ્નિદેવને જ્યાંથી રજા આપી દીધી હોય, ઘરનાં સર્વ મનુષ્યોએ ભોજન કરી લીધું હોય, ભોજનપાત્રોનો સંચાર જ્યાં દૂર થઈ ગયો હોય અને સર્વ ભિક્ષુકો ભિક્ષા લઈને જ્યાંથી આવ્યા ગયા હોય, તેવાં ગૃહે-જ સંન્યાસીએ ભિક્ષાલેવા માટે જવું જોઈએ; તે પણ એક વખતજ ભિક્ષામાટે જવું જોઈએ; અને જો, ત્રણ કે પાંચ ગૃહે ફરીનેજ જે મળે તે લઈને પાછા ફરવું જોઈએ. હું પણ તે પ્રમાણેજ ભિક્ષાચરણ કરીશ, સર્વ જાતના સ્નેહપાશોનો ત્યાગ કરી આ પૃથ્વીપર વિચરીશ, ઇષ્ટ-અનિષ્ટનો લાભ-અલાભ થતાં પણ સમદષ્ટિ રાખીને મહાન તપશ્ચર્યા કરીશ, જીવવાની ઇચ્છાવાળા મનુષ્યની પેઠે ધનાદિનો સંગ્રહ કરીશ નહિ, તેમ મરવાની ઇચ્છાવાળા મનુષ્યની પેઠે અન્નાદિનો ત્યાગ પણ કરીશ નહિ, જીવિતને કે મરણને અભિનંદન આપીશ નહિ, કોઈનો દ્વેષ કરીશ નહિ, મારા એક હાથને કોઈ પુરુષ વાંસલાથી છોલી નાખશે અને બીજા હાથને કોઈ બીજો પુરુષ ચંદનનું લેપન કરશે તો. તેઓ ખંનેના કદ્યાણુ કે અકદ્યાણુનું હું ચિંતન કરીશ નહિ. જીવતો મનુષ્ય જે કોઈ પોતાના અભ્યુદય માટેની ક્રિયાઓને કરે છે, તે સર્વ ક્રિયાઓનો હું ત્યાગ કરીશ, માત્ર નિમેષ, ઉન્મેષ, અશન, પાન આદિ શરીરનિર્વાહમાટેનીજ ક્રિયાઓને હું કરીશ, પરંતુ તે ક્રિયાઓમાં પણ હું આસક્તિ રાખીશ નહિ, સર્વ ઇન્દ્રિયોની ક્રિયાઓનો તો સર્વથા ત્યાગજ કરી દઈશ, મનના સંકલ્પોને નિત્ય વશમાં રાખીશ, બુદ્ધિના મળને સારી પેઠે દૂર કરી નાખીશ, સર્વ જાતના સંગોથી મુક્ત

થઈશ, સર્વ સ્નેહપાશોને તોડી નાખીશ અને વાયુસમાન ધર્મનો આશ્રય કરી સ્વતંત્ર જીવન ગાળીશ. ૨૨-૨૮ આ રીતે વીતરાગ થઈને પૃથ્વી-પરહું વિચરીશ અને ચિરસ્થાયિની તુષ્ટિને હું પ્રાપ્ત કરીશ. ઓહ! આ સંસારભળમાં ફસાવીને તૃણાએ અજ્ઞાનદ્વારા મારી પાસે મહાન પાપ કરાવ્યું છે. ૨૯ આ સંસારમાં તેવા પણ કેટલાએક મૂઠ પુરુષો છે, કે જેઓ કેવળ સ્વસુખના નિમિત્તેજ વળગી રહેલાં સ્ત્રીપુત્રાદિકના પોષણમાટે સારાંનરતાં અનેક કાર્યો કરે છે; ૩૦ પરંતુ તેઓ સમજતા નથી કે, આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં શરીરનો ત્યાગ કરીને પ્રાણો જ્યારે આવ્યા જાય છે, ત્યારે માત્ર પોતે કરેલાં કર્મોજ સર્વ કોઈનો કેટો પે-કડો છે અને કર્મના કરનારનેજ તેનું ફળ ભોગવવું પડે છે. ૩૧ હે અર્જુન! આ સંસારચક્રે સ્થનાં પૈડાંની પેઠે આ રીતે ફર્યાજ કરે છે; અને તેમાં ભ્રમણ કરનારો આ સર્વ ભૂતસમુદાય તેવા તેવા કાર્યપ્રસંગે અન્યોન્ય સાથે સંયોગમાં આવે છે. ૩૨ ખરેખર, આ સંસાર જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિઓની વેદનાઓથી ભરપૂર છે, રજ્જુમાં દેખાતા બ્રાંતિજન્ય સર્પની પેઠે કેવળ મિથ્યા છે, છતાં જાણે અપાર હોય તેવો દેખાય છે; માટે જે પુરુષ તેનો ત્યાગ કરે છે તેનેજ સુખ મળે છે. ૩૩ દેવતાઓ પણ સમય પૂર્ણ થતાં સ્વર્ગમાંથી જ્યારે ચ્યુત થાય છે અને મોટા મહુર્ષિઓ પણ પોતાના પદથી જ્યારે ભ્રષ્ટ થાય છે, ત્યારે સર્વના કારણભૂત અવિદ્યાના તત્ત્વને હું ખમય જાણનારો કયો જ્ઞાની પુરુષ સ્વર્ગના ઐશ્વર્યની પણ ઇચ્છા કરે? ૩૪ અરે, આ પૃથ્વીમાં પણ કેટલાએક ક્ષુદ્ર રાજાઓ, પોતાના અપમાનરૂપ સ્વદેષકારણોમાટે સામાદિક ઉપાયોવાળાં અનેક જાતનાં કપટો કરીને મોટા ચક્રવર્તી રાજાનો વધ કરે છે; ૩૫ માટે આ સમયે ઘણું ઘણું કર્યા પછી મને જ્ઞાનરૂપી અમૃત મળ્યું છે. તેનો આસ્વાદ લઈ નિત્યને માટે ક્ષયશૂન્ય અને સર્વદા એકસ્વરૂપ એવા મોક્ષસ્થાનનેજ હું મેળવીશ; ૩૬ અને નિરંતર એ પૂર્વોક્ત ધૃતિમાર્ગનો આશ્રય કરી નિર્ભયરીતે જગતમાં વિચરીને જન્મ, મૃત્યુ, જરા

અને વ્યાધિઓની વેદનાથી ભરેલા આ મારા દેહ-
નો અંત આણીશ. ૩૭

ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજ-
ધર્માનુશાસન પર્વમાં “યુધિષ્ઠિરનાં વાક્યો”
એ વિષયનો અધ્યાય ૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૦ મો

ભીમસેનનું ભાષણ-ક્ષત્રિયને માટે
સંન્યાસ છેજ નહિ.

॥ ભીમ ઉવાચ ॥

શ્રોત્રિયસ્યેવ તે રાજન્ મંદકસ્યાવિપથિતઃ ॥

અનુવાકહતા બુદ્ધિર્નૈષા તત્ત્વાર્થદર્શિની ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરનાં એ વચનો સાંભળી ભીમસેન
ખેલી ઉઠ્યો:- “હે રાજન્ ! મંદબુદ્ધિના અને
અર્થજ્ઞાનથી શૂન્ય એવા કોઈ વેદપાઠક શ્રોત્રિય
બ્રાહ્મણની (વેદીઆ ઢોરની) બુદ્ધિ, નિત્ય કેવળ
વેદપાઠ કરીને જેમ નષ્ટ થઈ જાય છે, તેમ ત-
મારી બુદ્ધિ પણ નષ્ટ થઈ ગઈ છે, તત્ત્વાર્થનું દ-
ર્શન કરવામાં અશક્ત થઈ પડી છે. ૧ હે ભરતશ્રેષ્ઠ
રાજા ! આ રીતે તમારું ચિત્ત કેવળ આલસ્ય-
માંજ તટ્થીન હતું અને તમે પોતે રાજધર્મોની
આ પ્રમાણે નિંદા કરનારા હતા તો પછી આ
કૌરવોનો નાશ કરી તમારા હાથમાં શું ફળ
આવ્યું ? શામાટે કૌરવોનો નાશ કર્યો ? ૨ માત્ર
તમારા સિવાય, ક્ષાત્રધર્મનું આચરણ કરનારા
પુરુષની અંદર ક્ષમા, અનુકંપા, દયા કે કોમ-
ળતા અમારા જોવામાં આવીજ નથી. ૩ તમારી
બુદ્ધિને પ્રથમથીજ આવા પ્રકારની જો બાણી
હોત તો અમે હથિયાર હાથમાં લેતજ નહિ
અને કોઈને મારત પણ નહિ; ૪ પરંતુ શરીરનો
નિર્વાહ કરવા માટે કેવળ ભિક્ષાચરણ કરત
અને રાજાઓનું આ દારણ્ય યુદ્ધ પણ થાત નહિ. ૫
અરે, પણ તમારા બાણવામાં નથી કે, “વીર-
સોગ્યા વધુંવરા-આ પૃથ્વી વીરપુરુષોનોજ
લોગ્યપદાર્થ છે.” એ ન્યાય પ્રમાણે જે પુરુષ
સર્વના કરતાં વિશેષ બળવાન છે, તે પુરુષને આ
સર્વ જગત અન્નની પેઠે લોગ્ય છે. સ્થાવરજ-

ગમ સર્વ ભૂતસમુદાય કેવળ બળવાન પુરુષના
ઉપલોગમાટેજ સરજાયલો છે, એમ વિદ્વાનો
કહે છે. ૬ બળવાન પુરુષે પોતાના બળનોજ આ-
શ્રય કરી રાજ્ય મેળવવું જોઈએ અને તેના એ
કાર્યમાં જે કોઈ વિદ્વસંતોષી મનુષ્યો વિદ્વ
કરે તો તેઓને ઠાર મારી નાખવા, એમ ક્ષાત્ર-
ધર્મને બાણનારા પંડિતો કહે છે. ૭ દુષ્ટ કૌરવો
પણ આપણા રાજ્ય લેવાનાં કાર્યમાં વિદ્વ કર-
નારા હતા, જેથી તેઓને આપણે માર્યા છે; માટે
હે યુધિષ્ઠિર ! ધર્મપૂર્વક તેઓનો વધ કરીને
પ્રાપ્ત થયેલી આ પૃથ્વીનો તમે ઉપલોગ કરો. ૮
જેમ કોઈ પુરુષ, ક્ષેત્ર ખેતીને જળપાન કર્યા-
વિના કેવળ કાદવથી ખરડાઈને પાછો ફરે, તેના
જેવુંજ આપણું આ કર્મ છે ! ૯ તેમજ કોઈ
એક પુરુષ મોટા વૃક્ષપર ચઢીને મધ મેળવ્યા
પછી તેનું પ્રાશન કર્યા વિનાજ જેમ પડી મરે,
તેમ આપણે પણ કેવળ પડીજ મુવા છીએ. ૧૦
જેમ કોઈ પુરુષ આશામાં ને આશામાં મહાન
માર્ગ ઉપર ગમન કરે અને ત્યાંથી નિરાશ થ-
ઈને પાછો ફરે, તેવી આપણી દશા થઈ છે. ૧૧
ઓ કુરુનંદન ! જેમ કોઈ મનુષ્ય પોતાના શ-
ત્રુઓનો ઘાત કર્યા પછી આત્મઘાત કરીને મ-
રણ પામે, તેના જેવુંજ આપણું આ કર્મ છે. ૧૨
અથવા કોઈ ક્ષુધાતુર મનુષ્ય અન્ન મેળવ્યા છતાં
તેનો જેમ સ્વેચ્છાનુસાર ઉપલોગ કરી શકે
નહિ અને જેમ કોઈ કામી પુરુષ કામિનીને
પામ્યા છતાં લોગવી શકે નહિ, તેવીજ આપણી
સ્થિતિ થયેલી છે. ૧૩ અફસોસ ! આ બાળતમાં
ખરૂં જોતાં અમેજ નિંદાપાત્ર છીએ; કારણ કે
ઓ રાજા ! તમને અમારા વડીલ ભાઈ માનીને
અમે અનુસરી રહ્યા છીએ. ૧૪ અમે બાહુબળસંપ-
ન્ન છીએ, વિદ્યાકુશલ છીએ તેમજ શૂરવીર છીએ,
છતાં શક્તિહીન પુરુષોની પેઠે એક નપુંસક
મનુષ્યની આજ્ઞામાં રહીએ છીએ. ૧૫ અમે અ-
નાથોનું રક્ષણ કરીએ તેવા છીએ છતાં, અમને
સ્વકાર્યની સિદ્ધિ કરવા માટે અસમર્થ થયેલ
જોઈ, બીજા સામાન્ય મનુષ્યો પણ પોતાની કા-
ર્યસિદ્ધિના વિષયમાં કેમ વિચાર્યસ્ત નહિ થ

જાય-અર્થાત્ અમારા જેવા સમર્થ પુરુષોનું કાર્ય જ્યારે સિદ્ધ થયું નહિ, ત્યારે બીજા સામાન્ય મનુષ્યો પોતાના કાર્યોને સિદ્ધ કરવા માટે કેમ હિંમત કરી શકશે? તેનો તમે વિચાર કરો; માટે સમર્થ પુરુષોએ તો સ્વાર્થસિદ્ધિને માટે અવશ્ય યત્ન કરવો જોઈએ.^{૧૬} તમે કદાચ કહેશો કે, આપણા જેવા પુરુષોને માટે તો સંન્યાસજ શ્રેયસ્કર છે, પણ તમારું એ કથન યોગ્ય નથી; કારણ કે પોતાના પર જ્યારે કોઈ આપત્તિ આવી પડી હોય, શરીર જ્યારે જરાગ્રસ્ત થઈ ગયું હોય અને શત્રુઓએ પોતાને જ્યારે પદ-બ્રષ્ટ કર્યો હોય, ત્યારેજ પુરુષે નહિં છૂટકે સંન્યાસ લઈ લેવો.^{૧૭} બુદ્ધિકુશલ તત્ત્વવેત્તાઓ પણ કહે છે કે, ક્ષત્રિયને માટે સંન્યાસ છેજ નહિ; છતાં પણ જે ક્ષત્રિય સંન્યાસધર્મનો સ્વીકાર કરે છે, તે સ્વધર્મથી બ્રહ્મજ્ઞ થાય છે.^{૧૮} વળી આ ક્ષાત્રધર્મ હિંસાપ્રધાન હોવાથી નિંદ્ય છે, એમ તમારાથી કહી શકાય તેમજ નથી; કારણ કે હિંસા કરવા માટેજ હિંસયો-નિમાં ઉત્પન્ન થયેલા અને હિંસા કરીનેજ જીવન ગાળનારા આપણા જેવા ક્ષત્રિયો હિંસા-પ્રધાન એવા પણ ક્ષાત્રધર્મની નિંદા શી રીતે કરી શકે? છતાં પણ ક્ષત્રિયો તે ધર્મની જો નિંદા કરશે તો ક્ષાત્રધર્મના સ્વપ્રા વિધાતાની જ તેઓએ નિંદા કરેલી નહિ ગણાય કે? ^{૧૯} જો કે

• ધર્મશાસ્ત્ર કહે છે કે, મુક્ષજાનામયં ધર્મો વૈષ્ણવં લિંગધારણમ્ । વાહુજાતોરુજા-ત્તાનાં નાયં ધર્મો વિધીયતે ॥-વૈષ્ણવ લિંગ-ધારણ-અર્થાત્ સંન્યાસધર્મ બ્રાહ્મણોને માટેજ શાસ્ત્રવિહિત છે. ક્ષત્રિયો અથવા વૈશ્યોને માટે એ ધર્મ શાસ્ત્રવિહિત નથી; માટે ક્ષત્રિયને માથું મુંડાવવાનો નિષેધજ છે. નીલકંઠ

+ કહેવાનો ભાવ એજ છે કે, ક્ષાત્રધર્મને વિધાતાએ રચ્યો છે અને તે આપણો સહજ છે, માટે નિંદ્ય નથી. એજ આશયથી ભગવાન શ્રી-કૃષ્ણે ગીતામાં કહ્યું છે કે, ‘સદોષમપિ કૌતેય સહજં કર્મ ન ત્યજેત્’ પોતાનું સહજ કર્મ દોષ-ચાળું હોય તોપણ તેનો ત્યાગ ન કરવો. નીલકંઠ

બ્રહ્માણ ઉપનિષદમાં ભરત, રૈવતક આદિ ક્ષત્રિ-યોની પણ સંન્યાસદશાનું વર્ણન કર્યું છે, ત-થાપિ તે વર્ણન કેવળ અર્થવાદરૂપ હોવાથી સ-ર્વમાન્ય નથી અને તેવાં અર્થવાદવચનોથી ક્ષ-ત્રિયને માટે સંન્યાસ સિદ્ધ પણ થતો નથી. જ-ગતમાં જે સંન્યાસધર્મ ક્ષત્રિયોને માટે જો-વામાં આવે છે, તે તો વેદોક્તસત્યવિજ્ઞાન-વિનાના, નિર્ધન અને નાસ્તિક મનુષ્યોએજ ચલાવેલો છે, ખરી રીતે તે અસત્યજ છે.^{૨૦} તમે પ્રથમ કહ્યું કે, કામક્રોધાદિથી શૂન્ય થઈ-ને હું મારી વૃત્તિને અંતરાત્મામાં સ્થિર કરીશ, પણ તેમ કરવાથી તમારા કાર્યની સિદ્ધિ થાયજ નહિ; કારણ કે જે મનુષ્ય મૌન રહીને પોતાના દેહને પોતાના બળથીજ નિશ્ચળ ધારણ કરી રાખે છે અને ધર્મચ્છદ્ધરૂપ કપટયોગનોજ કે-વળ આશ્રય કરે છે તે મનુષ્ય કેવળ પોતાના પ્રાણથીજ બ્રહ્મ થાય છે, પણ જીવી શકતો નથી.^{૨૧} હા, એ વાત ખરી છે કે, અરણ્યમાં વસીને મ-નુષ્ય પોતે એકલો સુખેથી જીવી શકે છે ખરો; કારણ કે પુત્ર, પૌત્ર, દેવર્ષિઓ, અતિથિઓ કે પિતૃઓનું તેને પોષણ કરવું પરતું નથી, પરંતુ તે જીવન, પશુઓના જીવનસરખુંજ હોવાથી કેવળ દોષપાત્રજ છે;^{૨૨} અને જો કદાચ વનવ-ગડામાં એકલા રમળવાથી સિદ્ધિ થતી હોત તો, જંગલમાં સદાકાળ એકલાંજ ફરનારાં મૃગો, ડુકરો અને પક્ષીઓએ પણ સ્વર્ગલોક જીતી લીધો હોત; કારણ કે જે મનુષ્યો, અરણ્યમાં એકચર્યા કર્યાવિના બીજા પ્રકારે જો પુણ્યક-ળને કહેતાજ નથી તો તે એકચર્યા મૃગાદિ-વિષે પણ સરખીજ છે.^{૨૩} જો કદાચ કોઈ એક-રાત્ર સંન્યાસ લઈનેજ સિદ્ધિને પામતો હોય, તો અરણ્યમાં રહેલા પર્વતોને તથા વૃક્ષોને પણ સત્વર સિદ્ધિ મળવી જોઈએ;^{૨૪} કારણ કે તેઓ નિત્યને માટે સંન્યાસીજ છે, કોઈને ઉપદ્રવ પણ કરતાં નથી, સર્વ જાતના પરિગ્રહનો તે-ઓએ ત્યાગ પણ કર્યો છે અને સદાને માટે તેઓ બ્રહ્મચારીજ છે.^{૨૫} કદાચ તમે કહેશો કે, આ-રણ્યક પશુ વગેરે પ્રાણી, કર્મ કરવાને અધિકા-

રી નથી; પરંતુ તેઓ તો પોતાનાં જન્માંતરીય કર્મો નાં ફળને જ લોગવનારાં છે અને હું તો કર્મ કરવાને અધિકારી છું, જેથી મારી જાતે ગાઢ પ્રયત્ન કરીને મોક્ષપદને મેળવીશ, એ વાતને તો અમે પણ માન્ય કરીએ છીએ; કારણ કે પુરુષ, જ્યારે પોતાની સંપત્તિવિષે બીજાઓનાં કર્મજન્ય ફળને કદી પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી તો પછી કર્મો જ કરવાં, એ વાત સિદ્ધ થાય છે. કર્મો કર્યાવિના મનુષ્યને સિદ્ધિ (મોક્ષ) મળતી જ નથી.^{૨૬} વળી પણ તમે કહેશો કે, જેઓને મોક્ષ મેળવવાની ઈચ્છા છે તેઓને સ્વદેહભરણુસિવાય બીજું કર્મ કરવાની જરૂર જ નથી; તો તેના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે, સ્વદેહભરણુથી જ ને સિદ્ધિ મળતી હોય તો સર્વ જળચર પ્રાણીઓને તથા પૃથ્વી-પરનાં સ્થાવર પ્રાણીઓને પણ સિદ્ધિ મળવી જોઈએ; કેમકે તેઓને કેવળ પોતાના શરીર-નું જ પોષણ કરવાનું હોય છે, અન્ય કોઈનું પોષણ કરવાનું હોતું નથી;^{૨૭} માટે એ રાજા! તમે જરા તત્ત્વદષ્ટિથી જુઓ અને વિચાર કરો કે, આ સર્વ જગત પોતપોતાનાં કર્મોમાં જ કેવળ વ્યાપાર કરી રહેલું છે, જેથી તમારે પણ અવશ્ય કર્મો જ કરવાં જોઈએ. કર્મ કર્યાવિના કદી સિદ્ધિ મળતી જ નથી.^{૨૮}

ધૃતિશ્રી મહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજ-
ધર્માનુશાસનપર્વમાં ‘લીમસેનનાં વાક્યો’
એ વિષયનો અધ્યાય ૧૦ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૧ મો

શ્રુષિઓ અને પક્ષીનો સંવાદ

॥ અર્જુન ઉવાચ ॥

અત્રૈવોદાહરંતીમિમિતિહાસં પુરાતનમ્ ॥

તાપસૈઃ સહ સંવાદં શક્રસ્ય મરતર્ષમ ॥૧॥

(અધિકાર નહિ હોવા છતાં લીધેલા સં-
ન્યાસના કરતાં ગૃહસ્થાશ્રમ ઘણો જ ઉત્તમ છે,
એ વાતને સિદ્ધ કરવા માટે અર્જુન, દૃષ્ટાંત આ-
પતાં કહેવા લાગ્યો.)

અર્જુન બોલ્યો:—હે ભરતશ્રેષ્ઠ રાજા! આના

સંબંધમાં ઇન્દ્ર અને તપસ્વીઓની વચ્ચે એક સંવાદ થયો હતો અને તેને પાંડિતો એક પ્રાચીન ઇતિહાસરૂપ કહે છે, તે હું તમને કહું છું; સાંભળો.^૧ પૂર્વે કેટલાએક મૂર્ખ બુદ્ધિના પ્રાહ્મણે કે જેઓને હજી દાઢીમૂંછ ઉગી ન હતી, એવા લગભગ બાલ્યવયના તેઓ, ઉત્તમકુળમાં જન્મ્યા હતા છતાં અજ્ઞાનતાને લીધે ગૃહનો ત્યાગ કરી વનમાં આલ્યા ગયા.^૨ તેઓની માન્યતા જ એવી હતી કે સંન્યાસ લેવો તે જ ધર્મ છે; જેથી ભાઈઓનો, તથા માતાપિતાઓનો ત્યાગ કરી વનમાં જઈને તેઓ બ્રહ્મચર્યને પાળવા લાગ્યા; પરંતુ તેઓને જોઈને ઇન્દ્રના મનમાં દયા ઉત્પન્ન થઈ અને તેણે સુવર્ણમય શરીરવાળા પક્ષીનું સ્વરૂપ ધારણ કરી તેઓની પાસે આવીને આ પ્રમાણે કહ્યું કે:—“જેઓ પંચમહાયજ્ઞો કરીને અવશેષ રહેલા પવિત્ર અન્નનું લોજન કરે છે તેઓનું કર્મ, જગતમાં હિના સર્વ કોઈ મનુષ્યોને માટે મહા હુકર છે. અવશ્ય તેઓનું કર્મ ઘણું પવિત્ર છે અને તેઓનું જીવન પણ અતિ પ્રશંસાપાત્ર છે. નિઃશંક, તે ધર્મપરાયણ મનુષ્યો, સર્વ પુરુષાર્થોને સંપાદન કરી મુખ્ય ગતિને પામે છે.”^{૩-૫}

પક્ષીરૂપ થયેલા ઇન્દ્રનું તે વચન સાંભળી બાલબ્રહ્મણો બોલ્યા:—“અહો! અતિ આનંદની વાત છે કે, આ પક્ષી આપોઆપ નીચે પડી ગયેલાં પાંદડાં, ફળો અને તૃણનું લક્ષણ કરનારા મુનિઓની પ્રશંસા કરે છે; માટે જરૂર, તે આપણી જ પ્રશંસા કરે છે; કારણ કે તેવાં ફળફૂલ આદિનું લક્ષણ કરનારા અહીં આપણે જ છીએ.”^૬

તે સાંભળી પક્ષી બોલ્યું:—“અરે, એ પ્રાહ્મણો! હું તમારી પ્રશંસા કરતો નથી; કારણ કે તમે તો પાપથી ખરડાયેલા છો, આગંતુક અને સ્વાભાવિક દોષોથી યુક્ત છો, મૃગો, કીડા અને પક્ષીઓનાં ઉચ્છિષ્ટ તૃણ, પાંદડાં, ફળ આદિનું લક્ષણ કરનારા છો અને મૂર્ખ છો. હું તો તેઓની જ પ્રશંસા કરું છું, કે જેઓ પંચમહાયજ્ઞો કરીને અવશેષ રહેલા પવિત્ર અન્નનું લક્ષણ કરે છે, તેઓને જ ધન્ય છે.”^૭

ઋષિબાળકે બોલ્યા:-“ હે પક્ષિ ! તારું આ વચન પરમ શ્રેયસ્કર જણાય છે, તું જે માર્ગ દેખાડીશ, તે માર્ગનું અમે સેવન કરીશું; માટે બોલ, જે કલ્યાણકારક માર્ગ હોય તે અમને દેખાડ, અમને તારા પર અત્યંત શ્રદ્ધા થયેલી છે.”

પક્ષી બોલ્યું:-“ હે બ્રાહ્મણ ! તમે મારી તરફ કેાંઈ જાતની શંકા ન રાખો અને મારા વચન પર વિશ્વાસ રાખી તમે જે ધૂર્ત ન થાઓ તો હું તમને સત્ય અને હિતકારક વચન કહું.”

ઋષિબાળકે બોલ્યા:-“ હે તાત ! અમે તારા વચનને શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળીશું. અમને જણાય છે કે, સર્વ જાતના શ્રેયસ્કર માર્ગો તારા જાણવામાં છે; માટે હે ધર્માત્મન ! તું અમને ઉપદેશ આપ, અમે તારી આજ્ઞામાં રહેવા કબૂલ છીએ.”

પક્ષી બોલ્યું:-“ હે બ્રાહ્મણ ! ચાર પગવાળાં પ્રાણીઓમાં ગાય શ્રેષ્ઠ છે, સર્વ ધાતુઓમાં સુવર્ણ શ્રેષ્ઠ છે, શબ્દોમાં મંત્ર શ્રેષ્ઠ છે અને મનુષ્યોમાં બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ છે; ^{૧૧} કારણ કે બ્રાહ્મણ જન્મથી આરંભી મરણપર્યંત સર્વ કાળે જાતકર્મ આદિ વેદોક્ત મંત્રસંસ્કાર કરવામાં આવે છે. ^{૧૨} વળી વેદોક્ત કર્મો, બ્રાહ્મણને માટે ઉત્તમોત્તમ સ્વર્ગમાર્ગ છે. એમ જો ન હોય તો સ્વર્ગની ઇચ્છા રાખનારા પ્રાચીન બ્રાહ્મણોએ મારી સમક્ષ તે તે કર્મો શામાટે કર્યા હશે ? માટે સિદ્ધ થાય છે કે, મંત્રસિદ્ધ વેદોક્ત કર્મો, અવશ્ય સ્વર્ગપ્રદ છે. ^{૧૩} જે કેાઈ પુરુષ દૃઢ નિશ્ચયવાળો થઈને પોતાના આત્માને જે જે દેવતાસ્વરૂપ જાણે છે, તે પુરુષને તે તે દેવતાના તાદાત્મ્યરૂપ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. તે સિદ્ધિ, ત્રણ પ્રકારની છે. માઘ આદિ છ માસો, શુકલ-પક્ષો અને શિશિર આદિ ત્રણ ઋતુઓ આદિત્ય-માર્ગની પ્રાપ્તિરૂપ એક સિદ્ધિને આપે છે, કે જે સિદ્ધિ કમમુક્તિના સ્થાનભૂત છે અને બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિના ફળને આપનારી છે; તેમજ શ્રાવણ આદિ છ માસો, કૃષ્ણપક્ષો અને વર્ષા-આદિ ત્રણ ઋતુઓ ચંદ્રમાર્ગની પ્રાપ્તિરૂપ બીજી સિદ્ધિને આપે છે, કે જે સિદ્ધિ, પુનર્જન્મને આપનારી તથા સ્વર્ગલોકમાં પહોંચાડ-

નારી છે. આ દેવયાનમાર્ગ અથવા આચિરાદિ માર્ગની તથા પિતૃયાન માર્ગ અથવા ધૂમમાર્ગની જેમાં અપેક્ષાજ રહેતી નથી, તે તારક-બ્રહ્મની પ્રાપ્તિરૂપ ત્રીજી સિદ્ધિ, આધ્યાત્મિક અથવા આધિભૌતિક વિમુક્તિની ઉપાસના કરનારાઓને દેહાંતે પ્રાપ્ત થાય છે; અને તે સિદ્ધિનું ફળ સંઘોમુક્તિ છે-અર્થાત્ આ સિદ્ધિને પ્રાપ્ત થયેલા પુરુષોને તત્કાલ મોક્ષપદ મળે છે. ^{૧૪} હે બ્રાહ્મણ ! જગતમાં હેનાં સર્વ પ્રાણીઓ, પૂર્વોક્ત ત્રણ પ્રકારની સિદ્ધિઓમાંથી અવશ્ય એકની તો ઇચ્છા રાખે છે; પરંતુ તે ત્રણે સિદ્ધિઓ, વૈદિક કર્મોનાં ફળરૂપે જ શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલી છે અને કર્મો કરવાના અધિકારમાટેનું યોગ્ય સ્થાન કેવળ ગૃહસ્થાશ્રમજ છે; માટે સર્વ આશ્રમોના કરતાં ગૃહસ્થાશ્રમ મહા પવિત્ર છે અને બીજા આશ્રમોમાં કર્મો કરવાનો અધિકાર નહિ હોવાથી ગૃહસ્થાશ્રમજ સિદ્ધિઓનું ક્ષેત્ર છે; ^{૧૫} પણ જે મૂઢ મનુષ્યો, કર્મોની નિંદા કરીને તમે સ્વીકારેલા કુત્સિત ત્યાગમાર્ગનો (સંન્યાસનો) આશ્રય કરે છે, તેઓ સર્વ પુરુષાર્થોથી હીન બનીને કેવળ પાપનાજ લોકતા બને છે. ^{૧૬} વળી જે મૂઢ પુરુષો, સનાતન કાળથી ચાલી રહેલા પૂર્વોક્ત દેવયાન માર્ગનો, પિતૃયાન માર્ગનો અને તારક બ્રહ્મપ્રાપ્તિરૂપ બ્રહ્માર્ગનો ત્યાગ કરી યથેચ્છ વર્તન કરે છે, તેઓ મરણ પછી સર્પ આદિ ક્ષુદ્ર યોનિઓને પામે છે; ^{૧૭} માટે તમે “ વદામિ ” એ વૈદિક મંત્રથી પ્રવૃત્ત થયેલું અધ્યાત્મ અને અધિયજ્ઞરૂપ જે પ્રકારની ઉપાસનાવાળું કર્મજ કરો; કારણ કે તે તે કર્મમાર્ગોમાં નિષ્ઠાપૂર્વક જે સ્થિતિ તેનેજ તપસ્વીઓનું તપ કહેલું છે; પણ તમે સ્વીકારેલાં આ શરીરશોષણ આદિને તપ કહેલ નથી. ^{૧૮} દેવયાન, પિતૃયાન અને સનાતન બ્રહ્માર્ગ-એ ત્રણમાંથી હરકેાઈ એકનું અવલંબન કરી, ગુરુજનની સેવા કરતાં કરતાં દિવસની ઘટિકાઓનો યથાયોગ્ય વિલાગ કરી, વૈદિક કર્મોનું જે અનુષ્ઠાન કરવું તેજ મહાદુષ્કર તપ કહેવાય છે. ^{૧૯} આ દુષ્કર કર્મમાર્ગનો

આશ્રય કરીનેજ દેવતાઓ મહાન ઐશ્વર્યને પામ્યા છે; માટે ગૃહસ્થાશ્રમ સ્વીકારીને વૈદિક કર્મો કરવાં તેજ મહાદુષ્કર તપ છે, એમ તમને હું કહું છું.^{૨૦} કર્મરૂપી તપજ સર્વ પ્રજાઓનું મૂળ છે અને તેથીજ તે સર્વશ્રેષ્ઠ છે, એમાં સંશય નથી; પણ એ કર્મરૂપી તપ, જેનું નામ કુટુંબવિધિ છે, એવા ગૃહસ્થાશ્રમથીજ થઈ શકે છે કે જે ગૃહસ્થાશ્રમ ઉપર બીજા સર્વ આશ્રમોનો આધાર રહેલો છે;^{૨૧} માટેજ રાગદ્વેષ આદિ દ્રઢોથી રહિત થયેલા અને મત્સરનો ત્યાગ કરનારા વેદવેત્તા ગ્રાહ્યો, પ્રહ્લ્યાદિ આદિ ત્રતોથી યુક્ત વેદાધ્યયનનો તથા મધ્યમ-ચન્નાદિ કર્મનો જગતમાં તપ: શબ્દથી વ્યવહાર કરે છે-અર્થાત્ તેનેજ તપ કહે છે.^{૨૨} તેમાં પણ વેદાધ્યયનના કર્મતાં ચન્નાદિ કર્મ વિશેષ ઉત્તમ છે; કારણ કે જે મનુષ્યો, પ્રાતઃકાળે તથા સાયંકાળે યથાવિધિ પોતાના કુટુંબમાં અન્નનો વિભાગ કરી પંચમહાયજ્ઞોથી અવશેષ રહેલા પવિત્ર અન્નનું ભક્ષણ કરે છે, તેઓ દુષ્પ્રાપ્ય એવા પરમ પદને પામે છે;^{૨૩} અને જેઓ અતિથિઓને, દેવોને, પિતૃઓને તથા સ્વજનોને અન્નવિભાગ આપીને અવશેષ રહેલાંનું ભોજન કરે છે, તેઓનેજ વેદવેત્તાઓ “વિઘસાશી” કહે છે;^{૨૪} માટે હે ગ્રાહ્યો! એ રીતે વિઘસાશી થઈને જેઓ સદાચારી અને સત્યવાદી થઈને સ્વધર્મનો આશ્રય કરે છે, તેઓ સર્વ જાતના સંશયોથી મુક્ત થઈને લોકોના પૂજ્ય બને છે; એટલુંજ નહિ પણ મેં દર્શાવેલા દુષ્કર કર્મ-માર્ગનો આશ્રય કરનારા તે વિમત્સર મનુષ્યો, આ લોકનો ત્યાગ કર્યા પછી પણ ઇંદ્રના સ્વર્ગ-લોકમાં ઘણાં વર્ષોપર્યંત નિવાસ કરે છે.”^{૨૫}

અર્જુન યોદ્યો:-“ હે યુધિષ્ઠિર રાજા ! પક્ષીના સ્વરૂપમાં આવેલા ઇન્દ્રનું ધર્માર્થયુક્ત આવું હિતવચન સાંભળીને તે તરુણવયના પ્રહ્લપિઓ “ગૃહસ્થાશ્રમવિના બીજા આશ્રમોમાં સિદ્ધિ નથી” આમ માનીને વન છોડી ઘેર ગયા અને ગૃહસ્થાશ્રમનો તેઓએ આશ્રય કર્યો;^{૨૬} માટે હે સર્વજ્ઞ મહાપુરુષ ! તમે પણ નિરંતર

ધૈર્યપર આધાર રાખી શત્રુરહિત થયેલી આ સમગ્ર પૃથ્વીપર રાજ્ય કરો.”^{૨૮}

ઈતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્જત રાજધર્માનુશાસન પર્વમાં “અર્જુનનાં વાક્યો” એ વિષયનો અધ્યાય

૧૧ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૨ મો

નકુલનું ભાષણ—ગૃહસ્થાશ્રમજ શ્રેષ્ઠ છે.

॥વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

અર્જુનસ્ય વચઃ શ્રુત્વા નકુલો વાક્યમવ્રવોત્ ॥
રાજાનમભિસંપ્રેક્ષ્ય સર્વધર્મમૃતાંવરમ્ ॥૧॥

વૈશંપાયન યોદ્યો:-હે જનમેજય ! પૂર્વોક્ત અર્જુનનાં વચન સાંભળ્યા પછી મહાબુદ્ધિમાન, શત્રુઓનું દમન કરનાર, વિશાળવક્ત્રસ્થળવાળો, મિતભાષી, મોટી ભુજાઓવાળો અને હૃદયથી લાલચોળ થયેલા મુખવાળો નકુલ, સર્વ જાતના ધર્મોને ધારણ કરનારા પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ એવા યુધિષ્ઠિર રાજાની સામે જોઈને તથા પોતાના ભાઈના ચિત્તને અનુસરીને આવું વાક્ય યોદ્યો:-^{૧,૨}

“હે મહારાજા! વિશાળયૂપ નામના ક્ષેત્રમાં હબ્રુસુધી પણ દેવોએ પૂર્વકાળમાં અશિનું સ્થાપન કરવા માટે ઇંદોવતી બાંધેલાં સ્થંડિલો આપણા જોવામાં આવે છે. તે ઉપરથી તમારે જાણવું જોઈએ કે, દેવો પણ યજ્ઞાદિ કર્મોનાં ફળો ઉપરજ પ્રહ્લોક આદિની પ્રાપ્તિનો આધાર રાખે છે.”^૩ હે રાજા! નાસ્તિક મનુષ્યોને પણ વૃષ્ટિદારા અન્નદાન કરનારા પિતૃઓ, વેદોક્ત વિધિને અનુસરી નિત્ય કર્મોજ કર્યા કરે છે;^૪ માટે જેઓએ કર્મ-માર્ગનો ત્યાગ કરી વેદાજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે, તેઓને તો તમારે અત્યંત નાસ્તિકજ જાણવા; કારણ કે વેદોક્ત કર્મોનો ત્યાગ કરી બીજાં વેદ-વિરુદ્ધ કર્મોને કરનારો મનુષ્ય, દેવયાન માર્ગદારા સ્વર્ગમાં કદી જઈ શકતો નથી. હે ભરત-વંશી રાજા! વેદોક્ત નિશ્ચયને માન્ય કરનારા શાસ્ત્ર-સંપન્ન પ્રહ્લવેત્તાઓ, ગૃહસ્થાશ્રમનેજ બીજા સર્વ આશ્રમોના કરતાં શ્રેષ્ઠ કહે છે; માટે તેવા પ્રહ્લ-

વેત્તાઓ પાસે જઈને તમે ગૃહસ્થાશ્રમની શ્રેષ્ઠતાને જાણો. હે મહારાજ ! જે મનઃસંયમી પુરુષ, ધર્મ-પૂર્વક મેળવેલાં દ્રવ્યોનો યજ્ઞાદિ કર્મોદ્ધારા સુખા-ત્રોને વિષે વિનિયોગ કરે છે, તેજ પુરુષ ખરો સાત્ત્વિક સંન્યાસી કહેવાય છે; પરંતુ જે પુરુષ ગૃહસ્થાશ્રમના સુખોપભોગનો ત્યાગ કરી કોઈ જાતનાં કર્મો કર્યાં વિના વનગમન કરીને દેહનો ત્યાગ કરે છે, તે પુરુષને તામસઃ* સંન્યાસીજ કહેવામાં આવે છે; ૫-૮ અને હે પાર્થ ! જે પુરુષ વનવગડામાં જઈને કોઈ નિવાસસ્થાન બાંધ્યા-વિના આડોઅવળો રજ્યા કરે છે, વૃક્ષોનાં મૂળનો આશ્રય લે છે, મૌનવૃત્તિ ધારણ કરે છે, સ્વયંપાકી નહિ હોવાથી લિક્ષાયરણ કરે છે અને હઠયોગ આદિનું અનુષ્ઠાન કરે છે, તે પુરુષને લિ-ક્ષુક કહેવામાં આવે છે અથવા રાજસ સંન્યાસી કહેવામાં આવે છે. ૧૦ વળી જે ગ્રાહ્ય ક્રોધ, હર્ષ અને નીચપણનો અનાદર કરી નિત્ય વેદા-ધ્યયનજ કર્યા કરે છે, તેને પણ રાજસત્યાગીજ કહે છે. ૧૧ હે ભારત ! પ્રાચીન વિદ્વાનોએ સર્વ આશ્રમોની તુલના કરી જોઈ હતી અને એક તરફ ત્રણે આશ્રમોને મૂકી, બીજી તરફ એકલા ગૃહસ્થાશ્રમને મૂકી તેઓએ નિશ્ચયપૂર્વક કહ્યું હતું કે, બ્રહ્મચર્ય, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસથી કેવળ સ્વર્ગનોજ લાભ મળે છે અને ગૃહસ્થા-શ્રમથી તો સ્વર્ગ તથા કામનો બંનેનો લાભ મળે છે; માટે આ ગૃહસ્થાશ્રમજ લોકવેત્તા મહર્ષિઓ-નો ઉત્તમ માર્ગ છે અને પરમ ગતિરૂપ છે. ૧૨, ૧૩ હે ભરતશ્રેષ્ઠ રાજા ! વિદ્વાનોના એ નિશ્ચયને જાણી લઈને જે પુરુષ, “ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને મારે

અવશ્ય કર્મોજ કરવાં જોઈએ” આવો દૈવ સંક-લ્પ કરીને સંગ તથા ફલેચ્છાના ત્યાગપૂર્વક કર્મોનેજ કર્યા કરે છે, તે પુરુષજ ત્યાગી ગણાય છે, ઘરખારનો ત્યાગ કરી મૂઠની પેઠે વનમાં જ-નારો ત્યાગી ગણતો નથી. ૧૪ આમ હોવા છતાં પણ જે કોઈ ધર્મદોંગી પુરુષ સંન્યાસ લઈને વનમાં ચાલ્યો જાય છે અને ત્યાં જઈને કામ-ભોગનું જો સ્મરણ કરે છે, તો મૃત્યુરાજ તેના કંઠમાં મૃત્યુપાશનુંજ બંધન કરે છે; ૧૫ તેમજ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને યજ્ઞયાગાદિ હરકોઈ કર્મ, જો અભિમાનથી કરવામાં આવે છે તો તે કર્મ ફળસંપન્ન થતું નથી, માટે હે મહારાજ ! સર્વ કર્મ સંગ અને ફલેચ્છાનો ત્યાગ કરીનેજ કરેલું હોય તો તેનું મહાન ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૬ શમ, દમ, ધૈર્ય, સત્ય, શૌચ, આર્જવ, યજ્ઞ અને ધૃતિ-આ સર્વ ધર્મવિધિ, કેવળ ઋષિઓનેજ હિતકારક છે, પણ ક્ષત્રિયોને હિતકારક નથી; કારણ કે ક્ષત્રિયોને ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને સર્વનું ભરણ-પોષણ કરવું પડે છે, ૧૭ માટે હે મહારાજ ! ક્ષત્રિ-યે તો ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને પિતૃઓ, દેવો અને અતિથિઓને માટે પંચમહાયજ્ઞ આદિનો જે સમારંભ કરવો તેજ ઉત્તમ છે. વળી કેવળ આ ગૃહસ્થાશ્રમમાંજ ધર્મ, અર્થ અને કામ, એ ત્રિવ-ર્ગરૂપ ફળ મળી શકે છે; ૧૮ એટલુંજ નહિ પણ શાસ્ત્રમાં જેનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો ન હોય તેવા આ ગૃહસ્થાશ્રમધર્મની વિધિમાં એકનિષ્ઠ થઈને વર્તનાર પુરુષનો કદી પણ નરકપાતરૂપ નાશ થતોજ નથી. ૧૯ હે રાજા ! નિર્દોષ અને ધર્માત્મા એવા પ્રજાપતિ બ્રહ્મદેવે, “વિવિધ દક્ષિ-ણાઓવાળા યજ્ઞો કરીને સર્વે માર્ગ યજન કરશે” આવી મનમાં ઇચ્છા કરીનેજ આ સર્વ પ્રજાઓ-ને ઉત્પન્ન કરી છે; ૨૦ અને લતાઓ, વૃક્ષો, ઔષ-ધિઓ, પવિત્ર પશુઓ તથા ધૃત આદિ હવ્ય-પદાર્થો પણ કેવળ યજ્ઞને માટેજ તેમણે ઉત્પન્ન કર્યા છે. ૨૧ વળી તે યજ્ઞાદિ કર્મ, ગૃહસ્થાશ્રમી મનુષ્યને જોડીઓની પેઠે ખાસ કરીને રોધક છે; અર્થાત્ આડોઅવળા કુમાર્ગોમાં પરતાં નિવા-રણ કરનાર છે, માટે ગૃહસ્થાશ્રમ ધર્મજ સર્વના

* આવા તામસ સંન્યાસીના સંબંધમાં ભગ-વાન મનુ લખે છે કે:—“અનર્ધાત્ય દ્વિજો વેદાનનુ-ત્પાદ્ય સુતાનપિ’ અનિષ્ટા શક્તિતો યજ્ઞેર્માહ-મિચ્છન્ પતત્યઘઃ”—ગ્રાહ્ય, ક્ષત્રિય કે વૈશ્ય જા-તિનો જે મનુષ્ય, વેદાધ્યયન કર્યા વિના, પુત્રોત્પા-દન કર્યા વિના અને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે યજ્ઞ-યાગાદિ કર્યા વિના મોક્ષની ઇચ્છા રાખે છે—સં-ન્યાસ ધર્મ સ્વીકારે છે, તેનો અધઃપાતજ થાય છે—નરકના ખાણમાંજ તે પડે છે, નીલકંઠ

કરતાં દુષ્કર અને દુર્લભ છે.^{૨૨} હે મહારાજ! જે ગૃહસ્થો ગાર્હસ્થ્યધર્મને પ્રાપ્ત કરીને ધન, ધાન્ય, પશુ આદિથી સમૃદ્ધ હોવા છતાં યજ્ઞયાગાદિકર્મ કરતા નથી, તેઓ સદાને માટે પાપભાગી બને છે.^{૨૩} કેટલાએક ઋષિઓ સ્વાધ્યાયરૂપી યજ્ઞ કરે છે, કેટલાએક જ્ઞાની મહાત્માઓ, આત્મજ્ઞાનરૂપી યજ્ઞ કરે છે અને બીજા કેટલાએક સિદ્ધ પુરુષો, મનમાંજ તેવા મહાયજ્ઞોનો વિસ્તાર કરે છે.

હે રાજા ! એ રીતે મનની એકાગ્રતારૂપ સમાધિમાર્ગનો અભ્યાસ કરનારા બ્રહ્મસ્વરૂપ દ્વિજની દેવતાઓ પણ સ્પૃહા કરે છે,^{૨૪} તો હે રાજા ! આમ તેમ સર્વ તરફથી વિચિત્ર રત્નોને એકઠાં કરી તેઓનો યજ્ઞોની અંદર ઉપયોગ નહિ કરવા માટે તમે કહો છો તેથી તમારી નાસ્તિકતા સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે.^{૨૫} હે રાજા ! કુટુંબ-પરિવારના આશ્રિત એવા પુરુષને માટે સંન્યાસ હોય તેમ મારા જોવામાં આવતું નથી; માટે હે મહીપાલ ! અશ્વમેધ, સર્વમેધ અથવા બ્રાહ્મણોએ માન્ય કરેલા બીજા અનેક યજ્ઞો કરીને તમે ઈશ્વરનું આરાધન કરો. અરે ! ઇંદ્ર પોતે પણ અનેક યજ્ઞો કરીને દેવોનો રાજા થયો છે, તો તમે શા માટે યજ્ઞો કરવાની ના પાડો છો?^{૨૭,૨૮} રાજાના પ્રમાદરૂપ દોષને લીધે પ્રજાઓમાં ચાર લોકો લૂંટફાટ ચલાવે છે અને પ્રજાઓનું રક્ષણ નહિ કરનારો તેવો રાજા, કલિસ્વરૂપ કહેવાય છે;^{૨૯} જેથી હે રાજા ! ઘોડા, ગાયો, દાસીઓ, શણગારેલી હાથિણીઓ, ગ્રામો, દેશો, ક્ષેત્રો અને ગૃહોનું બ્રાહ્મણોને દાન કર્યા વિના બંધુદ્રોહથી અવિષ્ટ ચિત્તવાળા આપણે, રાજ્યપાલનરૂપ કર્મ કરવામાં જો પ્રમાદી થઈશું તો 'કલિસ્વરૂપ રાજા' તરીકે જગતમાં પ્રસિદ્ધ થઈશું.^{૩૦,૩૧} વળી જો આપણે દાન આપીશું નહિ અને શરણાગતનું રક્ષણ કરીશું નહિ તો રાજ્યના પાપનાજ ભાગી બનીને કેવળ દોષોનાજ ભોક્તા બનીશું, પણ સુખોના ભોક્તા થઈશું નહિ.^{૩૨} હે રાજા ! તમે મહાયજ્ઞોદ્ધાર દેવોનું યજ્ઞન કર્યાવિના, પિતૃઓનું તર્પણ કર્યાવિના તથા અનેક તીર્થોમાં સ્નાન કર્યાવિના જો સંન્યાસ લઈને ચાલી નીક-

ળશો તો, આકાશમાં વાયુના અપાટાથી બને તરફના મેઘમંડલોથી છૂટું પડી ગયેલું નાનું વાદળ જેમ વચમાંજ નાશ પામે, તેમ આ લોક અને પરલોકથી ભ્રષ્ટ થઈ ત્રિશકુની પેઠે મધ્યમાંજ લટકી રહેશે, પિશાચ્યોનામાંજ પડશે. મનુષ્ય, બાહ્ય અને આંતરિષ્ઠ્યોમાં મનની આસક્તિ કરાવનાર અહંતાનો તથા મમતાનો ત્યાગ કરીનેજ સંન્યાસી થઈ શકે છે; પણ ગૃહ-સંસારનો ત્યાગ કરી માથું મુંડાવીને ચાલી નીકળવાથી સંન્યાસી થઈ શકતો નથી.^{૩૫} હે મહારાજા ! આ ગૃહસ્થાશ્રમમાંજ રહીને શાસ્ત્રમાં અનિષિદ્ધ એવાં વેદોક્ત કર્મો કરીને જે દ્વિજતિ યથાયોગ્ય વર્તન કરે છે, તેનો કદીપણ નાશ થતો નથી, નરકપતનરૂપ અધઃપાત થતો નથી.^{૩૬} હે પાર્થ ! ઇંદ્રે જેમ દૈત્યોનાં સૈન્યોનો નાશ કર્યો હતો, તેમ તમે પણ સમૃદ્ધિવાળા બળવાન શત્રુઓનો બળવડે નાશ કર્યો છે; તો તમારા સરખો બીજો કયો પુરુષ શોક કરે? તમે તો હવે પ્રાચીન ધર્માચાર્યોએ કહેલા અને મોટા મોટા રાજર્ષિઓએ સેવેલા સ્વધર્મમાં (ક્ષાત્રધર્મમાં) આસક્ત થાઓ.^{૩૭} હે નરેન્દ્ર ! ક્ષાત્રધર્મપૂર્વકે પરાક્રમ કરીને તમે જે પૃથ્વીને જીતી છે, તેની સર્વ સમૃદ્ધિનું મોટા મોટા યજ્ઞોમાં દક્ષિણાદાન તરીકે, મંત્રવેત્તા મહર્ષિઓને સમર્પણ કરી દઈ તમે બ્રહ્મલોકમાં જશો, માટે હે રાજા ! હવે તમારે શોક કરવો યોગ્ય નથી.^{૩૮}

ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજધર્માનુશાસન પર્વમાં “ નકુલનાં વાક્યો ”

એ વિષયનો અધ્યાય ૧૨ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૩ માં

સહદેવનું ભાષણ મમતાજ મૃત્યુરૂપ છે.

॥ સહદેવ ઉવાચ ॥

ન વ્રાહ્મં દ્રવ્યમુત્સૃજ્ય સિદ્ધિર્ભવતિ ભારત ॥

શારીરં દ્રવ્યમુત્સૃજ્ય સિદ્ધિર્ભવતિ વા નવા ॥

તે પછી સહદેવ બોલ્યો:—“હે ભરતવંશી રાજા ! વ્યવહારોપયોગી બાહ્યદ્રવ્યનો ત્યાગ કર-

વાથી સિદ્ધિ મળતી નથી, તેમજ વાસનાઓરૂપ આભ્યંતર દ્રવ્યનો ત્યાગ કરવાથી સિદ્ધિ મળે કે નહિ તે કંઈ નિશ્ચય કહી શકાય નહિ; કારણ કે મન ઘણું ચંચલ છે, જેથી વાસનાઓનો ત્યાગ કર્યા છતાં પણ કદાચ તેઓનું પુનર્ગ્રહણ જો થઈ જાય તો સિદ્ધિ નજ મળે; માટે મનનો પ્રથમ જય કરી વાસનાઓનો જે સમૂળગો નાશ કરવો તેનું નામજ ત્યાગ કહેવાય છે અને તે ત્યાગથીજ સિદ્ધિ મળે છે.^૧ જે પુરુષ બાહ્યદ્રવ્યથી મુક્ત થયો હોય અને વાસનાઓરૂપ આભ્યંતર દ્રવ્યમાં ગરકાવ રહેતો હોય, તે પુરુષને જે ધર્મની અથવા જે સુખની પ્રાપ્તિ થાય તે તો આપણા શત્રુઓનેજ લલે પ્રાપ્ત થાઓ;^૨ પણ જે પુરુષ વાસનાઓરૂપ શારીરદ્રવ્યનો (આભ્યંતર દ્રવ્યનો) ત્યાગ કરી પૃથ્વીપર રાજ્ય કરતો હોય, તે પુરુષને જે ધર્મનો તથા જે સુખનો લાભ થાય, તે આપણા મિત્રોને પણ લલે હો.^૩ આ જગતમાં ‘મમ’ એ જો અક્ષરો મનુષ્યોને મૃત્યુરૂપ છે અને ‘નમમ’ એ ત્રણ અક્ષરો, સનાતન પરબ્રહ્મનો આનંદ આપનારા છે.^૪ હે રાજા ! ‘મમ’ શબ્દથી કરવામાં આવતો સ્વીકાર અને ‘નમમ’ શબ્દથી કરવામાં આવતો પરિત્યાગ, મનુષ્યને બંધનકર્તા અને મોક્ષકર્તા થઈ પડે છે-અર્થાત્ સંસાર અને મોક્ષનું તેઓ બંનેજ મૂળકારણ છે. મૃત્યુસ્વરૂપ તે મમકાર અને બ્રહ્મસ્વરૂપ તે નમમકાર હરકોઈ પ્રાણીઓના શરીરમાં ગુપ્ત પાણે રહે છે અને તેઓ બંનેજ સર્વ કોઈને માંડોમાંડે લગાવી મારે છે.^૫ હે ભરતવંશી રાજા ! હવે હું તમને પૂછું છું કે, આત્મા નિત્ય છે કે અનિત્ય? જો આપણે આત્માને નિત્ય માનીએ તો તો કોઈ જાતનો દોષ પ્રાપ્ત થતો નથી, તેમજ પ્રાણીઓના શરીરનો નાશ કર્યા છતાં પણ હિંસા પ્રાપ્ત થતી નથી; પણ આત્માને જો આપણે અનિત્ય માનીએ તો શરીરની ઉત્પત્તિની સાથેજ આત્માની ઉત્પત્તિ થયેલી મનાશે અને શરીરના નાશની સાથેજ આત્માનો નાશ થયેલો ગણાશે, જેથી વેદોક્ત કર્મમાર્ગ છેક નિષ્ફળ થઈ પડશે; કારણકે કર્મફળનો લોકતા કોઈ રહેશેજ નહિ.

માટે આત્માને અનિત્ય માનવાથી મહાન દોષ ઉપસ્થિત થાય છે અને નિત્ય માનવાથી કોઈ જાતનો દોષ રહેતો નથી. વળી સર્વમાન્ય આત્માની નિત્યતાનો સ્વીકાર કરવાથી એ પણ સિદ્ધ થાય છે કે, આ યુદ્ધમાં તમે કોઈપણ પ્રાણીનો (આત્માનો) નાશ કર્યો નથી કે કોઈ પણ જીવની હિંસા કરી નથી.^{૬,૭} હે રાજા ! તમે મારા કરતાં વિશેષ જ્ઞાની છો, જેથી તે વિષેનો મનમાં વિચાર કરીને વનમાં જવાનો એકાંત નિશ્ચય છોડી દો અને આપણા પ્રાચીન પૂર્વજોએ જે માર્ગનું સેવન કર્યું છે તે માર્ગને તમે પણ સેવો.^૮ જે રાજા, સ્થાવરજંગમસહિત આ સમગ્ર પૃથ્વીને સંપાદન કરીને પણ રૂડી રીતે તેનો ઉપલોગ કરતો નથી, તે રાજાનું જીવિત નિષ્ફળજ છે;^૯ તેમજ જે કોઈ રાજા, વનમાં જઈને વસે અને ત્યાંનાં ફળફૂલથી આજીવિકા ચલાવે, પણ મનની અસ્થિરતાને લીધે કદાચિત્ દ્રવ્યની અંદર મમતા કરે, તો મૃત્યુના મુખમાંજ તે પડ્યો છે, એમ સમજવું;^{૧૦} માટે હે ભરતવંશી રાજા ! સર્વ ભૂતોના બાહ્ય-આભ્યંતર સર્વ દ્રવ્યમાં તમે કેવળ પ્રત્યગાત્માનાંજ દર્શન કરો-સર્વ સ્થળે કેવળ આત્મદષ્ટિજ કરો; કારણ કે જે પુરુષો સર્વ દ્રશ્યોમાં આત્માના નિત્યસિદ્ધ સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરે છે, તેઓ જન્મમરણના મહાન ભયમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે.^{૧૧} હે મહારાજા ! તમે મારા પિતા છો, માતા છો, બ્રાતા છો અને ગુરુ છો; માટે હું દુઃખને લીધે તમારી પાસે જે કંઈ વિશેષ બકવાદ કરી ગયો હોઉં તેને માટે મને ક્ષમા આપવી તે તમને યોગ્ય છે. હું તમારી પાસે સત્યવા અસત્ય જે કંઈ બોલ્યો છું તે કેવળ ભક્તિને લીધેજ બોલ્યો છું, પણ મારા જ્ઞાનની વિશેષતા દેખાડવાને માટે બોલ્યો નથી.

ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વોદ્ગત

રાજધર્માનુશાસન પર્વમાં “સહદેવનાં

વાક્યો” એ વિષયનો અધ્યાય

૧૩ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૪ મો દ્રૌપદીની વિનવણી

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

અવ્યાહરતિ કૌતેયે ધર્મરાજે યુધિષ્ઠિરે ॥

આતૃણાંબ્રુવતાંતાંસ્તાન્વિવિધાન્વેદનિશ્ચયાન્ ॥

વૈશંપાયન યોદ્યા:-હે જનમેજય ! એ રી-
તે પોતાના ભાઈઓએ તે તે અનેક પ્રકારના વેદો-
ક્ત નિશ્ચયો કહી સંભળાવ્યા છતાં ધર્મરાજ યુ-
ધિષ્ઠિર કંઈપણ યોદ્યા નહિ.^૧ એટલે મહાકુ-
ળસંપન્ન, સ્ત્રીઓમાં શ્રેષ્ઠ અને વિશાળ નેત્રો-
વાળી શ્રીમતી દ્રૌપદી, યુધિષ્ઠિર રાજાને સમજા-
વવા તૈયાર થઈ.^૨ હાથીઓથી જેમ યુથપતિ
વીંટાઈને ઘેઠો હોય તેમ, સિંહ અને વ્યાઘ્રસ-
રખા પોતાના ભાઈઓથી વીંટાઈને ઘેઠેલા
પોતાના પતિ મહારાજા યુધિષ્ઠિર સામે જોઈ-
ને અભિમાનવાળી, યુધિષ્ઠિર તરફ નિત્ય વિશેષ
માન ધરાવનારી, રાજા યુધિષ્ઠિરે નિત્ય લાડકરા-
વેલી ધર્મના સ્વરૂપને જાણનારી, વિશાળ કટિ-
પશ્ચાદ્ભાગવાળી, ધર્મદર્શિની દ્રૌપદી, સામ-
વાદથી ભરેલાં સુંદર વાક્યો યોદ્યાને તેમને આ
પ્રમાણે સમજાવવા લાગી.^{૩-૫}

દ્રૌપદીએ કહ્યું:-“હે પાર્થ ! તમારા આ
ભાઈઓ, આતકોની પેઠે (જાણેયાઓની પેઠે) વા-
રંવાર આકેંદ કરીને શુષ્કકંઠ થઈ ગયા અને તમારા
પ્રત્યુત્તરની રાહ જોતા ઉભા રહ્યા છે, છતાં તમે તે-
ઓને કેમ અભિનંદન આપતા નથી ?^૬ હે મહા-
રાજ ! મહમત્ત હાથીઓસરખા આ તમારા ભા-
ઈઓ નિરંતર દુઃખલાગીજી બનેલા છે, માટે
તેઓને યોગ્ય પ્રત્યુત્તર આપીને તમે પ્રસન્ન કરો.^૭
હે રાજા ! પૂર્વે આપણે જ્યારે દ્વૈતવનમાં વસતાં
હતાં ત્યારે ટાઢ, તાપ અને વાયુના ક્લેશથી દુઃ-
ખી થયેલા આ તમારા સર્વ ભાઈઓને-તમે
આવાં વચન કેમ કહ્યાં હતાં કે:-“દુર્યોધનને યુ-
દ્ધમાં મારી નાખીને આપણે પૃથ્વીનું રાજ્ય ભો-
ગવીશું અને સર્વ અર્થોથી ભરપૂર એવી પૃથ્વીને
સ્વાધીન કરીશું. વિજય મેળવવાની ઇચ્છાથી યુ-

દ્ધ કરવા આવેલા રથીયોદ્ધાઓને રથોવિનાના
કરી નાખીને, મોટા મોટા હાથીઓનાં સંહાર
કરી નાખીને તથા ઘોડાઓસહિત રથોવડે પૃ-
થ્વીને ઢાંકી દઇને આપણે વિજય મેળવીશું; અને
પછી હે શત્રુદમન ભાઈઓ ! સંપૂર્ણ દક્ષિણાવા-
ળા અને સમૃદ્ધિપૂર્ણ એવા વિવિધ જાતના યજ્ઞો
કરીને તમે કૃતકૃત્ય થશો અને તે સમયેજ આ
વનવાસનું દુઃખ તમને સુખરૂપ થઈ પડશે.”^{૮-૧૧}
હે ધર્મધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ વીર રાજા ! આ પ્રમાણે
પ્રથમ કહીને હવે અમારા મનને તમે કેમ ભાંગી
નાખો છો ?^{૧૨} નપુંસક પૃથ્વીને ભોગવી શકતો
નથી, નપુંસક ધનને મેળવી શકતો નથી અને
કાદવમાં જેમ માંછલાં હોતાં નથી તેમ, નપુંસ-
કના ઘરમાં છોકરાં હોતાં નથી.^{૧૩} હે ભારત ! દંડ-
વિનાનો રાજા શોભતો નથી, દંડવિનાનો રાજા
પૃથ્વીને સંપાદન કરી શકતો નથી અને દંડવિ-
નાના રાજાની પ્રજાઓ સુખને પામી શકતી
નથી.^{૧૪} હે મહારાજા ! સર્વ ભૂતોપર મિત્રભાવ,
દાન, અધ્યયન અને તપ વગેરે ગ્રાહ્યોનાજ
ધર્મો ગણાય છે, પણ રાજાના ધર્મો ગણાતા ન-
થી.^{૧૫} રાજાનો તો એજ ધર્મ છે કે, દુષ્ટોને શિ-
ક્ષા કરવી, સત્પુરુષોનું રક્ષણ કરવું અને યુદ્ધમાં
થી પલાયન ન કરવું.^{૧૬} જે રાજાની અંદર દાન
આદાન, ક્રોધ, ક્ષમા ભય અભય, નિશ્ચય અને
અનુગ્રહ-આ દ્વંદ્વો, નિત્ય નિવાસ કરી રહ્યાં હોય
છે, તે રાજા ધર્મવેત્તા કહેવાય છે.^{૧૭} હે રાજા !
તમે શાસ્ત્રથી, દાનથી, સાંત્વનાથી, યજ્ઞથી કે યા-
ચનાથી આ પૃથ્વી સંપાદન કરી નથી, પણ પરા-
ક્રમ કરીને સંપાદન કરી છે.^{૧૮} હે વીર ! શત્રુઓ-
નું જે સૈન્ય વીર્યસમૃદ્ધિથી સજ્જ હતું;
હાથી, ઘોડા અને રથોથી ભરપૂર હતું; પ્રભુશ-
ક્તિ, મંત્રશક્તિ અને ઉત્સાહશક્તિરૂપ ત્રણ
અંગોથી ઉત્તમોત્તમ હતું અને દ્રોણ, કર્ણ, અ-
શ્વત્થામા તથા કૃપાચાર્ય આદિ મહારથીઓથી
રક્ષાયલું હતું, તે સૈન્યનો તમે સંહાર કર્યો છે,
માટે હવે આ પૃથ્વીને તમે ભોગવો.^{૧૯,૨૦} હે
પુરુષાસંહ મહારાજા ! અનેક જૂદા જૂદા દેશોથી
યુક્ત જંબૂદ્વીપને તમે દંડબળથી કબજે કર્યો

છે; ^{૨૧} તેમજ મહામેરુની પશ્ચિમમાં આવેલા જંબૂદ્વીપની ઘરોઘરી કરનારા કૌંચદ્વીપને પણ તમે દંડબળથીજ તાળે કર્યો છે. ^{૨૨} વળી હે રાજા ! મહામેરુની પૂર્વમાં આવેલા કૌંચદ્વીપની તુલના કરનારા શાકદ્વીપને પણ તમે દંડબળથીજ સ્વાધીન કર્યો છે; ^{૨૩} અને હે પુરુષવ્યાઘ્ર રાજા ! મહામેરુની ઉત્તરમાં આવેલા શાકદ્વીપ-સમાન ભદ્રાશ્વદ્વીપને પણ તમે દંડબળથીજ જીત્યો છે; ^{૨૪} તેમજ હે વીર ! નૌકાસૈન્યના બળથી મહાસાગરમાં પ્રવેશ કરીને જૂદા જૂદા અનેક દેશોવાળા બીજા કેટલાએક દ્વીપોને તથા અંતરદ્વીપોને તમે જીત્યા છે. ^{૨૫} વળી આ ઉપરાંત બીજાં ઘણાં પરાક્રમે તમે કર્યાં છે અને દ્વિજ-તિઓ (ત્રિવર્ણ) તમારો ઘણોજ આદરસત્કાર પણ કરે છે, છતાં તમે કેમ પ્રસન્ન થતા નથી? ^{૨૬} હે ભારત ! મદમત્ત આબલાઓસરખા બલવાન અને બલવંત ગજેંદ્રો સરખા ઓજસ્વી આ તમારા ભાઈઓની સામે જોઈને તમે કેમ આનંદ પામતા નથી? ^{૨૭} તમે પાંચે ભાઈઓ દેવોના જેવા તેજસ્વી છો, શત્રુઓ સામે ટક્કર ઝીંઘનારા છો અને શત્રુઓને તપાવનારા છો. મને નિશ્ચય ખાત્રી છે કે, તમારામાંહેનો કોઈ એકજ મારો સ્વામી હોય તોપણ મને સર્વ જાતનાં સુખો મળી શકે તેમ છે, ^{૨૮} તોપછી હે પુરુષવ્યાઘ્ર ! તમે પાંચે મહાપુરુષો, ઇંદ્રિયો જેમ શરીર-ચેષ્ટાની સ્વામી છે, તેમ મારા સ્વામી છો, જેથી મને સર્વ સુખો મળે તેમાં શું આશ્ચર્ય છે? ^{૨૯} સર્વજ્ઞ અને સર્વદ્રષ્ટા એવાં મારાં સાસુ કુંતાજી-એ મને જે કહેલું છે તે કદી અસત્ય થાય તેમ નથી. તેમણે મને એક દિવસે કહ્યું હતું કે:—“હે પાંચાલિ ! શીઘ્ર પરાક્રમ કરનારા યુધિષ્ઠિર અનેક હજારો રાજાઓનો સંહાર કરીને તને ઉત્તમોત્તમ સુખ આપશે.” હે રાજા ! પણ આ સમયે તમારી મૂઠતાને લીધે મારી સાસુનાં તે વચનો વ્યર્થ થશે, એમ મને દેખાય છે; ^{૩૦, ૩૧} પણ ખરું છે કે, જેઓના કુળમાં સૌથી મોટો ગણાતો પુરુષ જ્યારે ઉન્મત્ત બની જાય છે, ત્યારે તેની પાછળ તેને અનુસરનારાં સર્વ મનુષ્યો ઉન્મત્ત (ગાંડાં)

બની જાય છે. તેજ પ્રમાણે હે મહારાજા ! તમારા ઉન્માદથી સર્વ પાંડવો પણ ઉન્માદ દશામાં આવી પડ્યા છે; ^{૩૨} કારણકે હે રાજા ! તમારી પાછળ તમારા ભાઈઓ પણ જો ઉન્મત્ત ન થઈ ગયા હોય, તો બીજા સર્વ નાસ્તિક મનુષ્યોની સાથે તમને ખાંધી મૂકીને પૃથ્વીનું રાજ્ય કરવા મંડી પડ્યા હોય. ^{૩૩} હે રાજા ! તમારા જેવો મૂઠ પુરુષ આવા ઉન્માદીના જેવા વિચારો કરીને જો કાર્ય કરે છે તો તેને શ્રેય મળતું નથી. વળી જે મૂઠ પુરુષ આવા ઉન્માદીના માર્ગે ગમન કરે છે, તેને માટે અંતે ધૂપો, સિદ્ધાંજનો, નાસિકા-દ્વારા લેવામાં આવતાં ઔષધો અને બીજા અનેક ઉપચારોનો પ્રયોગ કરી ચિકિત્સા કરવી પડે છે. હે ભરતશ્રેષ્ઠ રાજા ! લોકમાંહેની સર્વ સ્ત્રીઓમાં હું અધમ થઈ ગઈ છું; કારણકે મારા સર્વ પુત્રોનો નાશ થઈ ગયો છે, છતાં હું જીવવાની ઇચ્છા રાખું છું; એ મારાં વચન, યત્ન કરી રહેલા તમારા આ ભાઈઓનાં વચનોને અનુસરી આ સમયે મિથ્યા બોલાયલાં નથી. ^{૩૪-૩૬} હું તમને સત્ય કહું છું કે, આ સર્વ પૃથ્વીનો ત્યાગ કરીને તમે પોતાની મેળેજ આપત્તિને સ્વીકારી દેશો છો. હે મહારાજા ! પૂર્વે થઈ ગયેલા માંધાતા અને અંબરીષ રાજા, જેમ સર્વ રાજાઓમાં માન્ય થઈ પડ્યા હતા, તેમ તમે પણ માન્ય થઈ પડશો અને વિરાજ રહેશો, માટે હે રાજા ! ધર્મપૂર્વકે પ્રજાનું રક્ષણ કરીને પર્વતો, વનો અને દ્વીપોસહિત આ સમગ્ર પૃથ્વી દેવીનું તમે પાલન કરો, આમ ઉદાસ થાઓ મા. હે મહારાજા ! વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞો કરીને ઇશ્વરનું પૂજન કરો, શત્રુઓ સામે યુદ્ધ કરો અને ગ્રાહ્ય-ણોને ધન, ભોગ, વસ્ત્ર આદિનું દાન આપો. ^{૩૭-૩૯} ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજધર્માનુશાસન પર્વમાં “દ્રૌપદીનાં વાક્યો” એ વિષયનો અધ્યાય ૧૪ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૫ મો

અર્જુનનું પુનર્ભાષણ-દંડનીતિનું પ્રાધાન્ય

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

યાજ્ઞસેન્યા વચઃ શ્રુત્વા પુનરેવાર્જુનોઽબ્રવીત્ ॥

અનુમાન્ય મહાવાહું જ્યેષ્ઠં આતરમચ્યુતમ્ ॥ ૧ ॥

વૈશંપાયન બોલ્યો:-હે જનમેજય રાજા !

દ્રૌપદીનું એ વચન સાંભળ્યા પછી અર્જુન, મોટી ભુલવાળા પોતાના મોટાભાઈ યુધિષ્ઠિર રાજાનું માન બળવીને પુનઃ કહેવા લાગ્યો.^૧

અર્જુન બોલ્યો:-દંડ, સર્વ પ્રજાઓનું શાસન કરે છે, દંડ સર્વ કોઈનું રક્ષણ કરે છે અને દંડ સર્વના સૂઝ ગયા પછી પણ બચત રહે છે; માટે વિદ્વાનો દંડનેજ ધર્મ કહે છે.^૨ હે રાજા ! દંડ ધર્મની રક્ષા કરે છે, દંડ અર્થની રક્ષા કરે છે અને દંડ કામની પણ રક્ષા કરે છે; માટે દંડ ત્રિવર્ગસ્વરૂપ કહેવાય છે;^૩ તેમજ દંડ ધ્યાનની તથા ધનની રક્ષા કરે છે. આમ સમજીને હે વિદ્વાન રાજા ! તમે દંડને ધારણ કરો અને લોકવ્યવહાર તરફ દૃષ્ટિ કરો.^૪ જગતમાંહેના કેટલાએક પાપી લોકો, રાજ્યદંડના ભયથી પાપકર્મ કરતા નથી, કેટલાએક યમદંડના ભયથી પાપકર્મ કરતા નથી, કેટલાએક પરલોકના ભયથી પાપકર્મ કરતા નથી અને કેટલાએક અન્યોન્યના ભયથી પણ પાપકર્મ કરતા નથી. આ રીતે સર્વ લોકોને સ્વભાવ, પશુના સ્વભાવની પેઠે કેવળ દંડનેજ પાત્ર છે; જેથી સંક્ષેપમાં કહી શકાય કે, સર્વ કોઈનો આધાર કેવળ દંડપરજ રહેલો છે.^{૫,૬} વળી કેટલાંએક સર્વલક્ષી પ્રાણીઓ દંડના ભયથીજ એકબીજાને ખાઈ જતાં નથી, માટે જો દંડ, સર્વ જગતનું પાલન ન કરે, તો સર્વ પ્રજાઓ ગાઢ અંધકારમાં ડૂબી મરે.^૭ વિદ્વાનો દંડ શબ્દનો આવેજ અર્થ કરે છે કે, ઇન્દ્રિયોને વશ નહિ રાખનારાઓનું જે હમન કરે છે અને શિષ્ટાચારવિરુદ્ધ વર્તનારાઓને જે શિક્ષા કરે છે, હમે છે અથવા દંડ છે, તેનું નામ દંડ કહેવાય છે.^૮ ગ્રાહણોને કડક શબ્દો કહીને તિરસ્કારમાત્રથી દંડાય છે, ક્ષત્રિયોને તેની માલ-

મિલકત જપ્ત કરી માત્ર નિર્વાહપૂરતુંજ આપીને દંડાય છે, વૈશ્યોને તેઓનું સર્વસ્વ જપ્ત કરી દંડાય છે અને શૂદ્રોને તેઓના પર વિશેષ સેવાભાર નાખી દઈ દંડાય છે.^૯ હે રાજા ! મનુષ્યોને અન્યોન્ય સંમોહ ન થાય તે માટે અને તેઓના ધનનું રક્ષણ થાય તે માટે વિધાતાએ દંડરૂપ મર્યાદાનું લોકમાં સ્થાપન કર્યું છે.^{૧૦} જે રાજાના રાજ્યમાં શ્યામ વર્ણવાળો તથા લાલ-ચોળ નેત્રવાળો પ્રચંડ દંડ પોતાની સત્તાચલાવે છે, તે રાજ્યમાં પ્રજાઓ મોહવશ થતી નથી, સ્વધર્મમાં નિયમિત રીતે વર્તે છે; પરંતુ એ દંડનો નેતા રાજા, સર્વનો અપરાધ યથાયોગ્ય દૃષ્ટિથી જોઈ શકતો હોય,^{૧૧} તો હરકોઈ પ્રહારી, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અથવા સંન્યાસી દંડના ભયથીજ પોતપોતાના ધર્મમાર્ગમાં નિયમિત રીતે વર્તે છે.^{૧૨} હે રાજા ! દંડના ભયવિના પુરુષ યજ્ઞ કરતો નથી, દંડના ભયવિના પુરુષ દાન આપવાની ઇચ્છા કરતો નથી અને દંડના ભયવિના પુરુષ યથાયોગ્ય સમયે આવીને ઉભો રહેવા ઇચ્છતો નથી.^{૧૩} જેમ કોઈ મચ્છીમાર કાંટાવાળી બળપાથર્યાવિના માછલાંઓને પકડી શકતો નથી, તેમ રાજા પણ બીજાઓનાં મર્મસ્થાનોને છેદાલેદાવિના અથવા મહા દુષ્કર કર્મ કર્યાવિના મોટી રાજ્યલક્ષ્મીને પામી શકતો નથી.^{૧૪} કોઈનો પણ ઘાત કર્યા વિના રાજાને કીર્તિ અથવા ધન મળેજ નહિ, તેમ પ્રજાઓ તેના તાળામાં રહેજ નહિ. દાખલાતરિકે, વૃત્રાસુરનો વધ કરીનેજ ઇંદ્ર મહેન્દ્રપદને પામ્યો છે.^{૧૫} તેમજ રુદ્ર, કાર્તિકેસ્વામી, ઇંદ્ર, અશ્વિ, વરુણ, યમ, કાળ, વાયુ, મૃત્યુ, કુબેર, સૂર્ય, વસુઓ, મરુતો, સાંધ્યો અને વિશ્વદેવાઓ-વગેરે સર્વ દેવતાઓએ અનેક શત્રુઓનો ઘાત કર્યો છે અને તેથીજ તેવી મહાન સમૃદ્ધિઓને તેઓ પામ્યા છે; એટલુંજ નહિ પણ લોકો તે દેવોના પ્રતાપથી નમ્ર થઈને નિરંતર તેઓની પૂજા કર્યા કરે છે; પરંતુ સર્વના ઘાતા પ્રહારેવને કે પૂષાદેવને કોઈ નમતું નથી કે કોઈ પૂજતું પણ નથી, કારણ કે તે બન્નેએ તેવાં પરાક્રમ કર્યાં નથી.^{૧૬-૧૮} જે પુરુષો

સર્વ પ્રાણીઓમર સમભાવ રાખીને મધ્યસ્થ રહેનારા છે, ઈંદ્રિયોનો નિયંત્રક કરનારા છે અને કેવળ શમભાંજ તત્પર રહેનારા છે, તેઓનો તો ઘણા મનુષ્યો પરાભવ કરી જાય છે, માટે સર્વ કામોમાં અત્યંત શાંત સ્વભાવથી વર્તનારા મનુષ્યોમાંથી કોઈ એકનો જ કવચિત્ જય થાય છે; અર્થાત્ કેવળ શાંતિનો જ સ્વીકાર કરી કાર્ય સાધી શકાતું નથી.^{૧૯} આ લોકમાં કેવળ અહિંસાથી જ જીવન ગાળનાર એક પણ મનુષ્ય મારા જોવામાં આવતો નથી. બળવાન પ્રાણીઓ દુર્બલ પ્રાણીઓનું લક્ષણ કરીને જ જીવે છે.^{૨૦} નોળીઓ ઉંદરોને ખાઈ જાય છે, બિલાડો નોળીઓને ખાઈ જાય છે, કૂતરો બિલાડાને ખાઈ જાય છે અને કૂતરાને વળી બીજું કોઈ શિકારી પ્રાણી ખાઈ જાય છે;^{૨૧} તેમજ તે તે બળવાન સર્વ પશુઓને મનુષ્ય ખાઈ જાય છે અને મનુષ્યને યથાસમયે આવી પહોંચેલો કાળ આરોગી જાય છે; માટે આ સર્વ સ્થાવરજંગમ જગત પ્રાણીઓના અન્નરૂપ છે તેનો તમે વિચાર કરો.^{૨૨} હે રાજેન્દ્ર! આ સર્વ વિધાનનું દેવે જ નિર્માણ કર્યું છે, જેથી વિદ્વાન પુરુષ તેમાં મોહને પામતો નથી અને તમે પોતે પણ તે દેવની જ ઇચ્છાથી આ ક્ષત્રિયકુલમાં ઉત્પન્ન થયા છો, માટે બરાબર ક્ષત્રિય થવાને યોગ્ય છો.^{૨૩} અરે ! કેટલાએક મંદમતિના રાજાઓ તામસવૃત્તિ સ્વીકારીને તથા ક્રોધ, હર્ષ આદિ દંદોનો ત્યાગ કરીને વનમાં ચાલ્યા જાય છે, તેઓ પણ હિંસા કર્યા વિના પ્રાણુ ધારણ કરી શકતા નથી;^{૨૪} કારણ કે જળની અંદર અનેક જીવો છે અને પૃથ્વીમાં તથા કૃષ્ણોમાં પણ અસંખ્યાત જીવો છે, તેઓનો વધ નહિ કરનારો કયો તપસ્વી વનમાં રહી શકે છે? પ્રાણુધારણા-માટેનું તેવું કયું સાધન છે, કે જેથી વનમાં ગયેલો તપસ્વી હિંસાથી મુક્ત રહે? માટે હિંસા કર્યા વિના કોઈનાથી જીવી શકાતું જ નથી.^{૨૫} કેટલાએક જીવો તો ઘણા જ સૂક્ષ્મ શરીરોવાળા હોય છે અને કેટલાએક જીવો તો કેવળ અનુમાનથી જ જાણવામાં આવી શકે છે, કે જેઓનાં શરીરોનો માત્ર આપણાં નેત્રોની પાંપણના આ-

ઘાતથી જ નાશ થઈ જાય છે.^{૨૬} આપણા જોવામાં આવે છે કે, કેટલાએક મુનિઓ ક્રોધ તથા મત્સરનો ત્યાગ કરીને ગ્રામ છોડી વનમાં ચાલ્યા જાય છે; પરંતુ ત્યાં ગયા પછી પણ દુર્દેવના યોગે મોહબળમાં ફસાઈને કુટુંબધર્મી (ગૃહસ્થી) થઈ જાય છે.^{૨૭} વળી કેટલાએક મનુષ્યો તો પૃથ્વી ખોદીને ઔષધિઓ તથા વૃક્ષોને કાપીને તથા પશુપક્ષીઓનું વિશસન (હિંસા) કરીને યજ્ઞો કરે છે અને તેઓ સ્વર્ગને પણ પામે છે.^{૨૮} હે કુંતાપુત્ર ! દંડયુક્ત નીતિનો જગતમાં પ્રચાર થવાથી સર્વ ભૂતોના સર્વ આરંભો સિદ્ધ થાય છે, એમાં મને સંશય નથી.^{૨૯} લોકમાં જો દંડ ન હોય તો આ સર્વ પ્રજાઓનો નાશ થઈ જાય, જળમાં મોટાં માછલાં નાનાં માછલાંઓને જેમ ખાઈ જાય છે, તેમ પ્રજાઓમાં પણ બળવાનો દુર્બળોનું લક્ષણ કરી જાય.^{૩૦} બ્રહ્મદેવે પણ પૂર્વે આ પ્રમાણે સત્ય જ કહ્યું છે કે, અપરાધને જોઈને યોગ્ય રીતે કરેલો દંડ પ્રજાઓનું રક્ષણ કરે છે. રે ! જુઓ તો ખરા. અસિ પણ કુંકે મારવારૂપ દંડના ભયથી પ્રજાવલિત રહે છે.^{૩૧} અરે ! આ લોકમાં જો દંડની મર્યાદા ન હોય તો ઘોર અધિકાર બ્યાપી જાય-અંધેર અંધેર થઈ જાય, સારાં નસ્તાંનો લગારે વિભાગ ન રહે અને કંઈ પણ જાણવામાં ન આવે.^{૩૨} વેદોની નિંદા કરનારા તથા મર્યાદાને તોડી પાડવા ઇચ્છનારા નાસ્તિકો પણ કેવળ દંડના જ ભયથી મર્યાદાનું પાલન કરવા તત્પર થઈ જાય છે;^{૩૩} એટલું જ નહિ પણ સર્વ લોકને કેવળ દંડથી જ વશમાં રાખી શકાય છે, કારણ કે મનુષ્યમાત્ર પવિત્ર હોય, એ વાત દુર્લભ છે, જેથી દંડના ભયથી જ તેઓ સર્વે મર્યાદાનું પાલન કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે.^{૩૪} વિધાતાએ ચારે વર્ણોને સંતોષ પમાડવા માટે અને તેઓને નીતિના માર્ગે દોરવા માટે તથા ધર્મ અને અર્થનું પૃથ્વીમાં રક્ષણ કરવા માટે દંડની મર્યાદા બાંધી છે.^{૩૫} જગતમાં હેનાં બળવાન પક્ષીઓ અને શિકારી પશુઓ દંડથી જો ભય પામત નાહ, તો તેઓ મનુષ્યોનું, નિર્બળ પશુઓનું તથા યજ્ઞિય હવ્ય દ્રવ્યોનું લક્ષણ જ

કરી જાત. ૩૬ દંડ સર્વ કોઈનું જો રક્ષણ ન કરત તો બ્રહ્મચારી વેદાધ્યયન કરત નહિ, લોકો વાછ-રડાંવાળી ગાયને દોહત નહિ અને કન્યાઓ યથાવિધિ લગ્ન કરતજ નહિ, પણ વ્યભિચારજ કરત. ૩૭ અરે ! દંડ જગતનું જો રક્ષણ ન કરત તો સર્વનો ઉચ્છેદ થઈ જાત, સર્વ મર્યાદાઓનો નાશ થઈ જાત અને અમુકજ પદાર્થ મારો ગ-ણાય, આવું જ્ઞાન કોઈનામાં રહેત નહિ. ૩૮ જો દંડની રક્ષા ન હોત તો સર્વ કોઈ નિર્ભય થઈ જાત અને વિધિપૂર્વક દક્ષિણાદાનવાળા સંવત્સર યજ્ઞોને કોઈ કરતજ નહિ. ૩૯ વળી દંડનું જો રક્ષણ ન હોત તો શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે વર્ણ-શ્રમ ધર્મનું કોઈ પાલન કરત નહિ અને વેદ-વિદ્યાને કોઈ ભણત નહિ. ૪૦ દંડની જો રક્ષા ન હોત તો ઊંટ, બળદ, ઘોડાં, ખચ્ચર અને ગધેડાં, ચોગ્યરીતે જોડાઈને વાહનોને વહત નહિ. ૪૧ અરે ! દંડ જગતનું જો પાલન ન કરત તો નોકરો અને બાળકો કોઈનું માનત નહિ અને સ્ત્રીઓ, પોતાના ધર્મમાં રહેત નહિ. ૪૨ વિદ્વાનો કહે છે કે, દંડના ભયથીજ પ્રજાઓ મર્યાદામાં રહેલી છે, દંડમાંજ સર્વ જાતનાં ભયનો સમાવેશ થઈ જાય છે અને મનુષ્યોનું સ્વર્ગ દંડમાંજ રહેલું છે. ૪૩ જે દેશમાં શત્રુઓનો વિનાશ કરનારા દંડની મ-ર્યાદિત વ્યવસ્થા સત્તા ચલાવે છે, તે દેશમાં કૂડ, કપટ, પાપ કે ઠગાઈ લેશમાત્ર જોવામાં આવતાં નથી. ૪૪ લોકમાં દંડની જો રક્ષા ન હોય તો કૂતરાં યજ્ઞિય હુતદ્રવ્યોને ચાટી જાય અને કાગડાઓ પુરોહિતને ઉઠાવી જાય. ૪૫ હે રાજા ! આ રાજ્ય આપણને ધર્મથી મળ્યું હોય અથવા અધર્મથી મળ્યું હોય, તેની તમારે દરકાર કરવાની નથી. તેના સંબંધમાં તમારે શોક કરવોજ નહિ. તમારે તો હવે ભોગો ભોગવવા અને યજ્ઞ કરવા. ૪૬ આ જગતમાં જેઓ શ્રીમંત છે તેઓ સુખપૂર્વક ધર્માચરણ કરે છે, ઉત્તમ વસ્ત્રો ધારણ કરે છે, ઉત્તમ કૃણવાળાં દાનો પ્રાહ્મણોને આપે છે અને ઉત્તમ અન્નનું ભોજન કરે છે. ૪૭ પુરુષોના સર્વ સમારંભો ધનને અધીન છે, એમાં સંશય નથી અને તે ધન, દંડને અધીન છે;

માટે દંડનું કેટલું બધું ગૌરવ છે, તે તમે જુઓ ! ૪૮ લોકવ્યવહાર ચલાવવા માટેજ વિધાતાએ ધર્મનું પ્રવચન કરેલું છે. તે આ રીતે કે, અહિંસા પરમ ધર્મરૂપ છે; પરંતુ કોઈ સમયે તેવું પણ બને છે કે, 'અહિંસા પરમો ધર્મઃ' એ સામાન્ય સૂત્રનેજ વળગી રહેવાથી ભયંકર હિં-સા થઈ જાય છે. દાખલાતરીકે, વાડામાં પેસી ગયેલા વાઘની સામાન્ય સૂત્રાનુસાર કરેલી અ-હિંસા, વાઘે કરેલા ગાયોના વધથી ભયંકર હિંસારૂપે પરિણમે છે; માટે હિંસા-અહિંસાના મધ્યમાં જેનાવડે આર્તનું રક્ષણ થાય તેનોજ સ્વીકાર કરવો યોગ્ય છે અને તેજ પરમ ધર્મ-રૂપ છે. ૪૯ આ જગતમાં કોઈપણ વસ્તુ અત્યંત ગુણવાન નથી અને કોઈપણ વસ્તુ અત્યંત નિ-ગુણ પણ નથી. સર્વ કાર્યોમાં ગુણ અને અવગુ-ણ-બન્ને જોવામાં આવે છે. ૫૦ જુઓ, જગતના લોકો બળદોને વશ કરવા માટે પ્રથમ તેઓના અંડકોશને કાપી નાખે છે, પછી તેઓનાં નાકને વીંધીને નાથે છે અને ત્યારપછી તેઓને બાંધે છે અને વશ કરે છે. ૫૧ આ રીતે હે મહારાજ ! તે તે અસત્યોવડે અસ્તવ્યસ્ત સ્વભાવના આ લો-કમાં સર્વકોઈને કેવળ દંડથીજ સીધા કરવામાં આવે છે; કારણકે તેમ નહિ કરવાથી પોતપોતાના કાર્યમાં કોઈ પ્રવૃત્ત થાયજ નહિ; માટે તમે પણ તે તે ન્યાયમાર્ગોનું અવલંબન કરી પુરાણ-ધર્મનું આચરણ કરો અને તેમાં પ્રવાહન્યાર પ્રમાણે આવી લાગતા હિંસા આદિના દોષ તરફ દૃષ્ટિ કરો મા. ૫૨ હે કુંતાપુત્ર ! તે પુરાણધર્મનું પાલન કરી તમે યજ્ઞ કરો, શત્રુઓનો નાશ કરો પ્રજાઓનું રક્ષણ કરો અને મિત્રોનું પાલન કરો. ૫૩ હે ભરતવંશી રાજા ! શત્રુઓનો સંહાર કરવાથી તમે દીન થાઓ મા; કારણકે શત્રુઓનો વધ કરવાથી કર્તાને કોઈ જાતનો દોષ લાગતો નથી. ૫૪ અરે ! કોઈ બાળક પણ શસ્ત્ર ધારણ કરી મારવા માટે ચઢી આવે તો તેનો પણ પુરુષે શસ્ત્ર ધારણ કરીને વધ કરવો યોગ્યજ છે અને તેમ કરવાથી તે પુરુષને બાળહત્યા પણ લાગતી નથી; કારણકે એકનો ક્રોધ, બીજાના ક્રોધમાં

સર્વ તરફથી વ્યાપી જાય છે અને તે કોઈનું વધકાર્યમાં નિમિત્તરૂપ ગણાય છે; ^{૫૫} અને તત્ત્વ-દષ્ટિએ જોતાં તો એજ નિશ્ચય થાય છે કે, સર્વ પ્રાણીઓનો આત્મા નિત્યને માટે અવધ્ય છે-આત્માનો કદી પણ વધ થઈ શકતો નથી અને આત્મા જો અવધ્ય છે તો પછી દેહનો દેહવડે નાશ થતાં કેનો આત્મા હણાય છે અને કયો આત્મા હણનાર બને છે? ^{૫૬} જેમ કોઈ પુરુષ પોતાના જૂના ઘરનો ત્યાગ કરી નવા ઘરમાં રહેવા જાય છે, તેમ જીવાત્મા પણ જૂનાં શરીરોનો ત્યાગ કરી નવાં શરીરોમાં પ્રવેશ કરે છે; માટેજ તત્ત્વેત્તાઓ કહે છે કે, પ્રાણીઓનું શરીરજ મૃત્યુનું દ્વાર છે, આત્મા તો અજરામર છે-અવિનાશી છે. ^{૫૭} ^{૫૮} (આમ સમજીને હે રાજા! તમારે શોક કરવો યોગ્ય નથી.)

ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજ-ધર્માનુશાસન પર્વમાં ‘અર્જુનનાં વાક્યો’
એ વિષયનો અધ્યાય ૧૫ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૬ મો

ભીમનું પુનર્ભાષણ-દેહની પીડાથી આત્મા પીડાતો નથી પણ મનજ પીડાય છે.

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

અર્જુનસ્ય વચ્ચઃ શ્રુત્વા ભીમસેનોઽત્યમર્ષણઃ ॥

ધૈર્યમાસ્થાયતેજસ્વી જ્યેષ્ઠં વ્રાતરમન્નવીત્ ॥૧॥

વૈશંપાયન જોડ્યા:-“હે જનમેજય રાજા! અત્યંત ક્રોધી સ્વભાવનો તેજસ્વી ભીમસેન, અર્જુનનું વચન સાંભળ્યા પછી ધૈર્ય ધરીને પોતાના મોઢા લાઈને કહેવા લાગ્યો:- ^૧ હે રાજન! તમે સર્વ ધર્મોને જાણનારા છો. તમારાથી કંઈ પણ અજાણ્યું નથી. તમારાં સદાચરણ પ્રમાણે વર્તવાનું અમે સદાકાળ શીખ્યા કરીએ તોપણ તે પ્રમાણે વર્તવાને અમે સમર્થ થઈ શકીએ તેમ નથીજ. ^૨ વળી તમે મારા જ્યેષ્ઠાત્મા છો, જેથી મારા મનમાં એમજ હતું કે, “હું ન જોઉં તો સાંઝું.” પરંતુ હું જાણના અત્યંત દુઃખાણને લીધે હું

તમને કહું છું, તે તમે સાંભળો. ^૩ “ઘણીજ અકસોસની વાત છે કે, કેવળ તમારાજ ગાઢ મોહને લીધે અમારા સર્વ મનોરથો સંશયમાં આવી પડ્યા છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ તેને લીધે અમે ઘણા વિહ્વળ અને નિર્બળ બની ગયા છીએ. ^૪ રે! તમે સર્વશાસ્ત્રમાં કુશળ છો, વળી લોકના રાજા છો; છતાં એક બીનકેળવાયલા પુરુષની પેઠે દીનતાને લીધે મોહને કેમ પામ્યા છો? ^૫ હે રાજા! લોકની સદ્ગતિ અને દુર્ગતિ તમારા જાણવામાં છે. તેમજ ભવિષ્યકાળની તથા વર્તમાન કાળની પરિસ્થિતિ તમારાથી અજાણી પણ નથી; ^૬ છતાં હે મહારાજ! આ રીતે મોહવશ થઈને રાજ્યનો ત્યાગ કરવા માટે તમે તૈયાર થયા છો તેના સંબંધમાં મેં એક કારણ શોધી કાઢ્યું છે, તે હું તમને કહું છું. એકચિત્ત થઈ તમે સાંભળો. ^૭ સર્વ પ્રાણીઓને જે પ્રકારના વ્યાધિઓ ઉત્પન્ન થાય છે. એક શારીરિક વ્યાધિ અને બીજી માનસિક વ્યાધિ. આ બન્ને વ્યાધિઓની ઉત્પત્તિ પણ અન્યોન્યના સંબંધથીજ થાય છે-અર્થાત્ શરીરવિના વ્યાધિ થતો નથી અને મનવિના વ્યાધિ થતો નથી; માટે શરીર અને મન-એ બન્નેજ જે વ્યાધિઓનું મૂળ છે. ^૮ તેમાં શારીરિક વ્યાધિથી માનસિક વ્યાધિ ઉત્પન્ન થાય છે અને માનસિક વ્યાધિથી શારીરિક વ્યાધિ ઉત્પન્ન થાય છે, એમાં સંશય નથી. ^૯ હવે જે પુરુષ, ભૂતકાળમાં થઈ ગયેલા પોતાના શારીરિક વ્યાધિ-માટેનો તથા માનસિક વ્યાધિ-માટેનો શોક કરે છે, તે પુરુષ તજજન્ય દુઃખને લીધે બીજું નવું દુઃખ પ્રાપ્ત કરે છે અને પુનઃ શારીર તથા માનસ-બન્ને અનર્થોને વહોરી લે છે. ^{૧૦} વાત, પિત્ત અને કફ-આ ત્રણ ગુણો મનુષ્યના શરીરમાંજ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે ત્રણ ગુણોની જે સામ્યાવસ્થા તેને (વૈદ્યો) શરીરના આરોગ્યનું લક્ષણ કહે છે. ^{૧૧} પરંતુ તે ત્રણ ગુણોમાંથી હરકોઈ એકનું જ્યારે વ્યાધિક્વ થાય છે, ત્યારે શરીરમાં વ્યાધિની ઉત્પત્તિ થાય છે અને તેને માટે ચિકિત્સા કરવાનું કહેવાય છે. જેમકે, જ્યારે કફની વૃદ્ધિ થઈ ગઈ હોય ત્યારે, તેને દૂર કર-

વા માટે પિત્તની વૃદ્ધિ કરવી જોઈએ અને પિત્તની વૃદ્ધિ થઈ ગઈ હોય ત્યારે કફની વૃદ્ધિ કરવી જોઈએ; અર્થાત્ જે ગુણની વૃદ્ધિ થઈ ગઈ હોય તે ગુણના વિરોધી ગુણની વૃદ્ધિ કરનાર ઉપચાર કરવાથી પુનઃ સર્વ ગુણની સામ્યાવસ્થા થઈ જાય છે.^{૧૨} હવે સત્ત્વ, રજ અને તમ, એ ત્રણ ગુણો મનમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને તે ગુણોની જે સામ્યાવસ્થા તેને માનસશાસ્ત્રવેત્તાઓ મનની સ્વસ્થતાનું લક્ષણ કહે છે; ^{૧૩} પરંતુ તે ગુણોમાંથી કોઈ એકનું જ્યારે આધિક્ય થાય છે, ત્યારે મન અસ્વસ્થ બને છે—માનસિક આધિનો ઉદ્ભવ થાય છે; અને તેની ચિકિત્સા કરવા માટે પણ શાસ્ત્રમાં કહેલું છે. જેમકે, તમોગુણના આધિક્યને રજોગુણના આધિક્યથી દૂર કરવું જોઈએ અને રજોગુણના આધિક્યને તમોગુણના આધિક્યથી દૂર કરવું જોઈએ; એટલે કે શોકનો હર્ષથી બાધ કરવો જોઈએ અને હર્ષનો શોકથી બાધ કરવો જોઈએ.^{૧૪} જે કોઈ પુરુષ સુખમાં રહેલો હોય છે તેને દુઃખનું સ્મરણ કરવાની ઇચ્છા થાય છે અને દુઃખમાં રહેલા કોઈએક પુરુષને સુખનું સ્મરણ કરવાની ઇચ્છા થાય છે; પરંતુ તે સર્વ પુરુષો દેહાદિકેને વિષે અભિમાન ધરાવનારા હોય છે અને તેથીજ તેઓ શારીરિક અથવા માનસિક સુખ-દુઃખનો અનુભવ કરે છે;^{૧૫} પણ હે રાજા! તમે તો જ્ઞાની છો, શારીર અને માનસ અભિમાનથી ભિન્ન છો, જેથી ત્રણે કાળમાં સુખી પણ નથી અને દુઃખી પણ નથી; તો પછી તે તે વિકારોમાં સુખ-દુઃખનો અનુભવ કરનાર શરીરાદિકેને વિષે અભિમાન કરી તમારા જેવા જ્ઞાની પુરુષે સુખકાળે દુઃખનું સ્મરણ કરવું યોગ્ય નથી અને દુઃખકાળે સુખનું સ્મરણ કરવું યોગ્ય નથી; ^{૧૬} છતાં પણ તમે તે સુખદુઃખાદિનું સ્મરણ કરવાની જો ઇચ્છા કરો તો તેમાં દેવનેજ સર્વના કરતાં વિશેષ બળવાન માનવું પડે. વળી હે રાજા! તમે કદાચ એમ કહેશો કે, દેહાદિ સમુદાયનેજ આત્માતરીકે માનનારા સર્વ અજ્ઞાની પ્રાણીઓનો તેવો સ્વભાવજ હોય છે અને તેને લીધેજ મને દુઃખ થાય છે, પણ તેમ કહેવું યોગ્ય નથી; કારણ કે તે સમ-

યે શત્રુઓએ સભામાં ઘસડી આણેલી, એક વસ્ત્રને ધારણ કરનારી અને રજસ્વલા થયેલી દ્રૌપદીને પાંડવોના દેખતાં જે જે દુઃખો આપવામાં આવ્યાં હતાં તેનું તમને કેમ સ્મરણ થતું નથી? વળી આપણું રાજપાટ છીનવી લઈને શત્રુઓએ આપણને મૃગયર્મો પહેરાવીને નગરમાંથી હાંકી કાઢ્યા હતા અને આપણે મહાન અરણ્યની અંદર વસ્યા હતા, તેનું તમને કેમ સ્મરણ થતું નથી? અને વનવાસ સમયે જટાસુરથી પ્રાપ્ત થયેલું દુઃખ, ચિત્રસેન ગંધર્વ સાથેનું યુદ્ધ અને દ્રૌપદીનું હરણ કરનારા જયદ્રથથી થયેલું દુઃખ તમે કેમ ભૂલી જાઓ છો? ^{૧૭-૨૦} વળી એક વર્ષના ગ્રીષ્મવાસમાં રાજપુત્રી દ્રૌપદીને ક્રીડકે પગની લાત મારી હતી, તે પણ તમે શું ભૂલી ગયા? ^{૨૧} હે શત્રુદમન રાજા! તમારા તુલ્ય પરાક્રમ કરનારા ભીષ્મ અને દ્રોણાચાર્યની સાથે તમારે જેવું યુદ્ધ થયું હતું તેવુંજ હવે તમારે તમારા એકલા મનની સાથે યુદ્ધ કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો છે.^{૨૨} એ યુદ્ધમાં તમારે બાણોની, મિત્રોની કે બંધુઓની કોઈની પણ જરૂર પડે તેમ નથી. કેવળ તમારે એકલાનેજ તે યુદ્ધ કરવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો છે.^{૨૩} હવે યાદ રાખજો કે, મન સાથેના એ યુદ્ધમાં, મનરૂપી તમારા શત્રુથી પરાજય પામીને તમે જો પ્રાણનો ત્યાગ કરશો તો બીજા દેહનો આશ્રય કરીને જન્માંતરમાં પણ એ મન શત્રુની સાથે તમારે અવશ્ય યુદ્ધ કરવું પડશે; માટે હે ભરતશ્રેષ્ઠ રાજા! આવેજ યમનિયમાદિક અષ્ટાંગ યોગસાધન કરીને સ્થૂલશરીરપર અભિમાનનો ત્યાગ કરો અને મનના કદાશ પરમાત્માની સાથે તમારી એકતા પ્રાપ્ત કરો અથવા મનનો જય કરવા માટે તૈયાર થાઓ.^{૨૪} મહારાજા! તમે મનને જો છૂટી શકશો નહિ તમારી શી અવસ્થા થશે? માટે જરૂર, મન જય કર્યા પછીજ તમે કૃતકૃત્ય થશો.^{૨૫} મનને દેહથી આત્મા ભિન્ન છે, આવો નિશ્ચય કરી તથા મન અને દેહ ઉપરના આત્મભાવરૂપ અભિમાનને લીધેજ સર્વ પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ અને નાશાસિત થાય છે; આવો દૃઢ નિશ્ચય કરીને હર્ષ

તથા શોકનો તમે ત્યાગ કરો અને તમારા પૂર્વ-
જ્ઞેએ સ્વીકારેલા આચારમાં રહીને રાજ્યતું યથા-
યોગ્ય રીતે પાલન કરો. ૨૭ માનો કે, તમારા સુ-
દેવને લીધેજ પાપી દુર્યોધન તેના પરિવારની સા-
થે યુદ્ધમાં મરણ પામ્યો છે અને તમારા સુભાગ્ય-
ના યોગેજ દ્રૌપદીના કેશપાશની પેઠે તમે તમા-
રી રાજતરીકેની પદવીને પુનઃ પામ્યા છો. ૨૮ હે
પાર્થ! હવે તો રાજ્યાસનપર બેસીને સંપૂર્ણ દક્ષિ-
ણાવાળો અશ્વમેધ યજ્ઞ કરીને ઈશ્વરતું યજન કરો.
અમે અને વીર્યવાન શ્રીકૃષ્ણ, તમે કહેશો તેમ
કરવા તૈયાર છીએ. ૨૯

ઋતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજ-
ધર્મનુંશાસન પર્વમાં “લીમનાં વાક્યો” એ
વિષયનો અધ્યાય ૧૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૭ મો

યુધિષ્ઠિર વાક્ય—તપશ્ચરણથીજ
સુખ મળે છે.

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

અસંતોષઃ પ્રમાદશ્ચ મદો રાગોઽપ્રશંતતા ॥

ચલં મોહોઽભિમાનશ્ચાઙ્ગ્યુદ્વેગશ્ચેવ સર્વશઃ ॥૧॥

(લીમસેનનાં વચન સાંભળી) યુધિષ્ઠિર બો-
લ્યાઃ— “ હે લીમસેન ! અસંતોષ, પ્રમાદ, મદ,
રાગ, અશાંતિ, બળ, મોહ, અભિમાન અને
ઉદ્વેગ—આ સર્વ પાપી વિકારોથી તારૂં ચિત્ત
વ્યાપ્ત થઈ ગયું છે, જેથી તું રાજ્યની આકાંક્ષા
કરે છે; માટે રાજ્યરૂપ માંસલક્ષણનો ત્યાગ કરી
શાંતિપ્રધાન ગુણોનો તું સ્વીકાર કર અને સુખી
થા. ૧, ૨ અરે ! તું વિચાર તો કર કે, જે એક
રાજા આખી પૃથ્વીપર રાજ્ય કરે છે, તેને પણ
ઉદર (પેટ) તો એકજ હોય છે; તો પછી તું એ
રાજ્યની કેમ પ્રશંસા કરે છે ? ૩ હે ભરતશ્રેષ્ઠ
લીમસેન ! સર્વ કોઈની અભિલાષા, દિવસો, મ-
હિનાઓ કે આખું આયુષ્ય પૂર્ણ થઈ જાય છે
તોપણ પૂર્ણ થતી નથી—કોઈપણ મનુષ્ય પોતાની
આશાને પૂર્ણ કરી શકતો નથી. ૪ જેમ પ્રદીપ્ત
થયેલા અગ્નિને, ઈંધણાંઓ નહિ નાખવાથી શાંત

કરી શકાય છે, તેમ તું પણ તારા ઉદરમાં ઉત્પન્ન
થયેલા રાજ્યાભિલાષરૂપ અગ્નિને સંતોષરૂપ
અદ્ય આહારથી શાંત કરી નાખ. ૫ મૂર્ખ પુરુષજ
કેવળ પોતાના ઉદરપોષણને માટે પુષ્કળ આહાર
એકઠો કરે છે, પણ બુદ્ધિમાન પુરુષ તેમ કરતો
નથી; માટે તું પણ તારા ઉદરને પ્રથમ વશમાં રાખ
અને પછી પરલોકમાં જાય કરવા માટે પ્રયાસ
કર; કારણ કે પારલૌકિક કલ્યાણનો તું જય ક-
રીશ એટલે પૃથ્વીને તો તેં જીતીજ છે. ૬ તું મનુ-
ષ્યસંબંધી કામલોગોની તથા ઐશ્વર્યની પ્રશં-
સા કરે છે; પણ તું જાણતો નથી કે, લોગોનો
ત્યાગ કરનારા અને તપશ્ચરણથી શરીરે કૃશ થયેલા
તપસ્વી પુરુષોજ ઉત્તમોત્તમ સ્થાનમાં જઈ શકે
છે. ૭ હે લીમસેન ! તું રાજ્યનો સ્વીકાર કરીશ,
એટલે દેશના યોગનો, ક્ષેત્રનો, ધર્મનો તથા
અધર્મનો મહાન ભાર તારા એકલાપર આવી
પડશે; માટે તે મોટા ભારનો ત્યાગ કરી તું સંન્યા-
સનો સ્વીકાર કરી લે. ૮ જેમ કોઈ એક વાઘ
કેવળ પોતાના એકલાના પેટને માટેજ ઘણી
મોટી હિંસા કરે છે અને તેની પાછળ બીજાં
લોભવશ થયેલાં નિર્બળ પ્રાણીઓ પોતાની
આજીવિકા કરે છે, પરંતુ તે હિંસાના પાપનો
લોકતા પેલો વાઘજ છે, તેમ રાજા પણ પોતાના
એક ક્ષુદ્ધક ઉદરને માટે અનેક પાપાચરણો કરે
છે પણ તે સર્વનાં ફળનો લોકતા તે પોતેજ છે. ૯
તે પ્રથમ કહ્યું કે, રાજ્યો, વિષયોને ગ્રહણ કરીને
પણ અનાસક્ત રહી ઘેર બેઠાં સંન્યાસધર્મ પાળી
શકે છે; પરંતુ આ તારી માન્યતામાં બુદ્ધિનો
વિપર્યાસજ છે, એમ તારે સમજવું; કારણ કે
વિષયોને ગ્રહણ કરીને રાજ્યો કદી સંતુષ્ટ રહી
શકતા નથી, ૧૦ માટે જેઓ વનમાં ખરી પડેલાં
પાંદડાંઓનો આહાર કરે છે, પથ્થરોવતી કૂટીને
તથા દાંતોવતી કરડીને ફળલક્ષણ કરે છે અથવા
જળનો કે વાયુનોજ આહાર કરે છે, તે પુરુષોજ નર-
કને જીતે છે. ૧૧ જે રાજા આ સમગ્ર પૃથ્વીપર રાજ્ય
કરે છે, તે કદીપણ કૃતાર્થ થઈ શકતો નથી; પરંતુ જે
મુનિ પથ્થરને તથા સુવર્ણને સમાન ગણે છે તેજ
કૃતાર્થ થઈ શકે છે. ૧૨ માટે તું પણ સર્વ સંકલ્પોનાં

આરભોનો, સર્વ આશાઓનો તથા સર્વ મમતા-
ઓનો ત્યાગ કરી દે; અને આ લોકમાં તથા
પરલોકમાં જેનો કદી નાશ નથી તેવા શોકરહિત
સ્થાનનો આશ્રય લે. ^{૧૩} અરે! જેઓએ માંસસરખા
સર્વ લોગ્ય પદાર્થોનો ત્યાગ કર્યો છે, તેઓ કદી પણ
શોક કરતા નથી અને તું તો આ રાજ્યરૂપી
માંસ મેળવવા માટે શોક કરે છે છતાં પોતાને
ત્યાગી કહેવડાવે છે; માટે પ્રથમ સર્વ માંસતુલ્ય
લોગોનો તું ત્યાગ કરી દે, એટલે મૃષાવાદથી
તું મુક્ત થઈશ. ^{૧૪} પિતૃયાન અને દેવયાન
આ બે માર્ગો, મનુષ્યોને ઉચ્ચ સ્થાને પહોંચાડવા
માટે જગતમાં પ્રસિદ્ધ છે. તેમાં વર્ણાશ્રમ આ-
દિનું અભિમાન ધરાવનારા ચાસિકેા પિતૃયાન-
માર્ગદ્વારા સ્વર્ગલોકમાં જઈ શકે છે અને
નિઃસંગ થયેલા સંન્યાસી પુરુષો, દેવયાનમાર્ગ-
દ્વારા અતિ ઉત્તમ મોક્ષપદને પામી શકે છે. ^{૧૫}
જે મહર્ષિઓ તપશ્ચરણથી, બ્રહ્મચર્યથી અને
સ્વાધ્યાયથી યુક્ત થઈ મરણસમયે શરીરોનો
ત્યાગ કરે છે, તેઓ મૃત્યુના વિષયમાં રહેતા નથી;
અર્થાત્ જન્મમરણના ફેરામાંથી છૂટી જઈને
મોક્ષને પામે છે. ^{૧૬} આ લોકમાં વસ્તુતઃ બે
પદાર્થોજ આમિષ (માંસ) ગણાય છે. એક તો
સંસારમાં બંધન કરાવનારાં કર્મો અને બીજું
રાજ્યસંગ. આ બન્ને પાપજનક આમિષોથી
મુક્ત થયેલો પુરુષજ પરમ પદને પામે છે. ^{૧૭}
હે ભીમસેન ! તું કહે છે કે, તમારા પૂર્વજોના
પૂર્વજોએ પણ રાજ્યને લોગવ્યું છે, માટે તમે
પણ લોગવો; પણ તારા એ કહેવાથી જો હું રાજ્યનો
સ્વીકાર કરું તો અવશ્ય તેમાં આસક્તજ થાઉં. પૂર્વે
મોક્ષમાર્ગનો આશ્રય કરી રાગદ્વેષાદિ દ્રવ્યોથી મુક્ત
થયેલા રાજા જનકે પણ પોતાની મિથિલા નગ-
રીમાં કોઈએક સમયે આગ લાગેલી જોઈને આ-
વી એક ગાથા ગાઈ હતી, કે જે ગાથાને હજી
પણ લોકો ગાઈ રહ્યા છે જે, “સ્થૂલદષ્ટિએ જોતાં
મારી પાસે અઢળક ધન છે, પરંતુ તત્ત્વદષ્ટિએ
તે માંડ નથી, તો પછી આ સર્વ નગરી અથવા
મારા સર્વ રાજમહેલો બળી ન્ય તોપણ માંડ શું
બળવાનું છે ? કંઈજ નહિ. ” ^{૧૮} જનકના આ

કથનપરથી જણાય છે કે, રાજ્યાસક્તિ પૃથા છે.
જેમ કોઈ મંદબુદ્ધિ પુરુષ પર્વતના શિખરપર
ચઢીને પૃથ્વીપર રહેલાઓને જોતો નથી, તેમ
તું પણ આ લૌકિક વિન્ય મેળવીને સ્વર્ગમાં ગ-
યેલા અશોન્ય દુર્યોધન આદિ રાજાઓનો શોક કરી
રહેલી તેઓની રાણીઓને તથા તેઓના સંબં-
ધીઓને જોતો નથી-અર્થાત્ તેઓને જોઈને તું
દુઃખી થતો નથી, પણ ઉલટો બીજાઓના દુઃખથી
સુખી થાય છે; માટે તું મૂર્ખ છે અને તેથીજ
બુદ્ધિરૂપી રાજમહેલ ઉપર ચઢવા અશક્ત છે. ^{૨૦}
બુદ્ધિનું એજ લક્ષણ હોઈ શકે કે, જે કર્તવ્યા-
કર્તવ્યનો સમ્યક્ નિશ્ચય કરાવે અને પુરુષને
સુમાર્ગે દોરે. વળી જે પુરુષ, પૂર્વોક્ત પ્રકારની
બુદ્ધિદ્વારા કર્તવ્યાકર્તવ્યનું યોગ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી
શકે છે, તેનેજ બુદ્ધિમાન કહી શકાય છે, અથવા
તેવાજ પુરુષને દેખતો કહી શકાય છે, કે જે તે
બુદ્ધિદ્વારા કર્તવ્યાકર્તવ્યને જોઈ શકે છે. ^{૨૧}
તારા જેવો જે કોઈ પુરુષ, બ્રહ્મભાવને પામેલા
અને મનઃશુદ્ધિને પામેલા જ્ઞાની પુરુષોની વાણી-
નેજ માત્ર સમજી શકે છે પણ તેના અર્થને સ-
મજી શકતો નથી, તે પુરુષ પંડિતાઈનો ડોળ
કરીને પોતાના ગુરુઓને પણ ઉપદેશ આપવાની
યોગ્યતા માની બેસે છે, પણ તેને તત્ત્વજ્ઞાન હોતુંજ
નથી. ^{૨૨} વાસ્તવિક તત્ત્વજ્ઞાન મેળવવા માટે તો
પુરુષે, આકાશાદિ સર્વ ભૂતોના પૃથક્ ભાવને
એક પરમાત્મામાં રહેલો જોવો જોઈએ અને તે
પરમાત્માથીજ સર્વભૂતસમુદાય વિસ્તાર પા-
મેલો છે, આવી દષ્ટિ કરવી જોઈએ. જ્યારે પુરુ-
ષને તે પ્રકારનું તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે
તે બ્રહ્મની સાથે એકતાને પામે છે. ^{૨૩} હે ભીમ-
સેન ! પૂર્વોક્ત બુદ્ધિવાળા બુદ્ધિમાન પુરુષોજ
તેવી બ્રહ્મસંપત્તિરૂપ પરમ ગતિને પામી શકે છે;
પણ મંદબુદ્ધિના તારા જેવા વિદ્વાનો માત્ર શા-
સ્ત્રનું ઉપરચોટીઉ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને તેવી પરમ
ગતિને પામી શકતા નથી; માટે તત્ત્વજ્ઞાનનો સર્વ
આધાર કેવળ બુદ્ધિ ઉપરજ રહેલો હોય છે અને
તેવી ઉત્તમ બુદ્ધિ તપશ્ચરણવિના મળતી નથી. ^{૨૪}
ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વતર્ગત

રાજધર્મનુશાસન પર્વમાં “ યુધિ-
ષ્ઠિરનાં વાક્યો ” એ વિષયનો
અધ્યાય ૧૭ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૮ મો

અર્જુનવાક્ય-વિદેહી જનકની પેઠે વર્તો.

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

તૂર્ણાંભૂતં તુ રાજાનં પુનરેવાર્જુનોઽબ્રવીત્ ॥
સંતતઃશોકદુઃસ્વામ્યાં રાજવાક્શલ્યપીડિતઃ॥

વૈશંપાયન બોલ્યા:-હે જનમેજય રાજા!
ભીમસેનને એ પ્રમાણે કહીને યુધિષ્ઠિર રાજ શાં-
ત થયા, એટલે રાજનાં વાક્યબાણોથી પીડાય-
લો અને શોક તથા દુઃખથી તપી ગયેલો અર્જુન
ચુનઃ બોલી ઉઠ્યો.^૧

અર્જુને કહ્યું:-“હે ભરતવંશી રાજા ! પૂર્વે
વિદેહી રાજા જનકનો તેની રાણી સાથેનો જે સં-
વાદ થયો હતો, તેના સંબંધમાં લોકો એક પ્રા-
ચીન ઇતિહાસ કહે છે કે:-^૨ રાજા જનકે રાજ્યનો
ત્યાગ કરી ભિક્ષા માગવા માટે જ ન્યારે નિશ્ચય
કર્યો, ત્યારે તેની પટરાણીએ દુઃખી થઈને ઘણું
હિતવચનો કહ્યાં હતાં.^૩ રાજા જનકે ધનનો, સં-
તાનોનો, સ્ત્રીઓનો, વિવિધ પ્રકારનાં રત્નોનો ત-
થા યજ્ઞકર્મરૂપ અશિમાર્ગનો ત્યાગ કરી સંન્યા-
સી થવાનો મૂર્ખાઈભરેલો વિચાર કર્યો હતો;^૪
પરંતુ ઉદાર મનની તેની પ્રિય રાણીએ, પોતાના
પતિ જનક રાજાને, પરિગ્રહનો ત્યાગ કરી ભિક્ષા-
વૃત્તિદ્વારા પ્રાપ્ત થયેલા મુઠ્ઠીભર શેકેલા જવ ઉ-
પર નિર્વાહ કરીને મત્સર અને મમતાનો ત્યાગ
કરી નિર્ભય સંન્યાસી થયેલા ન્યારે જોયા,
ત્યારે તેને ઘણાજ ક્રોધ ચઢ્યો અને રાજા-
ની પાસે એકાંતમાં આવીને તેણે આવાં હેતુ-
વાળાં વચન કહેવા માંડ્યાં:-^{૫,૬} “હે રાજા ! ધન-
ધાન્યથી ભરેલા પોતાના રાજ્યનો ત્યાગ કરી તમે
કાપાલી વૃત્તિનો કેમ આશ્રય કર્યો છો? તમારા
જેવા રાજાએ શેકેલા જવની એક મુઠ્ઠીની ભિક્ષા
માગવી તે યોગ્ય નથી.^૭ હે રાજા! તમારી પ્રતિ-
જ્ઞા તો એ હતી કે, હું સર્વનો ત્યાગ કરીશ; છતાં

તમે તે પ્રતિજ્ઞાનું સંપૂર્ણ પાલન કર્યું જ નથી.
તમે પોતાના મહાન રાજ્યનો ત્યાગ કરી સ્વલ્પ-
થી સંતુષ્ટ રહીને ભિક્ષા માગવાનું પાત્ર સ્વી-
કાર્યું, તેથી પણ તમારી પ્રતિજ્ઞા તો નષ્ટ જ થઈ
છે.^૮ વળી આ મુઠ્ઠી જવથી અતિથિઓનું, દેવોનું,
ઋષિઓનું કે પિતૃઓનું તમે પોષણ કરી શકો તેમ
નથી, જેથી તમારો આ સર્વ પરિશ્રમ વ્યર્થ જ છે.^૯
હે રાજા! તમે ક્રિયામાર્ગનો ત્યાગ કરેલો હોવાથી
દેવતાઓએ, અતિથિઓએ અને પિતૃઓએ પણ
તમારો પરિત્યાગ જ કર્યો છે, જેથી તમે સર્વના અ-
પ્રીતિપાત્ર થઈને જ સંન્યાસ લ્યો છો.^{૧૦} આહ!
અફસોસની વાત છે કે, જે તમે પૂર્વે હજારો વેદ-
વેદાંત જ્ઞાનવૃદ્ધ બ્રાહ્મણોનું તથા સર્વ લોકનું ભ-
રણપોષણ કરતા હતા, તે જ તમે હવે સર્વ લોકો-
ની પાસે ઉદરપૂર્તિની ઇચ્છા રાખો છો.^{૧૧} પ્ર-
દીપ્ત રાજ્યલક્ષ્મીનો ત્યાગ કરી તમે હવે કૂતરા-
ની પેઠે ઘેર ઘેર ભટકતા જોવામાં આવશો અને
આજથી આરંભી તમારી માતા પુત્રાવનાની
થશે તથા તમારી રાણી કૌશલ્યા પતિવિનાની
થશે.^{૧૨} ધર્મરૂપ કૃષ્ણની ઇચ્છાવાળા આ બિચારા
ક્ષત્રિયો, અનેક આશાઓની આકાંક્ષા રાખી-
ને તમારી સેવા કરે છે, તેઓની આશાઓનો
ભંગ કરીને તમે કયા લોકમાં જશો? હે રાજા !
જગતમાં હેનાં સર્વ પ્રાણીઓ, પોતપોતાનાં પૂર્વ-
જન્મનાં કર્મોરૂપ અદ્ભુતને અધીન રહેનારાં છે,
જેથી તેઓનો મોક્ષ કયારે થાય, એ વાત સંશ-
યભરેલી છે. તેમાં પણ તમે તો ધર્મપૂર્વક વર્ત-
નારી રાજરાણીઓનો ત્યાગ કરી એકલા જીવ-
વાની ઇચ્છા રાખો છો, માટે તમે સર્વના કરતાં
વિશેષ પાપકર્મી છો અને તેથી જ તમારે માટે
આ લોકમાં કે પરલોકમાં સ્થાન છે જ નહિ.^{૧૩-૧૪}
અરે ઓ રાજા ! સુગંધી પુષ્પમાળાઓનો, સુગં-
ધદાર ચંદનનો અને વિવિધ ભૂતના અલંકારોનો
તથા વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરી, ક્રિયાઓનો પણ પરિ-
ત્યાગ કરી શામાટે સંન્યાસી થાઓ છો?^{૧૫} અ-
રે! જે તમે પૂર્વે સર્વ પ્રાણીઓની આશા-પિપા-
સાને શાંત કરનારા મહા પવિત્ર જળાશયરૂપ
હતા અને સર્વ કોઈને વિશ્રામ આપનાર કૃષ્ણ-

સમૃદ્ધ એક વનસ્પતિરૂપ હતા, તે તમે હવે બીજાઓની ઉપાસના કેમ કરશો? ^{૧૭} કોઈએક હાથી પણ સર્વજાતનાં કર્મોનો જો ત્યાગ કરે તો અનેક માંસાહારી પશુપક્ષીઓ તેને કોચી કોચીને ખાઈ જાય છે અને તેના શરીરમાં અનેક કીડાઓ પડી જાય છે; તો પછી સર્વ પુરુષાર્થોનો ત્યાગ કરનારા તમારી વનમાં શી દશા થશે? ^{૧૮} ધારો કે કદાચ કોઈ મનુષ્ય તમારા આ ભિક્ષાપાત્રને ભાગી નાખશે અથવા તમારા આ ત્રિદંડને કે ભગવાં વસ્ત્રને ઉઠાવી જશે તો તેના સંબંધમાં તમારું મન કેવા સ્વરૂપને ધારણ કરશે? ^{૧૯} તમે જે સર્વ પરિગ્રહનો ત્યાગ કર્યા છતાં ભુજેલા જવની સુષ્ટિનો તો સ્વીકાર કરો છો, તો પછી રાજ્યનો સ્વીકાર કરવામાં શો દોષ રહેલો છે? કારણકે રાજ્યના સ્વીકારમાં અથવા ભુજેલા જવની સુષ્ટિના સ્વીકારમાં સંગીપણું તો સરખું જ છે; તો પછી આમ બાવા થઈ જવાનો શામાટે વિચાર કરો છો? ^{૨૦} જવની સુષ્ટિનો પણ સ્વીકાર કરીને તમારે જીવવાની જો જરૂર દેખાય છે અને જીવનના નિર્વાહાર્થે બાહ્ય અર્થનો પણ તમે જો ત્યાગ કરી શકતા નથી તો પછી દેહ, ઇન્દ્રિય આદિ આંતરવિષયોનો તમે કેમ ત્યાગ કરી શકશો? વળી જીવનના નિર્વાહમાટે જવની સુષ્ટિનું પણ તમને જો પ્રયોજન રહે છે તો પછી સર્વ પ્રકારનો સંગ ત્યજી દેવાના સંબંધની તમારી પ્રતિજ્ઞા વ્યર્થજ થાય છે. કદાચ તમે જો જ્ઞાનબુદ્ધિથી સર્વનો ત્યાગ કરવા ઇચ્છતા હો તો ઘેર રહીને પણ દેહ, ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિના વિષયોનો તમે ત્યાગ કરી શકો છો; અને તમારું સ્વરૂપ શુદ્ધ ચિન્માત્રરૂપ જો છે તો પછી તમારામાં અને મારામાં ભેદ શો છે? હું તમારી કોણ? અને તમે મારા કોણ? તેમજ મારાપર તમારો અનુગ્રહ પણ શો છે? બસ, આનું નામજ સર્વ જાતના સંગનો ત્યાગ કર્યો ગણાય છે. ^{૨૧} હે રાજા! માત્ર વ્યવહારિક દૃષ્ટિએજ તમારો મારાપર જો અનુગ્રહ હોય તો હું કહું છું તે પ્રમાણે તમે કરો અને પ્રારબ્ધકર્મોના અવસાનપર્યંત દેહને ધારણ કરી અસંગ બુદ્ધિથી પૃથ્વીનું રાજ્ય કરો.

રા. વળી ત્યાગ કરીને પણ ભિક્ષાપાત્ર આદિ સ્વરૂપ પરિગ્રહનો તમે સ્વીકાર કરો છો તો મહેલ, શયન, વાહન, વસ્ત્રો અને અલંકારોનો સ્વીકાર કરવામાં તમને શી હાનિ છે? ^{૨૨} જે પુરુષ લક્ષ્મીથી હીન થયેલા, નિર્ધન, મિત્રોએ ત્યજી દીધેલા અને દરિદ્રી એવા સંન્યાસીઓએ પરમ સુખ મેળવવાની ઇચ્છાથી સ્વીકારેલાં કુડિકા આદિ ભિક્ષાપાત્રને, ત્રિદંડને તથા ભગવાં વસ્ત્રોને જોઈને પોતે પણ તે તે વસ્તુઓનો સ્વીકાર કરી રાજ્યાદિકનો ત્યાગ કરે છે, તે શું સર્વનો ત્યાગ કરનાર કહેવાય છે કે? અર્થાત્ નહિજ; કારણકે તે હતભાગી પુરુષે, યોગ્ય પરિગ્રહનો ત્યાગ કરી ઉલટો અયોગ્ય પરિગ્રહજ સ્વીકાર્યો ગણાય. ^{૨૩} જે પુરુષ સદાકાળ પ્રતિગ્રહ(દાન)નોજ સ્વીકાર કર્યા કરે છે અને જે પુરુષ સદાકાળ બીજાઓને દાનજ આપ્યા કરે છે, તેઓ બન્નેમાં કેટલો બધો અંતર છે? અને તેઓ બન્નેમાંથી કયો પુરુષ અતિ ઉત્તમ ગણાય છે? તેનો તમે પોતેજ વિચાર કરો. ^{૨૪} જે સંન્યાસીઓ નિત્ય યાચના કર્યા કરે છે અને દંભસપ્ત (પાખંડી) છે, તેઓને જે દક્ષિણા આપવી તે તો દાવાનળમાં આહુતિ આપવો સરખું છે. ^{૨૫} હે રાજા! અશ્વિ જેમ કાષ્ટ આદિ પદાર્થોને બાળ્યા વિના શાંત થતો નથી, તેમ નિત્ય યાચના કરનારો બ્રાહ્મણ અથવા સંન્યાસી હમેશાં કાંઈપણુ પ્રાપ્ત કર્યા વિના જાળીને બેસતો નથી. ^{૨૬} આ જગતમાં સંન્યાસીઓનું જીવન, અન્નદાન આપનાર ગૃહસ્થના આધારેજ ટકી રહે છે, માટે જો સંન્યાસીઓને અન્નદાન આપનારો રાજા ન હોય તો મોક્ષને ઇચ્છનારા સંન્યાસીઓ કયાંથી જ હોઈ શકે? ^{૨૭} આ લોકમાં અન્નથીજ ગૃહસ્થો અને ભિક્ષુકો નભી રહ્યા છે અને અન્નથીજ સર્વ કોઈના પ્રાણ ટકી રહે છે; માટે અન્નદાતાને પ્રાણદાતાજ કહી શકાય. ^{૨૮} ગૃહસ્થાશ્રમથી મુક્ત થઈ ઇન્દ્રિયોનું દમન કરનારા સંન્યાસીઓ પણ પુનઃ ગૃહસ્થોનોજ આશ્રય કરે છે અને ગૃહસ્થો પાસેથીજ જીવનને તથા પ્રતિષ્ઠાને મેળવી રહ્યા છે. ^{૨૯} મૂર્ખાઈને લીધે સંસારનો ત્યાગ કરવાથી અ-

થવા ભિક્ષા માગવા મંડી પડવાથી ભિક્ષુક (સંન્યાસી) થવાનું નથી; પણ જે પુરુષ, સરળ હૃદયથી સર્વ અર્થોનો ત્યાગ કરે છે તે ભિક્ષુક થઈ શકે છે, માટે તમે જાણો કે, ભિક્ષુક થવું સહજ અથવા સહેલું નથી.^{૩૦} હે રાજા! જે પુરુષ, સર્વ વિષયોમાં આસક્તિ રાખતો ન હોય છતાં જાણે આસક્તિ રાખનારની પેઠે વર્તતો હોય, નિઃસંગ હોય, બંધનોથી મુક્ત થયેલો હોય અને શત્રુ તથા મિત્રના પર સમભાવ રાખનારો હોય, તે પુરુષજ મુક્ત (સંન્યાસી) કહેવાય છે.^{૩૧} તે સિવાયના બીજાઓ તો કેવળ લોકોનાં દાન લેવા માટે અને ધન, મઠ, પુસ્તકો આદિનો પરિગ્રહ કરવા માટે “મારો શિષ્ય થશે, મને મઠ મળશે, લોકોમાં મારું માન થશે” ઇત્યાદિ અનેક આશાઓરૂપ પાશોમાં બંધાયેલા માથાં મુંડાવે છે, ભગવાં વસ્ત્રો પહેરી વૃથા સંન્યાસી થઈ જાય છે^{૩૨} અને જેઓ વેદોનો, પોતાની આજીવિકાનો તથા પુત્રોનો ત્યાગ કરી સંન્યાસી થાય છે અને દંડ તથા ભગવાં વસ્ત્રોને ધારણ કરે છે, તેઓ અવશ્ય બુદ્ધિહીન છે;^{૩૩} માટે રાગ આદિ દોષોનો ત્યાગ કર્યા વિના જેઓ ભગવાં વસ્ત્ર ધારણ કરે છે, તેઓને કેવળ પેટ ભરવા માટેજ સંન્યાસી થયેલા તમારે જાણવા; અને હું નિશ્ચય માનું છું કે, ધર્મદાંડી મુડીઆઓનો આજીવિકામાટેનોજ તે એક માર્ગ છે.^{૩૪} હે મહારાજા! તમે તો એમજ કરો કે, આ જગતમાં જે ભિક્ષુકો નાગા કરે છે, માથાં મુંડાવીને ઘૂમે છે અને માથા ઉપર મોટી જટાઓ ધારણ કરીને વિચરે છે, તેઓ બધાને તમે ભગવાં વસ્ત્રો અને અન્ન વગેરે આપીને પોષો, રાગદ્વેષોદિ કષાયોથી મુક્ત થયેલા સત્પુરુષોનું રક્ષણ કરો અને જિતેન્દ્રિય થઈ દિવ્ય લોકોને જાણો.^{૩૫} જે પુરુષ, પોતાને ઘેર રહીને અસિદ્ધાન્તનો સ્વીકાર કરે, ઉત્તમ દક્ષિણાવાળા યજ્ઞો કરે અને પ્રતિદિન પોતાનાં કાર્યો કર્યા પહેલાં ગુરુઓને દાન આપે, તેનાથી બીજાં કયો પુરુષ અધિક ધર્મિષ્ઠ ગણાય!^{૩૬}

અર્જુન બોલ્યો:—“હે યુધિષ્ઠિર રાજા! જે જનક રાજા આ લોકમાં એક તત્ત્વજ્ઞ કહેવાઈ ગ-

યો છે, તે પોતે પણ આ રીતે પ્રથમ મોહમાં પડી ગયો હતો અને પછી પોતાની રાણીનાં પૂર્વોક્ત વચનો સાંભળીને સંન્યાસી થતાં અટક્યો હતો, માટે તમે પણ તેની પેઠે મોહવશ થાઓ મા.^{૩૭} હે રાજા! આપણે પણ આ રીતે ગૃહસ્થધર્મમાં રહીને નિત્ય દાન અને તપશ્ચર્યા કરવામાં જો તત્પર રહીશું; દયા, મૃદુતા આદિ ગુણોથી જો સુજાત થઈશું, કામ અને ક્રોધનો જો ત્યાગ કરીશું, પ્રજાઓનું પાલન કરવામાં જો આસક્ત રહીશું, ઉત્તમ દાન આપવા માંડીશું, ગુરુઓની તથા વૃદ્ધોની જો સેવા કરીશું, દેવતાઓનો, અતિથિઓનો તથા સર્વ ભૂતોનો યથાવિધિ જો સત્કાર કરીશું, બ્રાહ્મણોનું જો પૂજન કરીશું અને નિરંતર જો સત્ય ભાષણ કરીશું તો અવશ્ય સ્વર્ગ આદિ ઇષ્ટ લોકોને પામીશું અને છેવટે મોક્ષપદ-રૂપ ઇષ્ટ સ્થાનને પણ પ્રાપ્ત કરીશું.”^{૩૮-૪૦} ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વતગર્ભે રાજધર્માનુશાસન પર્વમાં “અર્જુનનાં વાક્યો”

એ વિષયનો અધ્યાય ૧૮ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૯ મો

યુધિષ્ઠિરવાક્ય—આત્મતત્ત્વ દર્શન છે.

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

વેદાહં તાત શાસ્ત્રાણિ અપરાણિપરાણિચ ॥

ઉમયં વેદવચનં કુરુ કર્મ ત્યજેતિ ચ ॥૧॥

(અર્જુને એ પ્રમાણે કહ્યું એટલે) યુધિષ્ઠિર બોલ્યો:—“હે અર્જુન! ધર્મનું પ્રતિપાદન કરનારાં અપર શાસ્ત્રો તથા બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરનારાં પરશાસ્ત્રો મારા જાણવામાં છે અને તેઓના જ્ઞાનને આધારે હું કહી શકું છું કે, કર્મો કરવાં અને કર્મોનો ત્યાગ કરવો—એ બન્ને વેદાનુકૂળ વચન છે.^૧ જોકે શાસ્ત્રોમાં પરસ્પર વિરુદ્ધ જણાતી કેટલીએક ગૂઢ વ્યવસ્થાઓ પણ જોવામાં આવે છે, પણ તે સર્વનો મેં કારણોના જ્ઞાનપૂર્વક વિચાર કર્યો છે અને મંત્રશાસ્ત્રમાં જે નિશ્ચય કરવામાં આવ્યો છે, તેનું પણ મેં યથાવિધિ જ્ઞાન સંપાદન કર્યું છે.”^૨ હે અર્જુન! તું તો કેવળ અંશવિદ્યા-

નેજ જાણનારો છે તથા વીરવ્રતમાંજ એકનિષ્ઠ છે, જેથી શાસ્ત્રના તાત્ત્વિક અર્થને જાણવા તું કોઈ રીતે પણ સમર્થ નથી.^૩ તું ધર્મ તરફ દષ્ટિ કરતો હો તો તને યોગતાને પણ જાણાય કે, જે પુરુષ શાસ્ત્રાર્થના સૂક્ષ્મ તત્ત્વને જાણનાર છે અને ધાર્મિક નિશ્ચયોમાં જે નિષ્ણાત બનેલો છે તે પુરુષ પણ મને આમ હ્રુણુ આપી શકે તેમ નથી.^૪ હે કુંતાપુત્ર અર્જુન! બ્રાહ્મણનેહને અધીન થઈ તે મને જે વચનો કહ્યા છે, તે યોગ્યજ છે અને તેથી તારાપર હું પ્રસન્ન થયો છું.^૫ જો કે આ ત્રણે જગતમાં યુદ્ધશાસ્ત્રના સર્વ ધર્મોમાં તથા યુદ્ધને લગતી ક્રિયાઓની કુશલતામાં તારા સરળો બીજો કોઈ પણ પુરુષ નથી,^૬ તોપણ હે ધનંજય! મારે તને કહેવું જોઈએ કે, ધર્મનું તત્ત્વ ઘણુંજ સૂક્ષ્મ છે, તે તારાથી જાણી શકાય તેમ નથી; માટેજ તારે મારી બુદ્ધિપ્રત્યે શંકા કરવી યોગ્ય નથી.^૭ તું મોત્ર યુદ્ધશાસ્ત્રનેજ જાણે છે. તે વૃદ્ધોની સેવા કરી નથી, જેથી તું ધર્મના સંક્ષેપને તથા વિસ્તારને જાણનારા જ્ઞાની પુરુષોના નિશ્ચયને જાણતો નથી.^૮ જેઓની બુદ્ધિ કલ્યાણમાર્ગમાં સ્થિર થયેલી છે, તેવા બુદ્ધિમાન પુરુષોનો એજ નિશ્ચય છે કે, તપ, સંન્યાસ અને પ્રહ્મજ્ઞાન-એ ત્રણે ઉત્તરોત્તર શ્રેષ્ઠ છે; અર્થાત્ તપના કરતાં સંન્યાસ શ્રેષ્ઠ છે અને સંન્યાસના કરતાં પ્રહ્મજ્ઞાન શ્રેષ્ઠ છે.^૯ હે પાર્થ! તું તો એમજ માને છે કે, ધનના કરતાં બીજું કંઈ પણ ઉત્તમ નથી, પણ તે તારી બ્રાંતિજ છે. ધનનું લેશમાત્ર પણ પ્રાધાન્ય નથી. એના સંબંધમાં હું તને કહું છું, સાંભળ.^{૧૦} જે ઋષિજનો કેવળ તપ અને સ્વાધ્યાયનુંજ પરિશીલન કર્યા કરે છે, તેઓ પણ સંપૂર્ણ ધાર્મિક થઈ ગયા છે અને તેઓ તપના પ્રભાવથી સનાતન એવા પ્રહ્મલોકમાં ગયા છે. આમ સર્વના કરતાં ઉત્તરતી પંક્તિમાં રહેલું એવું પણ તપ, ધનના કરતાં જો શ્રેષ્ઠ છે તો પછી સંન્યાસવિધિ ધનના કરતાં શ્રેષ્ઠ હોય તેમાં શું આશ્ચર્ય છે!^{૧૧} તેમજ બીજા ઘણા કામાદિ શત્રુઓથી રહિત થયેલા ધીર સ્વભાવના વનવાસીઓ અરણ્યમાં તપ અને સ્વાધ્યાયનું પરિશીલન કરી-

નેજ સ્વર્ગલોકમાં ગયા છે.^{૧૨} અને તે સિવાયના બીજા ઘણા આર્ય પુરુષો, ઇંદ્રિયોના શબ્દાદિ વિષયોના ત્યાગ કરીને તથા અજ્ઞાનજન્ય અધિકારથી મુક્ત થઈને (સંન્યાસી થઈને) ઉત્તરમાર્ગ દ્વારા (દેવયાનમાર્ગ દ્વારા) સંન્યાસીઓના દિવ્ય લોકોમાં ગયા છે;^{૧૩} પરંતુ જે પુરુષો યજ્ઞ આદિ ક્રિયાઓ કરવામાંજ એકનિષ્ઠ હોય છે તથા મરણ પછી જેઓ શ્મશાનમાં ગયેલા હોય છે-અર્થાત્ જેઓ શ્મશાનમાંજ ભસ્મીભૂત થયેલા હોય છે તેવા યાજ્ઞિકો, દક્ષિણમાર્ગ દ્વારા (પિતૃયાન માર્ગ દ્વારા) પ્રકાશિત એવા ચંદ્રલોકમાં જાય છે. કર્મનિષ્ઠ^{૧૪} પુરુષોને માટે વિદ્વાનોએ આજ ગતિ કહેલી છે;^{૧૫} પણ મોક્ષને ઇચ્છનારા પ્રહ્મજ્ઞાનીઓ, જે ગતિને પામે છે તે તો અનિર્દેશ્યજ છે, વર્ણન કરવાને પણ અશક્યજ છે. તે ગતિને મેળવવા માટે ચિત્તવૃત્તિઓના નિરોધરૂપ યોગનોજ આશ્રય કરવો જોઈએ અને યોગસાધનાજ તેને માટે મુખ્યત્વે કરીને ઇષ્ટ છે; પરંતુ તે યોગમાર્ગનું જ્ઞાન મેળવવામાં ઘણુંજ કષ્ટ છે. તારા જેવા અનધિકારી પુરુષો તે યોગમાર્ગને સહજ જાણી શકતા નથી.^{૧૬} તેને માટે તો વિદ્વાનો અનેક શાસ્ત્રોનું ચિંતન કર્યા કરે છે અને સાર-અસારનો નિર્ણય કરવા માટે “અહીં સાર હશે, અહીં સાર હશે.” આવા અનેક તર્કો કરીને અતે સારવસ્તુનો સ્વીકાર કરી, અસારનો પરિત્યાગ કરી તત્ત્વ વસ્તુનો સારી પેઠે નિશ્ચય કરે છે.^{૧૭} અને બીજા કેટલાએક વિદ્વાનો તો અનેક વેદવાદોનો તથા અનેક વેદાન્તશાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવા ઘણુંજ મથે છે અને તે તે શાસ્ત્રોનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ પણ કરે છે, છતાં કેળના થાંભલાને ચીરીને જેમ કંઈ પણ સાર જોવામાં આવતો નથી, તેમ તેઓ કંઈ પણ સારભૂત તત્ત્વને શોધી શકતા નથી.^{૧૮}

• આ ચૌદમા શ્લોકમાં એજ સૂચ્યું છે કે, યજ્ઞ આદિ ક્રિયાઓ કરનારા યાજ્ઞિકોને જન્મમરણનો સંબંધ સદાકાળ રહેજ છે-તેઓના સંસાર સાથેનો સંબંધ કદી પણ છૂટતો નથી, માટે ક્રમમુક્તિને આપનાર સંન્યાસનોજ સ્વીકાર કરવો તે ઉત્તમ છે.

વળી કેટલાએક વિદ્વાનો એકાંતનો ત્યાગ કરી કહે છે કે, પંચમહાભૂતોથી બનેલા આપણા શરીરમાંજ આત્મા વસી રહેલો છે અને તે ઈચ્છા, દ્રેષ આદિ ગુણોથી યુક્ત છે; કારણ કે “મને આ વસ્તુ મળે, આ વસ્તુ મારી છે” ઇત્યાદિ આંતર-અહંકાર કરનારનાં ચિહ્નનો બેવામાં આવે છે,^{૧૮} પરંતુ તેઓ કોઈ પણ સમજતા નથી; કારણ કે જે તત્ત્વ મનસહિત ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોથી અગ્રાહ્ય છે, સર્વ સૂક્ષ્મ પદાર્થોના કરતાં પણ સૂક્ષ્મ છે, વાણીવડે પણ અનિર્દેશ્ય છે-અવર્ણનીય અથવા અકથનીય છે અને અવિદ્યાને લીધેજ “હું પ્રાહ્મણ્ય છું”-“હું ગૃહસ્થ છું” ઇત્યાદિ અભિમાનને કરનાર તે તત્ત્વ સર્વ પ્રાણીઓની અંદર જીવરૂપે રહેલું છે;^{૧૯} માટે જે પુરુષ, પોતાના મનને કલ્યાણ-સ્વરૂપ આત્મામાંજ આસક્ત કરે છે, સર્વ જાતના કર્મપ્રવાહને દૂર ફેંકી દે છે અને અહંકારથી રહિત થાય છે, તેજ સુખી થઈ શકે છે.^{૨૦} હે અર્જુન ! સૂક્ષ્મ-બુદ્ધિથી પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય અને સત્પુરુષોએ સેવેલો આ આંતરિક અહંકારના ત્યાગરૂપ મોક્ષમાર્ગ, જગતમાં પ્રસિદ્ધ છે, છતાં તું અનર્થરૂપ અર્થની શામાટે પ્રશંસા કરે છે?^{૨૧} હે ભારત ! કર્મકાંડનાં પ્રાચીન શાસ્ત્રોને બાણનારા તથા દાન, યજ્ઞ આદિ ક્રિયાઓમાં નિત્ય આસક્ત રહેનારા કર્મનિષ્ઠ પુરુષો પણ અર્થને બે અનર્થરૂપ બુદ્ધિ છે તો પછી જ્ઞાની પુરુષો બુદ્ધિ તેમાં તો શુંજ કહેવું?^{૨૨} જે પુરુષો હેતુમત્ શાસ્ત્રોનું (તર્કશાસ્ત્રોનું) અધ્યયન કરીને પડિતો થયેલા હોય છે, તેઓ પણ પૂર્વજન્મમાં રૂઢ થયેલા દૃઢ સંસ્કારોને લીધે આત્મજ્ઞાનના સંબંધમાં મૂઢ બની જાય છે અને તેઓ “જગતમાં કોઈ સ્થળે આત્મવસ્તુ છેજ નહિ” આવા નાસ્તિકવાદનો સ્વીકાર કરનારા હોવાથી આત્મવિષયક સિદ્ધાંતને ગ્રહણ કરાવી શકાતા પણ નથી. કેવળ અસત્ય ભાષણો કરનારા અને કેવળ બોલવામાંજ કુશલ એવા તે બહુશ્રુત-પડિતો સ્થલે સ્થલે મનુષ્યોની બાહરે સલાઓ ભરીને પોતાનું વક્તૃત્વ દર્શાવવા માટે જેમ આવે તેમ ભરડે છે અને આખી પૃથ્વીમાં ભટકે છે.^{૨૪} હે પાર્થ ! જે

લૌકિક વ્યવહારોને આપણે પણ બાણી શકતા નથી, તેઓને બીજા સામાન્ય મનુષ્ય તો કયાંથી બાણી શકે? અર્થાત્ નજ બાણી શકે; તેમજ આ જગતમાં તેવા મહાશાસ્ત્રવેતા પ્રહસાની પુરુષો પણ હોય છે કે જેઓને આપણે અથવા બીજા કોઈ મનુષ્યો બાણી શકતા નથી.^{૨૫} હે કુંતી-પુત્ર ! તપ આદિનાં તત્ત્વને બાણનારો જ્ઞાનીપુરુષ, તપશ્ચર્યા કરીને વૈરાગ્યને પામે છે, બુદ્ધિદ્વારા પ્રહસના સ્વરૂપને જાણે છે અને સંન્યાસથીજ પરમ સુખને પ્રાપ્ત કરે છે.^{૨૬} ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજ-ધર્માનુશાસન પર્વમાં “યુધિષ્ઠિરનાં વાક્યો” એ વિષયનો અધ્યાય ૧૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૦ મો

યુધિષ્ઠિરને દેવસ્થાનનો ઉપદેશ.

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

અસ્મિન્ વાક્યાંતરે વક્તા દેવસ્થાનો મહાત્માઃ ॥

અભિનીતતરં વાક્યમિત્યુવાચ યુધિષ્ઠિરમ્ ॥૧॥

વૈશંપાયન બોલ્યાઃ:-હે જનમેજય ! એ પ્રમાણે અર્જુનને કહીને યુધિષ્ઠિર રાજાએ બોલ્યું બાંધ કયું, એટલે તેજ સમયે મહાત્મપત્ની અને વક્તા એવા મુનિ દેવસ્થાન, યુધિષ્ઠિરને ઘણુંજ યુક્તિભરેલું વચન કહેવા લાગ્યા.^૧

દેવસ્થાને કહ્યું:-“હે યુધિષ્ઠિર રાજા ! ધનના કરતાં કંઈપણ ઉત્તમ નથી. આ અર્જુનના વચનનેજ વિશેષ સ્પષ્ટ કરવા માટે હું તમને કહું છું તે તમે એકચિત્ત થઈને સાંભળો.^૨ હે રાજા ! તમે આ સમગ્ર પૃથ્વીને ધર્મપૂર્વક જીતી છે, તો હવે તેનો પરિત્યાગ કરવો તે તમને યોગ્ય નથી.^૩ હે પૃથ્વીપતિ ! પરબ્રહ્મરૂપ ઉચ્ચસ્થાને આરોહણ કરવા માટે ચાર આશ્રમોરૂપ ચાર પગથીઆંવાળી એક નિસરણીજ બાંધવામાં આવી છે. તે નિસરણી ઉપર તમે અનુક્રમે પગથીએ પગથીએ ચઢા. અનુક્રમે ચારે આશ્રમોનો જય કરો. હે પાર્થ ! તે ચારે આશ્રમોપ્રત્યે આરોહણ કરવા માટે પ્રથમ તો તમારે પુષ્કળ દક્ષિણાઓવાળા

મોટા યજ્ઞોજ કરવા બેઠ્યો; કારણ કે બ્રહ્મચારી ઋષિઓ સ્વાધ્યાયરૂપ યજ્ઞ કરે છે, જ્ઞાની સંન્યાસીઓ જ્ઞાનરૂપી યજ્ઞ કરે છે, ગૃહસ્થાશ્રમીઓ કર્મોરૂપી યજ્ઞ કરે છે અને વાનપ્રસ્થો તપરૂપી યજ્ઞ કરે છે. હે કુંતાપુત્ર! હિરણ્યગર્ભનું ઉપાસન કરનારા કેટલાએક વૈષ્ણવસ તાપસો, જે કે આમ કહે છે કે, જે પુરુષ યજ્ઞો કરવા માટે ધનસંપાદન કરવાની ઇચ્છા કરે છે તેના કરતાં તેણે કોઈ જાતની ઇચ્છા ન કરવી તેજ વધારે ઉત્તમ છે; પરંતુ તે ધર્મ ગ્રાહ્યોનો છે, ક્ષત્રિયોનો નથી; છતાં પણ જે ક્ષત્રિય તે ધર્મનો આશ્રય કરે છે તેને મહાન દોષ લાગે છે; ૫-૭ માટે જે પુરુષો યજ્ઞને માટેજ ધનસંગ્રહ કરે છે, તેઓ ઉત્તમ છે. પરંતુ જે પુરુષ, સંન્યાસ લેવાની બુદ્ધિથી દૂષિત થઈને એકઠા કરેલા ધનનું કોઈ કુપાત્રને દાન કરી દે છે તે પુરુષ, જાણતો નથી કે, તેમ કરવાથી તેને બ્રહ્મહત્યાનું મહાન પાતક લાગે છે. વળી તેણે કોઈ સુપાત્રને દાન આપ્યું નથી, તેથી તેને દાનનું ફળ પણ મળતું નથી; માટેજ વિક્રાનો કહે છે કે, પાત્ર-અપાત્રના અજ્ઞાનને લીધે દાન-ધર્મ પણ દુષ્કર થઈ પડે છે. ૮-૯ વિધાતાએ યજ્ઞને માટેજ ધન ઉત્પન્ન કર્યા છે અને વેદે પણ તે ધનનું રક્ષણ કરવા માટે તથા યજ્ઞયાગાદિ કર્મોનું અનુષ્ઠાન કરવા માટેજ પુરુષને આજ્ઞા આપેલી છે, માટે સર્વ ધનનો યજ્ઞમાંજ ઉપયોગ કરવો, જેથી બીજા સર્વ કામનાઓ સિદ્ધ થાય છે. ૧૦ મહાતેજસ્વી ઇંદ્રે પણ વિવિધ જાતનાં રત્નોના દાનવાળા ઘણા યજ્ઞો કર્યા હતા, જેથી તે સર્વ દેવોનો રાજા થયો છે અને ઇંદ્રપદને પામીને હંજીસુધી પણ સ્વર્ગલોકના રાજ્યસિંહાસન પર વિરાજી રહ્યો છે; માટે સર્વ ધનનો કેવળ યજ્ઞમાંજ ઉપયોગ કરવો. ૧૧ મહાત્મા મહાદેવે પણ સર્વભેદ નામના મહાયજ્ઞમાં પોતાના શરીર-સુદાંનો હોમ કરી દીધો હતો, જેને લીધે તેઓ દેવના દેવ થયા છે અને કીર્તિથી સર્વ લોકોને જ્યાંપત કરી દઈ કાંતિમાન તથા ગજચર્મને ધારણ કરીને ઉચ્ચપદે વિરાજી રહ્યા છે. ૧૨ અરે! જેણે પોતાની સમૃદ્ધિથી દેવરાજ ઇંદ્રને પણ

છક કરી દીધો હતો તે અવિક્ષિતના પુત્ર રાજા મરુત્તના યજ્ઞમાં સાક્ષાત્ લક્ષ્મી દેવી પોતે હાજર થયાં હતાં અને યજ્ઞનાં સર્વ પાત્રો તદ્દન સુવર્ણનાં થઈ ગયાં હતાં. ૧૩ હે રાજા! જે એક મનુષ્ય-ચોનિમાં જન્મ્યો હતો છતાં પોતાની સમૃદ્ધિથી ઇંદ્રનો પણ પરાજય કરનાર થયો હતો, તે મહારાજા હરિશ્ચંદ્રનું નામ તો તમે સાંભળ્યું જ હશે. તેણે પણ અનેક જાતના યજ્ઞો કરીને પુણ્ય સંપાદન કર્યું હતું અને સાંસારિક શોકનો ત્યાગ કર્યો હતો, ૧૪ માટે પોતાના સર્વ ધનનો યજ્ઞમાંજ ઉપયોગ કરવો. ૧૪

ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાદર્જિત રાજધર્માનુશાસનપર્વમાં “દેવસ્થાનનાં વાક્યો” એ વિષયનો અધ્યાય ૨૦ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૧ મો

દેવસ્થાનનો ઉપદેશ (ચાલુ)

॥ દેવસ્થાન ઉવાચ ॥

અત્રૈવો દાહરંતીમમિતિહાસં પુરાતનમ્ ॥

ઇન્દ્રેણ સમયે પૃથો યદુવાચ બૃહસ્પતિઃ ॥૧॥

(વળી પણ) દેવસ્થાને યુધિષ્ઠિરને કહ્યું:—“ હે રાજા! વિક્રાનો જગતના સત્યધર્મના સંબંધમાં એક પ્રાચીન ઇતિહાસ કહે છે. એક સમયે ઇંદ્રનો પ્રશ્ન ઉપરથી બૃહસ્પતિએ જે તત્ત્વોપદેશ કહ્યો હતો, તેનો સાર હું તમને કહું છું, સાંભળો. ૧ સત્યદષ્ટિએ જોતાં જણાય છે કે, સંતોષજ સ્વર્ગનું એક મહારાજ્ય છે, સંતોષજ પરમ સુખરૂપ છે અને સંતોષના કરતાં બીજું કંઈ પણ ઉત્તમ નથી; પરંતુ એ સંતોષ શું કરવાથી નિશ્ચય થાય? તે જાણવું વિશેષ આવશ્યક છે. ૨ કાચો જોમ સર્વ અંગોને સંકોચી લે છે તેમ પુરુષ, સર્વ વિષયાલિલાધોને, જ્યારે સંકુચિત કરી નાખે છે, ત્યારે સ્વયંજ્યોતિસ્વરૂપ આત્મા, પોતાના સ્વરૂપમાંજ પ્રસન્ન થઈ રહે છે અને દ્રષ્ટાનું દર્શન કરી દેશ્યઆદિના લેહ-દર્શનરૂપ મળતો ત્યાગ કરે છે. આ સ્થિતિએ પહોંચતાં પુરુષનો સંતોષ નિશ્ચય જાને છે. ૩ વળી જ્યારે પોતે કો-

ઈનાથી ખીતો નથી અને ખીજાઓ પણ જ્યારે પોતાનાથી ભય પામતા નથી તેમજ કામકોધનો જ્યારે પોતે જય કરે છે, ત્યારે તેને આત્મ-દર્શન થાય છે.^૪ વળી જ્યારે એ પુરુષ મન, વચન અને કર્મથી કોઈપણ પ્રાણીનો દ્રોહ કરતો નથી તેમ કોઈના પર સ્નેહ પણ રાખતો નથી, ત્યારે તે બ્રહ્મસ્વરૂપ થઈ શકે છે.^૫ હે ભરતવંશી રાજા ! જે અધિકારી જીવો જે જે પ્રકારે યજ્ઞાદિ કર્મોને અથવા સગુણ-નિર્ગુણ બ્રહ્મની ઉપાસનાને સર્વાંગે સંપૂર્ણ અથવા ન્યૂનતાથી કરે છે, તેઓ તે તે પ્રકારે તે તે કર્મને ક્ષણ-સ્વરૂપે પ્રકટ થયેલું અનુભવે છે; અર્થાત્ સર્વ ભૂતોને જો ભય આપે છે તો પોતે પણ ભયનો અનુભવ કરે છે અને સર્વ ભૂતોને જો અભય આપે છે તો પોતે પણ અભયનો અનુભવ કરે છે. આમ સમજીને તમે પણ પ્રજાઓનું સારી પેઠે પરિપાલન કરીને અભયનો અનુભવ કરો.^૬ આ જગતમાં કેટલાએક મનુષ્યો સર્વના પર પ્રીતિ રાખવારૂપ સામંતી પ્રશંસા કરે છે, કેટલાએક કેવળ યત્નની પ્રશંસા કરે છે, કેટલાએક ધ્યાનની પ્રશંસા કરે છે, કેટલાએક સામ અને યત્ન બન્નેની પ્રશંસા કરે છે, કેટલાએક યજ્ઞનીજ પ્રશંસા કરે છે, કેટલાએક સંન્યાસની પ્રશંસા કરે છે, કેટલાએક દાનની પ્રશંસા કરે છે, કેટલાએક પ્રતિગ્રહની પ્રશંસા કરે છે, કેટલાએક સર્વનો પરિત્યાગ કરી શાંત બેસી રહેવાનીજ પ્રશંસા કરે છે, કેટલાએક શત્રુઓને મારી, કાપી, ચીરી નાખીને પ્રજાઓનું રક્ષણ કરવારૂપ રાજ્ય મેળવવાની પ્રશંસા કરે છે અને ખીજા કેટલાએક મનુષ્યો અરણ્યમાં એકાંતવાસને પસંદ કરે છે. આ સર્વ લિપ્ત લિપ્ત મતોનું આલોચન કરીને વિદ્વાનોએ એજ નિશ્ચય કર્યો છે કે, જે ધર્મ પ્રાણીઓનો દ્રોહ કરનાર ન હોય, તેજ સત્પુરુષોને માન્ય છે. ભગવાન સ્વાયંભુવ મનુએ પણ સર્વમાન્ય પ્રધાન ધર્મનું પ્રવચન કરતાં કહ્યું છે કે, સર્વ પ્રાણીઓનો અદ્રોહ, સત્યભાષણ, અતિથિ આદિને માટે અન્નાદિનો યોગ્ય વિલાગ, દયા, ઈન્દ્રિયનિગ્રહ, પોતાની સ્ત્રી-

માંજ પ્રજાનું ઉત્પાદન, મૃદુતા, લજ્જા અને અચાપલ્ય-આ નવજ ધર્મનાં મુખ્ય અંગો છે. ૭-૧૨. હે કુંતાપુત્ર યુધિષ્ઠિરરાજા ! તમે પણ પૂર્વોક્ત ધર્મનાં નવે અંગોનું યત્નપૂર્વક પાલન કરો; કારણ કે જે રાજા, રાજ્યાસન ઉપર આરૂઢ થઈને નિરંતર જિતેન્દ્રિય રહે છે, પ્રિય તથા અપ્રિય વસ્તુપર સમદષ્ટિ રાખે છે, નિત્ય પંચમહાયજ્ઞો કરીને અવશેષ રહેલા અન્નનું ભોજન કરે છે, શાસ્ત્રાર્થના તત્ત્વને બરાબર જાણે છે, દુષ્ટોને શિક્ષા કરવામાં આસક્ત રહે છે, સત્પુરુષોનું રક્ષણ કરે છે, સર્વ પ્રજાઓને ધર્મમાર્ગમાં સ્થાપીને પોતે પણ ધર્મચુસ્ત રહે છે, વૃદ્ધાવસ્થા થતાં પોતાના પુત્રને રાજ્યલક્ષ્મી અર્પણ કરી વનમાં જઈને વાનપ્રસ્થધર્મ ધારણ કરે છે અને તેમાં પણ નિત્ય પ્રમાદરહિત થઈને શાસ્ત્રોક્ત વિધિએ કર્મો કરીને નિત્ય ધર્મપૂર્વક વર્તન કરે છે, તે રાજાને ધાર્મિક નિશ્ચયવાળો કહી શકાય છે.^{૧૩-૧૬} વળી તેવા ધર્મિક રાજાનો આ લોક તથા પરલોક બન્ને સફળ થાય છે; અન્યથા તો મોક્ષમાર્ગ અતિશય દુર્લભ થઈ પડે છે અને તેમાં અનેક વિદ્વો આવે છે, એમ હું માનું છું.^{૧૭} પ્રાચીન કાળના અનેક રાજાઓ પણ મેં દર્શાવેલા ધર્મ પ્રમાણે વર્તીને; સત્ય, દાન અને તપશ્ચરણમાં તત્પર થઈને; અહિંસાદિક ગુણોથી યુક્ત થઈને, કામકોધાદિકનો ત્યાગ કરીને, પ્રજાઓનું રક્ષણ કરવામાં આસક્ત રહીને, પોતાના ઉત્તમ ધર્મનો આશ્રય કરીને તથા ગાયો અને ગ્રાહણોને માટે મોટાં યુદ્ધ કરીને મહા ઉત્તમ ગતિને પામી ગયા છે. ૧૮, ૧૯. હે શત્રુતાપન રાજા ! રુદ્રો, વસુઓ, આદિત્યો, સાધ્યો અને સંખ્યાબંધ રાજર્ષિઓ પણ નિત્ય પ્રમાદરહિત થઈને આ ધર્મનોજ આશ્રય કરી રહ્યા હતા અને પોતાપોતાનાં પુણ્યકર્મોના પ્રભાવે સ્વર્ગલોક પામ્યા છે.”

ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજ-

ધર્માનુશાસન પર્વમાં “દેવસ્થાનનાં વાક્યો”

એ વિષયનો અધ્યાય ૨૧ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૨ મો

અર્જુનવાક્ય—તમારા ક્ષાત્રધર્મનેજ

માન આપો

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

અસિન્નેવાંતરે વાક્યં પુનરેવાર્જુનોઽબ્રવીત્ ॥
નિર્વિણ્ણમનસંજ્યેષ્ઠમિદં આતરમચ્યુતમ્ ॥૧॥

વૈશંપાયન યોદ્યા:-હે જનમેજય રાજા !
એ પ્રમાણે દેવસ્થાન ઋષિએ કહ્યું, એટલે વળી
પણ અર્જુન, ઉદાસ મનના થયેલા પોતાના ધર્મ-
મિષ્ટ મોટા ભાઈને કહેવા લાગ્યો:-^૧“હે ધર્મરાજ
મહાપુરુષ ! તમે તમારા ક્ષાત્રધર્મનો આશ્રય કરી
મહાહર્લાલ રાજ્ય મેળવ્યું છે અને શત્રુઓને
છૂટ્યા છે તો પછી તમે શામાટે સંતાપ કરો
છો ?^૨ હે મહારાજા ! ક્ષત્રિયોનું સંગ્રામમાં થયેલું
મરણ, અનેક યજ્ઞો કર્યા પછીના મરણ કરતાં પણ
અતિ ઉત્તમ માનેલું છે, માટે તમે તમારા ક્ષાત્ર-
ધર્મનેજ માન આપો.^૩ હે સમર્થ રાજા ! નિત્ય
તપશ્ચર્યા કરવી અને સર્વનો ત્યાગ કરી સંન્યાસ
લેવો, એ બ્રાહ્મણોનો ધર્મવિધિ છે અને તે ધર્મ-
વિધિ બ્રાહ્મણોનેજ મરણ પછી શ્રેયસ્કર છે; પરંતુ
ક્ષત્રિયોને માટે તો રણસંગ્રામમાં યુદ્ધ કરીનેજ
મરણ પામવું, એજ શાસ્ત્રસંમત છે.^૪ હે ભરત-
શ્રેષ્ઠ ! ક્ષત્રિયોનો ધર્મ મહાભયકર છે અને
તેમાં નિત્ય શસ્ત્રનીજ આધાન્યતા છે; તેમજ
ક્ષત્રિયોનો વધ પણ સમય આવતાં યુદ્ધમાંજ
શસ્ત્રવડે થવો જોઈએ, એમ શાસ્ત્રમાં કહેલું છે.^૫
હે રાજન્ ! બ્રાહ્મણજાતિનો પુરુષ પણ જો કદા-
ચિત્ શાસ્ત્રધર્મ પ્રમાણે વર્તે તો હોય તો તેનું
જીવન પણ આ લોકમાં પ્રશંસાપાત્ર ગણાય છે;
કારણ કે ક્ષત્રિયો મૂળ બ્રાહ્મણોથીજ ઉત્પન્ન થયા
છે;^૬ હે મનુષ્યોના રાજા ! સંન્યાસ, યજ્ઞ, તપ
અથવા પારકાના દ્રવ્ય ઉપર આજીવિકા ચલાવવી
તો ક્ષત્રિયને માટે શાસ્ત્રવિહિત નથી.^૭ હે ભરતશ્રેષ્ઠ
રાજા ! તમે તો સર્વ ધર્મને જાણનારા છો, ધર્માત્મા
છો, સર્વના રાજા છો, બુદ્ધિમાન છો, લોકમાં કુશલ
ગણાઓ છો અને પ્રાચીન અર્વાચીન સર્વ વિષ-

યોને જાણનારા છો; માટે સંતાપથી ઉત્પન્ન થયે-
લા શોકનો ત્યાગ કરો અને સ્વભૂતિનાં કર્મો
કરવા માટે તૈયાર થાઓ. ક્ષત્રિયનું હૃદય તો
વજ્રથી પણ વિશેષ કઠિન હોવું જોઈએ,^૮ માટે
હે મનુષ્યેન્દ્ર ! ક્ષાત્રધર્મથી શત્રુઓનો પરાજય
કરીને તથા આવું નિષ્કંટક રાજ્ય પ્રાપ્ત કરીને
હવે તમે મનને સ્થિર કરો અને યજ્ઞો કરવા માટે
તથા દાન આપવા માટે તત્પર થાઓ.^૯ હે
રાજા ! આપણે સાંભળીએજ છીએ કે, ઇંદ્ર પણ
કશ્યપ નામનો બ્રાહ્મણનોજ પુત્ર હતો, છતાં તેનાં
ક્ષાત્રધર્મને લગતાં કર્મો કરીને તે ક્ષત્રિય થયો
છે; એટલુંજ નહિ પણ તેણે પાપાચરણ કરનારા
આઠસોદશ પોતાના જ્ઞાતિલાઓને મારી નાખ્યા
હતા છતાં લોકમાં તેનું એ કર્મ સ્તુતિપાત્ર અને
પ્રશંસાપાત્ર કહેવાયું છે. વળી તે કર્મ કરીનેજ
ઇંદ્ર દેવોનો રાજા થયો છે.^{૧૧,૧૨} હે મનુષ્યેન્દ્ર !
તમે પણ તે ઇંદ્રની પેઠે ઘણા સમયસુધી સં-
તાપરહિત થઈને પુષ્કળ દક્ષિણાવાળા યજ્ઞો કરીને
ઇશ્વરનું પૂજન કરો.^{૧૩} હે ક્ષત્રિયશ્રેષ્ઠ ! આ
યુદ્ધમાંજે આપણા સંગ્રામીઓ મરણ પામ્યા છે,
તેઓનો તમારે લગારે શોક કરવો ન જોઈએ;
કારણ કે તેઓ ક્ષાત્રધર્મથી યુદ્ધ કરીને મરણ
પામ્યા છે અને શસ્ત્રોથી પવિત્ર થઈ પરમ ગતિએ
ગયા છે.^{૧૪} વળી હે રાજસિંહ ! જે ભાવી બનાવ
બનવાનો હતો તે બન્યો છે. દેવ નિર્મિતભાવનું
ઉલ્લંઘન કરવા કોઈ શક્તિમાન થતોજ નથી.”^{૧૫}
ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત
રાજધર્માનુશાસન પર્વમાં “અર્જુનનાં વા-
ક્યો” એ વિષયનો અધ્યાય ૨૨મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૩ મો

વ્યાસનો ઉપદેશ-શંખ અને
લિખિતની કથા

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

एवमुक्तस्तु कौंतेयो गुडाकेशेन पांडवः ॥
नोवाच किंचित् कौरव्यस्ततो द्वैपायनोऽब्रवात् ॥
वैशंपायन યોદ્યા:-હે જનમેજય રાજા !

એ રીતે નિદ્રાને જીતનારા અર્જુને પોતાના મોઢા લાઇ યુધિષ્ઠિર રાજાને કહ્યું પણ રાજાએ તેનો કંઈ ઉત્તર આપ્યો નહિ. તે પછી દ્વેષાયન વ્યાસ-મુનિ, યુધિષ્ઠિરને કહેવા લાગ્યા.^૧

વ્યાસ બોલ્યા:—હે સૌમ્ય રાજા યુધિષ્ઠિર! અર્જુને જે વચન કહ્યાં છે તે સત્ય છે. શાસ્ત્રમાં કહેલો ઉત્તમ ધર્મ, કેવળ ગૃહસ્થાશ્રમનોજ આશ્રય કરી રહ્યો છે;^૨ માટે હે ધર્મજ્ઞ રાજા! શાસ્ત્રમાં કહેલા વિધિપ્રમાણે તમે સ્વધર્મનુંજ આચરણ કરો. ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરી તમારે અરણ્યમાં જવું તે શાસ્ત્રાજ્ઞાથી વિરુદ્ધ છે.^૩ હે રાજા! દેવો, પિતૃઓ, અતિથિઓ અને સ્વકુટુંબના પોષ્ય મનુષ્યો ગૃહસ્થ પુરુષનોજ આશ્રય કરીને જીવી રહ્યા છે, માટે તેઓનું તમે પોષણ કરો.^૪ વળી હે રાજા! પશુઓ, પક્ષીઓ અને બીજાં ઘણાં પ્રાણીઓ ગૃહસ્થોને આધારેજ નભી રહ્યાં છે, જેથી ગૃહસ્થાશ્રમી, બીજા સર્વ આશ્રમીઓના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે.^૫ હે પાર્થ! ચારે આશ્રમોના મધ્યમાં આ ગૃહસ્થાશ્રમનું આચરણ કરવું ઘણુંજ ઝઠન છે. તેમાં પણ જે પુરુષોની ઇન્દ્રિયો દુર્બળ હોય છે, તે પુરુષો તો ગૃહસ્થાશ્રમની વિધિનું મહાદુઃખેથી આચરણ કરી શકે છે. તે વિધિનું હવે તમે આચરણ કરો.^૬ તમને વેદોનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે. વળી તમે મહાન તપશ્ચર્યા પણ કરી છે; માટે બળદ જેમ ઝુંસરીને વહન કરે, તેમ તમે તમારા પૂર્વજોની પરંપરાથી પ્રાપ્ત થયેલા રાજ્યકારભારને વહન કરવા ચોગ્ય છો.^૭ હે મહારાજા! યજ્ઞ, તપ, બ્રહ્મજ્ઞાન, ભિક્ષાચરણ, ઇન્દ્રિયસંયમ, ધ્યાન, એકાંતસેવન, સંતોષ અને યથાશક્તિ શાસ્ત્રવિષયક જ્ઞાન—આ સર્વ ધર્મો બ્રાહ્મણોનાજ છે અને તેઓનેજ સિદ્ધિ આપનારા છે. ક્ષત્રિયોને માટે તો તેથી જૂદાજ ધર્મો છે અને તે બધા તમારા જાણવામાંજ છે તોપણ હું તમને કહું છું. સાંભળો.^૮ યજ્ઞાનુષ્ઠાન, વિદ્યાપઠન, યુદ્ધાદિકમાં ઉત્સાહ, લક્ષ્મીપ્રત્યે અસંતોષ, દંડધારણ, ઉગ્રતા, પ્રજ્ઞાઓનું રક્ષણ, વેદોનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન, યથાવિધિ તપશ્ચરણ, દ્રવ્યોપાર્જન અને સુપાત્રે દાન—આ પુણ્યજનક

કર્મો રાજાઓને માટે હિતકારક છે. હે રાજા! અમે પરંપરાથી સાંભળ્યું છે કે, પૂર્વોક્ત કર્મોનું સારી રીતે આચરણ કરીને રાજાઓ આ લોકને તથા પરલોકને સાધી શકે છે.^{૧૦-૧૨} હે કુંતાપુત્ર! એ સર્વ ધર્મોમાં દંડ ધારણ કરવો, એ સર્વના કરતાં વિશેષ આવશ્યક છે; કારણકે દંડ એજ ક્ષત્રિયોના બળરૂપ ગણાય છે.^{૧૩} હે રાજા! આ સર્વ કર્મો ક્ષત્રિયોને સિદ્ધિ આપનારાં છે. ગૃહસ્થપતિએ પણ રાજાઓના સંબંધમાં તથા બ્રાહ્મણોના સંબંધમાં આવી એક ગાથા ગાયેલી છે કે:—“દરમાં બેસી રહેનારા ઉંદરોને જેમ સર્પ ગળી જાય છે, તેમ દંડધારણ કર્યાવિના શાંત બેસી રહેનારા રાજાને તથા સંસારમાં આસક્ત થઈ ગયેલા બ્રાહ્મણને પૃથ્વી ગળી જાય છે અર્થાત્ તેનો સત્વર નાશ થઈ જાય છે.” વળી આપણે સાંભળીએ છીએ કે, રાજર્ષિ સુદુસ્ટ, દંડધારણ કરવાથીજ પ્રચેતાપુત્ર દક્ષની પેઠે પરમ સિદ્ધિને પામી ગયો છે! ^{૧૪-૧૬}

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે ભગવન્! રાજા સુદુસ્ટ કયા કર્મથી પરમ સિદ્ધિને પામી ગયો છે તેનું ચરિત્ર સાંભળવાની મને ઇચ્છા છે, માટે આપ કહો.”^{૧૭}

વ્યાસ બોલ્યા:—“હે રાજા! લોકો આ જગતમાં એકે પ્રાચીન ઇતિહાસને કહે છે, તે હું તમને કહું છું. સાંભળો. પૂર્વે શંખ અને લિખિત નામના બે ભાઈઓ હતા. તેઓ બાહુદા નામની નદીની પાસે નિત્ય પુષ્પ અને ફળોથી ભરેલાં વૃક્ષોવાળા બે જૂદા જૂદા આશ્રમોમાં તીર્થજાતને ધારણ કરી રહેતા હતા. એક સમયે લિખિત ફરતો ફરતો શંખના આશ્રમમાં આવી ચઢ્યો, પણ દેવેચ્છાએ તે વેળા, શંખ આશ્રમમાંથી બહાર ગયો હતો. લિખિત પોતાના ભાઈ શંખના આશ્રમમાં આવીને સારાં પાકેલાં ફળો ભેઠને તેને પાડવા લાગ્યો અને તે ફળો લઈને ‘આ મારાંજ છે’ આવા નિશ્ચયથી નિરાતે બેસીને ખાવા લાગ્યો. તેવામાં શંખ આશ્રમમાં આવી પહોંચ્યો અને તેણે લિખિતને ફલાહાર કરતો ભેઠ આ પ્રમાણે કહ્યું:—“અરે! તે’ આ ફળ ક્યાંથી

તોડ્યાં ? અને શામાટે તું આ કૃષ્ણને ખાય છે ?” તે સાંભળી લિખિત પોતાના મોટાભાઈની પાસે ગયો અને તેને વંદન કરી હસતો હસતો બોલ્યો :—“પેલાં સામે દેખાતાં વૃક્ષપરથીજ આ કૃષ્ણને મેં તોડ્યાં છે. પોતાના ભાઈનું વચન સાંભળી શંખ અત્યંત ક્રોધાયમાન થઈ ગયો અને તેણે લિખિતને કહ્યું કે :—“અલ્યા લિખિત ! તે તારી મેળે કૃષ્ણ તોડીને આ એક ચોરીનુંજ કર્મ કર્યું છે; માટે જ, રાજા પાસે જઈને કહે કે, હે મહારાજ ! મેં કોઈને પૂછ્યાવિના કૃષ્ણ તોડીને ચોરીનું કર્મ કર્યું છે, માટે મને ચાર બાણીને તમે સ્વધર્મનું પાલન કરો અને ચોરને જે શિક્ષા કરવામાં આવતી હોય તે મને પણ કરો.” હે મહાબાહુ યુધિષ્ઠિર રાજા ! એ રીતનાં પોતાના ભાઈ શંખનાં વચનોને માન્ય કરી તીક્ષ્ણ વ્રતને ધારણ કરનારો લિખિત, તુરંતજ રાજા સુદુસની પાસે જવા નીકળી પડ્યો. રાજાની રાજધાનીમાં આવતાં દ્વારપાલોને તેણે જણાવ્યું કે :—“રાજા સુદુસને નિવેદન કરો કે, લિખિત નામનો એક ગ્રાહ્યણ તમને મળવા ઇચ્છે છે.” દ્વારપાલોએ પણ રાજાની પાસે જઈને લિખિતના કહેવા પ્રમાણે કહ્યું, એટલે તે સાંભળીને રાજા સુદુસ, પ્રધાનોને સાથે લઈ પગે ચાલતો લિખિતની સામે આવ્યો અને મહા ધર્મવેત્તા લિખિતને મળીને વિનયપૂર્વક બોલ્યો કે :—“હે ભગવન ! બોલો, આપ શામાટે પધાર્યા છો ? આપનું જે કાર્ય હશે તેને હું અવશ્ય કરીશ.” રાજાનાં વચન સાંભળી ગ્રાહ્યણે લિખિતે કહ્યું :—“જે, યાદ રાખજે, તે પ્રથમ પ્રતિજ્ઞા કરી લીધી છે કે, હું તમારું જે કાર્ય હશે તે કરીશ; માટે હવે તારે એ કરવુંજ પડશે. હે રાજા ! મેં મારા મોટા ભાઈની આજ્ઞા લીધા વિના તેના આશ્રમમાંથી કૃષ્ણ તોડીને ખાધાં છે, મેં અદત્તાદાન કરીને ચોરીનું કર્મ કર્યું છે, જેથી હું ચોર છું; માટે ચોરને જે શિક્ષા થવી જોઈએ તેજ શિક્ષા તમે મને સત્વર કરો.”

લિખિત ઋષિનાં એ વાક્યો સાંભળી સુદુસ રાજાએ કહ્યું :—“હે શ્રેષ્ઠ ગ્રાહ્યણ ! દંડધારણમાં તમે રાજાને જે પ્રમાણ માનો છો તો રાજાની

અનુજ્ઞા પણ તમારે પ્રમાણ માનવી જોઈએ, જેથી હું તમને કહું છું કે, જાઓ, તમે મારી અનુજ્ઞાથીજ તે પાપકર્મથી શુદ્ધ થયા છો. વળી તમે મોટાં વ્રતોને ધારણ કરનારા છો તેથી સદાકાળ દોષોથી મુક્ત છો. બોલો, હવે તમારી બીજી શી ઇચ્છા છે ? તમારા કહેવા પ્રમાણેજ હું કરીશ.”

વ્યાસે કહ્યું :—“હે યુધિષ્ઠિર રાજા ! મહાત્મા સુદુસન રાજાએ, ગ્રાહ્યણે લિખિતને ઘણા ઘણા સમજાવ્યા, છતાં તેમણે ચોરીની શિક્ષા વિના બીજું કંઈ પણ તેની પાસે માગ્યું નહિ, કે જેથી લાચાર થઈને તે રાજાએ, મહાત્મા લિખિતનાં બંને હાથ કપાવી નાખ્યા. આ રીતે રાજાએ જ્યારે શિક્ષા કરી, ત્યારે લિખિત ત્યાંથી ચાલી નીકળી પોતાના મોટાભાઈના આશ્રમમાં આવ્યો અને હુઃખી થઈ આ પ્રમાણે બોલ્યો :—“મને હુર્બુદ્ધિને આ પ્રમાણે શિક્ષા થઈ છે; માટે હવે મારા અપરાધની આપ ક્ષમા કરો.” તે સાંભળી શંખે કહ્યું :—“હે ધર્મજ્ઞ લિખિત ! તને શિક્ષા થઈ છે, છતાં તું મારા પર દોષારોપ કરતો નથી તેથી મને તારા પર લગારે ક્રોધ થઈયો નથી. માત્ર ધર્મનું તે ઉદ્દલધન કર્યું હતું તેથી તને આવી શિક્ષા થઈ છે; પરંતુ હવે તું સત્વર બાહુદા નદીપર જા અને ત્યાં જઈને વિધિપૂર્વક દેવોનું, ઋષિઓનું તથા પિતૃઓનું તર્પણ કર; પણ હવે પછી તારા મનને કદી અધર્મ તરફ જવા દઈશ નહિ.” શંખનું આવું વચન સાંભળી લિખિત તેજ સમયે બાહુદા નદી તરફ ચાલી નીકળ્યો અને ત્યાં જઈને એ પવિત્ર નદીમાં સ્નાન કરી તર્પણક્રિયામાટે અંજલિ ભરવાનો જેવો તેણે આરંભ કર્યો કે તુરંતજ તેના હુંઠા બાહુઓમાંથી કમળસરખા નવા હાથ પ્રકટ થઈ ગયા. તે જોઈને તેને ઘણુંજ વિસ્મય થયું અને તે આશ્ચર્યજનક દેખાવ પોતાના ભાઈને તેણે દેખાડ્યો. પછી તેના ભાઈ શંખે આ પ્રમાણે કહ્યું :—“ભાઈ લિખિત ! એમાં કંઈ આશ્ચર્ય પામવા જેવું છેજ નહિ. મેં મારા તપના પ્રભાવથી આ બધું કર્યું છે. તેમાં તું શંકા કરીશ નહિ. દેવઘટના સર્વ કંઈ કરી

શકે છે. ”મોટાભાઈનાં વચન સાંભળી લિખિત જોડ્યો:-“હે મહાતેજસ્વી શ્રેષ્ઠ પ્રાહ્મણ! તમારા તપનું આટલું બધું સામર્થ્ય છે, તો પછી તમે મને પ્રથમજ કેમ પવિત્ર ન કર્યો? ” શંખે તેનો ઉત્તર આપ્યો:-“ભાઈ લિખિત! તું કહે છે તે તેમજ છે, પણ મારે તેમ કરવું યોગ્ય નહતું. મારાથી તને કદી પણ શિક્ષા કરી શકાય નહિ; કારણ કે અપરાધીઓને શિક્ષા કરવાનો ધર્મ રાજાનોજ છે, પ્રાહ્મણનો નથી. રાજા સુદ્યુમ્ન, તને શિક્ષા કરીને સ્વધર્મ પાલનને લીધે પવિત્ર થયો છે અને તું પણ એ શિક્ષાને સ્વીકારી તારા પિતૃઓની સાથે પવિત્ર થયો છે.”^{૩૫-૪૪}

વ્યાસ જોડ્યો:-“હે પાંડવશ્રેષ્ઠ યુધિષ્ઠિર! આ રીતે રાજા સુદ્યુમ્ન, સ્વધર્મનું આચરણ કરીને પ્રયેતાપુત્ર દક્ષની પેઠે પરમ સિદ્ધિને પામ્યો છે,^{૪૫} માટે પ્રજાઓનું રક્ષણ કરવું તે ક્ષત્રિયોનો ધર્મ છે અને તે સિવાયનો બીજો (ધર્મ) ક્ષત્રિયોને માટે અધર્મ છે, માટે હે મહારાજા! તમારા મનમાંથી શોકને દૂર કરી દો અને તમારા ભાઈ અર્જુનનાં હિતવાક્યોનું શ્રવણ કરી તે પ્રમાણે વર્તવા તત્પર થાઓ. હે રાજેન્દ્ર! પ્રજાઓના રક્ષણાર્થે દંડ ધારણ કરવો તેજ ક્ષત્રિયોનો ધર્મ છે, પણ માથું મુંડાવી સંન્યાસી થવું તે ક્ષત્રિયોનો ધર્મ નથી કિંતુ અધર્મ છે.”
 ૬૮૧ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વતગીત રાજ-ધર્મપ્રશાસનપર્વમાં “વ્યાસનાં વાક્યો” એ વિષયનો અધ્યાય ૨૩ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૪ મો

વ્યાસનો ઉપદેશ(ચાલુ)

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

પુનરેવમહર્ષિસ્તં કૃષ્ણદ્વૈપાયનો મુનિઃ ॥

અજાતશત્રું કૌતેયમિદંવચનમબ્રવીત્ ॥૧॥

વૈશંપાયન જોડ્યો:-હે જનમેજય રાજા! વળી પણ મહર્ષિ વ્યાસે અજાતશત્રુ રાજા યુધિષ્ઠિરને આ પ્રમાણે કહ્યું:-^૧ “હે તાત યુધિષ્ઠિર! મહારથી અને શૂરવીર એવાં તમારા

ભાઈઓએ વનવાસ વેઠીને જે મનોરથો ઘડી રાખ્યા છે, તેમને તેઓ ભલે પરિપૂર્ણ કરે અને હે પાર્થ! નહુષના પુત્ર યચાતિ રાજાની પેઠે તમે પૃથ્વીપર રાજ્ય કરો.^{૨,૩} તમારા આ તપસ્વી ભાઈઓએ વનમાં રહીને ઘણાં દુઃખોનો અનુભવ કર્યો છે, માટે હે પુરુષવ્યાધ્ર! “દુઃખને અંતે સુખ હોવું જ જોઈએ” એ ન્યાય પ્રમાણે તેઓ, હવે ભલે સુખોનો અનુભવ કરે.^૪ હે ભરતવંશી રાજા! તમે તમારા ભાઈઓની સાથે પ્રથમ ધર્મ, અર્થ અને કામનો અનુભવ કરો અને પછી મોક્ષસાધના કરવા માટે સુખેથી વનમાં જાઓ.^૫ હે પાંડુપુત્ર! તમારા આ સર્વ ભાઈઓને પુષ્કળ દક્ષિણવાળા યજ્ઞ કરવાનો લહાવો લેવડાવીને તમે અતુલ કીર્તિ સંપાદન કરશો.^૬ હે મહારાજા! તમે સર્વ મેધ અને અશ્વમેધ યજ્ઞ કરીને ઈશ્વરનું આરાધન કરો, જેથી તમે પરમ ગતિને પામશો.^૭ હે ભારત! અતિથિઓ, દેવતાઓ અને પિતૃઓના ઋણમાંથી તમે મુક્ત થાઓ અને તે પછી સંન્યાસ વગેરે સર્વ મોક્ષનાં કાર્યો કરજો.^૮ હે પુરુષવ્યાધ્ર! ‘ક્ષત્રિયોનો ધર્મ હિંસાપ્રધાન છે, તેથી મને તે માન્ય નથી.’ આ તમારું વચન સત્ય છે, એમ અમે જાણીએ છીએ; પણ હે રાજા! જે કરવાથી તમે ધર્મબ્રષ્ટ ન થાઓ તે કરવા માટે હું તમને કહું છું. સાંભળો.^૯ હે યુધિષ્ઠિર! આ વિષમ ધર્મનું બંધારણ કરવામાં કુશલ એવા ધર્માચાર્યો, યુદ્ધ અને વિજય દ્વારા પરદ્રવ્યનું હરણ કરનારા રાજાઓના સંબંધમાં આ રીતનાં અવશ્ય કર્તવ્યોની વ્યવસ્થા કરે છે.^{૧૦} હે રાજા! દેશ અને કાલ તરફ દૃષ્ટિ કરીને તથા શાસ્ત્રજન્ય બુદ્ધિનો આશ્રય કરીને ચોર લોકોના પર ક્ષમા કરે છે, તે રાજાને ચોરને શિક્ષા નહિ કરવાનું પાપ લાગતું નથી;^{૧૧} પરંતુ જે રાજા, પોતાના છઠ્ઠા ભાગને પ્રજાઓ પાસેથી લે છે છતાં ચોર લોકોથી દેશનું રક્ષણ કરતો નથી તે રાજા, પ્રજાઓના પાપના ચતુર્થાંશનો ભાગી બનેજ છે.^{૧૨} હે રાજા! તમારે જાણવું કે, જે રાજા ધર્મશાસ્ત્રોનું ઉદ્ભવન કરી અધર્માચરણ કરે

છે, તે રાજ ધર્મથી ભ્રષ્ટ થાય છે; પણ ધર્મશા-
સ્ત્રાની આજ્ઞાને અનુસરી વર્તન કરનારો રાજ
ધર્મભ્રષ્ટ થતો નથી, એટલુંજ નહિ પણ નિર્ભય
થાય છે.^{૧૩} શાસ્ત્રજન્ય બુદ્ધિનો આશ્રય કરી
કામ તથા ક્રોધનો ત્યાગ કરી પ્રભુઓપર
પિતાની પેઠે સમદષ્ટિ રાખીને વર્તનારો રાજ,
કદી પણ પાપલિપ્ત થતો નથી.^{૧૪} હે મહા તે-
જસ્વી યુધિષ્ઠિર રાજ ! દેવયોગે કદાચિત્ નષ્ટ-
શક્તિ થયેલો રાજ, પોતાના કર્તવ્યકર્મને ચ-
થાયોગ્ય સમયે સાધી શકે નહિ તોપણ તેણે
પોતાના કર્તવ્યકર્મનું ઉલ્લંઘન કર્યું નજ ગ-
ણાય, એમ વિદ્વાનો કહે છે.^{૧૫} હરકોઈ રાજ્યો
બળ અથવા બુદ્ધિનો આશ્રય કરીને પણ શત્રુ-
ઓને શિક્ષા કરવીજ જોઈએ અને પાપીઓની
સાથે કદી પણ સંધિ નહિ કરવી જોઈએ તથા
રાજ્યને તે તે કર્મોદ્ધાર પવિત્ર કરવું જોઈએ.^{૧૬}
હે યુધિષ્ઠિર ! રાજ્યો શૂરવીરોનું, આર્યજનોનું
તથા વિદ્વાનોનું સદાકાળ માન બળવવું જોઈએ
અને વેદોક્ત જ્ઞાનકાંડ તથા કર્મકાંડના અર્થને
બાળનારા બ્રાહ્મણોનું અથવા ધનવાન વ્યાપારી-
ઓનું ખાસ કરીને રક્ષણ કરવું જોઈએ.^{૧૭} વળી
સર્વ વિચક્ષણ રાજ્યોએ પોતાનાં વ્યાવહારિક
અને ધાર્મિક કાર્યોમાં બહુશ્રુત-જ્ઞાનસંપન્ન
પુરુષોની યોજના કરવી જોઈએ અને ગુણવાન
એવા પણ એકજ માણસપર કદી વિશ્વાસ રા-
ખવો ન જોઈએ.^{૧૮} જે રાજ ! પ્રભુઓનું રક્ષણ
કરતો નથી, વિનયસંપન્ન હોતો નથી, અભિ-
માની હોય છે, અનન્ન સ્વભાવનો હોય છે અને
ગુણવાનોનો દ્રેષ કરનાર હોય છે, તે રાજ પા-
પનો ભાગી બને છે અને પ્રભુઓમાં દુર્દાંત-
ઉદ્ભવ-કર કહેવાય છે.^{૧૯} હે રાજ ! જે રાજ્યની
પ્રભુઓ દુષ્કાળ આદિ દેવી આપત્તિઓથી અ-
થવા ઘાડપાડુ-ઝૂંટાડોના બુલમથી નાશ પામે
છે, તેનું સર્વ પાપ તેના રાજનેજ શિરે ગણાય
છે; કારણ કે તેનું રક્ષણ નહિ હોવાથીજ પ્રભુ-
ઓને તેવો ત્રાસ ભોગવવો પડે છે.^{૨૦} હે યુધિ-
ષ્ઠિર ! દેશના રક્ષણમાટેના ઉત્તમ વિચારો તથા
ઉત્તમ નીતિની યોજના કરી પુરુષાર્થ કરવામાં

આવ્યો હોય છતાં પણ તેવા સંયોગોને લીધે
પ્રભુઓનો નાશ થવા લાગે તો તેમાં રાજનો
અધર્મ ન ગણાય;^{૨૧} કારણ કે પ્રભુઓના ર-
ક્ષણને માટે લેવાયલા ચાંપતા ઉપાયો, દેવયોગે
કોઈ વેળા નિરર્થક થાય છે અને કોઈ વેળા
સાર્થક પણ થાય છે, પણ પુરુષાર્થ કરવાથી રા-
જને પાપનો સ્પર્શ થતો નથી.^{૨૨}

હે રાજસિંહ પાંડુપુત્ર ! આના સંબંધમાં
હું તમને પૂર્વકાળના રાજર્ષિ હયગ્રીવની ઐતિ-
હાસિક કથા કહું છું, તે તમે સાંભળો.^{૨૩} હે યુ-
ધિષ્ઠિર ! હયગ્રીવ રાજ્યો, યુદ્ધમાં શત્રુઓનો
સંહાર કરીને શૂરવીર પુરુષને છાજે તેવા ઉત્તમ
કર્મો કર્યા હતાં; પણ અતે સહાયવિનાનો થઈ
પડવાથી યુદ્ધમાં તે પરાજય પામ્યો હતો-શત્રુ-
ઓને હાથે રણમાં માર્યો ગયો હતો.^{૨૪} શત્રુ-
ઓને વશ કરવામાં જે કર્મ કરવું ઘટે છે અને
પ્રભુઓનું પાલન કરવામાં જે ઉત્તમ ઉપાયોની
યોજના કરવામાં આવે છે, તે સર્વનું યથાયોગ્ય
આચરણ કરીને રાજ હયગ્રીવ, ઉત્તમ કીર્તિને
પામ્યો હતો અને અતે યુદ્ધથી મરણ પામીને
સ્વર્ગલોકમાં આનંદ કરી રહ્યો છે.^{૨૫} મહાત્મા
હયગ્રીવે શસ્ત્રોથી સજ્જ થઈને યુદ્ધમાં ઘણી
વખત પોતાના આત્માને ઝંપલાવ્યો હતો, કર્મો
કરવાનો તેનો સ્વભાવજ પડી ગયો હતો અને
અતે યુદ્ધમાંજ ‘ચોર-લોકોને હાથે શસ્ત્રોથી
છિન્ન ભિન્ન થઈને મરણ પામ્યો હતો; પરંતુ તે
પોતાનાં સર્વ કાર્યો સાધીને હમણાં સ્વર્ગલોકમાં
આનંદ કરી રહ્યો છે.^{૨૬} રાજ્યોમાં સિંહસમાન
બળવાન રાજ હયગ્રીવ, ધનુષરૂપી યજ્ઞસ્તંભ-
વાળા, પ્રત્યંગારૂપ પશુબંધનની દોરીવાળા,
બાણોરૂપી સુક્રવાળા, તરવારરૂપી સુવવાળા,
રુધિરરૂપી ધૂતધારાવાળા, રથરૂપી વેદિકાવાળા,
ક્રોધરૂપી અશિવાળા અને ચાર ઘોડાઓરૂપી
ચાર ઋત્વિજોવાળા યુદ્ધરૂપી યજ્ઞમાં પોતાના
શત્રુઓને હોમીને પાપથી મુક્ત થયો હતો તથા
છેવટે રણસંગ્રામરૂપ યજ્ઞના અવલૂથસ્નાનસમયે
પોતાના પ્રાણોની પણ આહુતિ આપીને સ્વર્ગ-
લોકમાં આનંદ કરી રહ્યો છે.^{૨૭,૨૮} વળી શૂર-

વીર મહાત્મા હયગ્રીવે બુદ્ધિ અને નીતિપૂર્વક દેશની રક્ષા કરી હતી, ઘણા યજ્ઞો કર્યા હતા અને યુદ્ધમાં પ્રાણોનો ત્યાગ કરી સર્વ લોકમાં કીર્તિને ફેલાવી દીધી હતી, પણ તે હમણાં સ્વર્ગલોકમાં ઘણુંજ સુખી છે.^{૨૯} ધર્મશીલ મહાત્મા હયગ્રીવે, સર્વ ક્રિયાઓ કરતી વેળા સંપૂર્ણ ઉત્સાહ રાખ્યો હતો, અભિમાનનો ત્યાગ કરી યજ્ઞાદિ ક્રિયારૂપ દેવી સિદ્ધિનું પાલન કર્યું હતું; તેમજ માનુષી સિદ્ધિનું, દંડનીતિનું તથા પૃથ્વીનું સારી પેઠે રક્ષણ કર્યું હતું, જેથી તે રાજા હમણાં સ્વર્ગલોકમાં અત્યંત આનંદ કરી રહ્યો છે.^{૩૦} રાજા હયગ્રીવ વિદ્વાન હતો, સુપાત્રે દાન કરનારો હતો, શ્રદ્ધાળુ હતો અને કૃતજ્ઞ હતો. તેણે મહાઉત્તમ કર્મો કરીને આ મનુષ્યલોકનો ત્યાગ કર્યો છે અને આ સમયે તે પ્રયાગ આદિ પવિત્ર ક્ષેત્રોમાં પ્રાણત્યાગ કરીને વિદ્વાનોમાં માન્ય થયેલા બુદ્ધિમાન પુરુષોના દિવ્ય લોકમાં જઈને આનંદ કરી રહ્યો છે.^{૩૧} મહાત્મા હયગ્રીવે વેદોનું તથા શાસ્ત્રોનું વિધિપૂર્વક અધ્યયન કર્યું હતું, રાજ્યનું રૂઢી રીતે પાલન કર્યું હતું અને ચારે વણીને પોતપોતાના ધર્મમાં સ્થાપિત કર્યા હતા, જેથી સ્વર્ગલોકમાં તે અત્યંત સુખી છે.^{૩૨} રાજા હયગ્રીવે ઘણા સંગ્રામોમાં વિજય મેળવ્યો હતો, પ્રજાઓનું યોગ્યતાપૂર્વક રક્ષણ કર્યું હતું; યજ્ઞમાં ઓમરસનું પાન કર્યું હતું, ઉત્તમ બ્રાહ્મણોને તૃપ્ત કર્યા હતા અને પ્રજાઓપર યુક્તિપૂર્વક દંડધારણા કરી હતી, જેથી યુદ્ધમાં મરણ પામ્યા પછી સ્વર્ગલોકમાં જઈને તે આનંદ કરી રહ્યો છે.^{૩૩} જે રાજાના જીવનચરિત્રને સ્તુતિપાત્ર અને પૂજાપાત્ર બાણીને વિદ્વાન મનુષ્યો માન આપે છે, તે પવિત્રકીર્તિ મહાત્મા હયગ્રીવ, સ્વર્ગલોકને જીતીને વીર પુરુષોના લોકમાં ગયો છે અને ઉત્તમ સિદ્ધિને પામ્યો છે.^{૩૪} ઈતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતગત રાજધર્માનુશાસન પર્વમાં “વ્યાસનાં વાક્યો” એ વિષયનો અધ્યાય ૨૪ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૫ મો

સંસારનું સ્વરૂપ

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

વૈશંપાયનવચઃ શ્રુત્વા કુપિતે ચ ધનંજયે ॥

વ્યાસમામન્ત્ર્ય કૌતેયઃ પ્રત્યુવાચ યુધિષ્ઠિરઃ ॥૧॥

વૈશંપાયન બોલ્યાઃ— હે જનમેજય! એ પ્રમાણે વ્યાસનાં વચનો સાંભળ્યા પછી અને અર્જુનને કોપાયમાન થયેલો જોયા પછી રાજા યુધિષ્ઠિર વ્યાસને સંબોધીને આ પ્રમાણે કહેવાલાગ્યા.^૧

યુધિષ્ઠિર બોલ્યાઃ—“હે મુનિ! પૃથ્વીનું આ રાજ્ય અને વિવિધ પ્રકારના ભોગવૈભવો હવે મારા મનને પ્રસન્ન કરી શકે તેમ નથી. આ સમયે મને જે શોક થાય છે તે મારા હૃદયને ગુંગળાવી નાખે છે.^૨ પોતાના વીર પતિઓથી તથા પુત્રોથી વિયોગી થયેલી આ સ્ત્રીઓનો વિલાપ સાંભળી મને લગારે શાંતિ મળતી નથી.”^૩

યુધિષ્ઠિરે એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે યોગવેત્તાઓમાં શ્રેષ્ઠ, મહાબુદ્ધિમાન અને વેદના પારને પામેલા ધર્મજ્ઞ ભગવાન વ્યાસે યુધિષ્ઠિરને કહ્યું.^૪

વ્યાસ બોલ્યાઃ—“હે રાજા! કોઈ પણ મનુષ્યને યજ્ઞાદિ કર્મો કરવાથી અથવા બીજી હરકોઈ ક્રિયાઓ કરવાથી કંઈ પણ મળી શકતું નથી, તેમજ મનુષ્યને કોઈ કંઈ આપી શકતું પણ નથી. વિધાતાએ જે સમયે, જે વસ્તુનું, જેને માટે નિર્માણ કરેલું હોય છે, તે વસ્તુ તે સમયે તેનેજ મળી શકે છે. સંક્ષેપમાં એટલુંજ કહી શકાય કે, મનુષ્ય સમય આવતાંજ સર્વ કંઈ મેળવી શકે છે; અર્થાત્ વિલાપ કરી રહેલી આ વીર પત્નીઓને તેઓના પતિઓ હવે મળી શકે તેમ નથી, તેમજ રડવાથી તેઓને તેઓના પતિ કોઈ પાછા આપી શકે તેમ પણ નથી; કારણ કે તેઓને તેઓના પતિઓ સાથે સમાગમ કરવાનો સમય હવે વીતી ગયો છે, માટે તમારે હવે તે સ્ત્રીઓના સંબંધમાં શોક કરવો યોગ્ય નથી.^૫ વિધાતાએ નિર્માણ કરેલો સમય જ્યાંસુધી ઉપસ્થિત થયો ન હોય, ત્યાંસુધીમાં મનુષ્યો બુદ્ધિપૂર્વક સર્વ શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરે તોપણ પુત્રાદિક ઇષ્ટ વસ્તુઓને

પ્રાપ્ત કરવા શક્તિમાન થતા નથી. કોઈ સમયે મૂર્ખ મનુષ્ય પણ વિશેષ જાતના અર્થોને પ્રાપ્ત કરી શકે છે; કારણ કે કાળને કોઈપણ કાર્યપ્રત્યે વિશેષતાવાળી વ્યક્તિની અપેક્ષા હોતી નથી. ૧ ન્યાંસુધી અભ્યુદયનો કાળ ઉપસ્થિત થયો ન હોય, ત્યાંસુધી કોઈ જાતની કળા, મંત્રો કે ઔષધિઓ કળ આપી શકતાં નથી; પરંતુ તેનાં તેજ, ન્યારે તેઓનો કળકાળ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે, કળ-સમૃદ્ધિથી સિદ્ધ બને છે અને વૃદ્ધિ પામે છે. ૭ જીઓ, વાયુઓ પણ સમય આવતાંજ અપાટાબંધ વહેવા માંડે છે, વૃષ્ટિ પણ સમય આવતાંજ મેઘમંડળોદ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે, સમય આવતાંજ જળાશયોમાં કમળો ખીલી નીકળે છે, સમય આવતાંજ વનની અંદર વૃક્ષો ફાલી નીકળે છે, સમય આવતાંજ શુકલપક્ષની તથા કૃષ્ણપક્ષની રાત્રીઓ શ્યામ, શ્વેત બને છે અને સમય આવતાંજ ચંદ્રનું ણિંબ પારપૂર્ણ થઈ અળકી નીકળે છે; પણ સમયવિના વૃક્ષોમાં પુષ્પો ખીલતાં નથી કે ફળો આવતાં નથી, સમયવિના નદીઓ વેગપૂર્વક વહેતી નથી, સમયવિના પક્ષીઓ, સર્પો, મૃગો, હાથીઓ કે સિંહો મદમત્ત થતા નથી, સમયવિના સ્ત્રીઓ ગર્ભને ધારણ કરી શકતી નથી, સમયવિના શિશિર ઋતુ, ગ્રીષ્મ ઋતુ કે વર્ષાઋતુ આવતી નથી, સમયવિના કોઈનું મરણ થતું નથી સમયવિના કોઈનો જન્મ થતો નથી, સમયવિના બાલક બોલતાં શીખતું નથી, સમયવિના બાળકને યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત થતી નથી, સમયવિના વાવેલું બી ઉગતું નથી, સમયવિના સૂર્યનો ઉદયાસ્ત થતો નથી, સમયવિના ચંદ્રનો વૃદ્ધિક્ષય થતો નથી અને સમય આવ્યાવિના સમુદ્રમાં તરંગ-માળાઓ ઉછળતી નથી. ૮-૧૨ હે યુધિષ્ઠિર રાજા ! આના સંબંધમાં એક પ્રાચીન ઇતિહાસ લોકો કહે છે. રાજા સેનજિત પુત્રના શોકથી ન્યારે વિહ્વળ થઈ ગયો હતો, ત્યારે તેણે આ પ્રમાણે કહ્યું હતું:— ૧૩ અરેરે ! અદ્વિસોસ ! આ હુઃસહ કાળગંતિ, અનુક્રમે સર્વ મનુષ્યોને ઝડપી લે છે. પૃથ્વીમાંહેનાં સર્વ પ્રાણીઓ કાળથી પરિપકવ થઈને મરણધર્મને પામે છે. ૧૪ હે રાજા ! વ્યવ-

હારદષ્ટિએ આપણને જોવામાં આવે છે કે, ‘અ-મુક મનુષ્યે અમુક મનુષ્યને માર્યો. વળી પેલે માણસ પેલા માણસને મારે છે.’ પરંતુ વાસ્તવિક દષ્ટિએ જોતાં જણાય છે કે, કોઈ કોઈને મારી શકતો નથી અને કોઈનાથી કોઈ મરતો પણ નથી. ૧૫ કોઈએક માને છે કે, અમુક અમુકને મારે છે અને કોઈએક માને છે કે અમુક અમુકને મારતો નથી; પરંતુ સિદ્ધાન્ત તો એજ છે કે, પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ અને નાશ ચેતન્યસત્તારૂપ સ્વભાવથીજ સ્વતઃ થયા કરે છે. ૧૬ ધન, સ્ત્રી, પુત્ર અથવા પિતાનો ન્યારે નાશ થાય છે, ત્યારે મનુષ્ય મૂર્ખાઈને લીધે “હાય, હાય, મારાપર મહાન દુઃખ ઓવી પડયું” આવો વિચાર કરીનેજ દુઃખનો એક ઉપાય કરી બેસે છે; પણ જો તે દુઃખનો વિચારજ ન કરે તો તેને દુઃખ થતુંજ નથી. ૧૭ તો પછી તમે મૂઢ પુરુષની પેઠે શોકાકાંત મનુષ્યોમાટે કેમ શોક કરો છો ? તમારે સમજવું જોઈએ કે, જે મનુષ્ય દુઃખનું સ્મરણ કરે છે તેનાં દુઃખો ઉલટાં વૃદ્ધિ પામે છે અને જે મનુષ્ય ભયનું સ્મરણ કરે છે તેનાં ભય વૃદ્ધિ પામે છે. ૧૮ આહ પ્રત્યયવિષયક એવો આ મારો જીવ-ત્મા મારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ નથી અને પૃથ્વી આદિ સર્વ દ્રશ્યમાન પ્રપંચ પણ મારું સ્વરૂપ નથી. વ્યવહારમાં જેવું મારું છે તેવું બીજાઓનું છે, આવું જ્ઞાન ધરાવનાર મનુષ્ય કદીપણ મોહવશ થતો નથી. ૧૯ આ જગતમાં હજારો શોકનાં સ્થાનો છે અને સેંકડો હર્ષનાં સ્થાનો છે; પરંતુ તે બધાં મૂઢ મનુષ્યનેજ હર્ષશોક આપી શકે છે, પણ જ્ઞાની પુરુષને કંઈ આપી શકતાં નથી. ૨૦ મનુષ્યોને પ્રથમ જે જે પ્રિય વસ્તુઓ જોવામાં આવે છે, તે તે બધી સમય આવતાં શોકજનક જોવામાં આવે છે; અને જે જે શોકજનક વસ્તુઓ દેખાય છે, તે તે પ્રિય થતી જોવામાં આવે છે. આમ વિભાગવાર સર્વ જીવોના પર સુખ-દુઃખનાં પરિવર્તન થયા કરે છે ! ૨૧ ખરું જોતાં જગતમાં દુઃખજ છે. સુખ તો છેજ નહિ, જેથી વાર-વાર આપણને દુઃખજ આવી મળે છે. સુખનું તથા દુઃખનું લક્ષણ એવુંજ બાંધી શકાય કે, તૃષ્ણાને

લીધે ચિત્તની જે અસ્વસ્થતા તેનું નામ દુઃખ છે અને દુઃખનો જે નાશ તે સુખ છે. ૨૨ મનુષ્યમાત્રને સુખને અંતે દુઃખ આવે છે અને દુઃખને અંતે સુખ આવે છે; પરંતુ કોઈપણ મનુષ્યને સદાકાળ સુખ મળતું નથી. અથવા સદાકાળ દુઃખ મળતું નથી. ૨૩ કોઈ સમયે દુઃખ પછી સુખ મળે છે અને કોઈ સમયે સુખ પછી દુઃખ મળે છે. આ રીતે સુખદુઃખનો અવિચ્છિન્ન પ્રવાહ જગતમાં ચાલ્યાજ કરે છે; માટે જે પુરુષને શાશ્વત સુખની ઈચ્છા હોય તેણે એ બંને સાંસારિક સુખ-દુઃખોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ૨૪ આમ સુખ પછી દુઃખ અને દુઃખ પછી સુખ જ્યારે આવ્યાજ કરે છે, ત્યારે તેના નિમિત્તે શોક, તાપ, દુઃખ અને આયાસની પણ વૃદ્ધિ થયા કરે છે, માટે બુદ્ધિમાન પુરુષે તે સુખદુઃખના નિમિત્તભૂત પોતાના એક અંગને પણ સર્પે કરડેલા અંગુઠાની પેઠે ત્યજી દેવું જોઈએ; તો પછી બાહ્ય અંગભૂત રાજ્યાદિનો ત્યાગ કરવો, એમાં શું કહેવાનું છે? ૨૫ અથવા પોતાના પર જ્યારે સુખ, દુઃખ, પ્રિય કે અપ્રિયનો પ્રસંગ આવી પડે, ત્યારે શોકના મૂલભૂત હૃદયને વશમાં રાખી તેની સામે થવાનો યત્ન કરવો જોઈએ અને નિર્વિકાર મનથી તેઓને સહન કરવાં જોઈએ. ૨૬ હે રાજા! તમારા પોતાના પુત્રોનાં તથા સ્ત્રીઓનાં પ્રિય કરવામાં તમારી જ્યારે કોઈ જાતની ન્યૂનતા થશે, ત્યારેજ તમે જાણી શકશો કે, કોણ કેનો કયા કારણથી અથવા કયા પ્રકારથી સંબંધી છે? ૨૭ આ જગતમાં જેઓ અતિશય મૂઢ છે અથવા જેઓ બુદ્ધિથી પર રહેલા પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત થયેલા છે, તેઓ સુખી છે; પરંતુ વચલા વર્ગના (નહિ અજ્ઞાની કે નહિ જ્ઞાની) મનુષ્યો નિરંતર દુઃખીજ છે. ૨૮ હે યુધિષ્ઠિર રાજા! મહાબુદ્ધિમાન અને ભૂત-ભવિષ્યને જાણનારા રાજા સેનજિતે લોકોના સુખદુઃખના સંબંધમાં એ પ્રમાણે કહેલું છે. ૨૯ વળી જે પુરુષ, જે કારણથી પોતાને દુઃખી માને છે તે પુરુષ કદી સુખી થતો નથી અને દુઃખોનો તો કદી નાશજ નથી. તેતો એક પછી એક એમ ઉપરાઉપરી આવ્યાજ કરે છે. ૩૦ સુખ-દુઃખ,

ઉત્પત્તિ-નાશ, લાભ-અલાભ, મરણ અને જીવિત સર્વ પ્રાણીઓને અનુક્રમે પ્રાપ્ત થાયજ છે, જેથી ધીર પુરુષે તેના સંબંધમાં હર્ષ કે શોક કરવો ન જોઈએ. ૩૧ રણક્ષેત્રમાં ઉતરી યુદ્ધ કરવું તે રાજાની યજ્ઞદીક્ષા છે, રાજ્યાસનપર બેસી દંડનીતિમાં નિપુણતા મેળવવી તે રાજાનો યોગ છે અને યજ્ઞમાં સારી રીતે દક્ષિણાદાન કરીને દ્રવ્યનો જે ત્યાગ કરવો તે રાજાનો સંન્યાસ છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે. વળી તે ત્રણજ રાજાને પવિત્ર કરનારાં છે; ૩૨ તેમજ જે રાજા બુદ્ધિ અને નીતિપૂર્વક રાજ્યનું રક્ષણ કરે છે, અહંકાર-રહિત થઈ યજ્ઞયાગ કરે છે અને સર્વ લોકોના તરફ ધર્મદૃષ્ટિથી વર્તન કરે છે, તે મહાત્મા રાજા, મરણ પછી દેવલોકમાં જઈને આનંદ કરે છે. ૩૩ અનેક યુદ્ધોમાં વિજય મેળવ્યા પછી, રાજ્યનું સારી રીતે રક્ષણ કર્યા પછી, યજ્ઞમાં સોમરસનું પાન કર્યા પછી, પ્રજાઓનો અભ્યુદય કર્યા પછી અને યુક્તિપૂર્વક પ્રજાઓનું નિયમન કર્યા પછી જે રાજા યુદ્ધમાં પ્રાણત્યાગ કરે છે, તે રાજા સ્વર્ગલોકમાં આનંદનો અનુભવ કરે છે. ૩૪ વળી વેદોનું તથા શાસ્ત્રોનું વિધિપૂર્વક અધ્યયન કરીને, રાજ્યનું બરાબર રક્ષણ કરીને તથા ચારેય વર્ણના લોકોને સ્વધર્મમાં સ્થાપીને પવિત્રાત્મા થયેલો રાજા મરણ પછી સ્વર્ગલોકમાં સુખ ભોગવે છે. ૩૫ જે રાજા સ્વર્ગમાં ગયો હોય છતાં પાછળથી જેના ચરિત્રનું શંકેરના તથા દેશના લોકો અને સર્વ સંત્રીવર્ગ વેર વેર વર્ણન કરે છે, તે રાજા જગતનો મહારાજ ગણાય છે. ૩૬ ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વોત્તરગત રાજધર્માનુશાસનપર્વમાં “રાજા સેનજિતનું ઉપાખ્યાન” એ વિષયનો અધ્યાય ૨૫ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૬ મો

યુધિષ્ઠિરનાં વાક્યો—સર્વ દોષોનું મૂળ ધન છે.

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

અસ્મિન્નેવ પ્રકરણે ધનંજયમુદારધીઃ ॥

અભિનીતતરંવાક્યમિત્યુવાચ યુધિષ્ઠિરઃ ॥૧॥

વૈશંપાયન યોદ્યા:-હે જનમેજય ! એ પ્રમાણે વ્યાસમુનિના ઉપદેશનું પ્રકરણ આલી રહ્યું હતું, તેજ સમયે બુદ્ધિકુશલ રાજ્ય યુધિષ્ઠિર અબ્બુનને ઉદેશીને આ પ્રમાણે યોદ્યા:-^૧ “હે પાર્થ! તું સર્વના કરતાં ધનનેજ શ્રેષ્ઠ માને છે અને કહે છે કે, નિર્ધન પુરુષને સ્વર્ગ, સુખ અને પુરુષાર્થનો લાભ થતો નથી, પણ તે તારી ભૂલ છે.^૨ ઘણા મનુષ્યો કેવળ સ્વાધ્યાયરૂપ યજ્ઞ કરીનેજ સિદ્ધ થયેલા બેવામાં આવે છે; તેમજ અનેક મુનિઓ કેવળ તપશ્ચર્યા કરીનેજ સનાતન પ્રહલોકમાં ગયેલા છે.^૩ વળી જે પ્રહ્લચારીઓ વેદાધ્યયનરૂપ માર્ગનો આશ્રય કરી ઋષિઓના સંપ્રદાયનું અવિચ્છિન્ન રીતે રક્ષણ કરે છે, તેઓને સર્વ ધર્મને બાળનારા દેવતાઓ પ્રાહ્લણ કહે છે.^૪ હે ધનંજય! જે કેટલાએક ઋષિઓ કેવળ સ્વાધ્યાયનિષ્ઠ હોય છે અને જે બીજા ઋષિઓ કેવળ જ્ઞાનનિષ્ઠ હોય છે, તેઓ બધાને તારે ધર્મનિષ્ઠ જાણવા.^૫ હે સમર્થ અબ્બુન! રાજ્યનાં સર્વ કાર્યો જ્ઞાનનિષ્ઠ પુરુષોના કહેવા પ્રમાણેજ કરવાં બેઠાં, આવું વૈજાનસ (વાનપ્રસ્થ) મુનિઓનું વચન છે, તે આપણે જાણીએજ છીએ.^૬ હે ભારત ! અજ, પૃથ્વી, સિકત, અરુણ અને કેતુ આદિ ઋષિગણો કેવળ સ્વાધ્યાય-કર્મથીજ સ્વર્ગમાં ગયા છે.^૭ હે ધનંજય! દાન, અધ્યયન, યજ્ઞ અને મહાદુષ્કર ઇન્દ્રિયનિગ્રહ-એ સર્વ વેદોક્ત કર્મો કરવામાં જે પુરુષો આસક્ત રહે છે, તેઓ સૂર્યના દક્ષિણમાર્ગમાં થઈને (દક્ષિણાયન માર્ગદ્વારા) સ્વર્ગલોકમાં જાય છે; અને એ બધા કર્મનિષ્ઠ પુરુષોને જે જે દિવ્ય લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેના સંખ્યાધમાં મેં પ્રથમ પણ તને કહેલું છે.^૮ તેમજ હે પાર્થ! સૂર્યના ઉત્તરતરફના જે માર્ગને (ઉત્તરાયણ માર્ગને) તું જાણે છે, તે તરફ યોગીઓના પ્રકાશિતલોકો શોભી રહેલા છે.^૯ આ બન્ને દક્ષિણમાર્ગ અને ઉત્તરમાર્ગમાં ઉત્તરમાર્ગનીજ પ્રાચીન વિદ્યાનો પ્રશંસા કરે છે. આ જગતમાં સંતોષજ સ્વર્ગનું મહારાજ્ય છે, સંતોષજ પરમ સુખરૂપ છે અને સંતોષના કરતાં બીજું કંઈપણ ઉત્તમ નથી. વળી

તે સંતોષ, પરમ વૈરાગ્ય નામની ઉત્તમ સિદ્ધિ કહેવાય છે અને તે, કોઈક હર્ષાદિકનો જય કરનારા પુરુષનેજ સંપૂર્ણ રીતે પ્રાપ્ત થાય છે, પણ તે સિવાયના બીજાને પ્રાપ્ત થતી નથી.^{૧૧,૧૨} આવાજ આશયથી યયાતિરાજએ એક ગાથા ગાયેલી હતી કે જેનું હજી પણ લોકો ગાન કરી રહ્યા છે. જેમકે:-કાચળો પોતાનાં સર્વ અંગોને જેમ સંકોચી લે છે, તેમ પુરુષ, જ્યારે સર્વ વાસનાઓને યથાર્થજ્ઞાન કરીને સંકુચિત કરી નાખે છે, પોતે કોઈનાથી ભય પામતો નથી તેમ બીજાઓ પોતાનાથી ભય પામતા નથી, કોઈ પ્રિય વસ્તુની ઇચ્છા કરતો નથી અને અપ્રિય વસ્તુનો દ્રેષ કરતો નથી, ત્યારે તે પ્રહ્લસ્વરૂપ થઈ શકે છે. વળી જ્યારે મન, વચન કે કર્મથી પણ કોઈ પ્રાણીનું અનિષ્ટ કરવા તત્પર થતો નથી, ત્યારે તે પ્રહ્લસ્વરૂપ થઈ શકે છે; તેમજ માનનો, મોહનો તથા લિપ્ત લિપ્ત સર્વ જાતના સંજોનો જ્યારે ત્યાગ કરે છે, ત્યારે તે આત્મરા સાધુ પુરુષ મોક્ષને પામી શકે છે.^{૧૩-૧૬} હે પાર્થ! વળી પણ હું તને એક ધ્યાન રાખવા જેવી વાત કહું છું તેને તું એકચિત્ત થઈને સાંભળ. આ જગતમાં કેટલાએક ધર્મ કરવાની ઇચ્છા રાખે છે અને બીજા કેટલાએક સદાચરણ પૂર્વક વર્તન કરવાની ઇચ્છા રાખે છે. તે તો જાણો કે યોગ્યજ છે, પરંતુ જેઓ ધર્મ કરવામાટે ધન સંપાદન કરવાની ઇચ્છા રાખે છે, તેઓને માટે જો કહીએ તો એજ કે, તેઓએ તે ધન દ્વારા ધર્મ કરવાની ઇચ્છાજ ન કરવી તે વધારે ઉત્તમ છે; કારણકે ધનની અંદર ઘણા દોષો રહેલા છે, તેમજ એ ધનમૂલક યજ્ઞાદિક ધર્મની અંદર પણ વિશેષ કરી દોષોજ ભરપૂર હોય છે.^{૧૭,૧૮} તેના હું પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરી શકું છું અને તું પણ તેને પ્રત્યક્ષ અનુભવે છે. વળી જે પુરુષ ધનની ઇચ્છા રાખે છે, તેને ત્યાગ્ય વિપયોનો પણ ત્યાગ કરવો અશક્ય થઈ પડે છે અને જેઓ ધનને પ્રાપ્ત કરે છે તેઓની અંદર સંતુષ્ટોને યોગ્ય એવાં કર્મચરણ દુર્લભજ થઈ પડે છે; કારણકે જેઓ બીજાઓના દ્રોહ કરનારા

હોય છે તેઓનેજ તે ધન પ્રાપ્ત થાય છે; અર્થાત્ હિંસાવિના ધનપ્રાપ્તિ થતીજ નથી. વળી ધનની પ્રાપ્તિ થયા પછી પણ તે સર્વથા પ્રતિકૂલજ દેખાય છે-તેનું રક્ષણ કરવા માટે અનેક જાતનાં સંકટો વેઠવાં પડે છે.^{૧૯,૨૦} ઘણા દુરાચારી સ્વભાવના મનુષ્યો તો શોક તથા ભયનો ત્યાગ કરી દઇ થોડા ધનને માટે પણ તૃષ્ણાકુલ થઇને બીજાઓપર અનેક અત્યાચારો કરે છે; પરંતુ તે તે કૃત્યોથી બાળહત્યા આદિ ઘોર પાતકો ઉપસ્થિત થાય છે, તેઓની તેને ખબરજ પડતી નથી.^{૨૧} વળી ધનવાન પુરુષો, મહાદુર્લભ ધનને પ્રાપ્ત થયા પછી પણ પોતાના નોકરચાકરોને પગાર આપતી વેળા બાણે ચોર લોકોથી લૂંટાઈ જતા હોય તેમ, મનમાં ઘણેજ સંતાપ પામે છે અને ઘણે ભાગે દાન કરીને પણ પાછળથી પસ્તાય છે. જો કદાચ લોકોને લીધે નોકરચાકરોને પૂરતા પગાર ન આપે તોપણ ધનવાનોને દુઃખજ ભોગવવું પડે છે; કારણ કે નોકરો જગતમાં તેઓને દેવાળીઆતરીકે પ્રસિદ્ધ કરે છે.^{૨૨} પરંતુ જે પુરુષ નિર્ધન છે તેને કોણ શું કહી શકે તેમ છે? તે તો સર્વ ઉપાધિઓથી સુક્ત છે અને સંપૂર્ણ સુખી છે. વળી ધનનો સંગ્રહ કરવાથી કોઈપણ મનુષ્ય સુખી રહી શકતો નથી; કારણકે સંગ્રહ કરેલું દ્રવ્ય વાસ્તવિક રીતે દેવદ્રવ્યજ ગણાય છે અને તે દેવદ્રવ્યનો, દેવોને આપ્યા વિના સંગ્રહ કરી રાખવાથી મનુષ્ય કેમ સુખી થઈ શકે? ગ્રાંચીન ઇતિહાસવેત્તાઓ દ્રવ્યનો સંગ્રહ નહિ કરવા વિષે આ પ્રમાણે વેદાનુકૂલ વચનો કહે છે:-“ વિધાતાએ યજ્ઞોમાટેજ ધનને ઉત્પન્ન કર્યું છે અને વેદોએ પણ યજ્ઞોનું અનુષ્ઠાન કરવા માટે તથા યજ્ઞોનું રક્ષણ કરવા માટેજ પુરુષને આજ્ઞા આપેલી છે; માટે સર્વ મનુષ્યોએ પોતાના સર્વ ધનનો કેવળ યજ્ઞોમાંજ ઉપયોગ કરવો, પરંતુ ભોગવેલવો ભોગવવા માટે ધનનો ઉપયોગ કરવો તે હિતકારક કે પ્રશંસાપાત્ર નથી.”^{૨૩-૨૫} હે કુંતાપુત્ર! વિધાતા, મનુષ્યોને પોતાના પોષણમાટે તથા યજ્ઞાદિ ક્રિયાઓ કરવા માટે ધન આપે છે, માટે હે ધનવાનોમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન!

ધન, કેવળ યજ્ઞો કરવા માટેજ છે, એમ તારે બાણવું.^{૨૬} અને તે ઉપરથીજ જ્ઞાની પુરુષો સમજે છે કે, ધનનો કોઈ સ્વામીજ નથી; માટે સર્વ શ્રદ્ધાળુ મનુષ્યોએ ધનનું દાન કરી દેવું અથવા યજ્ઞયાગોમાં તેનો ઉપયોગ કરવો.^{૨૭} વિદ્વાનો કહે છે કે, એકઠા કરેલા ધનનો દાન કરવામાંજ ઉપયોગ કરવો, પણ ભોગવેલવો ભોગવીને તેનો દુરુપયોગ કરવો નહિ; કારણકે યજ્ઞ દાનાદિકે મોટાં મોટાં કાર્યો ન્યારે અવશ્ય કરવાનાં હોય છે, ત્યારે ધનનો સંગ્રહ કરવાથી શું ફળ છે?^{૨૮} હવે, ધનનું દાન કરતી વેળા પણ પાત્રાપાત્રનો અવશ્ય વિચાર કરવો. જો કદાચ પાત્રાપાત્રનો વિચાર કર્યા વિના સ્વધર્મથી ભ્રષ્ટ થયેલા કુપાત્રને દાન અપાઈ જાય છે તો તે દાન કરનારા અદ્યપબુદ્ધિ પુરુષો, મરણ પછી સો વર્ષ પર્થત વિષ્ણુનું ભોજન કરે છે. ^{૨૯} કોઈ સમયે એવું પણ બને છે કે, દાન કરનારો મનુષ્ય, પાત્રાપાત્રનો વિચાર કર્યા વિના કુપાત્રને દાન આપે છે અને સુપાત્રને દાન આપતો નથી, માટે ખરે જોતાં દાનધર્મ પણ મહાદુષ્કર છે.^{૩૦} મેળવેલા ધનનો ઉપયોગ કરતી વેળા બે જાતના ગંભીર પ્રમાદો જરૂર થાય છે, એમ સમજવું. તે એજ કે, કુપાત્રને દાન અપાય છે ત્યારે સુપાત્રને અપાતું નથી.^{૩૧}

ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજધર્માનુશાસન પર્વમાં “યુધિષ્ઠિરનાં વાક્યો” એ વિષયનો અધ્યાય ૨૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૭ મો

યુધિષ્ઠિરનો ખેદ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

અભિમન્યૌ હતે વાલે દ્રૌપદાસ્તનયેષુ ચ ॥

ધૃષ્ટદ્યુમ્ને વિરાટે ચ દ્રુપદે ચ મહીપતૌ ॥૧॥

(ત્યારપછી) યુધિષ્ઠિર રાજ(ભગવાન વ્યાસને ઉદેશીને) બોલ્યા:-“ આ મહાન યુદ્ધમાં બાળક અભિમન્યુ, દ્રૌપદીના પુત્રો, ધૃષ્ટદ્યુમ્ન, વિરાટ રાજ,

દ્રુપદ રાજા, વૃષસેન, રાજા ધૃષ્ટકેતુ અને બીજા ઘણા જૂદા જૂદા દેશના રાજાઓ માર્યા ગયા છે, તેથી મને જે શોક થાય છે તે છોડ્યો છોડી શકાય તેવો નથી. ઓહ ! અકુસોસ ! રાજ્ય લેવાની કામનાથી આતુર અને અતિ ક્રૂર થઈને મેં મારા જ્ઞાતિલાઓનો સંહાર કરાવ્યો છે. રે ! સ્વવંશનોજ ઉચ્છેદ કરાવ્યો છે. ૧-૩ અરેરે ! બાલ્યાવસ્થામાં જેમના બોળામાં આબોલીને તથા રમતગમત કરીને હું મોટો થયો છું, તે ગંગાપુત્ર ભીષ્મ પિતામહને રાજ્યલોભી એવા મેં યુદ્ધમાં મારી નાંખાવ્યા છે. ૪ વૃદ્ધ સિંહસરખા ઉન્નત પુરુષસિંહ પિતામહ ભીષ્મ જે સમયે શિખંડીની દષ્ટિએ ચઢ્યા હતા અને અર્જુનનાં વજ્રપાતસરખાં બાણોના ચોતરફના મારાને લીધે કંપાયમાન થઈ વિહ્વળ થઈ ગયા હતા, તે સમયેજ તેમના તરફ જોઈને મારું મન અત્યંત ઉદાસ થઈ ગયું હતું. વળી જે સમયે શત્રુ મહારથીઓને પીડા કરનારા અમારા પિતામહ, કડકડી પડેલા પર્વતની પેઠે પૂર્વ દિશાસન્મુખ મુખ કરી રથમાં ઢળી પડ્યા હતા, તે સમયે તેમને સીદ્ધાતા જોઈને હું બેભાન જેવો થઈ ગયો હતો. ૫-૭ કુરુવંશમાં જન્મેલા જે ભીષ્મ પિતામહે ધનુષબાણ હાથમાં લઈને પરશુરામની સામે કુરુક્ષેત્રમાં ઘણા દિવસો સુધી મહાન યુદ્ધ કર્યું હતું, ૮ કાશીનગરીમાં સર્વ રાજમંડળ ન્યારે એકઠું થયું હતું, ત્યારે તેઓની વચ્ચેથી કન્યાનું હરણ કરીને વીર ભીષ્મ પિતામહે, એક રથનીજ સહાય લઈને સર્વ રાજાઓને યુદ્ધ કરવા માટે આહ્વાન કર્યું હતું. ૯ અરે ! જે પિતામહે જગતમાં અજિત ગણાતા ચક્રવર્તી રાજા ઉચ્ચાધને પોતાના અસ્ત્રના પ્રતાપથી આખી ભસ્મ કરી નાખ્યો હતો, તે ભીષ્મપિતામહને મેં યુદ્ધમાં મારી નાંખાવ્યા છે. ૧૦ જે ભીષ્મે, પંચાલપુત્ર શિખંડિને પોતાનો કાળરૂપ બાણ્યા છતાં બાણોવડે મારી નાખ્યો ન હતો પણ ઉલટી રક્ષા કરી હતી, તે પિતામહને મેં અર્જુનદ્વારા મારી નાંખાવ્યા છે. ૧૧ હે મહામુનિ વ્યાસ ! એ પિતામહને લોહીહુહાણ થઈ પૃથ્વીપર પડી ગ-

યેલા ન્યારે મેં જોયા હતા, ત્યારથીજ મારા મનમાં મહાતીવ્ર સંતાપ પેસી ગયો છે. ૧૨ હાય, હાય ! જેમણે અમને બાલ્યાવસ્થાથીજ ઉછેરીને મોટા કર્યા હતા અને જેમણે સદાકાળ અમારું રક્ષણ કર્યું હતું, તે પિતામહ ભીષ્મને મેં ગુરુ હત્યારાએ અદપકાળના રાજ્ય લેવામાં લુબ્ધ અને મૂઢ બની જઈને મારી નાંખાવ્યા છે. ૧૩ રે ! રે ! તે કરતાં પણ વિશેષ પાપ કરવા માટે મેં, સર્વ રાજાઓમાં પૂજાયલા મહાધનુર્ધર મારા આચાર્યને બાણી જોઈને મરાવી નાખ્યા છે. તેમણે રણમાં મારી સન્મુખ આવીને પોતાના પુત્રનું ન્યારે કુશલ પૂછ્યું હતું, ત્યારે મેં પાપીએ “અશ્વત્થામા મરી ગયો” આવું મિથ્યા ભાષણ કર્યું હતું. હાય ! તે વાતનું સ્મરણ આવતાં તો મારાં ગાત્રો બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે, કે મારા ગુરુએ મને સત્ય બોલનારો બાણીને વિશ્વાસથી પૂછ્યું હતું. કે:-“હે રાજા ! તું મને સત્ય કહી દે, કે મારો પુત્ર જીવે છે કે મરી ગયો?” આના ઉત્તરમાં પણ મેં મારા સત્યવચનીપણાને તિલાંજલિ આપી તેમને કહ્યું હતું કે:-“અશ્વત્થામા મરી ગયો છે.” ખરી રીતે તો અશ્વત્થામા નામનો હાથીજ મરી ગયો હતો છતાં હું આવું અસત્ય વચન બોલ્યો તેથી મેં મહાપાપી કૃત્ય કર્યું છે; અને તેનું ફળ લોગવવા માટે મારે કયા નારકી લોકોમાં જવું પડશે તે હું કહી શકતો નથી. ૧૪-૧૮ વળી યુદ્ધોમાંથી કદી પલાયન નહિ કરનારા મારા મોટાભાઈ કર્ણને પણ મેં મરાવી નાખ્યો છે, જેથી મારા કરતાં વધારે પાપી આ જગતમાં બીજો કોણ કહેવાય? અરેરે ! મેં લોભીઆએ, પર્વતોમાં ઉત્પન્ન થયેલા સિંહસમાન બળવાન, કુમાર અભિમન્યુને ક્રોણના રક્ષણતળે રહેલી સેનાસામે યુદ્ધ કરવા મોકલ્યો અને ચક્રવ્યૂહમાં દાખલ કર્યો. ન્યાયથી અભિમન્યુનું મરણ થયું છે, ત્યારથી હું અર્જુનસામે એકીટસે જોઈ શકતો પણ નથી; તેમજ બાળહત્યારો મનુષ્ય જેમ કોઈની સામે નિરખી શકતો નથી, તેમ કમળનેત્ર શ્રીકૃષ્ણ સામે પણ હું નિરખી શકતો નથી. વળી તે સિવાય પાંચ પર્વતોથી હીન થયેલી પૃથ્વીની પેઠે પાંચ

પુત્રોથી હીન થયેલી દુઃખાર્ત્ત દ્રૌપદીને માટે પણ હું શોક કર્યા કરું છું. આ રીતે હું સર્વનો અપરાધી છું, પાપી છું અને પૃથ્વીનો નાશ કરાવનાર છું માટે હવે હું જીવીશ નહિ, પણ અહીં જ બેસી રહીને મારા શરીરને શોષવી નાખીશ. તમે બધા બાણો કે, હું ગુરુઓની હત્યા કરનારો છું અને આખા કુળનો નાશ કરનારો છું, જેથી આવતા જન્મમાં ફરીથી હું તેવો પાપી ન થાઉં તે માટે અહીં જ અનશ્ન વ્રતનો સ્વીકાર કરીને બેસી જઈશ. આજથી અન્નજળ હું લઈશ જ નહિ. ૧૯-૨૫ હે તપસ્વીઓ! હું આપને સર્વને પ્રસન્ન કરીને પ્રાર્થના કરું છું કે, આ કાર્ય કરવા માટે મેં નિશ્ચય કર્યો છે અને હું અહીં બેસીને જ મારા પ્રિય બ્રાણાનું શોષણ કરી નાખીશ, માટે આપ સર્વે મને અનુજ્ઞા આપીને સ્વેચ્છાનુસાર પોતપોતાને સ્થાનકે પધારો.” ૨૬, ૨૭

વૈશંપાયન બોલ્યા:—હે જનમેજય! બંધુઓના શોકથી વિહ્વળ થયેલા યુધિષ્ઠિર રાજાએ એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે મુનિશ્રેષ્ઠ વેદવ્યાસે તેમને કહ્યું. ૨૮

વ્યાસ બોલ્યા:—“હે મહારાજ! આમ અત્યંત શોક કરવો તમને યોગ્ય નથી. મેં તમને પ્રથમ કહેલું છે છતાં પણ ફરીથી કહું છું કે, આ બધું દૈવેચ્છાથી જ બનેલું છે. ૨૯ જગતમાં ઉત્પન્ન થયેલાં પ્રાણીઓને જે જે પદાર્થોની સાથે સંયોગ થાય છે, તેઓનો છેડો વિયોગ જ છે. જળની અંદર પરપોટાઓ એક પછી એક જેમ ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પામે છે, તેમજ પ્રાણીઓ પણ આ સંસારમાં જન્મે છે અને મરે છે. ૩૦ સર્વ એકત્ર થયેલા પદાર્થોનો અંતે નાશ જ છે, સર્વ સમુન્નતિઓનો છેડો અવનતિરૂપે જ આવે છે, સર્વ સંયોગોનો છેડો વિયોગના સ્વરૂપમાં જ હોય છે અને સર્વ કોઈના જીવિતનો છેડો મરણ જ છે. ૩૧ કોઈ સમયે આલસ્યનું પ્રાધાન્ય હોય ત્યારે સુખ પણ દુઃખરૂપ જણાય છે અને કોઈ સમયે ત્યારે ઉત્સાહશક્તિનું પ્રાધાન્ય હોય, ત્યારે દુઃખ પણ સુખના સ્વરૂપમાં દેખાય છે; પણ એ વાત નિશ્ચય છે કે, અણિમાદિક સિદ્ધિ, લક્ષ્મી, લજ્જા, ધૃતિ અને કીર્તિ

ઉત્સાહશક્તિવાળા પુરુષનો જ આશ્રય કરે છે પણ આજસુ પુરુષનો આશ્રય કરતાં નથી. ૩૨ વળી સુહૃદો સહકાળ સંપૂર્ણ સુખ આપી શકતા નથી તેમજ શત્રુઓ નિરંતરને માટે દુઃખ આપી શકતા નથી. એજ પ્રમાણે પ્રજાઓ સર્વ અર્થોને આપી શકતી નથી અને ધન સર્વ જાતનાં સુખો આપી શકતું નથી; ૩૩ માટે હે કુંતાપુત્ર! વિધાતાએ તમને જેને માટે ઉત્પન્ન કર્યા છે તે કર્મોને જ તમે કર્યા કરો. હે રાજા! કર્મો કરવાથી જ તમને સિદ્ધિ મળશે, માટે કર્મોનો ત્યાગ કરવામાં તમે સમર્થ જ નથી.” ૩૪

ધૃતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજધર્માનુશાસન પર્વમાં “વ્યાસનાં વાક્યો” એ વિષયનો અધ્યાય ૨૮ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૮ મો

બ્રાહ્મણ અશ્વમેધ અને જનક રાજાનો સંવાદ

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

જ્ઞાતિશોકામિતપ્તસ્ય પ્રાણાનમ્યુતિસસૃક્ષતઃ ॥
જ્યેષ્ઠસ્ય પાંડુપુત્રસ્ય વ્યાસઃ શોકમપાનુદત્ ॥

વૈશંપાયન બોલ્યા:—“હે જનમેજય રાજા! જ્ઞાતિબંધુઓના શોકથી તપી જઈને બ્રાણોનો ત્યાગ કરવા તત્પર થયેલા પાંડુના વડાપુત્ર યુધિષ્ઠિરના શોકને દૂર કરવા માટે પુનઃ વેદવ્યાસ બોલ્યા.” ૧

વ્યાસે કહ્યું:—“હે યુધિષ્ઠિર! પૂર્વે જનક રાજાના પ્રશ્ન ઉપરથી અશ્વમેધ મુનિએ આ સંસારનું જે રીતે વર્ણન કર્યું હતું તેના સંબંધનો પ્રાચીન ઇતિહાસ જગતમાં કહેવાય છે, તે હું તમને કહું છું. સાંભળો. ૨ વિદેહી રાજા જનક, જે સમયે સાંસારિક દુઃખ અને શોકમાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા, તે સમયે તેણે મહાબુદ્ધિમાન અશ્વમેધ નામના એક બ્રાહ્મણને પોતાનો સંશય પૂછ્યો હતો કે:—૩ “પોતાનું કલ્યાણ ઇચ્છનારા પુરુષે જ્ઞાતિઓના સમાગમસમયે, વિયોગના સમયે, ધનની પ્રાપ્તિના સમયે તથા

વિનાશના સમયે દેવી રીતે વર્તવું જોઈએ? ”
 આનો ઉત્તરમાં અશ્વમેધ મુનિએ જનક રાજને
 આ પ્રમાણે કહ્યું હતું:—“ હે જનક રાજ! હર-
 કોઈ મનુષ્યનું શરીર જ્યારે ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે
 તુરતજ તેની પાછળ દુઃખ અને સુખ પણ અનુ-
 સરે છે.^૧ પછી જ્યારે તે સુખદુઃખમાંથી કોઈ
 એકની અધિકતા થાય છે, ત્યારે વાંચુને લીધે
 વાદળાંઓ જેમ નષ્ટ થઈ જાય છે, તેમ મનુષ્યની
 ચેતનાશક્તિ પણ (સારાસારનું વિવેકજ્ઞાન) નષ્ટ
 થઈ જાય છે,^૨ જેને લીધે તે માને છે કે, હું કુળ-
 વાન છું, હું સિદ્ધ છું અને હું કંઈ સામાન્ય
 મનુષ્ય નથી. યસ, આ ત્રણ માન્યતાઓરૂપ ત્રણ
 કારણોથીજ મનુષ્યનું ચિત્ત વિવેકથી શિથિલ
 બની જાય છે, ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે^૩ અને તે વિવેક-
 ભ્રષ્ટતાને લીધે જાત જાતના કુમાર્ગોમાં આસક્ત-
 ચિત્ત થયેલો પુરુષ, પોતાના પૂર્વજોએ એકઠા
 કરેલા ધનાદિક લોભ્ય પદાર્થોનો જેમ આવે તેમ
 નાટય, ગીત, વાદ્ય આદિના મોજશોખમાં વ્ય-
 થ કરી નાખે છે. પોતાના પૂર્વજોએ સંચિત કરે-
 લા ધનને દુરુપયોગદ્વારા ઉડાવી નાખે છે. પછી
 ધનનો અભાવ થતાં દરિદ્રાવસ્થામાં જઈ પડીને
 પરદ્રવ્યનું હરણ કરવાના કૃત્યને (ચોરીને પણ)
 ઉત્તમ માને છે; અર્થાત્ ચોરી કરવાના કાર્યમાં
 પણ પ્રવૃત્ત થાય છે.^૪ આ રીતે મર્યાદાનું ઉલ્લં-
 ઘન કરી અકાર્યો કરવામાં તે પ્રવૃત્ત થાય છે,
 એટલે પારધિઓ જેમ મૃગોને બાણો મારીને
 દુઃખી કરે છે, તેમ રાજાઓ તે પુરુષને બેહોલ
 કરનારી શિક્ષાઓ કરીને દુઃખી કરે છે અને તે તે
 કુમાર્ગોથી અટકાવે છે.^૫ હે રાજા! એ પ્રમાણે
 જેઓ ચોરી આદિ અકાર્યો કરવામાં પ્રવૃત્ત થયે-
 લા હોય છે, તેઓ વીસ વર્ષથી અથવા ત્રીસ વર્ષ-
 થી વધારે સો વર્ષપર્યંત કદીપણ જીવી શકતા
 નથી;^૬ માટે સર્વ કોઈ રાજાએ, તેવા દારિદ્ર્ય-
 દુઃખમાં સપડાયલા અને તેથીજ તેવા અનાચારો
 કરવામાં આસક્ત થયેલા પુરુષોનાં ઉંડાં દુઃખો-
 નો બુદ્ધિ સાથે વિચાર કરીને યથાચોગ્ય ઉપાય
 કરવો જોઈએ અને સર્વ પ્રબલોના આરિત્ય તરફ
 સંપૂર્ણ દષ્ટિ રાખવી જોઈએ.^૭ મનુષ્યોનાં હર-

કોઈ માનસદુઃખોનું ઉત્પત્તિકારણ તેઓના
 ચિત્તનો વિભ્રમ અને પુત્રશોક આદિ અનિષ્ટોની
 પ્રાપ્તિ-આ બેજ હોય છે. ત્રીજું કારણ હોતું જ
 નથી.^૮ એવી રીતેજ બીજાં વિવિધ પ્રકારનાં તે તે
 વિષયસંગથી થયેલાં દુઃખો પણ પૂર્વોક્ત બે કાર-
 ãણોથીજ મનુષ્યને આવી મળે છે.^૯ પુરુષો બળ-
 વાન હોય કે નિર્બળ હોય, ઠીંગણા હોય કે લાંબા
 તાડ જેવડા હોય, તોપણ તેઓને વૃદ્ધાવસ્થા
 અને મૃત્યુ, બે વસ્તુઓની પેઠે અવશ્ય લક્ષણ કરી-
 જ જાય છે.^{૧૦} કોઈ મહાબળવાન પુરુષ સમુદ્ર-
 પર્યંતની પૃથ્વીપર વિજય મેળવે, પરંતુ વૃદ્ધા-
 વસ્થા અને મૃત્યુના પર કદી વિજય મેળવી શકતો
 નથી;^{૧૧} માટે કાળના સપાટામાં સપડાઈ રહેલાં
 સર્વ પ્રાણીઓએ પોતાના પર જે જે સુખ અથવા
 દુઃખ આવી પડે તેને સહન કરી લેવાં, કારણ
 કે સુખદુઃખ ટાળ્યાં ટળે નહિ તેવાં છે.^{૧૨} હે
 રાજા! પ્રાણિમાત્રને અજર-અમર થવાની ભારે
 મોટી આકાંક્ષા હોય છે, પરંતુ વૃદ્ધાવસ્થા અને
 મૃત્યુ તેઓની પાછળ પડીને બાધ્યાવસ્થામાં,
 યુવાવસ્થામાં કે વૃદ્ધાવસ્થામાં તેઓને અવશ્ય
 પકડીજ પાડે છે; માટે તે જરા આદિ પદાર્થો ત્ય-
 ન્યા ત્યજાય તેવા નથી.^{૧૩} વળી સર્વ પ્રાણીઓ-
 ને અપ્રિય સાથે સંયોગ, પ્રિય સાથે વિયોગ,
 અર્થ, અનર્થ, સુખ અથવા દુઃખ જે કંઈ પ્રાપ્ત
 થાય છે, તે બધું દેવાધીન છે.^{૧૪} રા! એટલું જ
 નહિ પણ પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ, નાશ, લાલ અને
 અલાલ, એ સર્વનો સંબંધ પણ કેવળ દેવાધીન
 જ છે.^{૧૫} વળી વિવિધ પ્રકારનાં અનિર્વાર્ય સુખ-
 દુઃખો દેવચેષ્ટાનેજ અનુસરે છે. જેમ ઉત્પન્ન થ-
 યેલા કુળમાં પ્રથમ સ્થિતિના ગંધ, વર્ણ, રસ
 અને સ્પર્શ દર થઈને જૂદા જૂદા અનુક્રમે પ્રાપ્ત
 થાય છે, તેમ પ્રાણીઓને પણ લિપ્ત લિપ્ત સુખ-
 દુઃખાદિ અનુક્રમે પ્રાપ્ત થયા કરે છે. તે પંચદેવનેજ
 અધીન હોય છે.^{૧૬} સર્વ કોઈને આસન, શય-
 ન, યાન, ઉત્થાન, પાન, લોબન વગેરે નિયત
 રીતે સમયાનુસારજ આવી મળે છે.^{૧૭} જુઓ,
 જગતમાં જે વૈદ્યો છે તેજ રોગી હોય છે, બળ-
 વાનો છે તે પણ દુર્બળ હોય છે અને શ્રીમંતો

પણ નપુંસક હોય છે; માટે કાળની ગતિ વિચિત્ર જ છે.^{૨૨} ઉત્તમ કુળમાં જન્મ, વીર્ય, આરોગ્ય, રૂપ, સૌભાગ્ય અને સુખવૈભવો પ્રારંધાનુસાર જ મળે છે.^{૨૩} દરિદ્ર મનુષ્યો સંતાનો માટે ઈચ્છા પણ કરતા નથી, ત્યારે તેઓને ત્યાં ઘણા પુત્રો જ ઉત્પન્ન થાય છે અને શ્રીમંતો બિચારા સંતાનો માટે ઘણા ઘણા ઉપાયો કરે છે, છતાં તેઓને ઘેર સંતાનનું નામનિશાન પણ હોતું નથી, જેથી જણાય છે કે, દૈવઘટના વિચિત્ર છે.^{૨૪} આધિ, અસિ, જળ, શસ્ત્ર, ક્ષુધા, આપદાઓ, ઝેર, જ્વર, મરણ અને પ્રાણીઓનું ઉંચેથી પડવું-એ બધું દૈવે જેને માટે નિર્માણ કર્યું હોય તેને જ તે સમયે પ્રાપ્ત થાય છે. જગતમાં તેવો એકે મનુષ્ય નથી, કે જે આ દૈવમર્યાદારૂપ પૂદાની ઉપર ચાલતી વેળા રેખામાત્ર પણ આડોઅવળો જઈ શકે! સર્વ કોઈ પ્રાણી તે મર્યાદા પ્રમાણે ચાલતો જોવામાં આવે છે, પણ કોઈ તે મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરતો નથી તેમ તેની બહાર પગલું પણ ભરી શકતો નથી.^{૨૫, ૨૬} આ સંસારમાં કોઈ ધનવાન પુરુષ યુવાવસ્થામાં જ મૃત્યુને વશ થતો જોવામાં આવે છે, ત્યારે બીજે દરિદ્ર પુરુષ, વૃદ્ધાવસ્થાના દુઃખમાં ઘેરાઈને સો વર્ષ પર્યાંત જીવતો જોવામાં આવે છે.^{૨૭} અરે! ઘણા નિર્ધન પુરુષો દીર્ઘકાળપર્યાંત કષ્ટભરેલું જીવન ગાળતા નજરે પડે છે, ત્યારે સુસમૃદ્ધ કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા અનેક શ્રીમંતો તરુણવયમાં પતંગીઓની પેઠે કાળના લોગ થઈ પડે છે.^{૨૮} વળી કેટલાએક શ્રીમંતોને સાત્ત્વિક એવું ઉત્તમ લોજન જમવાની શક્તિ પણ હોતી નથી, ત્યારે બીજા દરિદ્રપુરુષોને લાકડાં પણ પચી જાય છે.^{૨૯} જગતમાં સર્વ કોઈ મનુષ્ય કાળની પ્રેરણાથી જ સર્વ કાર્ય કરી શકે છે, છતાં કોઈ હંરાત્મા મનુષ્ય “હું કંઈ છું” એમ અભિમાન કરે છે અને અસંતોષને લીધે પોતાની ઈચ્છામાં આવે તેવાં પાપકર્મ કરે છે.^{૩૦} વિદ્વાનોએ મૃગયા ખેલવા માટે, જુગાર રમવા માટે, પરસ્ત્રીગમન માટે તથા મધપાન કરવા માટે શાસ્ત્રોમાં નિષેધ કર્યો છે, છતાં કેટલાએક બહુશ્રુત પંડિતો પણ તે તે હવ્યસનોમાં રચ્યા-

પચ્યા રહેલા જોવામાં આવે છે.^{૩૧} આ રીતે કાળની પ્રેરણાથી જ સર્વ પ્રાણીઓને ઇષ્ટ-અનિષ્ટ વિષયોથી પ્રસંગ થતો જોવામાં આવે છે. તેમાં કાળ અથવા દૈવવિના બીજું એક પણ કારણ અમારા જોવામાં આવતું નથી.^{૩૨} વાયુ, આકાશ, અસિ, ચંદ્ર, સૂર્ય, દિવસ, રાત્રિ, નદીઓ, નક્ષત્રો, પર્વતો વગેરે દ્રશ્યમાન પદાર્થોને કોણે બનાવ્યા? રે! તેઓને કોણ ધારણ કરી રાખે છે? કાળ જ.^{૩૩} અરે! કાળના યોગથી જ શીત, ઉષ્ણ અને વૃષ્ટિની ઋતુઓ નિયમપૂર્વક આવ-જા કર્યા કરે છે. હે મહાપુરુષ! એ રીતે જ મનુષ્યોને પ્રાપ્ત થતાં સુખો અને દુઃખો પણ કાળ અથવા અદૃષ્ટના યોગે જ મનુષ્યોને આવી મળે છે.^{૩૪} વળી મનુષ્ય, વૃદ્ધાવસ્થાના તથા મૃત્યુના સપાટામાં જ્યારે સપડાઈ પડે છે, ત્યારે ઔષધો, મંત્રો, હોમો કે મૃત્યુંજય આદિના જપો તેનું રક્ષણ કરી શકતા નથી.^{૩૫} જેમ મહાસાગરમાં તરંગોના આઘાતથી એક લાકડું બીજા લાકડાને મળે છે અને થોડો સમય સાથે રહી પાછાં બંને લાકડાં અન્યોન્યથી વિખૂટાં પડી જાય છે, તેમ જ આ સંસારમાં પ્રાણીઓનો અન્યોન્યની સાથે સમાગમ થાય છે અને સમય પૂર્ણ થતાં પુનઃ વિયોગ થાય છે.^{૩૬} જગતમાં હિના જે પુરુષોનું ગાન, તાન, વાદિત્ર આદિ મનમોહક સામગ્રીઓથી સજ્જ થઈ ઉત્તમ સ્ત્રીઓ નિત્ય સેવન કર્યા કરે છે અને જે પુરુષો અનાથ અને પારકું અન્ન ભક્ષણ કરીને જીવે છે, તેઓ સર્વના પર કાળની ક્રિયા તો એક-સરખી જ છે.^{૩૭} અરે! અનેક જન્મોમાં આપણે હજારો માતાપિતાઓના તથા સેંકડો પુત્રોના અને સ્ત્રીઓના પ્રસંગમાં આવી ગયા છીએ, પણ તેઓમાંથી કોણ આપણું થયું છે અને કોના આપણે થયા? ^{૩૮} રે! આ જીવનો હજી સુધી કોઈ પણ સગો થયો નથી, તેમ થશે પણ નહિ; અને આ જીવ પણ હજી સુધી કોનો સગો થયો છે તેમ ભવિષ્યમાં કોનો સગો થશે? અર્થાત્ કોઈનો નહિ. જગતમાં કોઈ કોઈનું સગું જ નથી. સ્ત્રીઓ, બંધુઓ અને સુહૃદોની સાથે જે સમાગમ થાય છે, તે કેવળ વાંટમાં થયેલા મુસાફરના સમા-

ગમસરખો છે^{૪૮} “ હું ક્યાં હતો ? હવે પછી ક્યાં જઈશ ? હું પોતે કોણ છું ? અહીં શામાટે આવ્યો છું ? અને શામાટે કોનો શોક કરું છું ? ” આવો ક્ષણે ક્ષણે વિચાર કરીને મનને સ્થિર કરવું જોઈએ.^{૪૯} ચક્રની પેઠે ભ્રમણ કરી રહેલા આ સંસારમાં પ્રિયજનોની સાથેનો સંવાસ અનિત્ય છે. ભાઈ, માતા, પિતા અને મિત્ર સાથેનો સંબંધ માર્ગમાં મળેલા મુસાફરના સંબંધ જેવોજ છે.^{૫૦} વિદ્વાનો કહેજ છે કે, સ્વર્ગ આદિ પરલોકને કોઈએ પણ પહેલેથી પ્રત્યક્ષ જોયો નથી. માત્ર સર્વ કોઈએ શાસ્ત્રવચનોપરજ શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ અને જ્ઞાન મેળવવાની ઇચ્છા રાખનારાએ શાસ્ત્રાજ્ઞાનું કદી ઉલ્લંઘન કરવું નહિ.^{૫૧} વિદ્વાન મનુષ્યે નિરંતર પિતૃઓનાં તથા દેવતાઓનાં ધર્મયુક્ત કાર્યો કર્યા કરવાં, વિધિપૂર્વક યજ્ઞો કરવા અને ધર્મ, અર્થ તથા કામરૂપ ત્રિવર્ગનું યથાવિધિ સેવન કરવું.^{૫૨} આ સમગ્ર જગત જરા અને મૃત્યુરૂપી મોટા ઝુંડવાળા ગંભીર કાળસાગરમાં ડૂબતું ચાલ્યું બંધ છે; હાય! છતાં પણ કોઈ બાણી શકતું નથી.^{૫૩} રે ! આયુર્વેદનું સંપૂર્ણ અધ્યયન કરી કેવળ પરિચ્છેદને જ (વ્યર્થ ઉપાધિનેજ) વહોરી બેઠેલા ઘણા વૈદ્યો, રોગોથી ઝડપાયલા જીવોમાં આવે છે.^{૫૪} તેઓ બિચારા જાત જાતના ઉકાળા પીએ છે અને મધ્યધની સાથે જૂદી જૂદી ધાતુઓની ભસ્મો ચાટ્યા કરે છે; પરંતુ મહાસાગર જેમ તટનું ઉલ્લંઘન કરી શકતો નથી તેમ, તેઓ મૃત્યુનું ઉલ્લંઘન કરી શકતા નથી.^{૫૫} તેમજ બીજા અનેક રસાયણશાસ્ત્રીઓ પોતાના શરીરમાં વૃદ્ધાવસ્થાનો પ્રવેશ નહિ થવા દેવા માટે જાત જાતનાં રસાયણોનું સેવન કરે છે, પણ અકુસોસા! મદમત્ત હાથીઓ જેમ વૃક્ષોને ભાંગી નાખે, તેમ તેઓનાં શરીરોને વૃદ્ધાવસ્થા ભાંગી નાખે છે.^{૫૬} વળી ઘણા પુરુષો નિત્ય તપશ્ચરણમાંજ આસક્ત રહે છે ત્યારે બીજા કેટલાએક વેદસંહિતાઓનો સ્વાધ્યાયજ કર્યા કરે છે, કેટલાએક દાતાઓ દાન આપ્યા કરે છે અને કેટલાએક યજ્ઞશીલ યાજ્ઞિકો ઉપરાઉપરી યજ્ઞો કર્યા કરે છે; છતાં તેઓ

જરાનું કે મૃત્યુનું ઉલ્લંઘન કરી શકતા નથી.^{૫૭} સંસારમાં જન્મેલાં સર્વ પ્રાણીઓના ગયેલા દિવસો, ગયેલી રાત્રીઓ, ગયેલાં પખવાડીયાંઓ, ગયેલા મહિનાઓ અને ગયેલાં વર્ષો ફરી ફરી આવવાનાં નથી.^{૫૮} કાળના પંખમાં સપડાયલા સર્વ પુરુષો, પરાધીન થઈને અનાદિ કાળના આ સંસારમાર્ગમાં આવ-જા કર્યા કરે છે કે જે સંસારનો ધોરી માર્ગ, સર્વ પ્રાણીઓથી સેવાયલો છે.^{૫૯} કેટલાએક માને છે કે, જીવંતી દેહની ઉત્પત્તિ થાય છે અને કેટલાએક માને છે કે, દેહત્યક્તી જીવની ઉત્પત્તિ થાય છે. ભલે તેના સંબંધમાં ગમે તે હો, પરંતુ આ સંસારના માર્ગમાં સ્ત્રીઓ અને બાળકો સાથેનો સમાગમ કેવળ વટેમાર્ગના સમાગમ જેવોજ છે.^{૬૦} સ્ત્રીપુત્રાદિમાંથી કોઈની સાથે પણ પુરુષનો નિત્ય સંવાસ રહી શકતો નથી. અરે! પોતાના શરીરની સાથે પણ નિત્યનો સંબંધ રહેતો નથી, તો પછી બીજાઓની સાથે તો ક્યાંથીજ રહી શકે?^{૬૧} ઓ નિર્દોષ રાજા! તારા પિતા અત્યારે ક્યાં છે? તારા પિતામહો હાલ ક્યાં જઈ વસ્યા છે? ખરેખર તું તેઓને દેખતો નથી અને તેઓ તને દેખતા નથી.^{૬૨} હે રાજા! કોઈ પણ પુરુષે સ્વર્ગને કે નરકને પ્રત્યક્ષ-ચક્ષુથી જોયું નથી. શાસ્ત્ર એજ સત્પુરુષોનું નેત્ર છે, માટે તમે પણ શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે વર્તો. ^{૬૩} સર્વ અધિકારી મનુષ્યોનો ધર્મ છે કે, પ્રથમ શાસ્ત્રાજ્ઞા પ્રમાણે બ્રહ્મચર્ય પાળવું અને પછી ગૃહસ્થાશ્રમ માંડી પ્રજા ઉત્પન્ન કરવી, યજ્ઞો કરવા અને અસૂયાનો ત્યાગ કરી દેવ, પિતૃ તથા મનુષ્યોના ઋણમાંથી મુક્ત થવું.^{૬૪} પ્રથમ બ્રહ્મચર્ય પાળી ગૃહસ્થાશ્રમમાં દાખલ થયેલા મનુષ્યે પ્રજા ઉત્પન્ન કરવી, નિરંતર યજ્ઞો કરવા અને પછી અહંતામમતાનો હૃદયમાંથી ત્યાગ કરી ગૃહસ્થાશ્રમમાંજ રહીને સ્વર્ગમાં જવાનો યત્ન કરવો અથવા વાનપ્રસ્થાશ્રમ સ્વીકારીને પરમાત્માનું આરાધન કરવું.^{૬૫} જે રાજા રાગદ્વેષરહિત થઈને ધર્માચરણ કરે છે, યથાયોગ્ય રીતે પ્રજાઓ પાસેથી દ્રવ્યનો છઠ્ઠો ભાગ ગ્રહણ કરે છે, તે રાજા ચરાચર સર્વ લોક-

માં ચશસ્ત્રી થઈને અભ્યુદય પામે છે.”^{૫૭}

વ્યાસ બોલ્યા:—“હે યુધિષ્ઠિર રાજા! અશ્મન્ મુનિનાં એ હેતુગર્ભ વાક્યોનો સંપૂર્ણ વિચાર કરીને રાજા જનક, બુદ્ધિશુદ્ધ થયો હતો અને તે મુનિની રજા લઈ શોકરહિત ચિત્તે પોતાને ઘેર જઈને રહ્યો હતો;”^{૫૮} માટે તમે પણ આમ શોક કરવો છોડી દો અને હર્ષ પામી ઉભા થાઓ. હે ઈંદ્રસરખા રાજા! આ પૃથ્વીને તમે ક્ષાત્રધર્મથી જીતી છે, માટે તેનો હવે ઉપલોગ કરો પણ તેનું અપમાન કરો મા.”^{૫૯}

ઈતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજધર્માનુશાસનપર્વમાં “વ્યાસનાં વાક્યો” એ વિષયનો અધ્યાય ૨૮ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૯ મો

શ્રીકૃષ્ણનો ઉપદેશ—સોળ રાજાઓનાં ચરિત્રો

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

અવ્યાહરતિરાજેન્દ્રે ધર્મપુત્રે યુધિષ્ઠિરે ॥

ગુડાકેશોહ્ષીકેશમમ્યભાષત પાંડવઃ ॥૧॥

વૈશંપાયન બોલ્યા:—હે જનમેજય રાજા! વેદવ્યાસે એ પ્રમાણે ઉપદેશ આપ્યો છતાં પણ ધર્મપુત્ર મહારાજા યુધિષ્ઠિર, કંઈ બોલ્યાવિના શાંત બેસી રહ્યા. તે જોઈને પાંડુપુત્ર અર્જુને શ્રીકૃષ્ણને કહ્યું.^૧

અર્જુન બોલ્યો:—“હે માધવ! શત્રુઓને તપાવનારા આ યુધિષ્ઠિર રાજા, શાંતિબંધુઓના શોકથી તપી જઈને શોકસાગરમાં ડૂબી ગયા છે, માટે તમે તેમને ધીરજ આપો.”^૨ હે જનાર્દન! આ સમયે અમે વળી પણ રાજ્યસુખમાટે સંશયમાં આવી પડ્યા છીએ, માટે હે મહાબાહુ! તમારે આ રાજાના શોકનો નાશ કરવો યોગ્ય છે.”^૩

વૈશંપાયને કહ્યું:—હે જનમેજય! મહાત્મા અર્જુને એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે કમળસરખા નેત્રવાળા શ્રીકૃષ્ણ, રાજા યુધિષ્ઠિરની સન્મુખ જ

ઈને ઉભા રહ્યા.^૪ યુધિષ્ઠિર રાજા, શ્રીકૃષ્ણના વચનનું કદીપણ ઉદ્બંધન કરતા નહિ. બાલ્યાવસ્થાથી આરંભીનેજ શ્રીકૃષ્ણના પર તેમને અર્જુનના કરતાં પણ અધિક પ્રીતિ હતી.^૫ મહાબાહુ શ્રીકૃષ્ણે, ચંદનથી ચર્ચેલા યુધિષ્ઠિર રાજાના પર્વતના સ્તંભસરખા બાહુને પોતાના હાથવતી પકડ્યો અને પછી વિનોદ કરાવતા નીચેનું વચન બોલ્યા.^૬ તે સમયે સુંદર દાંતોવાળું તથા સુંદર નેત્રોવાળું શ્રીકૃષ્ણનું મુખકમળ, સૂર્યોદયના સમયે સંપૂર્ણ રીતે ખીલી નીકળેલા કમળસરખુંજ શોભતું હતું.^૭

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા:—“હે પુરુષવ્યાઘ્ર યુધિષ્ઠિર રાજા! ગાત્રોને સૂકાવી નાખનારો આવો શોક તમે કરો નહિ. આ રણસંગ્રામમાં જે તમારા સંબંધીઓ માર્યા ગયા છે, તેઓ આમ શોક કરવાથી તમને પાછા મળી શકશે નહિ.”^૮ હે રાજા! સ્વપ્નમાં પ્રાપ્ત થયેલા ભોગલાભો, જગ્યા પછી જેમ મિથ્યા જણાય છે, તેમ આ મહારણમાં પ્રથમ દેખાઈને મરણ પામેલા ક્ષત્રિયો પણ મિથ્યાજ હતા.^૯ રણસંગ્રામને શોભાવનારા તે શૂરાઓ સામે પગલે લડીને વિજય મેળવ્યા પછી મરણ પામ્યા છે. તેઓમાંથી કોઈએક પણ રણમાંથી નાસી જતાં પીઠ ઉપર પ્રહાર બાઈને મુઓ નથી.^{૧૦} આ મહારણમાં સર્વ વીરપુરુષોએ પોતાના પ્રિય પ્રાણોનો યુદ્ધ કરીનેજ ત્યાગ કર્યો છે. તેઓ બધા શસ્ત્રોથી પવિત્ર થઈને સ્વર્ગમાં ગયા છે, માટે તેઓનો શોક કરવો યોગ્ય નથી.^{૧૧} વળી એ બધા શૂરાઓ, ક્ષાત્રધર્મપર પ્રીતિ રાખનારા હતા અને વેદવેદાંગના પારને પામેલા હતા, જેથી તેઓ પવિત્ર વીરગતિને પામ્યા છે. તેઓનો શોક કરવો તમને યોગ્ય નથી.^{૧૨} યુદ્ધમાં મરણ પામેલા મહાતુલાવ રાજાઓને સંભારીને તમે શોક કરો મા. હે યુધિષ્ઠિર રાજા! આ જગતમાં એક પ્રાચીન ઇતિહાસ કહેવાય છે કે, પૂર્વે રાજા સંજય, પુત્રના શોકથી ઘણો વિહ્વળ થઈ ગયો, જેથી તેનો શોક દૂર કરવા માટે નારદમુનિએ તેને આ પ્રમાણે ઉપદેશ આપ્યો હતો:—“હે સંજય રાજા! હું, તું

અને આ સર્વ પ્રજાઓ સુખદુઃખથી મુક્ત થયા-
વિનાજ મરણ પામીશું; તો પછી તેમાં શોક કર-
વાનું શું કારણ છે? હે રાજા! પૂર્વકાળના રાજાઓ-
નું ઉત્તમ ચરિત્ર સાંભળવાથી તમારો શોક દૂર
થશે, આમ ધારીને હું તે રાજાઓનું ચરિત્ર ત-
મને કહું છું. તે એકાગ્ર ચિત્તથી સાંભળો. પૂર્વ-
કાળના મહાનુભાવ રાજાઓને પણ મરણ પામેલા
સાંભળી તમારો સંતાપ દૂર થશે. અવશ્ય તે રા-
જાઓનું ચરિત્ર દૂર ગ્રહોને પણ શાંત કરનાર છે,
આયુષ્યની વૃદ્ધિ કરનાર છે, મનોહર છે અને વળી
ઉત્તમ છે, તે હું તમને વિસ્તારથી કહું છું, સાંભળો.
હે સુંજય રાજા! અવિક્ષિતનો પુત્ર મરુત્ત રાજા
પણ મરી ગયો છે, એમ આપણે સાંભળીએ છીએ.
જે મહાત્મા રાજાના યજ્ઞમાં સર્વ પ્રજાપતિઓ
અને ઇંદ્ર તથા વરુણસહિત દેવતાઓ, યૃહસ્પતિને
આગળ કરીને પોતપોતાના યજ્ઞભાગો લેવા માટે
પ્રત્યક્ષ આવ્યા હતા. ૧૩-૧૯ જેણે સ્પર્ધાથી દેવ-
રાજા ઇંદ્રને પણ જીત્યો હતો અને ઇંદ્રનું પ્રિય
કરવાની ઇચ્છાથી વિદ્વાન યૃહસ્પતિએ યજ્ઞમાં
આચાર્યપદ સ્વીકારવા માટે જ્યારે ના પાડી હ-
તી, ત્યારે જેણે યૃહસ્પતિના નાનાભાઈ સંવતને
આચાર્ય બનાવીને ઘણા યજ્ઞો કર્યા હતા, હે રાજા!
આ પૃથ્વીપર તે મરુત્ત રાજા જ્યારે રાજ્ય કરતો
હતો, ત્યારે ખેડયા વિના પૃથ્વીમાં ધાન્યો
ઉગી નીકળતાં હતાં અને આખી પૃથ્વીપર દેવ-
મંદિરોની સંખ્યાબંધ પંકિતઓ શોભી રહી હ-
તી. વળી મહાત્મા મરુત્તરાજાએ જ્યારે યજ્ઞ સ-
મારંભ કર્યો હતો, ત્યારે વિશ્વદેવતાઓ સભાસદ
થયા હતા અને સર્વ વાયુગણો તથા સાધ્યગણો
સર્વ લોકોને લોજન પીરસનારા થયા હતા; તેમ-
જ એ રાજાના યજ્ઞમાં સર્વ દેવગણોએ યથેષ્ટ
સોમપાન કર્યું હતું તથા દેવો, ગંધર્વો અને મ-
નુષ્યોથી જેનો ભાર ન ઉંચકી શકાય તેવી પુષ્ક-
ળ દક્ષિણાઓ તેણે આપી હતી. ૨૦-૨૩ હે સુંજ-
ય! આવો ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ઐશ્વર્યસં-
પન્ન રાજા મરુત્ત, તારા કરતાં અને તારા પુત્રના
કરતાં ઘણાજ અધિક પુણ્યવાન હતાં છતાં પણ મૃ-
ત્યુવશ થયો છે, માટે તું તારા પુત્રનો શોક કર મા.

વળી હે સુંજય રાજા! જગતમાં વિખ્યાત
થયેલો રાજા સુહોત્ર પણ મરણ પામ્યો છે, એમ
આપણે સાંભળીએ છીએ, જેના રાજ્યમાં પ્રત્યેક
વર્ષે ઇંદ્રે સુવર્ણની વૃષ્ટિ કરી હતી, જે રાજાના
રાજ્યકાળમાં આ પૃથ્વી 'વસુમતી' (ધનભરપૂ-
ર) એવા સત્યનામવાળી થઈ હતી અને જે રાજા-
ના રાજ્યસમયમાં નદીઓ સુવર્ણમય જળપ્ર-
વાહને વહેતી હતી. ૨૫, ૨૬ હે રાજા! લોકમાન્ય
ઇંદ્રદેવે, તે રાજાના સમયમાં સર્વ નદીઓમાં સુ-
વર્ણના કાચળા, સુવર્ણનાં માછલાં, સુવર્ણના મ-
ગરમચ્છો અને સુવર્ણના કિંશુકો (ચળચરણો)
આકાશમાંથી નાખ્યા હતા. ૨૭ તે સમયે રાજા
સુહોત્ર પણ નદીઓમાં પડેલાં સેંકડો ને હજારો
સુવર્ણનાં માછલાં, મગરો અને કાચળાઓને
જોઈને વિસ્મય પામી ગયો હતો. ૨૮ પછી તે રા-
જાએ એ અઢળક સુવર્ણને એકઠું કરાવી કુરુ-
જંગલ દેશમાં મોટો યજ્ઞ આરંભ્યો હતો અને
તેમાં તે બધું સુવર્ણ તેણે બ્રાહ્મણોને આપી દીધું
હતું. ૨૯ હે સુંજય! તારા કરતાં અને તારા પુત્ર-
ના કરતાં ઘણાજ અધિક ધર્મિષ્ઠ, જ્ઞાનસંપન્ન,
વૈરાગ્યસંપન્ન અને ઐશ્વર્યસંપન્ન એવો તે સુ-
હોત્ર રાજા પણ જો મરી ગયો છે તો પછી તું
તારા પુત્રનો શોક કર મા; કારણકે તારા પુત્રે તે-
વા યજ્ઞો કર્યા ન હતા તેમ તેવી દક્ષિણાઓ પણ
આપી ન હતી, માટે શાંત થા અને શોક કર નહિ.

વળી હે સુંજય રાજા! અંગદેશનો રાજા
યૃહદ્રથ પણ મરી ગયો, એમ આપણે સાંભળીએ
છીએ, કે જેણે પોતાના યજ્ઞમાં શ્વેતવર્ણના દશ
લાખ ઘોડાઓ, સુવર્ણમાળાઓથી શણગારેલી
દશલાખ કન્યાઓ, દશ લાખ ઉત્તમ હાથીઓ, એક
કરોડ સુવર્ણની માળાઓવાળા બળદો અને અનુચ-
રસહિત એક હજાર ગાયો દક્ષિણમાં આપી હતી.
અંગાંજલ યૃહદ્રથે વિષ્ણુપદગિરિ ઉપર જ્યારે
યજ્ઞદીક્ષા લીધી હતી, ત્યારે ઇંદ્ર તેના યજ્ઞમાં
સોમરસનું પાન કરીને તથા બ્રાહ્મણો દક્ષિણાદાન
લઈને ગાંડા ગાંડા બની ગયા હતા. હે રાજેન્દ્ર!
પૂર્વકાળમાં તેણે કરેલા સો યજ્ઞોમાં એટલી બધી
દક્ષિણા આપવામાં આવી હતી કે જેને ઉંચકવા

માટે મનુષ્યો, ગંધર્વો કે દેવો પણ સમર્થ થઈ શકે નહિ ! અને તે અંગરાજાએ અસિષ્ટોમ, અત્યસિષ્ટોમ, ઉકથ્ય, ષોડશીય, વાજપેય, અતિરાત્ર અને આપ્તોર્યામ-આ સાત સોમ સંસ્થાઓમાં જેટલું દ્રવ્યદાન કર્યું હતું, તેટલું દ્રવ્યદાન કરનાર બીજો એકપણ પુરુષ હજી જન્મ્યો નથી; અને હવે પછી જન્મશે પણ નહિ. હે સુંજય રાજા ! તારા પુત્રના કરતાં અને તારા કરતાં અતિશય વિશેષ ધાર્મિક, જ્ઞાની, વૈરાગી અને ઐશ્વર્યવાન તે પૃહ્લદ્રથ રાજા પણ જો મરી ગયો છે તો પછી તું તારા પુત્રમાટે શોક કર મા.

તેમજ હે સુંજય ! ઉશીનરનો પુત્ર શિબિરાજા મરી ગયો, એમ પણ અમે સાંભળીએ છીએ. ૩૦-૩૯ જે રાજાએ આખી પૃથ્વીને જેમ ચામડાંથી વીંટી લેવામાં આવે, તેમ પોતાની આજ્ઞાથી વીંટી લીધી હતી અને પોતાના રથની ગર્જનાથી સમગ્ર પૃથ્વીને ગળવી મૂકી હતી. ૪૦ વળી જેણે જયનશીલ પોતાના રથવડે આખી પૃથ્વીપર ધૂમીને સર્વના પર પોતાની સત્તા બેસાડી હતી. શિબિરાજાએ, પોતાના યજ્ઞમાં જંગલી પશુઓની સાથે બળદોનું, ઘોડાઓનું તથા ગાયોનું એટલું બધું દાન આપ્યું હતું, કે જેની સંખ્યાજ ન હતી. હે સુંજય રાજા ! ભૂત અને ભવિષ્યકાળના સર્વ રાજાઓમાં તે રાજાની બરોબરીમાં આવી શકે તેવો એક પણ રાજા પ્રજાપતિ બ્રહ્મદેવને દેખાયો ન હતો ! આવો ઇંદ્રસમાન પરાક્રમી રાજા શિબિ પણ ધર્મમાં, જ્ઞાનમાં, વૈરાગ્યમાં તથા ઐશ્વર્યમાં તારા કરતાં ઘણો ચઢિયાતો હતો, છતાં જો મરી ગયો તો પછી તેના સરખું દક્ષિણાદાન નહિ કરનાર તથા તેના જેટલા યજ્ઞો નહિ કરનાર તારા પુત્રનો તું શોક કર મા. ૪૧-૪૪

વળી હે સુંજય ! દુષ્યંતનો પુત્ર ભરતરાજા પણ મરી ગયો, એમ અમે સાંભળીએ છીએ. એ રાજા શકુંતલાનો પુત્ર હતો, તેની પાસે દ્રવ્યનો સંગ્રહ પુષ્કળ હતો અને તેણે યમુના નદીના તટપર ત્રણસો, સરસ્વતી નદીના તટપર વીસ અને ગંગા નદીના તટપર ચૌદ ઘોડાઓને બાંધીને એક હજાર અશ્વમેધ યજ્ઞો કર્યા હતા

તથા એકસો રાજસૂય યજ્ઞો કરીને દેવોનું યજ્ઞન કર્યું હતું. ઉપરાંત મહાતેજસ્વી દુષ્યંતના પુત્ર ભરતે પૂર્વે અનેક યજ્ઞો કર્યા હતા. ૪૫-૪૭ પૃથ્વીમાંહેના સર્વ રાજાઓ, મનુષ્યો જેમ બે હાથવતી આકાશમાં ગમન કરી શકે નહિ, તેમ ભરતરાજાનાં મહાન કર્મોનું કદી અનુકરણ કરી શકે તેમ નથી. ભરતરાજાએ, યજ્ઞવેદિકામાં એક અબજ ઘોડાઓ બાંધીને હજારો ગ્રાહણોને દાનમાં આપી દીધા હતા ને વિશેષમાં કણ્વસુનિને એક હજાર પદ્મ રત્નોનું દાન કર્યું હતું. ૪૮ હે સુંજય ! ધર્મમાં, જ્ઞાનમાં, વૈરાગ્યમાં અને ઐશ્વર્યમાં તારા કરતાં તથા તારા પુત્રના કરતાં ઘણોજ ચઢિયાતો અને પુણ્યશાળી તે ભરતરાજા પણ કાળનો ગ્રાસ થઈ ગયો છે તો પછી તું તારા પુત્રમાટે શોક કર મા. ૫૦

એવીજ રીતે હે સુંજય રાજા ! દશરથના પુત્ર રામચંદ્રને આપણે મરણ પામેલા સાંભળીએ છીએ. તેમણે પોતાના ઔરસ પુત્રાની પેઠે પ્રજાઓનું નિરંતર રક્ષણ કર્યું હતું, તેમના રાજ્યમાં કોઈ સ્ત્રીઓ વિધવા થતી ન હતી અથવા કોઈ સ્ત્રીઓ અનાથ થઈ પડતી ન હતી અને તે પોતે પિતાની પેઠે રાજ્યશાસન કરતા હતા. ૫૧, ૫૨ રામચંદ્રના રાજ્યકાળમાં મેઘ સમયપૂર્વક વૃષ્ટિ કરીને ધાન્યોને પકાવી દેતો હતો, દેશમાં નિત્ય સુકાળજ થતો હતો, કોઈપણ પ્રાણી જળમાં ડૂબી મરતું ન હતું, કોઈને અસિ બાળી મૂકતો ન હતો, રોગનો લેશમાત્ર પણ ભય ન હતો, સ્ત્રીઓનાં તથા પુરુષોનાં આયુષ્યો એક એક હજાર વર્ષનાં હતાં, મનુષ્યો નીરોગી રહેતાં હતાં, સર્વના મનોરથો સિદ્ધ થતા હતા, સ્ત્રીઓમાં પણ કદી અન્યોન્ય વાદવિવાદ થતો ન હતો ત્યારે પુરુષોમાં તો ક્યાંથી થતો હશે ? પ્રજાઓ નિત્ય ધર્મપરાયણ રહેતી હતી, સર્વ કોઈ સંતુષ્ટ રહેતું હતું, સર્વનાં કાર્યો સિદ્ધ થતાં હતાં, સર્વ પ્રાણીઓ નિર્ભય અને યથેષ્ટ રીતે વિચરી શકતાં હતાં, પુરુષો સત્ય વ્રતને ધારણ કરનારા હતા, વૃક્ષો નિત્ય પુષ્પો ને ફળોથી લચી રહીને નિરુપદ્રવ દેખાતાં હતાં અને ગાયો સાયંપ્રાતઃ-બન્ને સમયે એક ઘડો ભરાય તેટલું દૂધ આપતી હતી. ૫૩-૫૮ મ-

હાતપસ્વી રામચંદ્ર, ચૌદ વર્ષપર્યંત વનવાસ વેદીને રાજ્યાસનપર આરૂઠ થયા હતા અને તેમણે સર્વ જાતનાં ખાનપાનની છૂટવાળા અને ત્રણગાણી દક્ષિણાઓવાળા દશ એશ્વમેધ યજ્ઞો કર્યા હતા.^{૫૯} રાજા રામચંદ્ર તરુણવયના હતા, શરીરે શ્યામ-વર્ણા હતા, યૂથપતિ હાથીની પેઠે રક્ત (લાલ) નેત્રવાળા હતા, તેમના બંને બાહુઓ છેક ઢીચણ-સુધી લાંબા હતા, તેમનું મુખ અતિ સુંદર હતું, તેમની ખાંધ સિંહના જેવી પુષ્ટ હતી, તેમની જીભઓ વિશાળ હતી અને તેમણે અયોધ્યાની રાજ્યગાદીપર આવીને અંગીઆરહજાર વર્ષ-પર્યંત રાજ્ય કર્યું હતું.^{૬૦, ૬૧} હે સુંજય રાજા ! ધર્મમાં, જ્ઞાનમાં, વૈરાગ્યમાં તથા એશ્વર્યમાં તારા પુત્રના કરતાં તથા તારા પોતાના કરતાં ઘણુંજ ચઢીઆતા અને આધેક પુણ્યશાળી રાજા રામચંદ્ર પણ કાળના ઝપાટામાં જ્યારે આવી ગયા છે તો-પછી તારા પુત્રોનો તું શોક કર મા.^{૬૨}

હે સુંજય રાજા ! ભગીરથ રાજા પણ મરી ગયો એમ આપણે સાંભળીએ છીએ. તે રાજાના વિ-સ્તીર્ણ યજ્ઞમાં સોમરસનું પાન કરી મહોત્કંઠ બનેલા ભગવાન ઇંદ્રે, પોતાના બાહુબળથી અનેક હજારે અસુરોને જીત્યા હતા.^{૬૩, ૬૪} વળી તેણે મોટો યજ્ઞ કરીને સુવર્ણથી શણગારેલી દશ લાખ કન્યાઓ, ચાર-ચાર ઘોડાઓ જોડેલા તેટલાજ રથો, એ પ્રત્યેક રથોની પાછળ કમળમાળાઓને તથા સુવર્ણમાળાઓને ધારણ કરનારા સો સો હાથીઓ, તે એક એક હાથીની પાછળ એક એક હજાર ઘોડાઓ અને તે પ્રત્યેક ઘોડાઓની પાછળ એક એક હજાર ગાયો, ઘેટાં તથા બકરાં ગ્રાહ્ય-જીને દાનમાં આપી દીધાં હતાં.^{૬૫-૬૭} ભગીરથ રાજા એક સમયે સંભાગૃહમાં બેઠો હતો, ત્યારે ગંગાનદી-દેવીસ્વરૂપે આવીને તેના બોળામાં બેઠાં હતાં તેથી તેનું “ઉર્વશી” એવું નામ જગતમાં પ્રસિદ્ધ થયું છે.^{૬૮} વળી સ્વર્ગમાર્ગમાં વહેનારી ગંગા નદીએ, પુષ્કળ દક્ષિણા આપનારા ચન્નમાન ભગીરથ રાજાની પુત્રીતરીકે થઈને, પૃથ્વીપર આરોહણ કર્યું હતું તેથી તેનું “ભાગીરથી” એવું નામ જગમાં વિખ્યાત થયું

છે.^{૬૯} હે સુંજય રાજા ! ધર્મમાં, જ્ઞાનમાં, વૈરાગ્યમાં તથા એશ્વર્યમાં તારા કરતાં અતિશય ઉત્તમ અને તારા પુત્રના કરતાં અધિક પુણ્યવાન તે ભગીરથ રાજા પણ મૃત્યુનો આસ થઈ ગયો છે તોપછી તું તારા પુત્રનો શોક કર મા.^{૭૦} હે સુંજય ! મહાત્મા દિલીપ રાજા પણ મરી ગયો, એમ અમે સાંભળીએ છીએ. જે રાજાનાં પુષ્કળ કર્મોનું હજીપણ દ્વિજાતિઓ વર્ણન કર્યા કરે છે, જે રાજાએ પોતાના મહાયજ્ઞમાં ધનથી ભરેલી આખી પૃથ્વીનું ગ્રાહ્યજીને દાન કરી દીધું હતું અને પ્રત્યેક યજ્ઞમાં તેણે સુવર્ણના એક હજાર હાથીઓનું પુરોહિતને દક્ષિણાદાન આપ્યું હતું.^{૭૧-૭૩} વળી તે રાજાએ યજ્ઞસમારંભમ સુવર્ણનો સુશોભિત યજ્ઞસ્તંભ ઉભો કર્યો હતો અને ઇંદ્ર આદિ દેવતાઓ પણ તેના યજ્ઞકર્મમાં સહાયકતરીકે આવીને હાજર થયા હતા;^{૭૪} જે રાજાએ સ્થાપેલા સુવર્ણમય યજ્ઞસ્તંભ ઉપરના સુવર્ણ કંટક ઉપર છ હજાર દેવો તથા ગંધર્વો સાથે સ્વરોને અનુસરી નૃત્ય કરતા હતા.^{૭૫} અને તેઓના મધ્યમાં બેસીને વિશ્વાવસુ ગંધર્વ પોતે જ વીણા વગાડતો હતો તે સમયે આસપાસ ઉભેલાં સર્વ પ્રાણીઓ એમજ માનતાં હતાં કે, આ ગંધર્વ અમારી પાસેજ ઉભો રહીને વીણા વગાડે છે.^{૭૬} રાજા દિલીપના ચરિત્રનું ભૂતભવિ-ષ્યના કોઈપણ રાજાઓ અનુકરણ કરી શકે તેમ નથી; કારણકે જેના સુવર્ણભૂષિત હાથીઓ મદ-મત્ત બનીને ગમે તે સ્થળે માર્ગમાં પડી રહેતા હતા.^{૭૭} અરે ! અનંત શત્રુઓ સામે ટક્કર બીલનાર ધનુષને ધારણ કરનારા સત્યવાદી મહાત્મા દિ-લીપ રાજાનાં જેઓએ દર્શન કર્યાં હતાં તે પુરુષો પણ સ્વર્ગલોકમાં ગયા છે.^{૭૮} વળી રાજા દિલી-પના મહેલની પાસે સ્વાધ્યાયનો ઘોષ, ધનુષની પ્રત્યંચનો ટંકાર અને ‘જે આવે તેને આપો’ આવો દાનસૂચક શબ્દ કદીપણ બંધ પડતો ન હતો.^{૭૯} હે સુંજય રાજા ! ધર્મમાં, જ્ઞાનમાં, વૈરાગ્ય-માં તથા એશ્વર્યમાં તારા કરતાં ઘણુંજ ચઢીઆ-તો અને તારા પુત્રના કરતાં ઘણુંજ પુણ્યશાળી રાજા દિલીપ પણ જ્યારે મરી ગયો છે, ત્યારે તું

તારા પુત્રનો શોક કર મા.^{૮૦}

તેમજ હે સુંજય ! યુવનાશ્વનો પુત્ર રાજા માંધાતા પણ મરી ગયો, એમ આપણે સાંભળીએ છીએ. તે રાજાને સર્વ દેવતાઓએ એકઠા મળીને તેના પિતાના પડખામાંથી બહાર કાઢ્યો હતો;^{૮૧} કારણ કે કોઈ બીજા મનુષ્યની સ્ત્રીના ઉદરમાં પુત્રગર્ભની ઉત્પત્તિ કરવા માટે બ્રાહ્મણોએ દહીંથી મિશ્ર કરેલા ઘીને મંત્રીને યજ્ઞમંડપમાં રાખ્યું હતું. તે ઘીને માંધાતાનો પિતા યુવનાશ્વરાજા, ભૂલથી ચાટી ગયો હતો જેથી તે મહાત્માના ઉદરમાં ગર્ભરૂપે ઉત્પન્ન થઈને શ્રીમાન માંધાતા રાજા, દેવોની શક્તિથી બહાર નીકળ્યો હતો અને તેણે ત્રણે લોકને જીત્યા હતા.^{૮૨} દેવસંમાન સ્વરૂપવાળો માંધાતા રાજા, પિતાના ઉદરમાંથી નીકળીને તેના ખોળામાં જ્યારે સૂતો હતો, ત્યારે દેવતાઓ તેને જોઈને માંહોમાંહે કહેવા લાગ્યા કે:-“આ બાળક કેને ધાવશે?”^{૮૩} દેવોનું એ વાક્ય સાંભળીને ઇંદ્ર બોલી ઉઠ્યો હતો કે:-“ આ બાળક મને ધાવશે. ” પછી ઇંદ્રે તેના મુખમાં પોતાના હાથની આંગળી આપી કે જેમાંથી એ મહાત્માનું પોષણ કરી શકે તેવી દૂધની ધારા ઝરવા માંડી. વળી ઇંદ્રે, “ આ બાળક મને ધાવશે-“માં ઘાતા” એ વાક્યપરથીજ તેનું ‘માંધાતા’ એવું નામ પાડ્યું હતું.^{૮૪, ૮૫} રાજા માંધાતા, બાલ્યાવસ્થામાં ઇંદ્રના હાથની આંગળીનું એક દિવસ ધાવણ કરીને લગભગ સો દિવસ જેટલો વધી ગયો અને બાર દિવસ ધાવન કરીને લગભગ બાર વર્ષ જેટલો મોટો થઈ ગયો હતો.^{૮૬} યુદ્ધમાં ઇંદ્રસમાન શૂરવીર અને ધર્માત્મા એવા મહાત્મા માંધાતા રાજાએ માત્ર એકજ દિવસમાં આખી પૃથ્વીને પોતાના તાબામાં કરી લીધી હતી.^{૮૭} વળી તેણે યુદ્ધમાં અંગાર રાજાને, મરુત્ત રાજાને, અસિત રાજાને, ગય રાજાને તથા અંગદેશના બૃહદ્રથ રાજાને જીત્યા હતા.^{૮૮} માંધાતા રાજા, જે સમયે આંગારરાજા સામે યુદ્ધ કરવા ઉતર્યો હતો, તે સમયે દેવતાઓ પણ તેના ધનુષના ટંકારથી સ્વર્ગને તૂટી પડેલું માની બેઠા હતા.^{૮૯} જ્યાં સૂર્યનો ઉદય થાય છે, ત્યાંથી

આરંભી જ્યાં સૂર્યનો અસ્ત થાય છે ત્યાંસુધીનું સર્વ ક્ષેત્ર, યુવનાશ્વપુત્ર માંધાતા રાજાનુંજ તે સમયે કહેવાતું હતું.^{૯૦} માંધાતાએ સો અશ્વમેધ યજ્ઞો કર્યા હતા અને સો રાજસૂય યજ્ઞો કર્યા હતા. તે યજ્ઞોમાં દક્ષિણાદાન આપતી વેળા એક ચોળનની ઉંચાઈવાળાં તથા દશ ચોળનની લંબાઈવાળાં સુવર્ણમય રોહિત નામનાં માછલાં તૈયાર કરાવીને તેણે બ્રાહ્મણોને આપ્યાં હતાં, કે જેઓનો વિભાગ કરનારા બીજા ઘણા મનુષ્યો બ્રાહ્મણો પાસે હાજર રહ્યા હતા.^{૯૧, ૯૨} હે સુંજય રાજા ! ધર્મમાં, જ્ઞાનમાં, વૈરાગ્યમાં તથા ઐશ્વર્યમાં તારા કરતાં અતિ ઉત્કૃષ્ટ અને તારા પુત્રના કરતાં અધિક પુણ્યવાન તે માંધાતા રાજા પણ જો મરી ગયો છે, તો પછી તું પુત્રશોક કર મા.^{૯૩}

વળી હે સુંજય રાજા ! નહુષનો પુત્ર યયાતિ રાજા પણ મરી ગયો, એમ આપણે સાંભળીએ છીએ. તે રાજાએ સમુદ્રપર્યંતની આ સમગ્ર પૃથ્વી પર વિજય મેળવ્યો હતો; અને તેણે કોઈએક બળવાન પુરુષ હાથમાં ખીજડીનો ઢંડ લઈને બળપૂર્વક ફેંકે અને તે ઢંડ જેટલે અંતરે પડે તેટલે અંતરે યજ્ઞવેદિકાઓ તૈયાર કરાવીને અનેક જાતના મુખ્યમુખ્ય યજ્ઞો કર્યા હતા અને એ રીતે કરીને સમુદ્રસુધીની આખી પૃથ્વીને વેદિકાઓથી અદ્ભુત દેખાવની કરી દીધી હતી.^{૯૪, ૯૫} વળી તેણે એક હજાર અશ્વમેધ યજ્ઞો કરીને તથા સો વાજપેય યજ્ઞો કરીને સુવર્ણના પર્વતોનું દક્ષિણાદાન આપ્યું હતું કે જેથી બ્રાહ્મણો તૃપ્ત થઈ ગયા હતા.^{૯૬} રાજા યયાતિએ પોતાના સૈન્યોને બ્યૂહરચનામાં ગોઠવી દઈ દૈત્યોનો તથા દાનવોનો યુદ્ધમાં સંહાર કરી નાખ્યો હતો અને આખી પૃથ્વી પોતાના પુત્રોને વહેંચી આપી હતી.^{૯૭} પછી પોતાની વૃદ્ધાવસ્થા થતાં યદુ, દ્રુહ્યુ આદિ રાજકુમારો પર પોતાના રાજ્યનો સર્વ કારભાર નાખી દઈ પૂરૂ નામના પાટવી કુમારનો રાજ્યાભિષેક કરીને તે રાજા, વનમાં ગાલ્યો ગયો હતો.^{૯૮} હે સુંજય ! ધર્મજ્ઞાનાદિકે ચાર પદાર્થોમાં તારા કરતાં ઘણીજ વિશેષતાવાળો અને તારા પુત્રના કરતાં અતિશય પુણ્યવાન તે યયાતિ રાજા પણ મૃત્યુને

વશ થઇ ગયો છે, તોપછી તું તારા પુત્રને માટે શોક કર મા.^{૯૯}

વળી હે સુંબ્ય ! નાભાગનો પુત્ર અંબરીષ રાજા પણ મરી ગયો છે, એમ અમારા સાંભળવામાં આવ્યું છે, કે જે મહારાજાનો સર્વ પ્રજાએ પોતાના પવિત્ર રક્ષક તરીકે સ્વીકાર કર્યો હતો.^{૧૦૦} અને વળી તે રાજાએ ધરાધર સાવધાન થઈને યજ્ઞ કરવાનો ન્યારે આરંભ કર્યો હતો, ત્યારે યજ્ઞમાં વરેલા બ્રાહ્મણોનો અતિથિસત્કાર કરવા માટે તેણે હજારો રાજાઓને જ નિમ્યા હતા.^{૧૦૧} તે સમયે ઘણા બુદ્ધિમાન પુરુષોએ પણ અંબરીષ રાજાના તે કૃત્યને અનુમોદન આપતાં કહ્યું હતું કે, નાભાગના પુત્ર અંબરીષે જે આ યજ્ઞસમારંભ કર્યો છે, તેના જેવો પૂર્વકાળના અથવા પશ્ચિમકાળના રાજાઓ કરી શક્યા નથી અને કરી શકશે પણ નહિ.^{૧૦૨} તેના યજ્ઞમાં જે હજારો અને સેંકડો રાજાઓ બ્રાહ્મણોનું દાસકર્મ કરવામાં જોડાયા હતા, તે સર્વે અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યાના હળભાગી થઈને અંબરીષ રાજાના માહાત્મ્યથી ઉત્તરાયણમાર્ગદ્વારા હિરણ્યગર્ભના લોકમાં ગયા છે.^{૧૦૩} હે સુંબ્ય રાજા ! ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ઐશ્વર્યમાં તારા કરતાં ઘણીજ વિશેષતાવાળો અને તારા પુત્રના કરતાં ઘણીજ અધિક પુણ્યશાળી તે અંબરીષ રાજા પણ મરણધર્મને પામી ગયો છે, માટે તું તારા પુત્રનો શોક કર મા.^{૧૦૪}

તેમજ હે સુંબ્ય ! ચિત્રરથનો પુત્ર શશાંગિંદુ રાજા કાળનો ભોગ થઈ પડ્યો છે, એમ અમારા સાંભળવામાં આવ્યું છે, કે જે મહાત્માને એક લાખ રાણીઓ હતી.^{૧૦૫} તથા સુવર્ણનાં કવચોને ધારણ કરનારા અને ઉત્તમ ધનુર્ધારી એવા દશ લાખ પુત્રો હતા.^{૧૦૬} તે પ્રત્યેક રાજાપુત્રોએ સો સો રાજ્યકન્યાઓ સાથે લગ્ન કર્યા હતાં અને તે કન્યાઓ ન્યારે પરાણીને આવી હતી, ત્યારે પોતાની પાછળ સો સો હાથીઓને, તે પ્રત્યેક હાથીની પાછળ સો સો રથોને, તે પ્રત્યેક રથની પાછળ સો સો ઉત્તમ દેશમાં ઉત્પન્ન થયેલા અને સુવર્ણની માળાઓને ધારણ કરનારા ઘોડાઓને તથા તે પ્રત્યેક ઘોડાની પાછળ સો સો

ગાયોને તથા સો સો ઘેટાંબકરાંને દાયગામ લાવી હતી.^{૧૦૭, ૧૦૮} હે મહારાજા ! આ સમયનને રાજા શશાંગિંદુએ અશ્વમેધનામના મહા યજ્ઞમાં બ્રાહ્મણોને દાનમાં અર્પણ કરી દીધું હતું.^{૧૦૯} આવો ઐશ્વર્યાદિકથી સંપન્ન રાજા શશાંગિંદુ તારા કરતાં અને તારા પુત્રના કરતાં ઘણીજ અધિક પુણ્યવાન હતો, છતાં પણ તે કાળના સપાટામાંથી જો મુક્ત થયો નહિ તો હે સુંબ્ય ! તું તારા પુત્રનો શોક કર મા.^{૧૧૦}

વળી હે સુંબ્ય ! અમૂર્ત રચસૂનો પુત્ર ગય રાજા પણ મરી ગયો એમ આપણા સાંભળવામાં આવ્યું છે કે, જે રાજાએ સો વર્ષપર્યંત યજ્ઞવશેષ અન્નનું જ ભોજન કર્યું હતું.^{૧૧૧} પછી છેવટે અગ્નિદેવ તેના પર પ્રસન્ન થયો હતો અને તેણે વરદાન માગવા માટે ન્યારે કહ્યું હતું, ત્યારે ગય રાજાએ આ પ્રમાણે વરદાનો માગ્યો હતાં:—“હે અગ્નિદેવ ! આપ મારા પર જો પ્રસન્ન થયા હો તો હું માગું છું કે, હું નિત્ય દાન આપ્યા કરું છતાં માંડે ધન અક્ષય રહીને વૃદ્ધિ પામ્યા કરો અને આપની કૃપાથી માંડે મન નિરંતર સત્યભાષણ કરવામાંજ તથા ધર્માચરણ કરવામાંજ શ્રદ્ધાપૂર્વક આસક્ત રહો !” આમ તેણે અગ્નિદેવ પાસેથી પોતાના સર્વ ઇષ્ટ મનોરથો પ્રાપ્ત કરી લીધા હતા, એમ અમે સાંભળ્યું છે.^{૧૧૨, ૧૧૩} વળી તે ગયરાજાએ દર્શપૌર્ણમાસ તથા આતુર્માસ્ય યજ્ઞો કરીને એક હજાર વર્ષપર્યંત અશ્વમેધ યજ્ઞો કર્યા હતા;^{૧૧૪} અને તે રાજા નિરંતર પ્રાતઃકાળે ઉઠીને એક લાખ ગાયો અને સો બચ્ચરો બ્રાહ્મણોને દાનમાં આપતો હતો. આમ તેણે એક હજાર વર્ષપર્યંત કર્યું હતું.^{૧૧૫} હે મહાપુરુષ સુંબ્ય રાજા ! ગય રાજાએ સોમરસથી દેવોને તૃપ્ત કર્યા હતા, દ્રવ્ય દાનથી બ્રાહ્મણોને તૃપ્ત કર્યા હતા, સ્વધાનથી પિતૃઓને તૃપ્ત કર્યા હતા અને વિષયસુખ આપીને પોતાની સ્ત્રીઓને તૃપ્ત કરી હતી;^{૧૧૬} એટલુંજ નહિ પણ તેણે પચાસ હાથ પહોળી અને સો હાથ લાંબી સુવર્ણમય પૃથ્વી તૈયાર કરાવીને અશ્વમેધ મંહાથજમાં દક્ષિણતરિકે આપી દીધી હતી.^{૧૧૭} હે રાજા ! તેના દાનનું વિશેષ વર્ણન શું કરીએ ! પણ

ગંગાનદીમાં બેટલા રેતીના કણો છે તેટલી ગાયોનું ગયરાજાએ દાન કર્યું હતું. ૧૧૮

હે સુંજય ! ધર્માદિક વિષયોમાં તારા કરતાં અતિશય વિશેષતાવાળો અને તારા પુત્રના કરતાં અતિશય પુણ્યવાન રાજા ગય પણ કાળનો આસ થઈ ગયો, ત્યારે તારા પુત્રમાટે તું શોક કર મા.

અરે ઓ સુંજય ! સંકૃતિનો પુત્ર મહારાજા રંતિદેવ પણ મરી ગયો, એમ અમારા સાંભળવામાં આવ્યું છે. તેણે મહાન તપશ્ચર્યા કરીને ઇંદ્રદેવનું આરાધન કર્યું હતું ને તેને પ્રસન્ન કરી આ રીતે વરદાનો મેળવ્યાં હતાં; ૧૨૦

“મારે ત્યાં અક્ષય અન્ન રહ્યું, મારે ત્યાં અતિથિઓ આવ્યા કરે, મારી શ્રદ્ધાનો કદી પણ દોષ ન થાઓ અને હું કોઈની પાસે કદી ગયાના કશું નહિ. ” ૧૨૧

તીક્ષ્ણ વ્રતને ધારણ કરનારો યશસ્વી મહાત્મા રંતિદેવ, યજ્ઞારંભ કરીને ન્યારે બેસતો હતો, ત્યારે ગામમાંથી અને અરણ્યમાંથી પશુઓનાં ટોળેટોળાં પોતાની મેળે આવીને તે રાજાને કહેતાં હતાં કે, “હે રાજા ! તમે મારો યજ્ઞમાં નિયોગ કરો, તમે મારો યજ્ઞમાં નિયોગ કરો. ” ૧૨૨

આ રીતે સ્વયં આવેલા તે પશુઓનું યજ્ઞમાં વિશસન કરીને યજ્ઞમંડપની પાસે ચામડાના જે મોટા ઢગો ગોઠવી દેવામાં આવ્યા હતા, તેઓમાંથી રુધિરના પ્રવાહો ચાલુ થવાથી એક મોટી નદી ઉત્પન્ન થઈ ગઈ હતી કે જેનું “અર્મણવતી”

એવું નામ જગતમાં પ્રસિદ્ધ થયું છે. ૧૨૩ વળી રાજા રંતિદેવ, નિત્ય સલાઓ ભરીને ગ્રાહણોને સોનામહોરોનું દાન આપતો હતો, જેથી મહાધનાઢય બની ગયેલા ગ્રાહણો પણ “લ્યો, હું તમને સોના મહોરોનું દાન આપું, લ્યો, હું તમને સો સોના મહોરોનું દાન આપું,” આવી

ખૂમો પાડીને દાન દેવા તૈયાર થઈ જતા હતા; પણ સર્વ ગ્રાહણો રાજાનું દાન લઈને નિઃસ્પૃહ થઈ ગયા હતા, તેથી કોઈ પણ અન્યોન્યનું દાન લેતો ન હતો. ૧૨૪

હરકોઈ ગ્રાહણની પાસે, “લ્યો, રાજા તમને આ હજાર સોના મહોરો આપે છે.” આમ કહીને અનેક રાજાએવકો

હાજર થતા હતા. વળી બુદ્ધિમાન રાજા રંતિદેવના યજ્ઞમાં સર્વ યજ્ઞોપયોગી પાત્રો તથા ઘડા, તપેલીઓ, તાવડીઓ, થાળીઓ અને વાડકાઓ સુદ્ધાં તદ્દન સુવર્ણનાજ હતા; ૧૨૫, ૧૨૬

અને સંકૃતિના પુત્ર રંતિદેવ રાજાને ઘેર જે રાત્રિએ અતિથિઓ નિવાસ કરતા હતા, તે રાત્રિએ વીસ હજારને એકસો ગાયોનું આલભન (વિશસન) કરવામાં આવતું હતું, તોપણ મણિજીત સુંદર કુંડલોને ધારણ કરનારા રસોઈઆઓ ખૂમો પાડીને અતિથિઓને કહેતા હતા કે:-

“આજે માંસ ખૂટી પડ્યું છે કારણ કે; સર્વ પશુઓનો વિશેષ કરી યજ્ઞમાંજ ઉપયોગ થઈ ગયો છે, માટે તમે બધા ભાવે તેટલું મિષ્ટાન્ન જમો. ” ૧૨૭, ૧૨૮

હે સુંજય રાજા ! ધર્માદિક આરે સંપત્તિઓમાં તારા કરતાં અતિશય વિશેષતાવાળો અને તારા પુત્રના કરતાં ઘણાજ પુણ્યવાન રાજા રંતિદેવ પણ કાળના મુળમાં જઈ પડ્યો છે તોપછી તું તારા પુત્રને માટે શોક કર મા.

વળી હે સુંજય ! મહાત્મા સગર રાજા પણ મરી ગયો, એમ આપણે સાંભળીએ છીએ. તે રાજા ઇશ્વાકુવંશમાં જન્મ્યો હતો, તેનું પરાક્રમ મનુષ્યોના કરતાં ઘણુંજ અધિક હતું; અને તે રાજા ન્યારે બહાર ફરવા નીકળતો હતો, ત્યારે શરદ્રુતુમાં મેઘરહિત થયેલા ગગનમંડલમાં ચંદ્રની પાછળ જેમ નક્ષત્રગણો ગમન કરે છે, તેમ સાઠ હજાર પુત્રો તેની પાછળ ચાલતા હતા. ૧૨૯-૧૩૧

પૂર્વે તે રાજાના પ્રતાપથી આખી પૃથ્વીપર એકજ તેનું પોતાનું સામ્રાજ્ય ગળકી રહ્યું હતું અને તેણે એક હજાર અશ્વમેધ યજ્ઞ કરીને દેવતાઓને તૃપ્ત કર્યા હતા. ૧૩૨

વળી તે રાજાએ નરદમ સુવર્ણનો તથા કેવળ સુવર્ણના સ્તંભોવાળો એક પ્રાસાદ (મહેલ) તૈયાર કરાવીને તેમાં કમળસમાન નેત્રોવાળી અનેક સ્ત્રીઓને દાખલ કરાવીને તથા વિવિધ જાતની શય્યાઓ અને કામ્ય વિષયોથી ભરપૂર કરીને યોગ્યતાવાળા ગ્રાહણોને દાનમાં આપી દીધો હતો. પછી તે રાજાની આજ્ઞા પ્રમાણે તે સર્વ દ્રવ્યસમુદાય ગ્રાહણોએ વહેંચી લીધો હતો. ૧૩૪

કોઈ સમયે તેવા પ્ર-

સંગમાં ક્રોધાયમાન થઈને તે રાજાએ સમુદ્ર-સુધીની પૃથ્વીને ખેદાવી નાખી હતી અને સમુદ્ર પણ તેના નામ ઉપરથીજ “ સાગર ” કહેવાયો છે.^{૧૩૫} હે સુંજય ! ધર્માદિક ચાર પદાર્થોમાં તારા કરતાં ચઢીઆતો અને તારા પુત્રના કરતાં અધિક પુણ્યશાળી રાજા સગર પણ કાળનો કેળિયો થઈ ગયો છે, માટે તું તારા પુત્રનો શોક કર મા.^{૧૩૬}

હે સુંજય ! અમારા સાંભળવામાં આવ્યું છે કે, વેનનો પુત્ર પૃથુરાજા પણ મરી ગયો, કે જેનો મોટા ઋષિઓએ એકઠા મળીને દંડકારણ્યની અંદર રાજ્યાભિષેક કર્યો હતો; અને “ આ રાજા લોકોનો પૃથ્વીપર વિસ્તાર કરશે ” આમ ધારીને ઋષિઓએ તેનું ‘ પૃથુ ’ એવું નામ પાડ્યું હતું. તેમજ “ આ રાજા પ્રજાઓનું નાશથી રક્ષણ કરશે ” આમ કહીને મહર્ષિઓએ તેને ‘ ક્ષત્રિય ’ તરીકે પ્રસિદ્ધ કર્યો હતો.^{૧૩૭, ૧૩૮} વળી વેનપુત્ર પૃથુરાજાને જોઈને પ્રજાઓ એકે અવાજે ખેલો ઉઠી હતી કે:- “ અમે આ રાજાની અનુરાગી છીએ. ” તેથી એનું નામ “ રાજા ” એવું યથાર્થ થયું હતું.^{૧૩૯} એ પૃથુરાજાના રાજ્યમાં પૃથ્વી, ખેડવાવિના અન્નને નીપજવતી હતી, વૃક્ષોને પાંદડે પાંદડે મધ ઉત્પન્ન થતું હતું અને સર્વ ગાયો એક ઘડો ભરાય તેટલું દૂધ આપતી હતી.^{૧૪૦} સર્વ મનુષ્યો રોગ તથા ભયથી રહિત હતા, તેઓના સર્વ મનોરથો સિદ્ધ થતા હતા અને સર્વ કોઈ ક્ષેત્રોમાં કે ગૃહોમાં યથેષ્ટ વસી શકતા હતા.^{૧૪૧} પૃથુરાજા, જ્યારે સમુદ્રની સુસાફરી કરતો, ત્યારે જળ આપોઆપ સ્તંભી જતું હતું, તે જ્યારે નદીઓ પાસે જતો ત્યારે નદીઓ પણ શાંત થઈ જતી હતી તથા પૃથ્વી-માર્ગે પ્રયાણ કરતી વેળા તેની ધ્વજોનો કોઈ સ્થલે પણ ભંગ થતો ન હતો.^{૧૪૨} રાજા પૃથુએ આરસો હાથ ઉંચા સુવર્ણના એકવીસ પર્વતો તૈયાર કરાવીને અશ્વમેધ મહાયજ્ઞમાં ગ્રાહણોને આપી દીધા હતા.^{૧૪૩} હે સુંજય ! ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય તથા ઐશ્વર્યમાં તારા કરતાં અતિશય ચઢીઆતો અને તારા પુત્રના કરતાં ઘણુંજ પુ-

ણ્યવાન રાજા પૃથુ પણ કાળના સપાટામાંથી ભેદાયો નહિ તો તારા પુત્રમાટે તું શોક કર મા. હે સુંજય ! રાજા મૌન ધારણ કરીને તું શો વિચાર કરે છે ? મારી આ વાણી તે સાંભળી કે નહિ ? મરણશય્યાપર પડેલા મનુષ્યને હિતકારક એવું પણ ઉત્તમ ઔષધ જેમ નિષ્ફળ દેખાય છે, તેમ માફ વચન તને હિતકારક છે છતાં નિષ્ફળ અથવા બકવાદ જેવું તો દેખાયું નથી ? ”^{૧૪૪}

નારદના એ પ્રશ્નનો સુંજય રાજાએ ઉત્તર આપ્યો,- “ હે નારદ ! પવિત્ર ગંધર્વોની પુષ્પમાળાસરખી અને અદ્ભુત અર્થથી ભરેલી આ તમારી વાણી મેં બરાબર સાંભળી છે. બરેબર, પુણ્યકર્મ કરનારા મહાત્મા રાજર્ષિઓની કીર્તિથી યુક્ત એવી આ તમારી વાણી હરકેઈના શોકનો નાશ કરવા માટે સમર્થ છે.^{૧૪૫} હે બ્રહ્મવાદિન ! આપનું આ વચન લેશમાત્ર વ્યર્થ થયું નથી. અરે ! આપ મહર્ષિનાં દર્શન કરીનેજ હું શોકરહિત થયો છું; એટલુંજ નહિ પણ અમૃતતુલ્ય આપનાં વચનામૃતોનું પાન કરતાં હું તૃપ્ત થતો નથી, નિરંતર આપનાં વચનો બાણે હું સાંભળ્યા જ કરું, એવી મને ઇચ્છા થયા કરે છે.^{૧૪૬} હે સમર્થ નારદ ! આપનું દર્શન સર્વ પ્રાણીઓને સફળજ થાય છે અને તે દર્શન, સંતાપથી દુઃખ થયેલા મને પણ થયું છે, તો આપની કૃપાર્થ મારો પુત્ર ફરીથી સજીવન થાય અને મને પુત્રનો મેળાપ થાય, તેમ આપે કરવુંજ જોઈએ. ”^{૧૪૭}

નારદ બોલ્યા:- “ હે રાજા ! આ તારે સુવર્ણધીવી નામનો પુત્ર કે જે તને પર્વતમુનિની કૃપાથી મળ્યો હતો, તે આ સમયે મરણશય્યાપર પડ્યો છે, પરંતુ હું તેને પુનઃ સજીવન કરી દઉં છું અને તે “ હરિષ્ય નાભ ” એવા નામથી જગતમાં પ્રસિદ્ધ થઈને એકહજાર વર્ષપર્યંત જીવિત રહેશે.^{૧૪૮} ઇતિશ્રી મહાભારતમાં શાંતિપર્વતર્ગત રાજધર્માનુશાસનપર્વમાં “ સાળ રાજાઓનું ચરિત્ર ” એ વિષયનો અધ્યાય ૨૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૦ મો

નારદ અને પર્વત મુનિનું આખ્યાન

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

સ કથં કાંચનઘ્રીવી સૃંજયસ્ય સુતોઽમવત્ ॥

પર્વતેન કિમર્થં વા દત્તસ્તેન મમાર ચ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિર પૂછે છે :- “હે શ્રીકૃષ્ણ ! સંજય રાજાને કાંચનઘ્રીવી નામનો પુત્ર કેવી રીતે થયો હતો ? પર્વતમુનિએ તેને શામાટે તે પુત્ર આપ્યો હતો અને તે કુમાર કેવી રીતે મરણ પામ્યો હતો ? ^૧ તે સુવર્ણઘ્રીવી કુમારનું કાંચનઘ્રીવી (સુવર્ણ શુંકમાર) એવું નામ યથાર્થ હતું કે કહેવામાત્ર હતું ? વળી તે સમયે મનુષ્યોનાં આયુષ્યો એક હજાર વર્ષનાં હતાં, છતાં તે કુમાર કુમારાવસ્થાને પ્રાપ્ત કર્યા વિના પણ કેમ મરી ગયો હતો ? તે સર્વ વૃત્તાંત તમે મને કહો.” ^{૨,૩}

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા :- “હે રાજા ! તે વૃત્તાંત જેવી રીતે બન્યું હતું તેવી રીતેજ હું તમારી પાસે વર્ણન કરું છું. સાંભળો. નારદ અને પર્વત નામના બે લોકમાન્ય ઋષિઓ એક સમયે દેવલોકમાંથી અહીં મનુષ્યલોકમાં આવ્યા હતા. કારણ કે તેઓ બન્ને મામાલાણેજને મનુષ્યોની વચ્ચે વિહાર કરવાની તે સમયે ઇચ્છા થઈ હતી, જેથી પ્રીતિપૂર્વક તેઓ બન્ને અહીં આવ્યા હતા. ^{૪,૫} મામા-નારદ અને લાણેજ-પર્વત-મુનિ, આ મનુષ્યલોકમાં આવીને મનુષ્યલોગ્ય એવા ધી, ભાત આદિ પદાર્થોનો ઉપલોગ કરી સર્વ સ્થળે વિચરવા લાગ્યા. ^૬ તપસંપન્ન એવા તેઓ બન્ને મહર્ષિઓ પૃથ્વીપર વિચરીને એ રીતે મનુષ્યોના ભોગો ભોગવતા હતા, તે સમયે બન્નેએ પ્રસન્ન થઈને અન્યોન્ય આવી પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે, “આપણ બન્નેના હૃદયમાં જે કોઈ શુભ-અશુભ સંકલ્પ ઉત્પન્ન થાય, તે અન્યોન્યને તુરતજ કહી દેવો, પણ શુભ રાખવો નહિ; અને તે સંકલ્પને જે કોઈ શુભ રાખે, તે બીજાના શાપને પાત્ર બને.” આ પ્રતિજ્ઞાને બન્નેએ તે સમયે માન્ય કરી હતી અને પછી તેઓ બન્ને લોકમાન્ય મહર્ષિઓ, સ્થિત્યના પુત્ર સંજયરા-

જાની પાસે જઈને આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા :-
 “હે સંજય રાજા ! તારૂં હિત કરવા માટે અમે બન્ને કેટલોએક સમય સુધી તારે ત્યાં નિવાસ કરવા ઇચ્છીએ છીએ, માટે તું અમને યોગ્ય નિવાસસ્થાનની સવડ કરી આપ.” “જેવી આજ્ઞા ” એમ કહીને રાજાએ, તેઓ બન્નેનો સારો સત્કાર કર્યો અને યોગ્ય સ્થાનકે પધરામણી કરીને બન્નેની સેવા કરવા માંડી. ^{૭-૧૧} આમ કરતાં કેટલોએક સમય વીતી ગયો, તે પછી એક દિવસે અત્યંત પ્રસન્ન થયેલા રાજાએ તેઓ બન્ને તપોધન મહાત્માઓને આ પ્રમાણે વિનંતિ કરી કે :- “આ મારી એકની એક સુંદર-વર્ણી પુત્રી, આજથી તમારી બન્નેની સેવા કરવા હાજર રહેશે. તેનું નામ ‘સુકુમારી’ છે, વળી તે દેખાવડી છે, સર્વાંગે સુંદર છે, સદાચરસંપન્ન છે, હજી સુધી કુંવારીજ છે અને તેની કાંતિ કમળના કેસરાઓના સરખી ઉત્તમ છે.” રાજાનું એ વચન સાંભળીને બન્ને મુનિઓએ “ઘણીજ સારી વાત ” એમ કહીને રાજાને અનુમતિ આપી, જેથી રાજાએ પોતાની પુત્રીને આજ્ઞા કરી કે, “હે પુત્રિ ! આજથી તારે આ બન્ને બ્રાહ્મણોની દેવ અને પિતૃઓની પેઠે સેવા કરવી.” પોતાના પિતાની એ આજ્ઞાને “બહુ સાડું” એમ કહીને તે ધર્મનિષ્ઠ કન્યાએ માન્ય કરી અને પછી રાજાની આજ્ઞા પ્રમાણે તેઓ બન્ને મુનિઓની સત્કારપૂર્વક સેવા કરવા લાગી. આમ કેટલોક સમય સુધી આદ્યા પછી એક દિવસે તેની નિષ્કપટ સેવાલક્ષિતી તથા તેના અતુલ લાવણ્યથી નારદમુનિના હૃદયમાં એકાએક કામવિકાર જાગૃત થયો; અને શુકલપદ્મના આરંભ પછી ચંદ્રમા જેમ ધીમે ધીમે વૃદ્ધિ પામે છે, તેમ એ મહાત્માના હૃદયમાં પ્રતિદિન કામદેવની વૃદ્ધિ થવા લાગી. પરંતુ ધર્મવેત્તા નારદે, શરમને લીધે પોતાના હૃદયમાં પ્રકટ થયેલા તીવ્ર કામવિકારની પર્વતમુનિને વાત કહી નહિ. પણ તપના પ્રભાવથી તથા કેટલીએક તેવી ચેષ્ટાઓથી પર્વત મુનિએ નારદના હાર્દ રહસ્યને બાણી લીધું અને નારદને કામવિહ્વળ થયેલા જોઈને અત્યંત કો-

ધાયમાન થઈ શાપ આપતાં તેણે કહ્યું કે:—“આ-
પણે બન્નેએ અન્યોન્યના ગુપ્ત સંકલ્પોને ખુ-
લ્લા કરી દેવા માટેની જે પ્રતિજ્ઞા કરી હતી તેથી
તમે બ્રહ્મ થયા છો, માટે હવે હું તમને શાપ આ-
પીશ. તમે રાજપુત્રી આ સુકુમારી ઉપર કામા-
સક્ત થયા છો, તમારા હૃદયમાં કામવિકારો
બાગી ઉઠ્યા છે, પરંતુ તે વાત તમે મને કહી
નહિ તેથી હું તમને શાપ દઈશ. તમે બ્રહ્મચારી
છો, વળી મારા ગુરુ છો, તપસ્વી છો અને પ્રા-
હ્મણુ છો છતાં તમે આપણી પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કરી
બેઠા છો, માટે હું તમને શાપ આપું છું તે તમે
સાંભળો. હે બ્રહ્મન્! આ સુકુમારી કન્યા તમારી
પત્ની થશે, એમાં લેશમાત્ર સંશય નથી; પરંતુ
તેની સાથે લગ્ન કર્યા પછી તમારું સ્વરૂપ વાન-
રના જેવું થઈ જશે અને તમારા એ વાનસ્વ-
રૂપને એ રાજકન્યા તથા બીજા મનુષ્યો સ્પષ્ટ
રીતે જોઈ શકશે.” ભાણેજ પર્વતમુનિએ આવો
શાપ આપ્યો, એટલે મામા નારદ પણ ક્રોધથી
ધ્રુવવાઈ ઉઠ્યા અને તેણે પણ તેને શાપ આપતાં
કહ્યું કે, “અરે ઓ પર્વત! તું તપ, બ્રહ્મચર્ય,
સત્ય અને દમથી સુક્ત છે તેમજ નિત્ય ધર્મા-
ચરણ કરનારો પણ છે, છતાં મારા શાપના પ્રભા-
વથી તું સ્વર્ગમાં જઈ શકીશ નહિ.” આ રીતે
ક્રોધપૂર્વક અન્યોન્યને શાપ આપીને તેઓ બન્ને
મુનિઓ, ક્રોધેલા બે ગજેન્દ્રોની પેઠે અમર્ષમાં ને
અમર્ષમાં ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા. હે ભરતવંશી
યુધિષ્ઠિર રાજા! તે પછી મહાબુધ્ધિમાન પર્વત
મુનિ પોતાના તેજના પ્રભાવથી સર્વસ્થળે યથા-
યોગ્ય પૂજાપાત્ર બનીને સમગ્ર પૃથ્વીપર વિચ-
રવા લાગ્યા. બીજી તરફ નારદ મુનિ, કેટલોએક
સમય વીત્યા પછી સંજય રાજાની નિર્દોષ કન્યા
સુકુમારી સાથે લગ્નસંબંધથી જોડાયા, પરંતુ
તેની સાથે વિવાહ કરતાંજ અને પ્રાહ્મણીના
વૈવાહિક મંત્રોનો વિનિયોગ થતાંજ નારદમુનિનું
સ્વરૂપ વાનરના જેવું થઈ ગયું, કે જેને તે કન્યા-
એ સ્પષ્ટ રીતે જોયું પણ ખરું. આ રીતે દેવર્ષિ-
નારદ વાનરના જેવા મુખવાળા થઈ ગયા, તોપણ
સુકુમારી રાજકન્યાએ તેના તરફ કદી અણગમો

અથવા અરુચિ દર્શાવી ન હતી, પણ ઉલટી પ્રીતિ-
યુક્ત થઈને પોતાના તે ભરથારની નિરંતર સેવા
કર્યા કરતી હતી; એટલુંજ નહિ પણ પોતાના
પતિ ઉપરજ પ્રેમ રાખનારી તે રાજકન્યાએ, પર-
પુરુષતરીકે ગણાતા ક્રોધ દેવની, મુનિની,
કે ચક્ષુની પોતાના પતિતરીકે કદી પણ
ઉપાસના કરી ન હતી. તે પછી ક્રોધ એક દિવસે
ભગવાન પર્વતમુનિ, પૃથ્વીપર ફરતા ફરતા એક
એકાંત વનપ્રદેશમાં આવી ચઢ્યા. ત્યાં આશ્રમ
ખાંધી વસી રહેલા નારદમુનિનાં તેને દર્શન
થયાં. તુરતજ પર્વતમુનિએ નારદને પ્રણામ કર્યા
અને કહ્યું કે, “હે પ્રભુ! તમે મારા ઉપર હવે
કૃપા કરો અને મને સ્વર્ગમાં જવા માટે આ
દેશ આપો.” બે હાથ જોડીને આમ વિનવી ર-
હેલા પર્વત મુનિને શાપથી દીન થઈ ગયેલા
જોઈ નારદમુનિ પોતે પણ અત્યંત દીનતાપૂ-
ર્વક બોલ્યા:—“તેજ પ્રથમ મને વાનર થઈ
જવાનો શાપ આપ્યો એટલે મેં પણ તને સ્વ-
ર્ગમાં નહિ જવા માટે ક્રોધપૂર્વક શાપ આપ્યો
છે. હે પર્વત! તું મારા પુત્રને સ્થાનેજ ગણાય
છે, છતાં તારે મારી સામે આવું અયોગ્ય વર્તન
ન કરવું જોઈએ. બા, હવે હું તને શાપથી મુક્ત
કરું છું.” નારદમુનિએ આમ કહ્યું, એટલે પર્વ-
તમુનિએ પણ કહ્યું કે, “હું પણ તમને શાપથી
મુક્ત કરું છું.” આ રીતે તેઓ બન્ને મુનિઓએ
અન્યોન્યના શાપ દૂર કર્યા એટલે તુરતજ ના-
રદ ઋષિનું પૂર્વનું દિવ્ય સ્વરૂપ શોભાયુક્ત થ-
ઈને બળકી નીકળ્યું, પરંતુ નારદનું તે સ્વરૂપ
જોઈને રાજકન્યા સુકુમારીને પરપુરુષનીજ શં-
કા થઈ ગઈ અને તે તો નારદને જોઈને નાસલાગ
કરવા લાગી. રાજકન્યાને આમ નાસલાગ
કરતી જોઈ પર્વતમુનિએ કહ્યું કે:—“હે નિર્દોષ
રાજકન્યા! આ તમારા પતિજ છે. તમારે એમાં
કોઈ બતનો વિચાર કરવો નહિ; કારણ કે આ
ક્રોધ પરપુરુષ નથી પણ પરમ ધર્માત્મા અને
મહાસિમર્થ એવા નારદ ઋષિજ છે, કે જે ત-
મારા હૃદયની સાથે એક થયા છે, માટે તમે
સંશય કરો મા.” ૧૨-૪૨

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા:—“ હે યુધિષ્ઠિર રાજા ! મહાત્મા પર્વતે એ પ્રમાણે જ્યારે ઘણી ઘણી સમજાવી તથા તેણે પોતે પણ પોતાના પતિને શાપના દોષથીજ વાનરસ્વરૂપ થયેલા સાંભળ્યા, ત્યારે તે રાજપુત્રી સ્વસ્થ થઈ અને નારદ મુનિથી જાણીતી થઈ. પછી પર્વતમુનિ સ્વર્ગમાં ગયા અને નારદ મુનિ આહીં પૃથ્વીપરજ પોતાના આશ્રમમાં રહ્યા. ૪૩ હે રાજા ! આ સર્વ વૃત્તાંત તને પ્રત્યક્ષ રીતે અનુભવ કરનાર ભગવાન નારદ ઋષિ, આહીં ઋષિમંડલમાંજ બેઠા છે. માટે તેમને પૂછવાથી તે પોતેજ આ વૃત્તાંતના શેષ ભાગનું વર્ણન કરશે.” ૪૪

ઈતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાર્ગત
રાજધર્મોપનિષાસન પર્વમાં “ નારદ અને
પર્વતનું ઉપાખ્યાન એ વિષયનો
અધ્યાય ૩૦ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૧ મો

સુવર્ણધીવીનું જન્મ વૃત્તાંત

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

તત્તો રાજા પાંડુસુતો નારદં પ્રત્યભાષત ॥

મગવન્ શ્રોતુમિચ્છામિ સુવર્ણધીવિસંભવમ્ ॥૧॥

વૈશંપાયન બોલ્યા:—હે જનમેજય ! તે પછી રાજા યુધિષ્ઠિરે નારદ ઋષિને પૂછ્યું—“ હે ભગવન ! રાજકુમાર સુવર્ણધીવીનું જન્મવૃત્તાંત સાંભળવાની મને ઇચ્છા છે, માટે કૃપા કરીને તે મને કહો. ” ૧ ધર્મરાજા યુધિષ્ઠિરે નારદમુનિને એ પ્રમાણે કહ્યું એટલે તેમણે રાજકુમાર સુવર્ણધીવીનો જન્મઘટિહાસ કહેવાનો આરંભ કર્યો.

નારદ બોલ્યા:—હે મહાબાહુ યુધિષ્ઠિર રાજા ! શ્રીકૃષ્ણે તમને જે પ્રમાણે કહ્યું છે, તે તેમજ છે; પરંતુ તેના સંબંધમાં તમે મને પૂછો છો માટે તમને તે વૃત્તાંતનો શેષ ભાગ કહું છું. સાંભળો. ૨ પૂર્વે હું અને મારો ભાણેજ મહામુનિ પર્વત, અમુક સમયપર્યંત આ પૃથ્વીપર નિવાસ કરવા માટે આવ્યા હતા અને જયનશીલ રાજા સ્તંજયને ત્યાં આતુર્માસ રહેવા માટે ગયા હતા. ૩

જે વેળા અમે સ્તંજય રાજાને ઘેર ગયા હતા, તે વેળા તેણે અમારો ઘણોજ આદરસત્કાર કર્યો હતો અને શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી અમારી પૂજા પણ કરી હતી. પછી અમે તેને ત્યાં રહેવા માટે કહ્યું, એટલે તેણે અમને સર્વ ઇષ્ટ પદાર્થોની સારી રીતે સગવડ કરી આપી જેથી અમે તેને ત્યાં સુખેથી રહ્યા હતા. ૪ એ રીતે ત્યાં નિવાસ કરતાં વર્ષાઋતુના ચારે માસ વીતી ગયા અને જવાનો જ્યારે સમય થયો, ત્યારે પર્વતમુનિએ મને ઉદ્દેશીને સમયોચિત અર્થવાળું આવું વચન કહ્યું:—“હે બ્રહ્મન ! આ સ્તંજય રાજાને ઘેર આપણે આજ દિવસ સુધી ઘણા માનપૂર્વક વસ્યા છીએ, માટે આપણે તેનું શું કલ્યાણ કરવું જોઈએ, તેનો તમે વિચાર કરો.” પર્વતમુનિનું આ વચન સાંભળી મેં પણ તેને કહ્યું:—, “હે ભાણેજ પર્વત ! સર્વ જાતના વરો આપવાની તારામાં સંપૂર્ણ યોગ્યતા છે, માટે તુંજ એ રાજાની જે ઇચ્છા હોય તે વર આપ; અથવા તારી એમજ ઇચ્છા હોય તો ભલે આપણા બન્નેના તપના પ્રભાવથી રાજા, તેની ઇષ્ટ સિદ્ધિને પામે.” મેં આ રીતે સંમતિ આપી એટલે પર્વતમુનિએ જયનશીલ રાજા સ્તંજયને પોતાની પાસે બોલાવીને કહ્યું કે:—“ હે રાજા ! તારા નિષ્કપટ આદરાતિથ્યથી અમે બન્ને જણા પ્રસન્ન થયા છીએ અને તને આજ્ઞા આપીએ છીએ કે, તને જે ઇષ્ટ હોય તે તું માગી લે. હે મહારાજા ! જેથી દેવોને કે મનુષ્યોને કોઈ જાતની પીડા ન થાય તેવો ઇષ્ટ વસ્તુ માગી લે. અમે બન્નેએ ધાર્યું છે કે, કોઈપણ ઇષ્ટ વસ્તુ આપીને તારૂં અમારે સન્માન કરવું યોગ્ય છે.” ૬-૧૨ પર્વતમુનિનાં એ વાક્યો સાંભળીને સ્તંજય રાજાએ ઉત્તર આપ્યો કે, “આપ બન્ને જણાં મારા ઉપર પ્રસન્ન થયા, તેથીજ મારા સર્વ મનોરથો પૂર્ણ થયા છે. આપની પ્રસન્નતા એજ મને મહા દુઃખદાયક ઉદ્દુષ્ટ લાભ પ્રાપ્ત થયો છે, એમ હું માનું છું.” સ્તંજય રાજાએ આમ કહ્યું એટલે પુનઃ પર્વતમુનિએ તેને કહ્યું:—“હે રાજન ! તારા હૃદયમાં આવે ઘણા દિવસથી આરંભી જે સંકલ્પ ઘોળાયા કરે છે, તેના સંબંધમાં આવે તું માગી

લે” એટલે સંજયે કહ્યું:—“હે મહામુનિ! આપની કૃપાથી મારે ત્યાં વીર્યવાન, દૃઢવ્રતધારી, આયુષ્માન, મહાભાગ્યશાળી અને ઇંદ્રસમાન કાંતિવાળો એક વીર પુત્ર જન્મે, એમ હું ઇચ્છું છું.” રાજની તે પ્રાર્થના સાંભળીને પર્વતમુનિએ કહ્યું કે, “હે રાજ! તારો એ મનોરથ સફળ થશે. તારે ત્યાં દેવરાજના સરખો પુત્ર જન્મ લેશે, પરંતુ તે લાંબા આયુષ્યવાળો થશે નહિ; કારણ કે તારા હૃદયમાં દેવરાજનો પરાભવ કરવાનો સંકલ્પ છે. તારે ત્યાં જન્મેલો પુત્ર, ‘સુવર્ણધીવી,’ એવા નામથી જગતમાં પ્રસિદ્ધ થશે અને તેની કાંતિ દેવરાજ (ઇંદ્ર)ના સરખીજ થશે, પરંતુ તારે તે પુત્રનું ઇંદ્રથી રક્ષણ કરવું.” મહાત્મા પર્વત મુનિનું તે વાક્ય સાંભળીને સંજય રાજ તેને પ્રસન્ન કરતો બોલ્યો:—“હે મુનિ! ઇંદ્રથી મારા પુત્રનું મૃત્યુ થાય, એમ કદી પણ ન થવું જોઈએ, પણ આપના તપના પ્રભાવથી મારો પુત્ર ભલે દીર્ઘાયુષ થાય.” સંજયે આમ કહ્યું તોપણ પર્વત મુનિએ ઇંદ્રનું કલ્યાણ કરવાની ઇચ્છાથી કંઈ અત્યુત્તર આપ્યો નહિ. પછી દીન અવસ્થામાં ઉભેલા રાજ સંજય સામે જોઈને મેં કહ્યું કે, “હે મહારાજ! તારો પુત્ર જ્યારે મરણસંકટમાં આવી પડે, ત્યારે તું માંડે સ્મરણ કરજે; એટલે હું તને તારા પુત્રનાં દર્શન કરાવી આપીશ. તારો પ્રિયપુત્ર કદાચ પ્રેતરાજને સ્વાધીન થઈ ગયો હશે તોપણ હું તને તેની પાસેથી પાછો લાવી આપીશ. માટે હે રાજ તું શોક કર મા.”^{૧૩-૨૧}

હે યુધિષ્ઠિર રાજ! આમ કહીને અમે બન્ને જણા યથેષ્ઠ સ્થાને આલ્યા ગયા હતા અને સંજય રાજ પણ પ્રસન્ન થઈને પોતાના રાજમહેલ તરફ રવાના થઈ ગયો.^{૨૨} પછી કેટલોએક સમય જતાં રાજર્ષિ સંજયને ત્યાં તેજથી જાણે બળતો હોયની તેવો મહાવીર્યવાન પુત્ર ઉત્પન્ન થયો; અને તે, તળાવડીમાં જેમ કમળ વૃદ્ધિ પામે તેમ, પ્રતિદિન વધવા લાગ્યો. હે કુરુશ્રેષ્ઠ રાજ! તે કુમારનું “કાંચનધીવી” એવું નામ યથાર્થજ હતું, જેથી સર્વને આશ્ચર્યજનક હોઈને લોકમાં તે અત્યંત પ્રસિદ્ધ થઈ ગયું હતું. પછી

કેટલોક સમય ગયો, એટલે “મહર્ષિ પર્વતના વરદાનથી સંજય રાજને ત્યાં મહાતેજસ્વી પુત્ર થયો છે” એ વાતની દેવેન્દ્રને ખબર પડી. ધૃહસ્પતિનો મત લેતાં જણાયું કે, તે કુમાર જો મોટો થશે તો મારો પોતાનોજ પરાભવ કરનાર થશે. આમ ભયભીત થઈને વૃત્તહંતા ઇંદ્ર, રાજકુમાર કાંચનધીવીનાં છિદ્રોને જોવા લાગ્યો. એક દિવસે તેણે પોતાની પાસે સાક્ષાત્ મૂર્તિમંત થઈને રહેનારા પોતાના દિવ્યાસ્ત્રવળને આજ્ઞા કરી કે, “તું વ્યાઘ્રનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને આ રાજપુત્રને મારી નાખજે; કારણ કે હે વંજ! સંજયરાજનો આ પુત્ર જો મોટો થઈ જશે તો પરાક્રમથી મારો પરાભવ કરશે. આમ પર્વતમુનિએ પણ એ કુમારના સંબંધમાં સંજય રાજને કહ્યું છે.” ઇન્દ્રે એ પ્રમાણે આજ્ઞા આપી, એટલે શત્રુઓના નગરને જીતનાર તે વંજ, સંજયના કુમારનું છિદ્ર શોધતું નિરંતર તેની પાછળ ફરવા લાગ્યું. આ તરફ સંજય રાજ પણ ઇંદ્રસમાન કાંતિવાળો તે પુત્રને પ્રાપ્ત કરીને હર્ષસંપન્ન થઈ સર્વ અંતઃપુરની સાથે નિત્ય વનમાંજ રહેવા લાગ્યો.^{૨૩-૩૦} તે પછી એક દિવસે ગંગાનદીના તટપર આવેલા નિર્જન અરણ્યમાં રાજકુમાર સુવર્ણધીવી, પોતાની ધાવમાતાની સાથે રમતો રમતો દોડી ગયો.^{૩૧} તે સમયેએ બાળક, પાંચ વર્ષની વયનો થયો હતો; પરંતુ તેનામાં મોટા એક હાથીના સરખું પરાક્રમ જોવામાં આવતું હતું. તે કુમાર આડો અવળો વૃક્ષોની ઘટામાં રમવા લાગ્યો. તેવામાં એકાએક કૂદી આવેલા એક મહાબળવાન વ્યાઘ્રના સપાટાનો ભોગ થઈ પડ્યો.^{૩૨} થર થર ધ્રુજ રહેલા રાજકુમાર સુવર્ણધીવીને પકડી પાડીને તે વાઘે મારી નાખ્યો, એટલે તુરંતજ પ્રાણરહિત થઈને કુમાર ધરણીપર ઢળી પડ્યો. તે જોઈ સમીપમાં ઉભેલી તેની ધાવમાતા, મોટી મોટી ખૂંસો પાડવા લાગી.^{૩૩} બીજી તરફ વ્યાઘ્રના સ્વરૂપમાં આવેલું ઇંદ્રનું વંજ, રાજપુત્રને એ રીતે મારી નાખીને ઇંદ્રના માયાબળથી ત્યાંજ અંતર્ધાન થઈ ગયું.^{૩૪} કુમારની ધાવમાતા, અત્યંત વિષ્ણુ થઈને પોકે પોકે રડવા લાગી

એટલે તેના રોદનધ્વનિને સાંભળીને રાજા સૂંઝ્ય હાવરોળાવરો બનીને પોતે-જાતેજ ત્યાં દોડી આવ્યો.^{૩૫} ત્યાં આવીને તેણે જોયું તો વાઘે ચૂસી પીધેલો રાજકુમાર સુવર્ણધીવી, આકાશમાંથી ચ્યવી પડેલા ચંદ્રની પેઠે પ્રાણ અને આનંદથી રહિત થઈને પૃથ્વીપર પડ્યો હતો.^{૩૬} આ રીતે રુધિરથી ખરડાયેલા પોતાના પુત્રને જોતાંજ રાજા સૂંઝ્ય, મનમાં ઘણોજ પીડાવા લાગ્યો અને કુમારને ખોળામાં લઈને આતુર સ્થિતિએ વિલાપ કરવા લાગ્યો.^{૩૭} રાજા સૂંઝ્યને એ રીતે વિલાપ કરતો સાંભળ્યો; એટલે તે કુમારની માતાઓ પણ રડતી રડતી શોકથી કૃશ થઈ જઈને તે પ્રદેશપર દોડી આવી.^{૩૮} પછી સૂંઝ્ય રાજાએ તે સમયે માફજ સ્મરણ કર્યું, જેથી હું તેનું ચિંતન બાળી લઈને એકદમ તેની પાસે પ્રત્યક્ષપણે ગયો.^{૩૯} હે યુધિષ્ઠિર રાજા! તેની પાસે જઈને મેં તેનો શોક દૂર કરવા માટે તેજ સોળ રાજાઓનું ચરિત્ર કહી સંભળાવ્યું હતું; કે જે ચરિત્ર તમારી પાસે શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું છે,^{૪૦} અને પછી ઇંદ્રની સંમતિ લઈ તે રાજકુમાર સુવર્ણધીવીને મેં જીવતો પણ કર્યો હતો; માટે કહેવાનો સારાંશ એ છે કે, જે થવાનું હોય છે તે થાયજ છે. તેને કોઈ અન્યથા કરી શકતું નથી.^{૪૧} મહાયશસ્ત્રી કુમાર સુવર્ણધીવી જીવતો થયો તે પછી તેણે પોતાના માતાપિતાના ચિત્રને પ્રસન્ન કર્યું હતું.^{૪૨} અને હે રાજા! સૂંઝ્યરાજાના સ્વર્ગવાસ પછી ભયંકર પરાક્રમ કરનારા તે કુમારે અગીઆરસો વર્ષ-પર્યંત પોતાના પિતાના રાજ્યનું પાલન કર્યું હતું.^{૪૩} એટલુંજ નહિ; પરંતુ મહા તપસ્વી તે રાજકુમારે પુષ્કળ દક્ષિણવાળા અનેક યજ્ઞો કરીને દેવોનું યજન કર્યું હતું, દેવોને તથા પિતૃઓને તૃપ્ત કર્યા હતા અને કુળની વૃદ્ધિ કરનારા ઘણા પુત્રો ઉત્પન્ન કર્યા પછી તે કાળધર્મને પામ્યો હતો;^{૪૪, ૪૫} માટે હે રાજેન્દ્ર! તમે પણ ઉત્પન્ન થયેલા આ શોકને મનમાંથી દૂર કરો અને કૃષ્ણ તથા મહાતપસ્વી વ્યાસ મુનિના કહેવા પ્રમાણે વર્તીને પૂર્વજોની પરંપરાથી પ્રાપ્ત થયેલા રાજ્યાસનપર બેસો ને સર્વ રાજ્યકારભાર ઉઠાવી

પવિત્ર એવા મોટા મોટા યજ્ઞો કરો, જેથી તમે ઇષ્ટલોકને પામશો.^{૪૬, ૪૭}

ઈતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતગત રાજધર્માનુશાસન પર્વમાં “સુવર્ણધીવીનું જન્મકૃત્તાંત” એ વિષયનો અધ્યાય

૩૨ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૨ મો

રાજાઓનું કર્તવ્ય

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

તૂર્ણાંભૂતં તુ રાજાનં શોચમાનં યુધિષ્ઠિરમ્ ॥
તપસ્વીધર્મ તત્ત્વજ્ઞઃ કૃષ્ણદ્વૈપાયનોઽબ્રવીત્ ॥૧॥

વૈશંપાયન બોલ્યા:—હે જનમેજય રાજા! નારદનાં પૂર્વોક્ત વાક્યો સાંભળીને પણ રાજા યુધિષ્ઠિર, શોક કરતા શાંત બેસી રહ્યા. એટલે ધર્મનાં તત્ત્વને બાણનારા તપસ્વી વ્યાસમુનિ તેમને ઉપદેશ આપવા લાગ્યા.^૧

વ્યાસ બોલ્યા:—“હે કમળનયન યુધિષ્ઠિર રાજા! પ્રજાઓનું પાલન કરવું તે રાજાઓનો ધર્મ છે- અને ધર્મ પ્રમાણે વર્તનારા રાજાઓ સ્વધર્મનેજ નિત્ય પ્રમાણ માને છે,^૨ માટે હે રાજા! તમે તમારા ધર્મ પ્રમાણે વર્તો અને પૂર્વજોની પરંપરાથી આવેલા રાજ્યનું પાલન કરો. વેદનો સનાતન કાળનો એજ નિશ્ચય છે કે, તપ કરવું તે બ્રાહ્મણોનો નિત્ય ધર્મ છે; તેમજ હે ભરતશ્રેષ્ઠ! અનાદિ કાળથી આવ્યું આવેલું તપશ્ચરણ બ્રાહ્મણોનેજ સ્વધર્મતરીકે પ્રમાણ હોય છે અને તે સર્વ ધર્મનું રક્ષણ કરનાર તો ક્ષત્રિયજ છે.^૪ જે કોઈ વિષયાસક્ત પુરુષ રાજશાસનનું ઉલ્લંઘન કરે તેને લોકવ્યવહારનો વિધાતક બાળી રાજાએ બાહુબંધનથી કેદ પકડીને શિક્ષા કરવી જોઈએ.^૫ રાજાએ પ્રમાણભૂત ધર્મથી વિરુદ્ધ વર્તનાર અને મોહવશ થઈને પાપકર્મ કરનાર પોતાના સેવકને, પુત્રને અથવા તપસ્વીને કે હરકોઈને પણ તે તે યોગ્ય પગલાં લઈને કેદ પકડવા જોઈએ અથવા દારૂ મારી નાખવા જોઈએ, કારણકે રાજાઓનો તે ધર્મ છે;

છતાં પણ કોઈ રાજા તે સ્વધર્મથી જો વિરુદ્ધ વર્તે છે તો પાપનોજ લોકત બને છે.^{૧૭} વિનાશ પામતા ધર્મનું જે રાજા રક્ષણ કરતો નથી, તે કેવળ ધર્મહત્યારોજ ગણાય છે. તેથી તમે એ ધર્મહત્યારાઓનોજ (કૌરવોનો) તેઓના પરિવારની સાથે નાશ કરીને સ્વધર્મ પ્રમાણેજ વર્ત્યા છો તો પછી હે પાંડુપુત્ર! તમે શોક શામાટે કરો છો? રાજાએ તો હુદ્યોને શિક્ષા કરવીજ જોઈએ; નિરંતર દાન આપવું જોઈએ અને પ્રજાઓનું ધર્મપૂર્વક રક્ષણ કરવું જોઈએ.”^{૧૮-૧૯}

યુધિષ્ઠિર બોલ્યા:—“હે તપોધના આપ જે વચન કહો છો તેમાં મને લેશમાત્ર શંકા નથી; કારણકે આપ સર્વ પ્રકારના ધર્મોને જાણો છો તેથી આપને ધર્મનું સ્વરૂપ પરોક્ષ નથી;^{૨૦} પરંતુ મેં રાજ્ય જેવા તુચ્છ કારણને માટે આ યુદ્ધમાં અનેક અવધ્ય મહાપુરુષોનો ઘાત કરાવ્યો છે, તે મારાં કર્મો મને બાળી નાખે છે, હાય! મારા હૃદયને સંધી નાખે છે.”^{૨૧}

આસ બોલ્યા:—“હે ભારત! આ જગતમાં પુણ્યપાપરૂપ કર્મોનો કર્તા કોણ? ઈશ્વર કર્તા છે? જીવ કર્તા છે? સ્વભાવ કર્તા છે? કે જન્માંતરીય કર્મોનાં ફળ કર્તા છે?^{૨૨} જો ઈશ્વર કર્તા હોય તો એમજ સિદ્ધ થાય છે, કે હરકોઈ પુરુષ ઈશ્વરની પ્રેરણાથીજ શુભાશુભ કર્મ કરે છે, તેથી તે કર્મોનું ફળ ઈશ્વરનેજ મળવું જોઈએ.^{૨૩} જેમ દષ્ટાંત તરીકે:—કોઈએક પુરુષ વનમાં જઈને કુહાડાવતી વૃક્ષને કાપે છે, પણ તેનું પાપ તે કાપનારને લાગે છે, નહિ કે છેદનક્રિયામાં તેના સાધનભૂત કુહાડાને તેનું પાપ લાગે છે!^{૨૪} અહીં કદાચ તમે એમ કહેશો કે, તે કુહાડો તો જડ છે તેથી તેને પાપ લાગતું નથી, પણ ઈશ્વર પ્રેરિત જીવ તો ચેતન છે, માટે તેને અવશ્ય પાપ લાગવું જોઈએ. હા, એ વાત ખરી છે. તો પછી એમજ માનવું જોઈએ કે, વૃક્ષને કાપવાથી લાગેલું પાપ કુહાડાને તો શું પરંતુ કુહાડાના બનાવનારા લુહારને પણ તે પાપ લાગવું જોઈએ અને કુહાડો હાથમાં લઈ કાપનારા પુરુષને તો પાપનો લેશમાત્ર સંબંધ નહિ રહે; કારણકે એકે

કરેલા પાપનું ફળ બીજને પ્રાપ્ત થશે માટે હે કુંતાપુત્ર! તે સિદ્ધાંત યુક્તિયુક્ત નથી જે, એકના પાપફળને બીજને લોગવવું પડે! વાસ્તવિક રીતે તો તમારે ઈશ્વરનેજ પુણ્યપાપનું ફળ અર્પણ કરી દેવું જોઈએ અને તમારે નિર્લેપ રહેવું જોઈએ.^{૨૫, ૨૬} હવે કદાચ એમ માનીએ કે પુણ્યપાપનો કર્તા જીવ છે, એ સિવાય બીજો કોઈ નથી. આ માન્યતામાં પણ શુભાશુભ કર્મનાં ફળનો નિયંત્રક કોઈ નહિ હોવાથી તમને કોનો ભય લાગે છે? વળી તમે તો આ શુભ કૃત્યજ કર્યું છે, પરંતુ અશુભ કૃત્ય કર્યું હોય તો પણ તમને તેનું ફળ આપનાર કોણ છે? અને હે રાજા! સત્ય વાત તો એજ છે કે, કોઈપણ પુરુષ દેવનું કદી ઉલ્લંઘન કરી શકતો નથી, તેથી કુહાડો બનાવનાર પુરુષને તે કુહાડાવતી કાપનાર પુરુષે કરેલું પાપ જેમ લાગતું નથી, તેમ દેવ પ્રેરિત પુરુષને આ જન્મમાં કરેલાં પુણ્યપાપ સાથે ફળસંબંધ રહેતો નથી;^{૨૭, ૨૮} અથવા હે રાજન્! સર્વ કર્મોનો કર્તા સ્વભાવજ છે, આમ જો માનતા હો તો પણ તમને પુણ્યપાપનો સંબંધ ઘટી શકતોજ નથી; કારણકે સ્વભાવને કર્તા માનનારાઓના મતમાં જીવને ભૂતકાળમાં કે ભવિષ્યકાળમાં શુભાશુભ સાથે સંબંધજ હોતો નથી, માટે તે રીતે તમારો શોક વૃથાજ છે.^{૨૯} હવે, સ્વભાવવાદને અનુસરતાં લોકનાં પુણ્ય પાપના સંબંધની વ્યવસ્થા સિદ્ધ થઈ શકતી નથી; આમ માનીને તમે પુણ્યપાપની જો વ્યવસ્થા કરવા ઇચ્છતા હો તો તમારે ધર્મ-અધર્મ તરફજ દષ્ટિ કરવી પડશે; અને તે ધર્મ-અધર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ શાસ્ત્રદ્વારાજ તમારે જાણવું પડશે. તો શાસ્ત્ર તો કહેજ છે કે, ઉદ્ધત પુરુષોને શિક્ષા કરવી તે રાજાઓનો શાસ્ત્રાનુકૂલ અને લોકાનુકૂલ પરમ ધર્મ છે.^{૩૦} હે ભારત! તમે કદાચ એમ કહેશો કે, લોકોનું યોગ્ય રીતે શાસન કરવા છતાં પણ સ્થળે સ્થળે શુભ-અશુભ કર્મો થતાં જોવામાં આવે છે અને તેઓનાં શુભ-અશુભ ફળપણ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે મને તો અહીં અનશન લઈને પ્રાણત્યાગ કરવાનું વધારે યોગ્ય લાગે છે; ^{૩૧}

પણુ આમ કહેવું તે યોગ્ય નથી, કારણકે હે રાજસિંહ ! પાપકર્મ કરવાથીજ પાપપ્રવૃત્તિરૂપ અશુભ કૃણ ઉત્પન્ન થાય છે. આમ સમજીને તમારે પાપમૂલક કર્મોનો ત્યાગ કરવો અને શોકને મનમાંથી દૂર કરવો.^{૨૨} જો કે તમારો ક્ષાત્રધર્મ સામવાદ અથવા નિંદ્ર છે, તોપણુ સ્વધર્મ પ્રમાણે વર્તવું તેજ યોગ્ય છે; પરંતુ આત્મહત્યા કરવી તે યોગ્ય નથી. ^{૨૩} હે કુંતાપુત્ર! પુરુષોએ કરેલાં અશુભ કર્મમાટે શાસ્ત્રોમાં પ્રાયશ્ચિત્ત કહેલાં છે, તેઓને શરીર ધારણ કરનારો પુરુષ જ (જીવતા પુરુષજ) કરી શકે છે પરંતુ શરીર નો ત્યાગ કરનાર પુરુષ કરી શકતો નથી.^{૨૪} માટે હે રાજા! તમે જો જીવતા હોશો તો પ્રાયશ્ચિત્ત કરી શકશો, પરંતુ પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યાવિના પ્રાણનો ત્યાગ કરશો તો પરલોકમાં ગયા પછી જરૂર પસ્તાશો.”^{૨૫}

ધૃતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજધર્માનુશાસન પર્વમાં “વ્યાસનો ઉપદેશ” એ વિષયનો અધ્યાય ૩૩મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૩ મો

કાળજ સર્વનો ભક્ષક છે.

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

હતા:પુત્રાશ્ચ પૌત્રાશ્ચ આતર:પિતરસ્તથા ॥

શ્વશુરાગુરુવશ્ચૈવ માતુલાશ્ચ પિતામહા: ॥૧॥

યુધિષ્ઠિર બોલ્યા:—“હે પિતામહ વેદવ્યાસ! મેં એકલાએ રાજ્યમાં હુબ્ધ થઈને પુત્રોનો, પૌત્રોનો, ભાઈઓનો, પિતાઓનો, સસરાઓનો, ગુરુઓનો, મામાઓનો, પિતામહોનો, મહાત્મા-ક્ષત્રિયોનો, સંબંધીઓનો, હુદોનો, મિત્રોનો, ભાણેજોનો, જ્ઞાતિઓનો તથા બીજા અનેક જૂદા જૂદા દેશોમાંથી આવેલા રાજાઓનો ઘણું કાઢી નાખ્યો છે.^{૧-૩} અરેરે! જે રાજાઓ નિત્ય ધર્મ-ચરણ કરનારા હતા, વારંવાર સોમરસનું પાન કરી સોમયાગ કરનારા હતા અને વીર હતા, તે રાજાઓનો સંહાર કરીને હું કયા નિંદ્યલોકમાં જઈશ, તે કહી શકાતું નથી.^૪ હે તપોધન! તે

શ્રીમાન રાજસિંહોથી શૂન્ય થયેલી આ પૃથ્વીનો મને જ્યારે વિચાર આવે છે, ત્યારે હું બળીને ભસ્મ થઈ જાઉં છું.”^૫ હાય! પોતાના પતિઓ, પુત્રો અને ભાઈઓથી રહિત થઈ પડેલી તે તે ઉત્તમ સ્ત્રીઓની હવે શી દશા થશે? ^૬ હે પિતામહ! જ્ઞાતિઓનો આ ઘોર સંહાર જોઈને તથા સેંકડો અને કરોડો પુરુષોને આ યુદ્ધમાં મરણ પામેલા જોઈને મને ઘણાજ સંતાપ થાય છે.^૭ આ યુદ્ધમાં મરણ પામેલા સર્વ મહાપુરુષોની સ્ત્રીઓ યાદવો સાથે મળીને સર્વનો વિનાશ કરનારા અમને દૂર પાંડવોને ગાળો દેશે—અમારા નામનાં છાજીઆં લેશે, રે! બિચારી કૃશ થઈને પૃથ્વી પર પછડાઈ પડશે.^૮ અફસોસ! બીજા ઘણી સ્ત્રીઓ તો પોતાના પિતાઓને, ભાઈઓને, પતિઓને તથા પુત્રોને નહિ જોઈને સ્નેહને લીધે પ્રાણત્યાગ કરશે, પોતાના સંબંધીઓની પાછળજ પરલોકમાં પ્રયાણ કરી જશે. હે શ્રેષ્ઠપ્રાણાણુ! આ હું કહું છું તે સત્ય છે, એમાં લગારે સંશય નથી. ધર્મનું સ્વરૂપ ઘણું સૂક્ષ્મ હોય છે જેથી અમે ઘણી સ્ત્રીઓની હત્યાના પાતકને પ્રાપ્ત થઈશું.^{૯,૧૦} અમે અમારા સુહૃદોનો ઘાત કરીને અનંત પાપ કર્યું છે, તેથી અવશ્ય અમે ઉંધે મસ્તકે નરકના ખાડામાં પડીશું.^{૧૧} હે મહર્ષિ! અમારો તો હવે નિશ્ચય થઈ ગયો છે કે, ઉગ્રતપશ્ચર્યા કરીને અમે અમારાં શરીરોનો ત્યાગ કરીશું તોપણુ સર્વ આશ્રમોમાંથી કયો આશ્રમ વધારે ઉત્તમ છે? અને કયા આશ્રમમાં રહેવાથી અમે પૂર્વોક્ત દોષોથી મુક્ત થઈ શકીએ, તે મને કહો.”^{૧૨}

વૈશંપાયન કહે છે:—હે જનમેજય! યુધિષ્ઠિરનું એ વાક્ય સાંભળ્યા પછી દ્વૈપાયન—વ્યાસ ઋષિ, બુદ્ધિસાથે ખૂબ વિચાર કરીને તેમને કહેવા લાગ્યા.^{૧૩}

વ્યાસ બોલ્યા:—“હે રાજા! ક્ષાત્રધર્મનું સ્મરણ કરી તમે ખેદ કરો મા. હે ક્ષત્રિયશ્રેષ્ઠ! આ સર્વે ક્ષત્રિયો સ્વધર્માનુસાર યુદ્ધ કરીને મરણ પામ્યા છે.^{૧૪} તેઓ બધા ક્ષત્રિયો યુદ્ધજન રાજ્યલક્ષ્મીમાટે ઈચ્છા રાખતા હતા અને પૃથ્વી-પર મહાન યશ ફેલાવવાની આકાંક્ષા રાખતા હ-

તા; પરંતુ તેઓ બીજાઓનો પ્રાણ હરી લેવા તત્પર થયા તેથી પોતાના અપરાધને લીધેજ કાળયોગે મરણ પામ્યા છે.^{૧૫} તેઓમાંથી કોઈ એકનો પણ તમે નાશ કર્યો નથી, અર્જુને નાશ કર્યો નથી કે ભીમસેને, નકુલે અથવા સહદેવે પણ નાશ કર્યો નથી, પરંતુ કાળેજ તે સર્વ દેહધારીઓના પર્યાયધર્મ પ્રમાણે પ્રાણ લીધા છે.^{૧૬} સર્વ પ્રજાઓનાં કર્મોનો સાક્ષી ભૂતકાળ એટલો બધો ક્રૂર છે કે, પોતાનાં માતાપિતા ઉપર પણ તે કદી કૃપા કરતો નથી, માટે તે કાળેજ સર્વનો સંહાર કર્યો છે.^{૧૭} હે ભરતશ્રેષ્ઠ રાજા! આ યુદ્ધ તો તેઓ બધાના નાશમાં માત્ર નિમિત્તભૂતજ હતું. વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ તો કાળજ સર્વ પ્રાણીઓને માંહોમાંહે લગાવી મારે છે, એ તેની એક સર્વનિયંત્રી સત્તા છે.^{૧૮} તમે જાણો કે, પુણ્ય-પાપનો સાક્ષી કાળસ્વરૂપ ઈશ્વર, હરકોઈ પ્રાણીને તેનાં કર્મ પ્રમાણેજ સુખદુઃખાદિ શુભાશુભ ફળને આપે છે; અર્થાત જીવે કરેલાં કર્મોજ સુખ તથા દુઃખરૂપે પરિણમે છે, માટે કર્મજ સર્વને યથાયોગ્ય ફળ આપતું હોવાથી ઈશ્વરની અંદર વિષમતા અથવા નિર્દયતા આદિ દોષો ઘટી શકતા નથી.^{૧૯} હે મહાબાહુ યુધિષ્ઠિર રાજા! આ યુદ્ધમાં જેઓ મરણ પામ્યા છે, તેઓનાં કર્મોજ તેઓનો વિનાશ કરવામાં કારણભૂત હતાં કે જે કર્મોવડે તેઓ કાળને સ્વાધીન થયા છે. તેનો તમે વિચાર કરો.^{૨૦} અરે! તમે પોતે તમારોજ વિચાર કરોની, કે જે તમે નિત્ય શાંતવ્રતમાંજ એકનિષ્ઠ છો છતાં તમે તે કાળના દબાણથી આવું હિંસ્રકર્મ કરી બેઠા છો; અર્થાત્ આ બધું કાળના માહાત્મ્યથીજ બનેલું છે.^{૨૧} જેમ સુતારે બનાવેલું ચત્ર, તેના પ્રવર્તકના વશમાં રહીને કાર્ય કરે છે, તેમ આ સર્વ જગત કાળ સહચરિત કર્મના વશમાં રહીને કાર્ય કર્યા કરે છે.^{૨૨} પુરુષની જગતમાં જે રીતે ઉત્પત્તિ થાય છે, તે રીતેજ કોઈ જાતનાં નિમિત્તવિના તેનો સ્વતઃ નાશ થાય છે; માટે તેનો હર્ષશોક કરવો વ્યર્થ છે;^{૨૩} છતાં પણ તમારા મનમાં “મેંજ સર્વનો નાશ કર્યો છે” આવી અસત્ય બ્રાંતિ પ્ર-

વેશ કરી ગઈ હોય તો તે બ્રાંતિજન્ય પાપભાવ-નાની નિવૃત્તિ કરવા માટે તમે પ્રાયશ્ચિત્ત કરો.^{૨૪} વળી હે પાર્થ! આપણે સાંભળીએ છીએ કે, પૂર્વે દેવો તથા અસુરોવચ્ચે મહાન યુદ્ધ થયું હતું. દેવો મોટા ભાઈ હતા અને અસુરો નાના ભાઈ હતા, તોપણ તેઓની વચ્ચે રાજ્યલક્ષ્મીના નિમિત્તે મહાન વિરોધ ઉભો થયો હતો. તેઓનું યુદ્ધ બત્રીસ હજાર વર્ષપર્યંત ચાલ્યું હતું અને તેમાં અંતે લોહીથી રેખાજેખ થઈ ગયેલી પૃથ્વીને મહાસમુદ્રમાં ડૂબાવી દઈ દેવોએ દૈત્યોને મારી નાખ્યા હતા અને સ્વર્ગનું રાજ્ય મેળવ્યું હતું.^{૨૫} તેમજ પૂર્વે વેદપારંગત એવા બ્રાહ્મણો પૃથ્વીને મેળવીને ગર્વથી છકી ગયા હતા, જેથી તેઓએ અસુરોને સહાય આપી યુદ્ધમાટે તૈયાર કર્યા હતા જેને લીધે ‘શાલાવૃક’ એવા નામથી ત્રણે લોકમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા એંશીહજાર અસુરોને દેવોએ મારી નાખ્યા હતા.^{૨૬, ૨૭} મતલબ-કહેવાનો ભાવ એ છે કે, જે હરાતમાઓ ધર્મનો નાશ કરી અધર્મની પ્રવૃત્તિ કરવા ઇચ્છતા હોય, તેઓને દેવોએ જેમ દૈત્યોને મારી નાખ્યા હતા, તેમ મારીજ નાખવા જોઈએ;^{૨૮} એટલુંજ નહિ પણ શાસ્ત્રની ત્યાંસુધીની આજ્ઞા છે કે, કુળમાં એકનો નાશ થવાથી જો સર્વ સુખી થતાં હોય તો તે એક (દુષ્ટ) પુરુષને મારી નાખવો અને કોઈએક દુષ્ટતાભરેલા કુળનો નાશ થવાથી આખા દેશને સુખ મળતું હોય તો બેઘડક-પણે તે કુળનો નાશ કરી નાખવો; કારણ કે તેમ કરવાથી ધર્મનો નાશ થતો નથી.^{૨૯} હે રાજા! કોઈ સમયે એવું બને છે કે, સ્થૂલદૃષ્ટિએ દેખાતો અધર્મ પણ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ ધર્મસ્વરૂપ થઈ પડે છે અને કોઈ સમયે સ્થૂલદૃષ્ટિએ દેખાતો ધર્મ પણ તત્ત્વદૃષ્ટિએ અધર્મસ્વરૂપે પરિણમે છે; માટે વિદ્વાન પુરુષે ધર્મ તથા અધર્મનું સ્વરૂપ શાસ્ત્રદ્વારા જાણવું જોઈએ.^{૩૦} હે ભરતવં-શી પાંડુપુત્ર! આ રીતે તમે પણ સ્થૂલદૃષ્ટિએ અધર્મવર્તન કરીને પણ સૂક્ષ્મદૃષ્ટિએ ધર્મવર્તન કર્યું છે, એટલે કે તમે દેવોએ ચાલુ કરેલા પ્રાચીન માર્ગમાં ગયા છો; માટે તમારા આત્મા-

ને સ્થિર કરો. તમને વધારે શું કહેવું ! તમે તો શાસ્ત્રોનાં તત્ત્વને જાણોજ છો.^{૩૩} હે પાંડવશ્રેષ્ઠ ! તમે નિશ્ચય જાણો કે, તમારા જેવા ધર્માત્મા અને સદાચારી પુરુષો કદીપણ નરકમાં જતા નથી, માટે હે પરંતપ ! તમારા આ ભાઈઓને તથા સુહૃદોને શાંત કરો.^{૩૪} જે પુરુષ, પાપી ભાવનાથી ભાવિત થઈને પાપકાર્યનો આરંભ કરે છે અને આરંભ કર્યા પછી પણ તે કાર્ય કરતાં મનમાં તેવી પાપી ભાવના રાખે છે તથા તે કાર્ય કર્યા પછી પણ પશ્ચાત્તાપ કર્યા વિના ઉલટો નિર્લજ્જ થઈને ક્રૂર્ય કરે છે, તે પુરુષનેજ તે પાપકાર્યનું ફળ અવશ્ય મળે છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ તેને શુદ્ધ કરવા માટે શાસ્ત્રમાં કોઈ સ્થળે પ્રાયશ્ચિત્ત કહેવામાં આવ્યું નથી અને તે પુરુષના પાપકર્મનો કદી હ્રાસ પણ થતો નથી.^{૩૫-૩૬} પણ તમે તો આ યુદ્ધના આરંભસમયથીજ શુદ્ધ ભાવનાથી ભાવિત છો, વળી તમે જે આ યુદ્ધ કર્યું છે તે પણ કેવળ બીજાઓના (દુર્યોધન આદિના) દોષને લીધેજ કર્યું છે અને પોતાની ઇચ્છા નહતી છતાં આવું યુદ્ધકર્મ કરીને તમે પશ્ચાત્તાપ પણ કરો છો, માટે તમે લેશમાત્ર દોષપાત્ર નથી;^{૩૭} તોપણ હે મહારાજ ! તમને ખેદ થતો હોય તો તમે પ્રાયશ્ચિત્ત કરો. અશ્વમેધ મહાયજ્ઞ કરવો તેજ આવા કર્મનાં પ્રાયશ્ચિત્તતરીકે શાસ્ત્રોમાં કહેલ છે, તે યજ્ઞ કરીને તમે અવશ્ય પાપથી મુક્ત થશો.^{૩૮} ભગવાન ઇંદ્રે પણ પૂર્વે શત્રુઓને હત્યા પછી દેવોની સાથમાં રહી એક પછી એક એમ સો અશ્વમેધ યજ્ઞો કર્યા હતા, જેથી તેનું ‘શતકંતુ’ એવું નામ પ્રસિદ્ધ થયું છે; ^{૩૯} અને તે અશ્વમેધ યજ્ઞો કરીનેજ ઇન્દ્ર પાપરહિત થયા છે, સ્વર્ગને હત્યા છે, સુખોદયવાળા દિવ્યલોકોને પામ્યા છે, દેવગણોથી વીંટાઈને સર્વ દિશાઓને પ્રકાશમાન કરતા શોભી રહ્યા છે, સ્વર્ગલોકમાં પૂજ્ય છે, અપ્સરાઓથી સેવાય છે અને દેવોના રાજ થઈ ઋષિઓ તથા દેવોથી ઉપાસાય છે.^{૪૦-૪૧} હે નિર્દોષ રાજા ! તમે આ પૃથ્વીને પરાક્રમથી પ્રાપ્ત કરી છે તથા પરાક્રમથીજ સ્વર્ગના રાજાઓને તમે હત્યા છે.^{૪૨} માટે

હવે સર્વ સુહૃદોને સાથે લઈ તમે તે મરણ પામેલા રાજાઓનાં રાજ્યોમાં જાઓ અને તેઓના ભાઈઓનો, પુત્રોનો અથવા પૌત્રોનો તેઓનાં રાજ્યાસનો પર અભિષેક કરો.^{૪૩} વળી તે તે રાજ્યોમાં જે સ્થળે હજી અંતઃપુરમાંજ રહેનારા જે બાળરાજકુમારો હોય તેઓને શાંતિનરકઃ વચનો કહીને તમે શાંત પાડો તથા સર્વ પ્રધાનમંડળનું રંજન કરી આખી પૃથ્વીનું રક્ષણ કરો.^{૪૪} આ યુદ્ધમાં મરણ પામેલા રાજાઓમાં જેઓને કુમાર ન હોય તેઓની કન્યાઓનો પણ રાજ્ય ઉપર અભિષેક કરો જેથી વિષયચક્ષુ ત્રિત્તવાળો સર્વ સ્ત્રીવર્ગ શોકનો ત્યાગ કરી દેશે.^{૪૫} હે ભારત ! આ રીતે સર્વ રાજ્યોમાં શાંતિ પાથરી દીધા પછી પૂર્વે જેમ વિજયી બનેલા ઇન્દ્રે અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યો હતો તેમ, તમે પણ અશ્વમેધ યજ્ઞ કરો.^{૪૬} હે ક્ષત્રિયશ્રેષ્ઠ ! યુદ્ધમાં મરણ પામેલા તે મહાત્મા ક્ષત્રિયો શોક કરવા યોગ્ય નથી. તેઓ કાળના બળથી મોહિત થઈને પોતપોતાનાં કર્મોને લીધેજ નાશ પામ્યા છે.^{૪૭} હે ભારત ! તમે ક્ષાત્રધર્મ પ્રાપ્ત કર્યો છે, વળી નિષ્કંટક એવું રાજ્ય પણ મેળવ્યું છે તોપણ હવે તમારે સ્વધર્મનુંજ રક્ષણ કરવું જોઈએ; કારણ કે પરલોકમાં ગયા પછી તમારો ધર્મજ તમને શ્રેયસ્કર થઈ પડશે.”^{૪૮}

ઇતિશ્રી મહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજધર્માનુશાસન પર્વમાં “પ્રાયશ્ચિત્તીય ઉપાખ્યાન”એ વિષયનો અધ્યાય ૩૩ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૪ મો

પાપપુણ્યવિચાર

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

કાનિકૃત્તેહ કર્માણિ પ્રાયશ્ચિત્તીયતે નરઃ ॥

કિં કૃત્વા મુચ્યતે તત્ર તન્મેઋહિ પિતામહ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-“હે પિતામહ વેદવ્યાસ ! પુરુષ કયાં કર્મો કરીને પ્રાયશ્ચિત્તનો લોકા બને છે અને શું કર્મ કરવાતી તે પાપથી મુક્ત થાય છે, તે મને કહો.”^૧

વ્યાસ બોલ્યા:-“ હે રાજા ! શાસ્ત્રોક્ત કર્મ નહિ કરવાથી તથા શાસ્ત્રનિષિદ્ધ કર્મોનું આચરણ કરવાથી પુરુષ પ્રાયશ્ચિત્તનો લોકતા બને છે; અર્થાત્ તે પાપ દૂર કરવામાટે તેણે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું જોઈએ.^૨ વળી જે પુરુષ બ્રહ્મચારી હોય છતાં સૂર્યોદય પહેલાં ઉઠતો નથી તથા સૂર્યાસ્ત પહેલાં સૂઈ જાય છે, તેણે પણ પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું. તેમ, જેના નખ તથા દાંત આપોઆપ કાળા પડી ગયા હોય તે પુરુષે પૂર્વજન્મમાં સુવર્ણ ચોરું હોવું જોઈએ અને મધપાન કરેલું હોવું જોઈએ, માટે તેણે પણ આ જન્મમાં પ્રાયશ્ચિત્ત કરીને પાપથી મુક્ત થવું જોઈએ.^૩ મોટા ભાઈની પહેલાં પરણી બેઠેલા નાના ભાઈએ, વચેટ ભાઈનેજ કુંવારો રાખી પરણેલા સૌથી મોટા ભાઈએ, બ્રહ્મહત્યારાએ, હરકેઈની નિંદા કરનારાએ, નાની બહેનનાં લગ્ન થઈ ગયા પછી તેની મોટી બહેનને પરણનારા પુરુષે, મોટી બહેન પરણી ન હોય છતાં તેની નાની બહેનને પરણનારા પુરુષે, બ્રહ્મચર્યવ્રતને ખંડિત કરનારા પુરુષે, દ્વિજાતિનો વધ કરનારાએ, અપાત્રને દાન આપનારાએ, પાત્રને દાન નહિ આપનારાએ, આખા ગામનો નાશ કરનારાએ, માંસનો વ્યાપાર કરનારાએ અગ્નિહોત્રીય અગ્નિનો ત્યાગ કરનારા બ્રાહ્મણે, પગાર લઈ વેદ લણાવનાર બ્રાહ્મણે, ગુરુની તથા સ્ત્રીની હત્યા કરનારાએ, યજ્ઞઆદિ નિમિત્તવિના પશુઓનો ઘાત કરનારાએ, બીજાના ઘરમાં આગ લગાડનારાએ, અસત્ય વ્યવહાર કરી આજીવિકા ચલાવનારાએ, ગુરુનું અપમાન કરનારાએ તથા વ્યાવહારિક, નૈતિક અથવા ધાર્મિક નિયમનો ભંગ કરનારાએ શાસ્ત્રોક્ત પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું જોઈએ; કારણકે, એ બધાં પાપકૃત્યો કરીને તે પુરુષો પાપી બનેલા હોય છે.^{૪-૮}

હે રાજા ! હવે, વેદમાં તથા લોકમાં જે કર્મોને અકાર્ય ગણવામાં આવ્યા છે તેઓનું હું તમારી પાસે વર્ણન કરું છું. તે તમે એકાગ્ર ચિત્તથી સાંભળો.^૯ સ્વધર્મનો પરિત્યાગ, પરધર્મનો સ્વીકાર, યજ્ઞ કરવા માટે અનધિકારી શૂદ્રાદિકને યજ્ઞ કરાવવા, લગ્ન આદિ અલક્ષ્ય પદાર્થોનું લક્ષણ કરવું,

પોતે રક્ષણ કરવા સમર્થ હોવા છતાં શરણે આવેલાનો પરિત્યાગ કરવો, પોષ્યવર્ગનું પોષણ નહિ કરવું, મીઠું, ગોળ, દૂધ, દહીં, ઘી વગેરે રસોનો વેપાર કરવો, પશુપક્ષીનો વધ કરવો, શક્તિ હોય છતાં ગર્ભાધાન આદિ વૈદિક સંસ્કારો નહિ કરવા; ગોત્રાસ, સ્થાનભાગ આદિ નિત્ય દાનો નહિ આપવાં, ‘હું તને આપીશ’ એમ પ્રતિજ્ઞા કરીને બ્રાહ્મણને દક્ષિણ નહિ આપવી, બ્રાહ્મણ ઉપર અત્યાચાર, -આ સર્વ વેદવિરુદ્ધ તથા લોકવિરુદ્ધ અકાર્યો છે, એમ ધર્મવેત્તા વિદ્વાનો કહે છે.^{૧૦-૧૩} હે પુરુષવ્યાધ રાજા ! પિતાની સાથે વાદવિવાદ કરનાર પુત્ર, ગુરુની સ્ત્રી સાથે વ્યભિચાર કરનાર શિષ્ય તથા ઋતુકાળે પોતાની સ્ત્રી સાથે મૈથુન નહિ કરનાર પુરુષ પણ અધાર્મિક ગણાય છે.^{૧૪} આવાં આવાં ઘણાં કર્મોનું ધર્મશાસ્ત્રોમાં વિસ્તારથી તથા સંક્ષેપથી વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, કે જે કર્મો નહિ કરવાથી તથા કરવાથી પુરુષને પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું પડે છે.^{૧૫} હવે આ પૂર્વોક્ત પાપ કર્મોનું પણ જે જે નિમિત્તે આચરણ કરવાથી મનુષ્ય પાપી થતો નથી, તે તે નિમિત્તોનું તમારી પાસે હું વર્ણન કરું છું, તે તમે સાંભળો.^{૧૬} વેદના પારને પામેલો એવો પણ કોઈ બ્રાહ્મણ, હાથમાં શસ્ત્ર લઈને રણમાં મારી નાખવાની ઇચ્છાથી જો ધસી આવે તો તેને મારી નાખવો; અને તેમ કરવાથી તે પુરુષને બ્રહ્મહત્યા લાગતી નથી.^{૧૭} હે કુંતીપુત્ર યુધિષ્ઠિર ! વેદોમાં પણ આવા આશયના મંત્રો જોવામાં આવે છે; માટે હું તમારી પાસે જે ધર્મનું વર્ણન કરું છું તે વેદોક્ત પ્રમાણથી યુક્તજ છે પરંતુ વેદવિરુદ્ધ નથી.^{૧૮} વળી જે બ્રાહ્મણ તેનાં જાતીય સદાચરણથી બ્રહ્મ થયો હોય તથા શસ્ત્રો ધારણ કરીને આજીવિકા ચલાવતો હોય તેવા આતતાથી બ્રાહ્મણને પણ મારીજ નાખવો અને તેમ કરવાથી મારનારને બ્રહ્મહત્યા પણ લાગતી નથી. કારણકે, ધસી આવેલા ક્રોધસામે સામાનો ક્રોધ પણ ચઢાઈ કરેજ છે.^{૧૯} અજ્ઞાનતાથી અને તેવા અસાધ્ય રોગાદિકના ઉપદ્રવથી પ્રાણોનો નાશ થઈ જતો હોય તો તેવે પ્રસંગે ધર્મચુસ્ત વૈદ્યોની આજ્ઞા

પ્રમાણે મદિરાપાન કરીને પણ પુરુષ પાપભાગી બનતો નથી, પરંતુ તે પુરુષે રોગાદિકની નિવૃત્તિ થયા પછી પુનઃ શાસ્ત્રોક્ત સંસ્કાર કરવા જોઈએ.^{૨૦} હે યુધિષ્ઠિર ! પૂર્વે અલક્ષ્ય પદાર્થોનું ભક્ષણ કરવાથી જે પાપ કહેવામાં આવ્યું છે તે પણ જે અજ્ઞાનજન્ય હોય, તો પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાથી શોધી શકાય છે.^{૨૧} વળી પ્રથમ કહેલું છે કે, ગુરુની સ્ત્રી સાથે વ્યભિચાર કરનાર શિષ્ય પાતકી છે; પરંતુ ગુરુની આજ્ઞાથી તેની સ્ત્રી સાથે ગમન કરવાથી શિષ્યને પાપ લાગતું નથી. આવાજ આશયથી ઉદ્ઘાલક ઋષિએ પોતાના શિષ્યદ્વારા શ્વેતકેતુ નામના પુત્રને ઉત્પન્ન કરાવ્યો હતો.^{૨૨} માત્ર ગુરુજનોનું પોષણ કરવા માટેજ આપત્તિકાળમાં ચોરી કરનાર પુરુષ પાપી થતો નથી. પરંતુ તે પુરુષે પોતાના ગુરુજનોના પોષણ-પૂરતીજ ચોરી કરવી જોઈએ, નહિ કે પોતાની ઇચ્છામાં આવે તેટલી ચોરી કરીને ધનવાન બની જવું જોઈએ.^{૨૩} વળી ગુરુજન માટે ચોરી કરનાર પુરુષ, જે બ્રાહ્મણના દ્રવ્યની ચોરી કરતો નથી તોજ તેને દોષ લાગતો નથી, તેમજ ચોરેલા ધનનો જે પોતે ઉપભોગ કરતો નથી તોજ તેને પાપ લાગતું નથી અન્યથા તો તે પાપીજ છે.^{૨૪} પોતાના અથવા પારકાના ગ્રાણુ જે વેળા ભયમાં આવી પડ્યા હોય, તે વેળા ગ્રાણુનું રક્ષણ કરવા માટે અસત્ય ભાષણ કરવું તેમજ ગુરુને માટે, સ્ત્રીઓની પાસે તથા વિવાહકાળે પણ અસત્ય ભાષણ કરવું. સ્વપ્નમાં વીર્ય સ્ખલિત થઈ જવાથી બ્રહ્મચારી વ્રતબ્રષ્ટ થતો નથી, પરંતુ તેણે પ્રાતઃકાળે સ્નાનસંધ્યા કરીને પ્રજ્વલિત અગ્નિમાં ઘીનો હોમ કરી પ્રાયશ્ચિત્ત કરી લેવું.^{૨૫} મોટો ભાઈ પતિત થઈ ગયો હોય-વટલી ગયો હોય અથવા સંન્યાસી થઈ ગયો હોય તો નાના ભાઈને લગ્ન કરવામાં પાપ લાગતું નથી; અને કોઈ પરસ્ત્રીએ પણ માત્ર ગર્ભાધાન માટેજ જે મૈથુન માટે પ્રાર્થના કરી હોય તો તે પરસ્ત્રીગમન પણ પુરુષને ધર્મબ્રષ્ટ કરતું નથી.^{૨૬} યજ્ઞાદિ નિમિત્તવિના પશુઓનો વધ કરવો નહિ તેમ કરાવવો પણ નહિ પરંતુ યજ્ઞમાં શાસ્ત્રોક્ત વિ-

ધિએ કરેલું પશુઓનું વિશસન, તે પશુઓને પવિત્ર કરનાર છે તથા પશુઓનિમાંથી મુક્ત કરાવનાર છે, માટે યજ્ઞનિમિત્તે કરેલો પશુવધ પાપજનક નથી.^{૨૮} કુપાત્ર બ્રાહ્મણને જે અજ્ઞાનથી દાન અપાઈ જાય તો તે દૂષક નથી, તેમજ સુપાત્રને પણ અજ્ઞાનથીજ દાન ન અપાયું હોય તો તે દૂષક નથી.^{૨૯} પોતાની સ્ત્રી જે વ્યભિચારિણી હોય તો તેનો ધિક્કાર કરી પોતાનાથી દૂર કબજે રાખવી અને તેનું માત્ર પોષણજ કરવું; કારણ કે તેમ કરવાથી તેના પતિને દોષ લાગતો નથી અને પેલી સ્ત્રી પણ અમુક સમય ગયા પછી પવિત્ર થાય છે.^{૩૦} સોમવદલીનો રસ સર્વ મનુષ્યોને તથા દેવોને તૃપ્તિ આપનારો છે, આમ સમજીને તેનો જે વ્યાપાર કરવામાં આવે અર્થાત્ તેને વેચવામાં આવે તો તેથી પાપ લાગતું નથી. પોતાનાં કાર્થો કરવામાં અસમર્થ થયેલા નોકરને રજા આપવાથી પણ શેઠને દોષ લાગતો નથી, તેમજ ગાયોને માટે વનને સળગાવી મૂકવાથી દોષ લાગતો નથી.^{૩૧} હે ભરતવંશી યુધિષ્ઠિર રાજા ! જે કર્મો કરવાથી પુરુષને દોષ લાગતો નથી, તેવાં કર્મો મેં તમને કહ્યાં હવે તે તે કર્મોનાં પ્રાયશ્ચિત્તો વિસ્તારપૂર્વક હું તમને કહું છું, તે સાંભળો. ”૩૨

ઈતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત
રાજધર્માનુંશાસન પર્વમાં “પ્રાયશ્ચિત્ત
ઉપાખ્યાન” એ વિષયનો
અધ્યાય ૩૪ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૫ મો

પ્રાયશ્ચિત્તાધ્યાય

॥ વ્યાસ ઉવાચ ॥

તપસા કર્મણા ચૈવ પ્રદાનેન ચ ભારત ॥

પુનાતિ પાપં પુરુષઃ પુનઃપ્રવર્તતે ॥ ૧ ॥

વ્યાસ જોડ્યા:-“ હે ભરતવંશી રાજા ! કૃત્ત્વ્યાંદ્રાચણ આદિ તપથી, યજ્ઞાદિ કર્મથી તથા ગાયો વગેરેના દાનથી પુરુષ, પાપથી મુક્ત થાય છે; પરંતુ તે તે પાપકર્મોમાં પુનઃ તે આ-

સક્ત થાય નહિ તોજ.^૧ જેણે પ્રહ્લહત્યા કરી હોય, તે મનુષ્યે ભિક્ષા માગી લાવીને એક વખત લોજન લેવું, નોકરચાકર રાખ્યાવિના પોતે જાતેજ સર્વ કાર્યો કરી લેવાં, હાથમાં કપાલ અને ખટ્વાંગ ધારણ કરવાં, નિરંતર કાળજીપૂર્વક પ્રહ્લચર્ય પાળવું, કોઈની અસૂચા કરવી નહિ, કંઈ પણ પાપચર્યાવિના પૃથ્વીપર શયન કરવું અને પોતે કરેલી પ્રહ્લહત્યાને લોકમાં પ્રકાશ કરી દેવી. આમ બાર વર્ષપર્યંત કરવાથી પ્રહ્લહત્યાના પાપમાંથી મનુષ્ય મુક્ત થાય છે;^{૨,૩} અથવા પોતાની જો ઈચ્છા હોય તો પ્રાયશ્ચિત્તનો ઉપદેશ કરનારા વિક્ષનોનો મત લઈને અથવા પોતાનામાં જો વિકૃત્તા હોય તો પોતાના મતપર આધાર રાખીને શસ્ત્રધારી પુરુષોના શસ્ત્રનું નિશાન થઈને પ્રાણોનો ત્યાગ કરવો; અથવા બળતા અગ્નિ ઉપર ઉઘે મસ્તકે ત્રણ વખત લટકીને છેવટે બળી મરવું; અથવા ચારે વેદોમાંથી કોઈ એક વેદનું પઠન કરતાં કરતાં સો યોજનસુધી ચાલ્યા જવું; અથવા વેદવેત્તા પ્રાહ્મણને પોતાનું સર્વસ્વ દાનમાં આપી દેવું; અથવા પોતાનું જીવનોપયોગી ધન કે સર્વ સાહિત્યોથી ભરેલું પોતાનું ગૃહ વેદ ભણેલા પ્રાહ્મણને દાનમાં આપી દેવું, જેથી પુરુષ પ્રહ્લહત્યાના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. તેમજ ગાયોનું તથા પ્રાહ્મણોનું રક્ષણ કરનાર અને છ વર્ષપર્યંત કૃષ્ણલોજન કરનાર અર્થાત્ ત્રણ દિવસ પ્રાતઃકાળે, ત્રણ દિવસ સાયંકાળે અને બીજા ત્રણ દિવસ માગ્યાવિના મળેલા અન્નનું લોજન કરનાર પુરુષ, પ્રહ્લહત્યાના પાપથી મુક્ત થઈ પવિત્ર થાય છે. એજ પ્રમાણે સાત દિવસ પ્રાતઃકાળે, સાત દિવસ સાયંકાળે અને સાત દિવસ માગ્યાવિના મળેલા અન્નનું લોજન કરનાર તથા પાછળથી સાત દિવસ ઉપવાસ કરી ત્રણ વર્ષપર્યંત વ્રત કરનાર પુરુષ પણ પ્રહ્લહત્યાથી મુક્ત થાય છે.^{૪,૭} તેમજ હે રાજા! એક માસ થઈ ગયા પછી સાયંકાળે, બીજો માસ થઈ ગયા પછી પ્રાતઃકાળે ત્રીજો માસ થઈ ગયા પછી માગ્યાવિના મળેલા અ-

ન્નનું લોજન કરી, ચોથો માસે ઉપવાસ કરનાર પુરુષ એક વર્ષપર્યંત વ્રત કરે, તો તે પણ હરકોઈ પાપથી મુક્ત થાય છે. વળી એક માસથી કંઈક અધિક સમયસુધી કેવળ જળપાન કરી પ્રાણ ધારણ કરનાર પુરુષ, તે અનશન વ્રતના પ્રભાવથી થોડાજ સમયમાં પાપથી છૂટો થઈ પવિત્ર થાય છે;^૮ અને કેટલાએક તેવા પ્રહ્લહત્યારા પુરુષો, અશ્વમેધ યજ્ઞ કરીને પણ પવિત્ર થાય છે. આવાજ આશયની એક શ્રુતિ પણ કહે છે કે, “તરતિ તરતિ બ્રહ્મહત્યાં ચોડશ્વમેધેન યજ્ઞે” અશ્વમેધ યજ્ઞ કરી અતે અવલૂથ સ્નાનથી પુરુષ પવિત્ર થાય છે. વળી જે પુરુષ પ્રાહ્મણોને માટે યુદ્ધમાં મરણ પામે છે, તે પણ પ્રહ્લહત્યાથી મુક્ત થાય છે; અથવા એક લાખ ગાયોનું સુપાત્રને દાન કરીને પ્રહ્લહાતી મનુષ્ય સર્વ પાપોથી મુક્ત થાય છે; તેમજ પચીસ હજાર દૂઝણી કપિલા ગાયોનું દાન કરનાર પુરુષ સર્વ જાતનાં પાપોથી મુક્ત થાય છે; અથવા જે પુરુષ, પ્રાણસંશયપ્રસંગે દારદ્ર એવા સાધુ પુરુષોને એક હજાર વાછરડાંવાળી દૂઝણી ગાયોનું દાન કરીને પાપથી મુક્ત થાય છે.^{૯-૧૩} વળી હે મહીપાલ! જે મનુષ્ય, કાંગોજદેશમાં જન્મેલા સો ઘોડાઓનું સુપાત્ર પ્રાહ્મણોને દાન કરે તે પણ પાપથી છૂટી જાય છે;^{૧૪} અને હે ભારત! જે પુરુષ એક સુપાત્રને પણ તેના મનોરથ જેટલું ધન આપે છે અને આખા પંછી કોઈની પાસે કહી દેખાડતો નથી, તે પણ પાપબંધનથી છૂટી જાય છે.^{૧૫} જે મનુષ્યે મહિરાપાન કર્યું હોય તેણે અગ્નિસરખી તપાવેલી મહિરા પીવી, જેથી તે મનુષ્ય આ લોકમાં તથા પરલોકમાં પોતાના આત્માને પવિત્ર કરે છે;^{૧૬} અને જે પાપી, નિર્જલ પ્રદેશમાં જઈને પર્વતના શિખર ઉપરથી પડતું મૂકે, અથવા અગ્નિમાં પ્રવેશ કરે, કે કેદારતીર્થમાં જઈને મહાપ્રસ્થાન કરે; અર્થાત્ હિમાલયમાં જઈને ગાત્રો ગાળી નાખે તે પણ સર્વ પાપોથી મુક્ત થઈ જાય છે.^{૧૭} શ્રુતિ કહે છે કે, જે પ્રાહ્મણે મદ્યપાન કર્યું હોય તેણે ‘ખૂદસ્પતિ સ્વ’

નામનો યજ્ઞ કરવો, જેથી તે નિષ્પાપ થઈને
પ્રાહ્મણ્યની સલામાં પુનર્ગમન કરી શકે છે; ^{૧૮}
તેમજ જે પુરુષ મધ્યપાન કરીને મત્સરરહિત
ચિત્તે પૃથ્વીનું દાન કરે અને ફરીથી કદી મ-
ધ્યનું પાન ન કરે તો તે પણ સંસ્કારયુક્ત થઈને
શુદ્ધ થાય છે. ^{૧૯} જેણે ગુરુની સ્ત્રી સાથે વ્યભિ-
ચાર કર્યો હોય, તેણે તપાવેલી લોખંડની શિ-
લાપર સૂવું અથવા પોતાનું લિંગ કાપી નાખી
ઊર્ધ્વ દૃષ્ટિએ સંન્યાસ લઈને વનમાં ચાલ્યા
જવું; ^{૨૦} અથવા તેથી પણ તીવ્ર પ્રાયશ્ચિત્ત ક-
રવું હોય તો તે શરીરનોજ ત્યાગ કરી દેવો, જેથી
પાપથી મુક્ત થવાય છે. વ્યભિચાર આદિ દુષ્ટ
કર્મ કરનારી સ્ત્રીઓ, એક વર્ષપર્યંત આહાર-
વિહારનો ત્યાગ કરી દઈને તે તે પાપકર્મોથી
મુક્ત થઈ જાય છે. ^{૨૧} વળી જે પુરુષ એક માસ-
પર્યંત જળસુદાનો ત્યાગ કરી મહાવ્રતનું આ-
ચરણ કરે, અથવા પોતાના સર્વસ્વનું દાન કરી
દે અથવા ગુરુને માટે શુદ્ધમાં પ્રાણત્યાગ કરે, તે
અશુભ કર્મથી મુક્ત થાય છે. ^{૨૨} જેણે અસત્ય
ભાષણ કરીને ગુરુનું અંપમાન કર્યું હોય, તેણે
ગુરુની ઇચ્છાનુસાર પ્રિય કાર્ય કરીને તે પાપમાંથી
મુક્ત થવું. ^{૨૩} પ્રહાર્યવ્રતનું સ્થાપન કરનારા પ્રહ-
ારીએ પૂર્વોક્ત પ્રહારત્યાગનાં વ્રતોનું આચરણ કે-
રવું તથા છ મહીના સુધી ગાયના ચામડાને શરીરે
લપેટી રાખવું, જેથી તે વ્રતસ્થાપન-જન્ય પાપથી
મુક્ત થવાય છે. ^{૨૪} પરસ્ત્રીનું તથા પરદ્રવ્યનું હ-
રણ કરનાર પુરુષે એક વર્ષપર્યંત પ્રહાર્યવ્રત
પાળવું, એટલે તે પાપથી મુક્ત થવાય છે; ^{૨૫}
અથવા જેનું દ્રવ્ય હરી લીધું હોય તેને તેટલુંજ
દ્રવ્ય આપવું અને વિવિધ ઉપાયોથી તેને વિન-
વવો, જેથી તે પુરુષ પરદ્રવ્યહરણના પાપથી
મુક્ત થાય છે. ^{૨૬} જે પુરુષે પોતાના મોટા ભા-
ઈને મૂંઝીને પરણી લીધું હોય તથા જે મોટા ભા-
ઈએ પોતાના વચેટ ભાઈનેજ મૂંઝીને ત્રીજા ભા-
ઈને પરણાવીને પરણી લીધું હોય તેઓ બન્ને-
એ જિતેન્દ્રિય થઈને બાર દિવસનું કૃત્ત્રવ્રત ક-
રવું, જેથી તેઓ બન્ને પાપથી મુક્ત થઈ પવિત્ર
થાય છે; ^{૨૭} પણ નાના ભાઈએ તથા તેની સ્ત્રીએ

મોટા ભાઈનાં લગ્ન થઈ ગયા પછી પોતાના પિ-
તૃઓને તારવામાટે પુનઃ લગ્નવિધિ કરવો જોઈએ,
તેવિના તેની શુદ્ધિ થતી નથી અને વળી તેમ
કરવાથી તે પૂર્વવિવાહિત સ્ત્રી પણ પાપથી લિપ્ત
થતી નથી અને પવિત્ર થાય છે. ^{૨૮} ધર્મવેત્તાઓ
કહે છે કે, પાપિની સ્ત્રીઓએ, ચાતુર્માસમાં એક
દિવસે ઉપવાસ અને બીજે દિવસે મધ્યાહ્ન ભો-
જન કરવારૂપ ધારણા-પારણા નામનું શુદ્ધ વ્રત
કરીને શુદ્ધ થવું. ^{૨૯} જે સ્ત્રીએ એકજ વખત
વ્યભિચાર કર્યો હોય અથવા વ્યભિચાર કરવાની
મનમાં ભાવનામાત્ર કરી હોય તો તેના પતિએ
રજોદર્શનના સમયસુધી તેની પાસે જવું નહિ;
તેમજ પોતાની સ્ત્રીએ વ્યભિચાર કર્યો છે, એવી
શંકામાત્ર થતાં પણ તેના પતિએ તે સ્ત્રી પાસે
રજોદર્શનપર્યંત જવું નહિ; પરંતુ ભસ્મથી
જેમ પાત્ર શુદ્ધ થાય છે, તેમ સ્ત્રીઓ રજોદર્શનથી
શુદ્ધ થાય છે; માટે રજોદર્શન પછી તેની સાથે
વ્યવહાર કરવામાં પુરુષને બાધ નથી. ^{૩૦}

વળી શૂદ્રજાતિના મનુષ્યે ઉચ્છિષ્ઠ કરેલું
કાંસાનું પાત્ર, ગાયનું સુધેલું કાંસાનું પાત્ર અને
જેમાં કોગળા કર્યા હોય તેવું કાંસાનું પાત્ર અ-
ગ્નિમાં તપાવ્યા પછી પચગવ્યથી, માટીથી,
જળથી, ભસ્મથી, તથા ખટાશથી સાફ કરવાથી
શુદ્ધ થાય છે. ^{૩૧} પ્રાહ્મણ્યને માટે ચારે પાદવાળો
સંપૂર્ણ ધર્મ શાસ્ત્રવિહિત છે, ક્ષત્રિયને માટે
ત્રણ પાદવાળો શૌચાદિ ધર્મ શાસ્ત્રવિહિત છે,
વૈશ્યને માટે બે પાદવાળો શૌચાદિ ધર્મ શાસ્ત્ર-
વિહિત છે તથા શૂદ્રને માટે એક પાદવાળો શૌ-
ચાદિ ધર્મ શાસ્ત્રજ્ઞાપિત છે; માટે તેઓના પા-
પનું ગૌરવલાઘવ વિચારીને યથાયોગ્ય પ્રાય-
શ્ચિત્તો માટે તેઓને ઉપદેશ આપવો. ^{૩૨, ૩૩}
જે પુરુષે શ્રાદ્ધાદિ નિમિત્તવિના પશુપક્ષીઓ-
નો વ્યર્થ વધ કર્યો હોય અથવા વ્યર્થ અનેક
વનસ્પતિઓનું છેદનભેદન કર્યું હોય તો તેણે
ત્રણ રાત્રિપર્યંત કેવળવાયુનુંજ ભક્ષણ કરી ર-
હેવું તથા પોતાનાં પાપકર્મો જગતમાં પ્રસિદ્ધ
કરવાં. ^{૩૪} હે રાજન્! હરકોઈ અગમ્યા સ્ત્રીની
સાથે ગમન કરનાર પુરુષમાટે પણ શાસ્ત્રમાં

પ્રાયશ્ચિત્ત કહેલું છે. તે એજ કે, તેવા પાપી પુરુષે છ મહિનાસુધી શરીરપર ભીનું વસ્ત્ર લપેટીને ક્યાર્યા કરવું અને રાત્રિએ ભસ્મ લગાવીને ભસ્મના ઢગ ઉપરજ શયન કરવું. ૩૫ આ સિવાયનાં બીજાં સર્વ અકાર્યોમાટે પણ શાસ્ત્રમાં એજ* વિધિ બ્રહ્માએ કહેલો છે; તોપણ કેટલાંએક પ્રાયશ્ચિત્તો દષ્ટાંતભૂત આગમમાં કહેલાં અનેક કારણો તરફ દષ્ટિ કરીને પણ કરવામાં આવે છે. ૩૬ વળી જે પુરુષ સંપૂર્ણ અહિંસાધર્મ પાળીને, રાગદ્વેષાદિથી રહિત થઈને તથા પવિત્ર પ્રદેશ ઉપર એકાસન ઠેરવીને કોઈની સાથે વાતચીત કર્યાવિના નિત્ય ગાયત્રીજય કર્યા કરે છે, તે સર્વજાતનાં પાપોથી મુક્ત થઈ જાય છે. ૩૭ વળી જે, દિવસે અવિચ્છિન્ન રીતે ઉભોજ રહે, રાત્રે ખુદ્ધા પ્રદેશમાં સ્થાંડિલપર શયન કરે તથા દિવસમાં ત્રણ વાર અને રાત્રિમાં ત્રણ વાર વસ્ત્રસંહિત જળમાં પ્રવેશ કરે, તે પણ અજ્ઞાનથી કરેલાં પાપોથી મુક્ત થાય છે; પરંતુ તે પુરુષે જ્યાંસુધી વ્રત લીધું હોય ત્યાંસુધી કોઈ શૂદ્ર જાતિના મનુષ્યની સાથે અથવા કોઈ સ્ત્રીની સાથે સંભાષણમાત્ર પણ કરવું નહિ. ૩૮, ૩૯ પંચમહાભૂતોની સાક્ષીમાં જે પુરુષ પાપપુણ્ય કરે છે, તેને મરણ પછી તેનું ફળ મળે છે. જે પુણ્ય અધિક કયું હોય તો પાપફળ દૂર કરીને પુણ્યફળને લોગવે છે; અને પાપકર્મ જે અધિક કયું હોય તો પુણ્યફળ દૂર કરી પાપફળને લોગવે છે; ૪૦ માટે સર્વ કોઈ મનુષ્યે દાન, તપ અને યજ્ઞાદિ

* વૃદ્ધ શાતાતપ નામના એક આચાર્ય કહે છે કે, “ મદ્યં પીત્વા ગુરુદારાંશ્ચ ગત્વા સ્તેયં કૃત્વા બ્રહ્મહત્યાં ચ કૃત્વા મસ્મચ્છન્નો મસ્મશય્યાં શયાનો રુદ્રાધ્યાયી મુચ્યયતે સર્વ પાપૈઃ” મદ્યપાન કરનાર પુરુષે, ગુરુપત્ની સાથે વ્યભિચાર કરનાર પુરુષે, ચોરી કરનાર પુરુષે તથા બ્રહ્મહત્યા કરનાર પુરુષે શરીરે ભસ્મ લગાવીને ભસ્મનીજ શય્યાપર શયન કરવું; તથા નિત્ય રુદ્રાધ્યાયનો પાઠ કર્યા કરવો. આમ કરવાથી તે પુરુષો સર્વ પાપથી મુક્ત થાય છે; પરંતુ તેઓએ આમ કર્યાસુધી કર્યા કરવું તેની વ્યવસ્થા બીજાં શાસ્ત્રોમાંથી જોઈ લેવી. નીલકંઠ

કર્મો કરીને પુણ્યફળનીજ વૃદ્ધિ કરવી, જેથી કરીને કોઈ સામાન્ય પાપકર્મોનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરી લેવાથી અધિક પુણ્યવાન થવાય. ૪૧ વળી નિરંતર શુભકર્મો કરવાં, પાપકર્મ કરતાં અટકવું અને નિત્ય સુપાત્રોને દાન આપવાં, જેથી સર્વ જાતનાં પાપોથી મનુષ્ય મુક્ત થાય છે. ૪૨ સામાન્ય પાતકોને દૂર કરવા માટેજ ધર્મશાસ્ત્રોમાં તેને તેને યોગ્ય પ્રાયશ્ચિત્તો કહેલાં છે; અને પૂર્વે કહેવાઈ ગયેલાં વ્રતાદિરૂપ પ્રાયશ્ચિત્તો પણ તેવાં સામાન્ય પાપોને માટેજ છે; કારણકે મહાન પાપોનું પ્રાયશ્ચિત્ત, શાસ્ત્રમાં કોઈ સ્થળે કહ્યું નથી. ૪૩ હે રાજા ! ભક્ષ્યાભક્ષ્ય અને વાચ્યાવાચ્યના સંબંધમાં જે રીતે પાપ થઈ શકે છે. એક અજ્ઞાનથી કરેલું પાપ અને બીજું જ્ઞાનથી (જાણી જોઈને) કરેલું પાપ. આ બન્ને પ્રકારમાં અજ્ઞાનતાં કરેલાં પાપો જાણવામાં આવતાં પુરુષે શાસ્ત્રમાં કહેલાં પ્રાયશ્ચિત્તો કરવાં જોઈએ ૪૪ જે પુરુષ જાણી જોઈને પાપ કરે છે, તે સર્વ મહાપાતક ગણાય છે; અને અજ્ઞાનથી કરેલું પાપ સ્વલ્પ દોષવાળું ગણાય છે. પ્રાયશ્ચિત્ત પણ તે અજ્ઞાનથી કરેલાં પાપને માટેજ શાસ્ત્રમાં કહેલ છે. ૪૫ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણેજ જે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવામાં આવે તો પાપને દૂર કરી શકાય છે. અને તે શાસ્ત્રવિધિ પણ આસ્તિક અને શ્રદ્ધાળુ મનુષ્યને માટેજ કહેલ છે; ૪૬ પરંતુ નાસ્તિક અને અશ્રદ્ધાળુ પુરુષોને માટે કદીપણ પ્રાયશ્ચિત્તવિધિ હોતો નથી; કારણકે દંભ તથા દ્વેષનું જેઓમાં પ્રાધાન્ય છે તેવા એ નાસ્તિકોને માટે શાસ્ત્રવિધિ જોવામાંજ આવતો નથી. ૪૭ હે ધર્મધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ પુરુષ-વ્યાઘ્ર રાજા ! આ લોકમાં તથા પરલોકમાં સુખ મેળવવાની ઇચ્છાવાળા સર્વ કોઈ મનુષ્યે શિષ્ટ પુરુષોના આચારનું તથા શિષ્ટધર્મનું સેવન કરવું. ૪૮ હે રાજા ! તમે તમારા પ્રાણોનું રક્ષણ કરવા માટે અથવા પોતાના રાજધર્મને અનુસરી સંપૂર્ણ કારણ હોવાને લીધે કૌરવોનો વધ કર્યો છે, જેથી તમે પાપથી મુક્ત થશો. ૪૯ છતાં પણ તમારા મનમાં પાપ લોગવાની જો ઘણા રહેતી હોય તો તમે પ્રાયશ્ચિત્ત કરો; પણ અનાય પુરુ-

પોએ આચરેલા શોકને વશ થઈને આત્મહત્યા કરે મા. ” ૫૦

વૈશંપાયન બોલ્યા:-હે જનમેજય ! એ પ્રમાણે લગવાન વેદવ્યાસે કહ્યું, એટલે એક મુહૂર્તભર વિચાર કરીને યુધિષ્ઠિર રાજા, તેમના પ્રતિ બોલ્યા. ૫૧

ઈતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતગત રાજધર્માનુશાસન પર્વમાં “પ્રાયશ્ચિત્તીયઉપાખ્યાન” એ વિષયનો અધ્યાય ૩૫ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૬ મો

લગવાન મનુએ કહેલો લક્ષ્યાલક્ષ્ય વિવેક

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

किं भक्ष्यं चाप्यभक्ष्यं च किं च देयं प्रशस्यते ॥

किं च पात्रमपात्रं वा तन्मे ब्रूहि पितामह ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-“ હે પિતામહ વેદવ્યાસ ! લક્ષ્ય પદાર્થ કયો અને અલક્ષ્ય પદાર્થ કયો ? કયું દાન ઉત્તમ ગણાય છે ? તેમજ કોને પાત્ર જાણવો અને કોને અપાત્ર જાણવો ? તે મને કહો. ” ૧

વ્યાસ બોલ્યા:-હે યુધિષ્ઠિર રાજા ! આના સંબંધમાં સિદ્ધો અને પ્રજાપતિ મનુના સંવાદરૂપે એક પ્રાચીન ઇતિહાસમાં કહેવામાં આવે છે. ૨ પૂર્વે વ્રતપરાયણ રહેનારા ઋષિઓ કેઈએક સમયે એકઠા મળીને મહાસમર્થ પ્રજાપતિ મનુ લગવાનની પાસે જઈને ધર્મવિષયક પ્રશ્નો પૂછવા લાગ્યા કે, ૩ હે પ્રજાપતિ ! કયા પદાર્થો અન્નરૂપે લક્ષ્ય છે ? કયું દાન પ્રશંસાપાત્ર છે ? કોને પાત્ર સમજવો ? અધ્યયનનું, તપનું, કર્તવ્યનું તથા અકર્તવ્યનું સ્વરૂપ શું ? તે સર્વ અમને કહો. ૪ ઋષિઓએ આ પ્રમાણે પૂછ્યું, એટલે લગવાન સ્વાયંભુવ મનુ બોલ્યા:-“ હે ઋષિઓ ! જે પ્રમાણે ધર્મનું સ્વરૂપ શાસ્ત્રોમાં કહેલું છે તે પ્રમાણે જ હું તમને સંક્ષેપથી અને વિસ્તારથી કહું છું તે તમે સાંભળો. ૫ ધર્મશાસ્ત્રોમાં જે પાપોનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવામાટે વિશેષ

વિધાન કહેવામાં આવ્યું નથી, તેવાં પાપો કરનારા પુરુષો, જે પ્રદેશમાં જપહોમ કરનારા મહાત્માઓ વસતા હોય, તે પ્રદેશમાં જઈને અથવા ગંગા આદિ પવિત્ર નદીઓના કિનારે જઈને જપ, હોમ, ઉપવાસ વગેરે કરવાં અને આત્મજ્ઞાન મેળવવું, એજ તેઓને પ્રાયશ્ચિત્તરૂપ છે. ૬ એ સિવાયનાં બીજાં કેટલાંએક પવિત્ર કરનારાં સામાન્ય પ્રાયશ્ચિત્તો પણ છે. જેવાં કે, બ્રહ્મગિરિ આદિ પર્વતોમાં જઈને નિવાસ કરવો, સુવર્ણનું પ્રાશન કરવું, રત્નમિશ્રિત જળથી સ્નાન કરવું, દેવતાઓને સ્થાનકે જવું અને ઘીનું પ્રાશન કરવું. આ બધાં પણ પુરુષને તત્કાળ પવિત્ર કરે છે, એમાં સંશય નથી. ૭, ૮ દીર્ઘ આયુષ્યની ઇચ્છાવાળા સર્વ બુદ્ધિમાન પુરુષો કદી પણ ગર્વ કરવો નહિ; છતાં પણ કોઈ સમયે જો ગર્વ થઈ જાય તો તેણે ધર્મશાસ્ત્રમાં કહેલું ત્રણ રાત્રિનું તપકૃત્ત્વ* નામનું વ્રત કરવું. ૯ અદત્તાદાન, (ચોરી નહિ કરવી તે) દાન, વેદાધ્યયન, તપ, અહિંસા, સત્ય, અક્રોધ અને યજ્ઞયાગાદિ-આ બધાં ધર્મનાં લક્ષણો છે; ૧૦ પરંતુ જૂદી જૂદી અવસ્થાઓમાં દેશ અને કાળને અનુસરીને ધર્મનું સ્વરૂપ અધર્મના રૂપમાં આવે છે અને અધર્મનું સ્વરૂપ ધર્મના રૂપમાં આવે છે. જેમકે ગુરુ આદિને માટે ચોરી, પ્રાણસંકટસમયે અસત્ય ભાષણ અને યજ્ઞાદિનિમિત્તે હિંસા ધર્મરૂપજ ગણાય છે; ૧૧ માટે ધર્મ તથા અધર્મનું વિશેષ સ્વરૂપ જાણનારા પડિતો તેઓના બબ્બે પ્રકાર કહે છે અને તેજ રીતે પ્રવૃત્તિ તથા નિવૃત્તિને પણ બે પ્રકારની કહેવામાં આવે છે. એક વૈદિકી પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ તથા એક લૌકિકી પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ. તેમાં વૈદિકી પ્રવૃત્તિથી

* ‘તપ્તક્ષીર વૃતાં વૂનામૈકૈકં પ્રત્યહં પિવેત્
પ્રકરાત્રોપવાસશ્ચ તપ્તકૃચ્છ્ઠ ઉદાહરન:-પહેલા દિવસે ગરમ કરેલું આદ રૂપીઆભાર દૂધ પીવું, બીજે દિવસે ગરમ કરેલું આદ રૂપીઆભાર ઘી પીવું, ત્રીજે દિવસે ગરમ કરેલું આદ રૂપીઆભાર પાણી પીવું અને ચોથે દિવસે ઉપવાસ કરવો, એને તપકૃત્ત્વ વ્રત કહેવામાં આવે છે. યાજ્ઞવલ્ક્ય

જન્મમરણ રહે છે અને વૈદિકી નિવૃત્તિથી જન્મ-મરણ ટળી જાય છે; તેમજ લૌકિકી પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ જો શુભ હોય તો સામાન્ય શુભ ફળ મળે છે અને તે જો અશુભ હોય તો અશુભ ફળ મળે છે; અર્થાત્ જો પ્રકારનાં કર્મો કરનારા મનુષ્યોને તેઓના કર્મના શુભપણા ઉપર અને અશુભપણા ઉપર યોગ્યાયોગ્ય ફળનો આધાર રહે છે; ^{૧૨, ૧૩} કારણ કે કોઈ સમયે શુભ કર્મનું ફળ અશુભ પણ આવે છે અને કોઈ સમયે અશુભ કર્મનું ફળ શુભ પણ આવે છે. જેમકે દેવો-નિમિત્તે, શાસ્ત્રનિમિત્તે, પ્રાણસંરક્ષણનિમિત્તે તથા પ્રાણદાતાનિમિત્તે અપેક્ષાપૂર્વક કરવામાં આવેલું હરકોઈ કર્મ નીચ પુરુષોને પણ શુભ ફળ આપનારૂં થાય છે; ^{૧૪} પરંતુ 'આ કર્મ કરવાથી પાપનો નાશ થશે કે નહિ' આવો સંદેહ હોવા છતાં કેવળ લોકનિંદા દૂર કરવા માટે અપેક્ષા પૂર્વક કરવામાં આવેલું નિત્યાદિ કર્મ, તથા શત્રુઓના નાશરૂપ દષ્ટફળને પ્રાપ્ત કરવા માટે કરવામાં આવેલું ક્ષેત્રયાગાદિ કર્મ, જન્મે લોકમાં પણ શુભ ફળને આપી શકતું નથી, પણ ઉલટું તે કર્મ કરવાથી પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું પડે છે. ^{૧૫, ૧૬} વળી ક્રોધ તથા મોહને વશ થઈને પોતાના મનને પ્રિય અથવા અપ્રિય એવું જે કોઈ પાપ કર્યું હોય તેથી મુક્ત થવા માટે ઉપવાસ આદિથી શરીરને કષ્ટ આપવારૂપ પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું જોઈએ; અથવા નિત્ય હવિષ્યાન્નનું લક્ષણ કરવું, પવિત્ર મંત્રોનો જાપ કર્યા કરવો અને તીર્થાટન કરી શુદ્ધ થવું. આ બધાં પ્રાયશ્ચિત્તો દષ્ટાંતપૂર્વક શાસ્ત્રોમાં કહેલાં કારણોદ્ધારા નિશ્ચિત કરવાં, જેથી પાપની શાંતિ થાય છે. ^{૧૬} અપરાધીને શિક્ષા નહિ કરનારો રાજા, ચોવીસ કલાકનો ઉપવાસ કરીને શુદ્ધ થાય છે અને રાજાને યોગ્ય ઉપદેશ નહિ આપનાર પુરોહિત, ત્રણ દિવસના ઉપવાસો કરીને શુદ્ધ થાય છે. ^{૧૭} પુત્ર આદિના મરણને લીધે શોકાધીન થયેલો કોઈ પુરુષ, હાથમાં શસ્ત્ર લઈને આત્મહત્યા કરવા તૈયાર થાય અને પછી જો મરે નહિ તો તેણે ત્રણ દિવસના ઉપવાસ કરવા ^{૧૮} પણજે પુરુષો ગ્રાહ્યણત્વ આદિ જાતિથી બ્રહ્મ થયેલા

હોય છે, વર્ણાશ્રમ ધર્મથી વિમુખ થયેલા હોય છે, પોતાની જન્મભૂમિ છોડીને દૂર વસ્યા હોય છે તથા કુલધર્મનો ત્યાગ કરી બેઠા હોય છે તેઓને માટે પ્રાયશ્ચિત્ત છેજ નહિ. ^{૧૯} ત્યારે કોઈ ધાર્મિક સંશય ઉભો થાય, ત્યારે વેદશાસ્ત્રને જાણનારા દશ ગ્રાહ્યણોને અથવા ત્રણ ધર્મશાસ્ત્રીઓને બોલાવવા અને તેઓ જે નિશ્ચય આપે તેને ધર્મતરિક્કે માનવો. ^{૨૦} હવે લક્ષ્યાલક્ષ્યના સંબંધમાં જે કહેવામાં આવે છે તે સાંભળો. બળદ, મૃત્તિકા, વિષ, ક્ષુદ્ર કીડાઓ અને શ્લેષ્માતક (એક જાતનું પ્રાણી) દ્વિજાતિઓને લક્ષ્ય નથી. તેમજ શલક (બન્ને તરફ લટકતી ચામડાની કાથળી) વિનાનાં માછલાં, કાચબા સિવાયનાં-દેડકાં વગેરે ચાર પગવાળાં જળચર પ્રાણીઓ, ભાસ, હંસ, ગરુડ, ચક્રવાક, જાતક, બગલાં, કાગડાં, મહુશ (એક જાતનું જળચર પ્રાણી), ગીધ, બાજ તથા ધ્રુવડ વગેરે પક્ષીઓ અને માંસાહારી દાદવાળાં પ્રાણીઓ, ચાર પગવાળાં પક્ષીઓ તથા ઉપર નીચે બન્ને બાજુ દાંતવાળાં મનુષ્ય, વાન વગેરે પ્રાણીઓ અને ચાર દાદવાળાં પ્રાણીઓ દ્વિજાતિઓને અલક્ષ્ય છે. ^{૨૧-૨૪} ગ્રાહ્યણે બકરી ઘેટી, ગધેડી, ઉંટડી, સુવાવડી ગાય, મનુષ્ય જાતિની સ્ત્રી તથા મૃગલીનું દૂધ પીવું નહિ. ^{૨૧} સુવાવડી સ્ત્રીએ રાંધેલું અન્ન, પ્રેતનિમિત્તક અન્ન અને હરકોઈના વૃદ્ધિસૂતક અથવા મૃત્યુસૂતકર્થ દૂષિત થયેલું અન્ન ગ્રાહ્યણને લક્ષ્ય નથી, તેમજ સુવાવડી ગાયનું દૂધ પણ ગ્રાહ્યણને પીવા યોગ્ય નથી. ^{૨૬} રાજાનું અન્ન બ્રહ્મતેજનો નાશ કરે છે. શૂદ્રનું અન્ન પણ બ્રહ્મતેજનો નાશ કરે છે તથા સોનીનું અન્ન અને પતિપુત્રવિનાની સ્ત્રીનું અન્ન આયુષ્યનો નાશ કરે છે, માટે તે પણ અલક્ષ્ય છે. ^{૨૭} બાજવટાવનો ધંધો કરી આજીવિકા ચલાવનાર મનુષ્યનું અન્ન વિષાસમાન છે તથા વેશ્યાનું, પોતાની સ્ત્રીના રખાત પતિને સહન કરી સ્ત્રીની કમાઈ ખાનારાનું અને સ્ત્રીને વશ થઈ ગયેલા પુરુષનું અન્ન શુક્ર, (વીર્ય) સમાન છે-અર્થાત્ તે પણ અલક્ષ્ય છે. ^{૨૮} આશ્વમેધીય વયાનો હોમ થયો ન હોય ત્યાંસુધી તે દીક્ષિત યજ્ઞ

માનનું અન્ન અભક્ષ્ય છે. લોભી પુરુષનું, યજ્ઞ-કર્મનો વિકૃત કરનારાનું, સુતારનું, મોચીનું, વ્યભિચારિણી સ્ત્રીનું, ધોળીનું, વૈદ્યનું તથા ગ્રામ-રક્ષક-ચોકીદારનું અન્ન અભક્ષ્ય છે, તેમજ સમાજ અને ગામના સર્વ મનુષ્યોએ બહિષ્કૃત કરેલાનું, રંગારાનું, સ્ત્રી ઉપર જીવનારાનું, મોટા ભાઈની પહેલાં લક્ષ કરનારા નાના ભાઈનું, ભાટચારણોનું, જુગારીઓનું, ડાબા હાથે પીરસેલું અને એકું-જૂકું-વાસી અન્ન ભોજન કરવા માટે અયોગ્ય છે. ૨૯-૩૧ જે અન્ન મદિરાથી મિશ્ર હોય, ઉ-ચ્છિષ્ટ હોય અને કુટુંબને આખ્યાવિના પોતાને માટેજ રાખી મૂકવામાં આવ્યું હોય તે સર્વ અન્ન ભક્ષણ કરવા યોગ્ય નથી. ઘણા વખતથી પડી રહેલો લોટનો પદાર્થ, જૂનો ગોળ, વાસી શાકપાન, વાસી દૂધપાક અને ઘણા સમયથી વાસી પડી રહેલો સાથવો, શેકેલા જવ તથા બે ત્રણ દિવસનું દહીં ભક્ષ્ય નથી, દેવ પિતૃઆદિના નિમિત્તવિના કરવામાં આવેલો દૂધપાક, તલ ભેળ-વેલી ખીચડી, માંસ અને પુડા-માલપુડા વગેરે અભક્ષ્ય છે. ૩૨, ૩૩ ગૃહસ્થાશ્રમી બ્રાહ્મણોએ દે-વોને, ઋષિઓને, મનુષ્યોને, પિતૃઓને તથા પોતાના ઇષ્ટ દેવતાઓને અન્નવિભાગ આખ્યા વિના ભોજન કરવું નહિ, પણ તેઓને ધરાવ્યા પછીજ ભોજન કરવું. પોતાની પ્રિય ધર્મપત્ની સાથે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યા છતાં જે બ્રાહ્મણ (ત્રણે જાતિ) સંન્યાસી અથવા ભિક્ષુકના જેવું જ વર્તન રાખે-અર્થાત્ સાંસારિક વિષયોમાં અના-સક્ત રહીને ગૃહધર્મ પાળે છે, તે ધર્મ સંપાદન કરી શકે છે. હવે, દાન કેને ન આપવું અને કેને આપવું તે કહેવાય છે. પોતાની કીર્તિ ફે-લાય તે માટે દાન આપવું નહિ; કોઈના ભયથી દાન આપવું નહિ; પોતાનો ઉપકાર કરનારા મ-નુષ્યને દાન આપવું નહિ તેમજ ધાર્મિક ગૃહસ્થ પુરુષે નાટકીઆઓને, ગર્વયાઓને, વિદ્વપકેને, દારૂડીઓને, ઉન્મત્તોને, ચોરી કરનારાઓને, નિંદા કરનારાને, મૂર્ખાને, બ્રહ્મતેજથી બ્રહ્મ થયેલાને, ખોડખાંપણવાળાને, હીંગણાને, દુર્જ-નને, કુળહીનને, ઉપનયનાદિ સંસ્કારથી રહિતને,

વેદ નહિ ભણેલા અશ્રોત્રિયને તથા કેવળ મૂર્ખાઈ-ભરેલા બ્રાહ્મણને દાન આપવું નહિ, કારણ કે કુ-પાત્રોને આપેલું દાન અને કુપાત્રે લીધેલો પ્રતિગ્રહ દુષ્ટ છે, જેથી તે દાન અને પ્રતિગ્રહ, દાતાને તથા પ્રતિગ્રહીતાને નરકમાંજ ધકેલી દે છે. ૩૪-૩૯ જેમ ખેરનાં લાકડાંને વળગીને તથા મોટી શિલાને હાથમાં રાખીને સમુદ્ર તરવાની ઇચ્છાવાળો પુરુષ ડૂબી મરે છે, તેમ કુપાત્રે દાન આપનારો, દાતા અને તે દાન લેનારો કુપાત્ર પ્રતિગ્રહીતા, નરકમાં ડૂબી મરે છે-અર્થાત્ તેઓ બન્ને નરકનાજ અધિકારી બને છે. ૪૦ જેમ લીલાં લાકડાંઓથી ઢાંકી દીધેલો અગ્નિ દેહીખ્યમાન થઈને પ્રજ્વલિત થતો નથી, તેમ તપ અને સ્વાધ્યાયરૂપ ચારિ-ત્ર્યવિનાનો કુપાત્ર પ્રતિગ્રહીતા (બ્રાહ્મણ) પણ પોતાના બ્રહ્મતેજથી પ્રકાશતો નથી-અર્થાત્ નિસ્તેજ હોય છે, (આ એક કુપાત્ર બ્રાહ્મણોને ઓળખવાનાં ચિહ્ન છે.) ૪૧ વળી જેમ માણસ-ની ખોપરીમાં પડેલું પાણી તથા ફૂતરાના ચામ-ડાની બનાવેલી બતકમાં ભરેલું પાણી તેના આશ્રયના દોષથી અશુદ્ધ છે-અપવિત્ર છે, તેમ ચારિત્ર્યહીન બ્રાહ્મણની અંદર રહેલું શાસ્ત્ર પોતે પવિત્ર હોવા છતાં આશ્રયના દોષથી અપવિત્ર છે. ૪૨ વેદાધ્યયન અને શાસ્ત્રાધ્યયનથી રહિત એવો પણ જે બ્રાહ્મણ સંતોષી હોય અને ઈર્ષ્યાળુ સ્વ-ભાવનો ન હોય તો તેનાપર દયા કરીને દાન આપવામાં દોષ નથી; તેમજ બ્રહ્મચર્યાદિ વ્રતને નહિ પાળનારા સંસ્કારહીન બ્રાહ્મણોને પણ દયા-દાન આપવામાં બાધ નથી. ૪૩ હરકોઈ દીનને, આર્તને તથા આતુરને પણ દયાને લીધે આપવું, પણ સત્પુરુષોએ આવરેલો આ ધર્મ છે, આવી બુદ્ધિથી આપવું નહિ. ૪૪ વેદાધ્યયનરહિત બ્રાહ્મણને આપેલું દાન કેવળ નિષ્ફળ છે. તેને દાન આપવાથી અવશ્ય કુપાત્ર દાનના દોષો ઉપ-સ્થિત થાય છે, એમાં સંશય નથી. ૪૫ જેમ લા-કડાંનો બનાવેલો હાથી અને ચામડાંનો બનાવેલો મૃગ કેવળ નામધારી છે, તેમ અભણ બ્રાહ્મણ પણ કેવળ નામધારી છે-કહેવાનોજ બ્રાહ્મણ છે. ૪૬ જેમ નપુંસક પુરુષ, સ્ત્રીઓ માટે નકામો છે, ગાય

ગાયેને માટે નકામી છે અને પાંગોવિનાનું પક્ષી જેમ નકામું છે, તેમ અભણ બ્રાહ્મણને આપેલું દાન નકામું છે-નિષ્ફળ છે.^{૪૭} જેમ સડી ગયેલું આમધાન્ય નકામું છે, જળવિનાનો ફૂવો જેમ નકામો છે અને ભસ્મની અંદર હોમેલું જેમ નિષ્ફળ છે, તેમ મૂર્ખ બ્રાહ્મણને આપેલું દાન નિષ્ફળ છે.^{૪૮} દેવોના તથા પિતૃઓના હવ્યકવ્યનો વિનાશ કરનાર અને તેથીજ દેવપિતૃઓનો શત્રુ એવો મૂર્ખ બ્રાહ્મણ દાતાઓનું ધન વ્યર્થ છીનવી લઈને સદ્ગતિએ જઈ શકતો નથી, પણ દુર્ગતિએજ જાય છે.^{૪૯}

હે ભરતશ્રેષ્ઠ યુધિષ્ઠિર રાજા! આ પ્રમાણે ભગવાન સ્વાયંભુવ મનુએ સિદ્ધોની પાસે જે રીતે કહ્યું હતું તે સર્વ વૃત્તાંત મેં તમને કહ્યું; પરંતુ હે ભરતશ્રેષ્ઠ! એ વૃત્તાંત મેં તમને સંક્ષેપમાં કહ્યું છે. એનો વિસ્તાર તો ઘણો મોટો છે, તે યથાસમયે સાંભળવો.^{૫૦}

ધૃતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતગત રાજધર્માનુશાસન પર્વમાં વ્યાસનાં વાક્યો એ વિષયનો અધ્યાય ૩૬ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૭મો

યુધિષ્ઠિરનો શોકત્યાગ અને હસ્તિનાપુરમાં પ્રવેશ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

શ્રોતુમિચ્છામિ મગવન્ વિસ્તરેણ મહામુને ॥

રાજધર્માન્ દ્વિજશ્રેષ્ઠ ચાતુર્વર્ણ્યસ્ય ચાશ્વિલાન્ ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે ભગવાન! હેમહામુનિ! હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ! હું આપની પાસેથી રાજાઓના સમગ્ર ધર્મોનો તથા ચારે વર્ણોના સર્વધર્મોનો વિસ્તારથી શ્રવણ કરવા ઇચ્છું છું.”^૧ હે દ્વિજશ્રેષ્ઠ! આપત્તિના સમયે મનુષ્યે કયી નીતિનો ઉપયોગ કરવો? અને ધર્મમાર્ગનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને હું કેવી રીતે પૃથ્વીને વશ કરી શકું? તે પણ કહો.^૨ ઉપવાસ આદિ રૂપ પ્રાયશ્ચિત્તના સંબંધમાં આપે જે કથા કહી તે ઘણી આશ્ચર્યજનક છે અને તે સાંભળીને મને આનંદ થયો છે; પરંતુ એક તર-

ફ ધર્માચરણ કરવું અને ખીલ તરફ રાજ્યપાલન કરવું; એ બંને પરસ્પર વિરુદ્ધ છે. આવો વિચાર કરતાં માફ થિત મૂઠ બની જાય છે.”^૪

વૈશંપાયન કહે છે:—હે મહારાજા જનમેજય! યુધિષ્ઠિરનું એ વચન સાંભળ્યા પછી વેદવેતાઓમાં શ્રેષ્ઠ ભગવાન વેદવ્યાસ, સર્વજ્ઞ પુરુષોમાં પુરાતની ગણાતા નારદમુનિ સામે જોઈને યુધિષ્ઠિરપ્રતિ બોલ્યા:—^૫ “હે રાજા! તમારે ધર્મનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ જો સાંભળવાની ઇચ્છા હોય તો તમે કુરુઓમાં વૃદ્ધ એવા ભીષ્મ પિતામહની પાસે જાઓ.” ગંગાપુત્ર ભીષ્મ, ધર્મરહસ્યોના સંબંધના તમારા જેટલા સંશયો હશે તે સર્વને દૂર કરશે; કારણ કે તે ભીષ્મ સર્વજ્ઞ હોવાથી સર્વ ધર્મોને જાણે છે.^૬ જે ભીષ્મને ત્રણ માર્ગે વહેનાર દિવ્ય નદીએ (ગંગાએ) જન્મ આપ્યો છે, જેણે ઇન્દ્ર આદિ સર્વ દેવોનાં સાક્ષાત્ દર્શન કર્યાં છે, વળી જેણે યોગ્ય ઉપચારદ્વારા જૃહસ્પતિ આદિ સર્વ દેવર્ષિઓને વારંવાર પ્રસન્ન કરી રાજનીતિનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કર્યો છે, કુરુઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા જે ભીષ્મ પિતામહ, જે નીતિશાસ્ત્રને શુકાચાર્ય જાણે છે તથા જે નીતિશાસ્ત્રને દેવગુરુજૃહસ્પતિ જાણે છે, તે સર્વ નીતિશાસ્ત્રને વ્યાખ્યાસહિત જાણે છે;^{૭-૧૦} અને બ્રહ્મચર્યવ્રતનિષ્ઠ મહાબાહુ ભીષ્મે પરશુરામ પાસેથી, વ્યવનઋષિ પાસેથી તથા વસિષ્ઠઋષિ પાસેથી સાંગોપાંગ વેદાધ્યયન કર્યું છે;^{૧૧} તેમજ બ્રહ્મદેવના જ્યેષ્ઠપુત્ર પ્રતાપી સનતકુમારની પાસેથી તેમણે અધ્યાત્મશાસ્ત્રના તત્ત્વનો પણ પૂર્વે અભ્યાસ કર્યો છે.^{૧૨} વળી મહાપુરુષ ભીષ્મે, માર્કંડેય ઋષિ પાસેથી યતિઓનો સંપૂર્ણ ધર્મ સંપાદન કર્યો છે તથા પરશુરામ પાસેથી અને ઇન્દ્ર પાસેથી અસ્ત્રવિદ્યા મેળવી છે.^{૧૩} જે મહાત્માનો મનુષ્યોમાં જન્મ હોવા છતાં સ્વેચ્છામૃત્યુ છે તથા જે ભીષ્મ પુત્રાદિ સંતતિથી રહિત છે છતાં પવિત્ર કીર્તિવાળા વિષ્ણુત દિવ્ય લોકમાં જશે;^{૧૪} જેની પૂર્વકાળની સલાઓમાં મહાપવિત્ર બ્રહ્મર્ષિઓજ સલાસદો હતા અને સર્વ જ્ઞાનયજ્ઞોમાં જેને કંઈપણ અબળ્યું નથી તે

ધર્મજ્ઞ અને સર્વ ધર્મર્થનાં તત્ત્વોને જાણનારા ભીષ્મપિતામહ, તમને સર્વ પ્રકારના ધર્મો કહેશે, માટે તેના પ્રાણુગમન પહેલાં તમે તેની પાસે પહોંચી જાઓ. ૧૫-૧૬ મહાબુદ્ધિમાન કુંતીપુત્ર યુધિષ્ઠિરને વ્યાસે એ પ્રમાણે કહ્યું એટલે તેમણે વક્તાઓમાં શ્રેષ્ઠ સત્યવતીપુત્ર વ્યાસને જાણાવ્યું કે, “હે બ્રહ્મન! મેં મારા જ્ઞાતિબંધુઓનો આવો રોમાંચજનક મહાન સંહાર કર્યો છે. વળી મેં આખી પૃથ્વીનો નાશ કરાવી સર્વલોકોનો અપરાધ કર્યો છે, એટલુંજ નહિ પણ ધર્મપૂર્વક યુદ્ધ કરનાર એ ભીષ્મપિતામહને મેં કપટ કરીને યુદ્ધમાં મરાવ્યા છે, જેથી હું કયું કારણ દર્શાવીને તેમને મારા ધાર્મિક સંશયો પૂછું?”

વૈશંપાયન કહે છે:- હે જનમેજય! યુધિષ્ઠિરનાં એ વાક્યો સાંભળીને મહાબુદ્ધિમાન યાદવશ્રેષ્ઠ શ્રીકૃષ્ણ, ચારેય વર્ણોનું હિત કરવાની ઇચ્છાથી તે મહારાજને કહેવા લાગ્યા. ૨૦

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા:- “હે મહારાજ! હવે તમારે શોકમાટે અતિ આગ્રહ કરવો તે યોગ્ય નથી. લગવાન વ્યાસ જે કરવાનું કહે છે તેજ તમે કરો. ૨૧ હે મહાબાહુ! આ સર્વ ગ્રાહ્યો તથા મહાતેજસ્વી એવા આ તમારા ભાઈઓ, વર્ષાઋતુમાં લોકો જેમ મેઘની પ્રાર્થના કરે છે તેમ, તમારી પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે અને અહીં તમારી સમીપમાં બેઠા છે; ૨૨ તેમજ મરતાં બચેલા આ રાજાઓ તથા કુરુજંગલ દેશની સર્વ ચાતુર્વર્ણ્ય પ્રજાઓ અહીં તમારી સેવામાં હાજર થયેલ છે; ૨૩ માટે હે શત્રુહંતા રાજા! આ મહાત્મા ગ્રાહ્યોનું પ્રિય કરવામાટે મહાતેજસ્વી ગુરુ વેદવ્યાસની આજ્ઞા પ્રમાણે વતીને આમાન્-સર્વ સુહૃદોનું તથા દ્રૌપદીનું મન ગમતું કરો તથા સર્વ લોકનું હિત કરો. ૨૪”

વૈશંપાયને કહ્યું:- હે જનમેજય! શ્રીકૃષ્ણે આમ કહ્યું એટલે કમળસમાન નેત્રવાળા અને મહા ઉદાર મનના રાજા યુધિષ્ઠિર, સર્વલોકનું હિત કરવામાટે તત્પર થઈ ગયા. ૨૫ હે પુરુષવ્યાઘ! મહાયશસ્ત્રી યુધિષ્ઠિર રાજાને શ્રીકૃષ્ણે પોતે, વેદવ્યાસે, દેવસ્થાન ઋષિએ, અર્જુને

તથા બીજા ઘણા મહાત્માઓએ જ્યારે ખૂબ સમજાવ્યા, ત્યારે તેમણે માનસિક-હુઃખનો તથા શરીરિક સંતાપનો ત્યાગ કર્યો; ૨૭, ૨૮ અને ઘણાં વૈદિક વાક્યોનું, મીમાંસાશાસ્ત્રનું તથા બીજાં ઘણાં નીતિશાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરી તેઓનો ઉઠાપોહ કરવામાં કુશલ બનેલા રાજા યુધિષ્ઠિર, કર્તાવ્ય અર્થનો મનમાં નિશ્ચય કરીને શાંત થયા. ૨૯ પછી નક્ષત્રોથી વીંટાયલા ચંદ્રમાની પેઠે, વ્યાસ આદિ મહર્ષિઓથી વીંટાયલા રાજા યુધિષ્ઠિર, કાકા ધૃતરાષ્ટ્રને આગળ કરી હસ્તિનાપુર જવા તૈયાર થયા; ૩૦ અને નગરમાં પ્રવેશ કરવાની ઇચ્છાથી ધર્મજ્ઞ તે યુધિષ્ઠિર રાજાએ, પ્રથમ સર્વ દેવોનું તથા હજારો ગ્રાહ્યોનું પૂજન કર્યું. ૩૧ તે પછી ચંદ્રમા જેમ અમૃતમય રથમાં બેસે તેમ બંદિજનોથી સ્તુતિ કરાતા રાજા યુધિષ્ઠિર, નવા ઉજ્જવળ રથમાં બેઠા. એ રથને ગાલીચા અને મૃગચર્મોથી આચ્છાદિત કરવામાં આવ્યો હતો, સુંદર લક્ષણોવાળા અને શ્વેતવર્ણ સોળ બળદોથી જોડવામાં આવ્યો હતો તથા વેદોક્ત પવિત્ર મંત્રોથી પ્રથમ પૂજવામાં આવ્યો હતો. ૩૨, ૩૩ એ રીતે રાજા રથમાં બેઠા હતા એટલે ભયંકર પરાક્રમી કુંતીપુત્ર ભીમસેને, બળદોને હાંકવામાટે રાશ હાથમાં લીધી અને અર્જુને બળહળાટ કરતું શ્વેત વર્ણનું છત્ર રાજાના મસ્તકપર ધરી રાખ્યું. ૩૪ તે સમયે રથ ઉપર અર્જુને ધરી રાખેલું તે શ્વેત છત્ર, આકાશમાં તારાગણોથી વ્યાપ્ત એવા ઉજ્જવળ મેઘસરખું શોભતું હતું. ૩૫ બીજી તરફથી માદ્રીના વીર પુત્ર નકુલે તથા સહદેવે ચંદ્રનાં કિરણસમાન પ્રભાવાળાં બે ઉજ્જવળ ચામરો હાથમાં લઈ લીધાં અને રથ ઉપર આનુગાળુ ઉભા રહીને યુધિષ્ઠિર રાજાને યવન ઢોળવા માંડ્યો. ૩૬ હે રાજા! તે વેળા સુંદર રાજવી પોશાકોથી શોભી રહેલા તે પાંચે ભાઈઓ જ્યારે રથમાં બેઠા, ત્યારે એકત્ર થયેલાં પંચમહાભૂતોના સરખા દેખાતા હતા. ૩૭ હે રાજા! આમ સૌથી આગળ ચાલતા રાજા યુધિષ્ઠિરના રથની પાછળ મનના સમાન વેગવાળા ઘોડાઓથી જોડેલા ચળકતા રથ-

માં બેસીને ધૃતરાષ્ટ્રનો પુત્ર યુયુત્સુ, જવા લાગ્યો;^{૩૮} અને તે કૌરવ ભાઈઓના રથોની પાછળ શેષ્ય અને સુગ્રીવ નામના ઘોડાઓથી બેઠેલા સુવર્ણમય પ્રદીપ્ત રથમાં બેસીને શ્રીકૃષ્ણ તથા સાત્યકિ જવા લાગ્યા.^{૩૯} હે ભરતવંશી જનમેજય! પાંડવોના કાકા રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર તથા ગાંધારી, પાલખીમાં બેસીને યુધિષ્ઠિરના રથની આગળ જવા લાગ્યાં.^{૪૦} તેમજ દુર્યોધન, દ્રૌપદી આદિ સર્વ કુરુક્ષેત્રો સૌ સૌની યોગ્યતાપૂર્વક ઉત્તમ-મધ્યમ પાલખીઓમાં બેસીને હસ્તિનાપુર તરફ જવા લાગી અને તે સર્વ સ્ત્રીઓની આગળ વિદુર જવા લાગ્યા.^{૪૧} આ રીતે સર્વ રાજકુટુંબ ન્યારે નગરમાં જવા લાગ્યું, ત્યારે તેની પાછળ અનેક શણગારવામાં આવેલા રથો, હાથીઓ ઘોડાઓ તથા પાળાઓ અનુક્રમે ચાલવા લાગ્યા. રાજા યુધિષ્ઠિરની સ્વારી આ પ્રમાણે હસ્તિનાપુર તરફ જતી હતી, ત્યારે ઘણા વૈતાલિકો, ભાટો, ચારણો તથા માગધો સુંદર ભાષાવાળાં કાવ્યોથી તેમની સ્તુતિ કરી રહ્યા હતા.^{૪૨} તે સમયના મહાબાહુ યુધિષ્ઠિરના નગરપ્રયાણની ઉપમા પૃથ્વીપર એક પણ ન હતી. તે સ્વારીને જોવા માટે આવેલાં માણસોની મોટી ઠંઠ જામી હતી અને સર્વ તરફ ઉભરાઈ જતાં હૃદયપુષ્ટ મનુષ્યોના હર્ષનાદોથી સર્વ પ્રદેશ ગાંજી રહ્યો હતો.^{૪૩} રાજા યુધિષ્ઠિરે જે વેળા નગર તરફ પ્રયાણ કર્યું, તે વેળા નગરવાસી મનુષ્યોએ આખા શહેરને તથા શહેરના રાજમાર્ગોને સારી પેઠે શણગાર્યા હતા, પૃથ્વીપર શ્વેત રંગનાં પુષ્પો વેરી દીધાં હતાં, રાજમાર્ગમાં આસપાસ સર્વ સ્થળે પતાકાઓ બાંધી દીધી હતી તથા સુગંધીદાર ધૂપો કરી મૂક્યા હતા.^{૪૪, ૪૫} રાજમહેલને પણ જાતજાતનાં સુવાસિત ચૂર્ણોથી સુગંધપૂર્ણ કરી દીધો હતો અને વિવિધ જાતનાં પુષ્પોની માળાઓથી તથા ત્રિયંશુ નામની લતાના વેલાઓથી આસપાસ વેષ્ટિત કરીને શણગારી દીધો હતો;^{૪૬} તેમજ નગરને દરવાજે દરવાજે શ્વેતવર્ણનાં ચૂર્ણોથી(કળીચુનાથી) ઉજ્જવળ કરેલા જળ ભરેલા નવા ઘડાઓ સ્થાપી દીધા હતા તથા યુષ્પમાળાઓ બાં-

ધી દીધી હતી.^{૪૮} આ રીતે સારી પેઠે શણગારેલા દરવાજાવાળા નગરમાં સુહૃદોથી વીંટાયલા પાંડુપુત્ર યુધિષ્ઠિરે, જય જયકારનાં શુભવાક્યોથી સ્તવાતાં સ્તવાતાં પ્રવેશ કર્યો.^{૪૯}

ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજધર્માનુશાસન પર્વમાં “યુધિષ્ઠિરનો પ્રવેશ” એ વિષયનો અધ્યાય ૩૯મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૮ મો

રાજમંદિરમાં પ્રવેશ અને ચાર્યાકનો વધ

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

પ્રવેશને તુ પાર્થનાં જનાનાં પુરવાસિનામ્ ॥

દિદક્ષુણાં સહસ્રાણિ સમાજગ્મુઃ સહસ્રશઃ ॥૧॥

વૈશંપાયને કહ્યું:- હે જનમેજય રાજા! એ રીતે પાંડવોએ નગરમાં ન્યારે પ્રવેશ કર્યો, ત્યારે તેઓનું દર્શન કરવા માટે હજારો નગરવાસી મનુષ્યો ટોળે મળીને રાજમાર્ગમાં આવી પહોંચ્યા હતા.^૧ હે રાજન્! અંદ્રોદયસમયે ઉજાળા મારતો મહાસાગર જેમ શોભે છે, તેમ શણગારેલાં ચૌટાંવાળો તે રાજમાર્ગ પણ તે વેળા મનુષ્યોની ભીડને લીધે શોભી રહ્યો હતો.^૨ હે ભારત! રાજમાર્ગ ઉપર આવેલી રત્નજડિત મોટી મોટી હવેલીઓ રાજદર્શનમાટે એકઠી મળેલી સ્ત્રીઓના ભારથી જાણે કંપી જતી હોયની તેવી દેખાતી હતી.^૩ પાંડવોના દર્શનાર્થે આવી મળેલી સર્વ સુંદરીઓ લજ્જાને લીધે ધીમા ક્રોમળ સ્વરથી યુધિષ્ઠિરની, ભીમસેનની, અર્જુનની, નકુલની તથા સહદેવની પ્રશંસા કરતી હતી અને કહેતી હતી કે:-^૪ “હે કંદ્યાણિ પાંચાલપુત્રિ! તને ધન્ય છે; કારણકે ગૌતમી જેમ મહર્ષિઓનું સેવન કરે છે, તેમ તું આ મહાપુરુષોનું સેવન કરે છે!”^૫ હે મહારાજા! આ રીતે સર્વ સ્ત્રીઓ તે સમયે દ્રૌપદીની પ્રશંસા કરતી હતી, જેથી હે ભારત! તે સ્ત્રીઓનાં પ્રશંસાવચનોથી તથા માંહોમાંહેનાં પ્રીતિયુક્ત ભાષણોથી આખું નગર ગરજી રહ્યું હતું.^{૬, ૭} રાજા યુધિષ્ઠિર, યથાચોગ્ય શણગારેલા અને તેથીજ

શોભી રહેલા એ રાજમાર્ગનું ઉલ્લંઘન કર્યા પછી રાજમહેલ પાસે આવી પહોંચ્યા.^૮ ત્યાં પણ એકઠો મળેલો સર્વ અમાત્યવર્ગ તથા ગ્રામ-નગરવાસી લોક, તેમની સમીપમાં આવીને કાનને સુખદાયક એવી વાણી કહેવા લાગ્યો:-“અહો! ધન્યભાગ્ય! હે શત્રુસંહર્તા રાજેન્દ્ર! તમે શત્રુઓનો પરાજય કર્યો તથા ધર્મ અને યજ્ઞના આશ્રયથી રાજ્યને પુનઃ પ્રાપ્ત કર્યું, તે બહુજ સાચું થયું છે. હે મહારાજ! તમે સો વર્ષપર્યંત અમારા સર્વના રાજ રહો અને ઇન્દ્ર જેમ સ્વર્ગનું પાલન કરે છે, તેમ ધર્મપૂર્વક પ્રજાઓનું પાલન કરો.” આ રીતે રાજમંદિરના દ્વારમાં માંગલિક વાણીથી સન્માન પામીને તથા ચેતરફથી ગ્રાહણોએ કહેલા શુભ આશીર્વાદો ગ્રહણ કરીને રાજ યુધિષ્ઠિર, ઇન્દ્રના ભુવનસરખા રાજમહેલમાં દાખલ થયા કે જે રાજમહેલ શ્રદ્ધા તથા વિજયનું નિવાસસ્થાન હતો. પછી પોતાના રથ ઉપરથી તે નીચે ઉતર્યા^{૯-૧૩} અને પગે ચાલતા રાજમહેલના અંદરના ભાગમાં પ્રવેશ કરી શ્રીમાન યુધિષ્ઠિરે, પ્રથમજ પોતાના ઇષ્ટદેવોનાં (કુળદેવતાઓનાં) દર્શન કર્યાં; ને રત્નો, ચંદન તથા પુષ્પમાળાઓવડે દેવોનું પૂજન પણ કર્યું.^{૧૪} પછી મહાયશસ્ત્રી એવા તે રાજ, તે તે દેવમંદિરોમાંથી બહાર નીકળ્યા કે તુરંતજ તેમણે માંગલિક દ્રવ્યો હાથમાં લઈને સન્મુખ ઉભેલા ગ્રાહણોનાં દર્શન કર્યાં.^{૧૪,૧૫} તે સમયે શુભસૂચક આશીર્વાદો આપી રહેલા તે ગ્રાહણોથી વીંટાયલા રાજ યુધિષ્ઠિર, તારાગણોથી વીંટાયલા નિર્મળ ચંદ્રના સરખા શોભતા હતા.^{૧૬} પછી કુંતીપુત્ર યુધિષ્ઠિર રાજએ કાકા ધૃતરાષ્ટ્રને તથા ધૌમ્ય ગુરુને આગળ કરી સર્વ ગ્રાહણોની વિધિપૂર્વક પૂજ કરી;^{૧૭} તથા પુષ્પોની માળા, મોદક, રત્નો, પુષ્કળ સુવર્ણ, ગાયો તથા વસ્ત્રો આપીને સર્વનો ચોગ્ય સત્કાર કર્યો. હે રાજેન્દ્ર! એ સમયે રાજના અનુચરો “તમને શી ઇચ્છા છે, તમને શી ઇચ્છા છે” આમ સન્માનપૂર્વક ગ્રાહણોને પૂછીને તેઓની ઇચ્છાનુસાર વિવિધ પદાર્થોનું દાન આપી રહ્યા હતા.^{૧૮}

પછી હે ભારત! તે સ્થળે આકાશને વ્યાપ્ત કરી દેનારો પુણ્યાહવાચનનો મંગલ ધ્વનિ ગ્રાહણોએ ચાલુ કર્યો, કે જે ધ્વનિ રાજના સુહૃદોને પ્રીતિ ઉપજાવનારો, પવિત્ર તથા શ્રોત્રેન્દ્રિયને સુખાવહ હતો.^{૧૯} રાજ યુધિષ્ઠિરે, વેદવેત્તા વિદ્વાન ગ્રાહણોની પુષ્કળ અર્થભરેલા પદાર્થોવાળી વૈદિક વાણી, હંસની પેઠે સાર ગ્રહણ કરીને સાંભળવા માંડી.^{૨૦} હે રાજ! તેજ સમયે બીજી તરફ પાંડવોના વિજયને સૂચવનારા શંખોનો તથા દુંદુભિઓનો મનોહર શબ્દ સંભળાવા લાગ્યો.^{૨૧} આમ થોડોએક સમયસુધી ચાલ્યા પછી તે સ્થળે સર્વ જાતના શબ્દો શાન્ત થયા અને સર્વ મનુષ્યો કુતૂહલને લીધે બોલતા બંધ થયા; એટલે સંન્યાસીના વેશમાં આવેલો ચાર્વાક નામનો રાક્ષસ, ગ્રાહણસભામાંથી ઉભો થઈને યુધિષ્ઠિરપ્રત્યે કહેવા લાગ્યો.^{૨૨} એ દુષ્ટ ચાર્વાક રાક્ષસ, સંન્યાસીનો વેશ લઈને ગ્રાહણસભામાં ઘુસી ગયો હતો, તેણે રુદ્રાક્ષની માળા, શિખા તથા ત્રિદંડ ધારણ કર્યા હતાં, તે નિર્લજ્જ અને નિર્ભય દેખાતો હતો અને રાજ યુધિષ્ઠિરને આશીર્વાદ આપવાની ઇચ્છાવાળા હોવાને તપ અને નિયમસંપન્ન ગ્રાહણોના મધ્યમાં આવી બેઠો હતો. હે રાજેન્દ્ર! તે ચાર્વાક રાક્ષસ દુર્યોધનનો મિત્ર હોવાથી મહાત્મા પાંડવોનું અપ્રિય (અનિષ્ટ) કરવા ઇચ્છતો હતો, તેથી સર્વ ગ્રાહણોની અનુમતિ લીધાવિનાજ ઉભો થઈને યુધિષ્ઠિર રાજને કહેવા લાગ્યો કે:-^{૨૩-૨૫} “હે કુંતીપુત્ર યુધિષ્ઠિર! આ સર્વે ગ્રાહણો મારા વચનદ્વારા તને કહે છે કે, સર્વ જ્ઞાતિઓનો ઘાત કરાવનારા તને દુષ્ટ રાજને ધિક્કાર છે. ઓ રાજ! આવો ઘોર સંહાર કરીને તારા હાથમાં શું આવ્યું છે? પોતાના જ્ઞાતિબંધુઓનો ક્ષય કરીને તથા સર્વ ગુરુજનોનો ઘાત કરાવીને તારે જીવવા કરતાં મરી જવું, તેજ વધારે ઉત્તમ છે.”^{૨૬,૨૭}

તે દુષ્ટ રાક્ષસનું એ વચન સાંભળીને ત્યાં બેઠેલા સર્વ ગ્રાહણો મનમાં અત્યંત ખિન્ન થઈ ગયા અને તેના વાક્યથી જાણે અપમાન પામ્યા હોય, તેમ કોલાહલ કરવા લાગ્યા.^{૨૮} હે રાજ!

તે બધા ગ્રાહણો તથા રાજ યુધિષ્ઠિર અત્યંત ઉદ્વિગ્ન થઈને લગ્નધીન થઈ ગયા અને કેવળ સ્તબ્ધ થઈ ગયા. ૨૮, ૨૯

તે પછી યુધિષ્ઠિર બોલ્યા:—“ હે ગ્રાહણો ! હું આપ સર્વને પ્રણામ કરીને પ્રાર્થના કરું છું કે, આપ સર્વે મારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ. આપની સમીપમાં શરણાગત થઈને ઉભેલા મને—હું ખાકુલ મનુષ્યને ધિક્કાર આપવા આપ યોગ્ય નથી. ” ૩૦

વૈશંપાયન કહે છે:—હે જનમેજય ! યુધિષ્ઠિરનું એ નમ્ર વચન સાંભળી સર્વ ગ્રાહણો એકદમ બોલી ઉઠ્યા:—“હે રાજન ! એ અમારું વચન નથી, અમે એમ કહેતાજ નથી. અમે તો તમને એજ આશીર્વાદ આપીએ છીએ કે, તમારું નિરંતર કલ્યાણ થાઓ ” રાજને આમ કહીને તપથી શુદ્ધ થયેલા અંતઃકરણવાળા અને વેદવેત્તા એવા તે મહાત્મા ગ્રાહણોએ જ્ઞાનદષ્ટિથી જોઈને રાક્ષસ ચાર્વાકને ઓળખી કાઢ્યો ને પછી તેઓ બોલી ઉઠ્યા:—“ અરે ! આ તો દુર્યોધનનો મિત્ર ચાર્વાક રાક્ષસ છે. સંન્યાસીના વેશે અહીં અમારીવચ્ચે ઘૂસી જઈને દુર્યોધનનું હિત કરવા ઇચ્છે છે. હે ધર્માત્મા રાજ ! અમે તેમ કહેતાજ નથી, માટે તમારો આવા પ્રકારનો ભય દૂર થાઓ અને હે રાજ ! તમારું તથા તમારા ભાઈઓનું કલ્યાણ થાઓ. ” ૩૧-૩૪

વૈશંપાયન કહે છે:— હે જનમેજય ! તે પછી ક્રોધાધીન થયેલા તે પવિત્ર ગ્રાહણોએ એકી સાથે હુંકાર કરીને તે પાપી રાક્ષસનો તિરસ્કાર-પૂર્વક નાશ કરી નાખ્યો, ૩૫ એટલે તુ-તજ મહેન્દ્રના વજ્રપ્રહારથી, અંકુરચુક્ર વૃક્ષ જેમ ભસ્મ થઈને પૃથ્વીપર ઢળી પડે, તેમ બ્રહ્માદીઓના તેજથી બળીને ભસ્મ થઈ ગયેલા તે રાક્ષસ ધરણીપર ઢળી પડ્યો. ૩૬ એ રીતે રાક્ષસ મરણ પામ્યો તે પછી સારીપેઠે પૂજાસહારને પામેલા સર્વ ગ્રાહણો રાજને અભિનંદન આપી પોતપોતાને સ્થાનકે ગયા અને યુધિષ્ઠિર રાજ પણ પોતા-

ના સર્વ સુહૃદોની સાથે આનંદ પામ્યા. ૩૦
ઈતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વતર્ગત રાજ-ધર્માનુશાસન પર્વમાં “ચાર્વાકનો વધ”
એ વિષયનો અધ્યાય ૩૮ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૯ મો

ચાવાકવૃત્તાંત

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

તતસ્તત્ર તુ રાજાનં તિષ્ઠંતં બ્રાતૃમિઃ સહ ॥

ઉવાચ દેવકીપુત્રઃ સર્વદર્શી જનાર્દનઃ ॥૧॥

વૈશંપાયન બોલ્યા:—હે જનમેજય રાજ ! રાજસભામાં સર્વ ભાઈઓની સાથે બેઠેલા યુધિષ્ઠિર રાજને ચાર્વાકના વધના વિચારમાં લીન થઈ ગયેલા જોઈ, સર્વદ્રષ્ટા જનાર્દન શ્રીકૃષ્ણ કહેવા લાગ્યા. ૧

વાસુદેવ બોલ્યા:—“હે તાત યુધિષ્ઠિર ! આ જગતમાં ગ્રાહણો મારે પણ સદા પૂજ્ય છે. તેઓ પૃથ્વીપર વિચરનારા દેવતાઓ છે તથા સર્વકોઈના પર તત્કાલ અનુગ્રહ કરનારા તથા ક્રોધાયમાન થતાં સર્વ કોઈના પર વાણીરૂપી ઝેર ફેંકીને બાળી ભસ્મ કરનારા છે. ૨ હે મહાબાહુ રાજન ! આ ચાર્વાક રાક્ષસે પૂર્વે સત્યયુગમાં ઘણાં વર્ષો-પર્યંત બદરિકાશ્રમમાં તપશ્ચર્યા કરી હતી, ૪ જેથી પ્રસન્ન થયેલા બ્રહ્મદેવે વરદાન માગવા માટે પુનઃ પુનઃ તેને સમજાવ્યો હતો. પછી હે ભારત ! તે આ રાક્ષસે સર્વ પ્રાણીઓ તરફથી અભય થવા માટેનું વરદાન માગ્યું હતું. ૪ બ્રહ્મદેવે પણ “ગ્રાહણોના અપમાનવિના તને સર્વ પ્રાણીઓથી અભય થશે” આવું મહાઉત્તમ વરદાન તેને આપી દીધું; જેથી મહાબળવાન થઈ પડેલા અતુલ પરાક્રમી તે પાપી રાક્ષસ મહાતીવ્ર કર્મો કરીને દેવોને સંતાપવા લાગ્યો. ૫, ૬ તે સમયે રાક્ષસના બળથી પરાભવ પામીને સર્વ દેવતાઓ એકઠા મળ્યા અને બ્રહ્મદેવ પાસે જઈને તે રાક્ષસનો વધ કરવા માટે પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા. ૭ પછી હે ભારત ! બ્રહ્મદેવે દેવતાઓને કહ્યું કે, “હે દેવો ! તે રાક્ષસનો હવે થોડાજ સમયમાં વિનાશ થાય, તે માટે મેં વ્યવસ્થા કરી નાખી છે. આ

યુધિષ્ઠિરનો રાજ્યાભિષેક-યુધિષ્ઠિરને સંબંધીઓના શોકમાં હ્રોશા નેહને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણેકહ્યું કે:- હે રાજા ! તમારા વીરશ્રેષ્ઠ સગાસંબંધીઓ ક્ષાત્રધર્મથીજ હણાયા છે અને સ્વર્ગમાંજ ગયા છે; માટે તમે શોકનો ત્યાગ કરીને રાજકાર્યો કરો, શત્રુઓને હથેલો, પ્રજાનું પાલન કરો અને બ્રાહ્મણોનું પૂજન કરો. પછી તે સંતાપથી રહિત થઇને દ્રૌપદીસહિત રાજસિંહાસને બિરાજ્યા. આસપાસ વડીલો, માતાઓ, પુરોહિતો અને અંધુઓ વગેરે બિરાજ્યા. શ્રી પુરોહિતે યજ્ઞવેદી પર - ઈ હંતે ૨૨ ૧૬૪ ૪ ૬૪૭ ૭ ગવાને પાંચ ૦૦૦ ૧ અવટે યુધિષ્ઠિરને અભિષેક કર્યો.

પૃથ્વીપર દુર્યોધન નામનો એક રાજા થશે, તે આ રાક્ષસનો મિત્ર થશે. પછી તેવા કોઈ પ્રસંગે પોતાના મિત્ર દુર્યોધનના સ્નેહથી બાંધાઈને એ રાક્ષસ બ્રાહ્મણોનું અપમાન કરશે કે તુરતજ વાણીરૂપી બળવાળા બ્રાહ્મણો ક્રોધાયમાન થઈને તે પાપીને બાળી ભસ્મ કરી નાખશે. આ રીતે તે રાક્ષસ નાશ પામશે. ૮૯

હે ભરતશ્રેષ્ઠ રાજા ! બ્રહ્મદેવના એ કથન પ્રમાણેજ તે આ ચાર્વાક રાક્ષસ બ્રહ્મદંડના બળથી મરણ પામી પૃથ્વીપર સૂતો છે, માટે હે મહારાજા ! તમે એને બ્રાહ્મણ માની શોક કરો મા; ૧૦ તેમજ હે રાજા ! ક્ષાત્રધર્મનો આશ્રય કરી યુદ્ધમાં મરણ પામેલા તમારા સર્વ સંબંધીઓ તથા બીજા વીર મહાત્મા ક્ષત્રિયો સ્વર્ગલોકમાં ગયા છે, ૧૧ માટે હવે તમે ધૈર્ય ધારણ કરો અને ગ્લાનિનો ત્યાગ કરી સર્વ રાજકાર્યો કરો, શત્રુઓનો સંહાર કરો, પ્રજાનું રક્ષણ કરો તથા બ્રાહ્મણોની પૂજા કરો. ૧૨

ઈતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજધર્માનુશાસનપર્વમાં “ચાર્વાકવરદાનાદિક્કથન” એ વિષયનો અધ્યાય ૩૯ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૪૦ માં

યુધિષ્ઠિરનો રાજ્યાભિષેક

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

તતઃ કુંતીસુતો રાજા ગતમન્યુર્ગતજ્વરઃ ॥

કાંચને પ્રાહ્મુખો હૃદ્યો ન્યપીદત્ પરમાસને ॥૧॥

વૈશંપાયન બોલ્યા:-હે જનમેજય ! શ્રીકૃષ્ણનાં એ વાક્યપરથી રાજા યુધિષ્ઠિર શોક અને દીનતાથી રહિત થઈ ગયા; અને પછી અભિષેકસમયે સુવર્ણના એક ઉત્તમ આસન પર પૂર્વાભિમુખે હૃષ્પૂર્વક બેઠા. ૧ તેની સન્મુખજ સુવર્ણનાં બે પ્રદીપ્ત અને સુંદર આસનો ગોઠવી દેવામાં આવ્યા હતાં. તેઓના પર શત્રુઓનું દમન કરનારા શ્રીકૃષ્ણ અને સાત્યકિ બેઠા. ૨ મહાત્મા ભીમસેને અને અર્જુને રાજા યુધિષ્ઠિરને મધ્યમાં રાખીને આનુબાનુ ગોઠવેલાં બે મણિજડિત લીસાં આ-

સનોપર બેઠક લીધી. ૩ બીજી તરફ સુવર્ણથી મઢેલા દાંતના ઉન્નવળ સિંહાસન પર નકુલ અને સહદેવની સાથે કુંતાજી બેઠાં. ૪ તેમજ સુધર્મા, વિદુર, ધૌમ્ય અને ધૃતરાષ્ટ્ર રાજા, અશિસરખાં પ્રદીપ્ત જૂદાં જૂદાં આસનો પર બેઠા; ૫ અને યુયુત્સુ, સંજય તથા યશસ્વીની ગાંધારી, જે બાનુ ધૃતરાષ્ટ્ર રાજા બેઠા હતા તે બાનુ બેઠાં. ૬ આ રીતે સર્વ રાજકુટુંબ યથાયોગ્ય આસને બેસી ગયું. તે પછી રાજસિંહાસન પર બેઠેલા ધર્માત્મા યુધિષ્ઠિરે, શ્વેતવર્ણનાં પુષ્પોનો, સર્વ-તોલદ્ર આદિથી ચિહ્નિત એવાં દેવતાઓનાં સ્થાપનોનો, અક્ષતોનો, મૃત્તિકાનો, સુવર્ણનો, રૂપાનો તથા મણિનો હાથવતી સ્પર્શ કર્યો. ૭ પછી સર્વ પ્રધાનમંડલ પુરોહિત ધૌમ્યને આગળ કરી ઘણા માંગલિક પદાર્થો હાથમાં લઈને ધર્મરાજના દર્શનાર્થે આવી પહોંચ્યું. ૮ એટલે તુરતજ માટી, સુવર્ણ, તરેહ તરેહનાં રત્નો, સર્વ સામગ્રીઓથી ભરેલું અભિષેકમાટેનું પાત્ર, સુવર્ણના, ત્રાંબાના, રૂપાના તથા માટીના જળભરેલા કળશો, પુષ્પો, લાલ (ડાંગરની ધાણી), દહીં, ગોરસ, ખીજડીની, પીપળાની તથા બાબરાની સમિધો, મધ, ઘી, ઉંખરાના કાંઈનો સરવો અને સુવર્ણથી મઢેલો શંખ વગેરે સર્વ સાહિત્યો ત્યાં ગોઠવી દેવામાં આવ્યાં; ૯-૧૧ તે પછી શ્રીકૃષ્ણની આજ્ઞા થતાં પુરોહિત ધૌમ્યે, વેદિકા પર પૂર્વ તથા ઉત્તરભાગમાં સરવાવડે રેખા કાઢી અને તે વેદિકાની સમીપમાં વ્યાઘ્રચર્મથી સર્વ તરફ આચ્છાદિત કરેલા, મજબૂત પગથીઆવાળા તથા અશિસમાન કાંતિવાળા ઉન્નવળ સર્વતોલદ્ર આસન પર મહાત્મા યુધિષ્ઠિરને અને દ્રૌપદીને બેસાડ્યાં ને પછી બુદ્ધિમાન એવા તે પુરોહિતે વિધિ તથા મંત્રોચ્ચારપૂર્વક અગ્નિમાં આહુતિઓ આપી. ૧૨-૧૪ આ રીતે હવનક્રિયા થઈ રહી, એટલે યાદવवंશી શ્રીકૃષ્ણ લોકપૂજિત શંખને હાથમાં લઈ ઉભા થયા ને કુંતીપુત્ર યુધિષ્ઠિરનો પૃથ્વીના પતિતરીકે અભિષેક કર્યો. ૧૫ વળી તેજ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણની આજ્ઞા થવાથી રાજર્ષિ ધૃતરાષ્ટ્રે તથા સર્વ પ્રધાનમંડળે

પણ યુધિષ્ઠિર રાજાનો અભિષેક કર્યો. તે સમયે પાંચજન્ય શંખના જળથી અભિષેક કરતા રાજા યુધિષ્ઠિર, પોતાના ભાઈઓની સાથે ઘણાજ શોભાયમાન દેખાતા હતા. એ પ્રમાણે અભિષેક-ક્રિયા ચાલી રહી હતી, ત્યારે બીજી તરફ ઢોલ, નગારાં અને ઢુંડુભિઓના ગડગડાટ પણ થઈ રહ્યા હતા. ૧૬, ૧૭ પુષ્કળ દક્ષિણાઓ આપનારા ધર્મરાજાએ પણ તે સર્વ ઉપચારનો ધર્મપૂર્વક સ્વીકાર કર્યો તથા શ્રીકૃષ્ણ આદિ સર્વ સભ્યોની યથાવિધિ પૂજા પણ કરી. ૧૮ પછી તેમણે સ્વસ્તિવાચન કરાવીને ધૃતિ, શીલ તથા વેદાધ્યયનથી સંપન્ન એવા વિદ્વાન ગ્રાહ્યોને હજારો સોના-મહોરોની દક્ષિણાઓ આપી. ૨૦ હે રાજા! દક્ષિણા લઈને પ્રસન્ન થયેલા સર્વ ગ્રાહ્યોએ રાજા યુધિષ્ઠિરને કલ્યાણસૂચક તથા વિજયસૂચક આશીર્વાદો આપ્યા અને હંસસરખા મંજુલ સ્વરથી તેમની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા કે, ૨૦ “ હે મહાબાહુ યુધિષ્ઠિર રાજા ! ઘણી સુદૈવની વાત છે કે, તમારો આ રીતે વિજય થયો છે. હે મહા-તેજસ્વી રાજા ! તમે પરાક્રમથી સ્વધર્મ પ્રાપ્ત કર્યો તે મહાસુભાગ્યની વાત બની છે. હે રાજા ! અતિ આનંદ પામવા જેવું છે કે, વીર પુરુષોનો સંહાર કરનારા આ ઘોર સંગ્રામમાંથી તમે, ભી-મસેન, અર્જુન, નકુલ તથા સહદેવ ક્ષેમકુશળ મુક્ત થયા છો. હે ભારત ! હવે તમારા સર્વ શત્રુઓ જીતાયા છે, માટે સત્વર સર્વ રાજ્યકારભાર તમે સંભાળી લ્યો. ” ૨૧-૨૩

હે ભરતવંશી જનમેજય રાજા ! આ રીતે સત્પુરુષોએ સન્માન કર્યું તે પછી ધર્મરાજા યુધિષ્ઠિરે, સર્વસુહૃદોની સાથે મહાન રાજ્યનો સ્વીકાર કર્યો. ૨૪

ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજ-ધર્માનુશાસનપર્વમાં ‘યુધિષ્ઠિરનો અભિષેક’ એ વિષયનો અધ્યાય ૪૦ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૪૧ મો

રાજ્યરક્ષામાટે અધિકારીઓની ચોજના
॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

પ્રકૃતીનાં ચ તદ્વાક્યં દેશકાલોપવૃંહિતમ્ ॥
શ્રુત્વા યુધિષ્ઠિરો રાજા સૌતરં પ્રત્યભાષત ॥ ૧ ॥

વૈશંપાયન બોલ્યા:—હે જનમેજય ! સર્વ પ્રજાવર્ગનું તથા પ્રધાનમંડલનું તે દેશકાલોચિત વચન સાંભળ્યા પછી રાજા યુધિષ્ઠિર બોલ્યા કે:—૧ “ હે શ્રેષ્ઠ ગ્રાહ્યો ! ખરેખર અમે—પાંડવો-ધન્યવાદને પાત્ર તો છીએજ; કારણ કે અહીં એ-કત્ર થયેલા તમે બધા અમારા સત્ય અથવા અ-સત્ય ગુણોનું વર્ણન કરી રહ્યા છો. ૨ હું નિશ્ચય માનું છું કે, તમે બધા અમારા પર કેવળ અનુ-ગ્રહજ કરી રહ્યા છો. અમે એટલા બધા ગુણુશાળી નથી, છતાં તમે મત્સરનો ત્યાગ કરી અમને ગુણસંપન્ન કહો છો. ૩ હું તમારી આગળ સત્ય કહું છું કે, અમારા પિતા મહારાજા ધૃતરાષ્ટ્રે મારું પરમ દેવત છે, માટે જેઓ મારું પ્રિય કરવા ઇચ્છતા હોય તેઓએ એ મહારાજાની પ્રિય આજ્ઞા પાળવા માટે સદોદિત તત્પર રહેવું. ૪ મેં મારા જ્ઞાતિબંધુઓનો મહાન સંહાર કર્યો છે, તેથી હું પાપી થયા છતાં કેવળ એ મહારાજા-માટેજ જીવી રહ્યો છું. મારે પોતાને પણ નિત્ય ઉત્સાહયુક્ત થઈને તેમની સેવા કરવાનીજ હવે અવશ્ય જરૂર છે. ૫ તમે મારા સુહૃદો છો, તેથી તમારે મારા ઉપર જો અનુગ્રહ કરવો આવશ્યક હોય તો હું કહું છું તે પ્રમાણે સર્વ કાંઈએ મ-હારાજા ધૃતરાષ્ટ્ર તરફ દુર્યોધનના રાજ્યકાળની પેઢેજ પૂજ્ય વર્તન રાખવું જોગ્ય છે. ૬ અરે, હું ત્યાંસુધી કહું છું કે, આ સર્વ જગતના મારા અને તમારા બધાના ધૃતરાષ્ટ્ર પોતેજ મહારાજા છે; અને આખી પૃથ્વી તથા અમે સર્વ પાંડવો સદાય એમનાજ છીએ. ૭ આ મારા વચનને તમારે બધાએ હૃદયમાં દૃઢપણે સ્થાપી રાખવું. જાઓ, હવે તમારી ઇચ્છા હોય તો સૌ સૌને સ્થાનકે પધારો. ” આમ કહીને કુરુનંદન રાજા યુધિષ્ઠિરે સર્વ નગરવાસી તથા દેશવાસી લોકોને

જવા માટે રાજા આપી. પછી રાજા યુધિષ્ઠિરે કુંતી-પુત્ર ભીમસેનની યુવરાજના પદ ઉપર યોજના કરી. રાજ્યને લગતા વિચારો કરવા ઉપર તથા સંધિવિગ્રહાદિકે છ ગુણોનો વિચાર કરી, રાજ્ય-વ્યવસ્થાનો નિશ્ચય કરવાના કાર્ય ઉપર બુદ્ધિ-માન વિદુરની પ્રીતિપૂર્વકે યોજના કરી. ૮-૧૦ કરેલાં તથા નહિ કરેલાં રાજ્યકાર્યોની દેખરેખ રાખવાપર તથા આવકબચકનો હિસાબ રાખવાના કાર્યપર સર્વગુણસંપન્ન વૃદ્ધ સંજયની યોજના કરી. ૧૧ તેમજ રાજા યુધિષ્ઠિરે, સૈન્ય-બળનું માપ રાખવામાટે તથા સૈનિકોને ખોરાક પગાર આપવાના કાર્યમાટે નકુલને આજ્ઞા કરી. ૧૨ શત્રુરાજ્યોનું આક્રમણ કરવા માટે અને હુદ્દોને શિક્ષા કરવામાટે યુધિષ્ઠિરે અર્જુનને આજ્ઞા આપી. ૧૩ બ્રાહ્મણો, દેવો તથા બીજાં સર્વ ધાર્મિક કાર્યોની સદા દેખરેખ રાખવામાટે પુરોહિતોમાં શ્રેષ્ઠ એવા ધૌમ્યની યોજના કરી; ૧૪ અને હે રાજા! સહદેવને નિરંતર પોતાની પાસે રહેવાનું કહીને જણાવ્યું કે, સર્વ અવસ્થાઓમાં રાજાની તેણે રક્ષા કરવી. ૧૫ આ રીતે જે જે કાર્યો કરવામાં પોતેજેને જેને યોગ્ય માન્યા, તેઓ સર્વની તે તે કાર્યો કરવામાં રાજા યુધિષ્ઠિરે પ્રસન્નતાપૂર્વકે યોજના કરી દીધી. પછી શત્રુવીરોનો સંહાર કરનારા ધર્મપ્રિય ધર્માત્મા યુધિષ્ઠિરે મહાબુદ્ધિમાન વિદુરને, સંજયને તથા યુયુત્સુને કહ્યું કે, ૧૭ તમારે સર્વ જણાએ મારા પિતા આ ધૃતરાષ્ટ્ર રાજાનું જે કંઈ કાર્ય હોય તેને નિત્ય સાવધાન થઈને યથાયોગ્ય રીતે કર્યા કરવું. તેમાં કદી પ્રમાદ કરવો નહિ! ૧૮ તેમજ નગરનાં કે દેશનાં જે કોઈકાર્યો હોય તે બધાં પણ મહારાજા ધૃતરાષ્ટ્રની આજ્ઞા લઇનેજ વિભાગવાર કરવાં. ૧૯

ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાગત રાજ-ધર્માનુશાસન પર્વમાં “ભીમ આદિકેનો રાજ્યકાર્યોમાં વિનિયોગ” એ વિષયનો અધ્યાય ૪૨ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૪૨ મો યુધિષ્ઠિરે સંબંધીઓનાં શ્રાદ્ધ કર્યાં.

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

તતો યુધિષ્ઠિરો રાજા જ્ઞાતીનાં યે હતા યુધિ ॥
શ્રાદ્ધાનિ કારયમાસ તેષાં પૃથગુદારધીઃ ॥૧॥

વૈશંપાયન બોલ્યા:—હે જનમેજય! તે પછી ઉદાર બુદ્ધિના રાજા યુધિષ્ઠિરે યુદ્ધમાં મરણ પામેલા સર્વજ્ઞાતિબંધુઓનાં જૂઠાં જૂઠાં શ્રાદ્ધ કરાવવા માંડ્યાં. ૧ મહાયશસ્વી ધૃતરાષ્ટ્રે પોતાના સર્વ રાજપુત્રોનાં પ્રેતકાર્યો કર્યાં ને તેઓની પાછળ પુણ્યાર્થે બ્રાહ્મણોને સર્વજ્ઞતના અભીષ્ટ ગુણોથી યુક્ત અન્ન, ધન તથા મહા અફભુત કિંમતી રત્નોનું દાન આપ્યું. ૨ યુધિષ્ઠિરે પણ દ્રોણાચાર્ય, મહાત્મા કર્ણ, ધૃષ્ટદ્યુમ્ન, અભિમન્યુ, રાક્ષસ ઘટોત્કચ, વિરાટઆદિ બીજા ઉપકાર કરનારા સંબંધીઓ, રાજા દ્રુપદ તથા દ્રૌપદીના પુત્રો વગેરે પોતાના સ્નેહીઓનાં ઉત્તરકાર્યો કરીને તેઓ પ્રત્યેકને ઉદેશી હજારો બ્રાહ્મણોને ધન, રત્નો, ગાયો તથા વસ્ત્રોનાં દાન આપ્યાં. એ સિવાય બીજા, જે રાજાઓના સંબંધી જન ન હતા તેઓને ઉદેશીને પણ રાજા યુધિષ્ઠિરે પિંડદાનાદિકે ઉત્તરક્રિયા કરી. યુદ્ધમાં મરણ પામેલા પોતાના સર્વ સંબંધીઓના આત્માના કલ્યાણાર્થે રાજા યુધિષ્ઠિરે અનેક ધર્મશાળાઓ બંધાવી, ઘણી પરળો આણું કરાવી તથા પુષ્કળ તળાવો બંધાવ્યાં. આ રીતે સર્વ સંબંધીઓનાં શ્રાદ્ધ કરીને ધર્મપૂર્વકે પ્રજાઓનું પાલન કરતા રાજા યુધિષ્ઠિરે મરણ પામેલાઓના ઋણમાંથી મુક્ત થયા, લોકોમાં નિર્દોષ ઠર્યા તથા પોતે કૃતકૃત્ય થયા. તેમણે ધૃતરાષ્ટ્રનું, ગાંધારીનું તથા વિદુરનું યથાયોગ્ય માન જળાવ્યું હતું તથા બીજા કૌરવોના માન્ય સેવકોનો સારી પેઠે સત્કાર કર્યો હતો. વળી જેઓના પુત્રો તથા પતિઓ મરણ પામ્યા હતા, તેવી સર્વકૌરવની ઈચ્છાનું દયાળુ રાજા યુધિષ્ઠિરે માનપૂર્વકે પાલન કરતા હતા, તેમજ ગરીબો, આંધળાં તથા બીજા દયા કરવા યોગ્ય નિરાધાર મનુષ્યોને રહેવામાટે ગૃહ, પહેરવામાટે વસ્ત્ર

તથા ભોજનમાટે અન્ન વગેરે આપીને રાજ્ય યુધિષ્ઠિરે અનુગ્રહ કર્યો હતો અને નિત્ય સર્વ મનુષ્યોની સાથે માયાળુપણે વર્તી રાજ્ય શબ્દને સાર્થક કર્યો હતો. આ રીતે યુધિષ્ઠિર રાજ્ય, સમગ્ર પૃથ્વીને જીતીને તથા શત્રુઓના ઋણમાંથી મુક્ત થઈને શત્રુરહિત થયા હતા અને સુખેથી રાજ્ય-વૈભવો ભોગવી રહ્યા હતા. ૩-૧૨

ઈતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાંગ રાજ-
ધર્માનુશાસન પર્વમાં “શ્રાદ્ધક્રિયા” એ
વિષયનો અધ્યાય ૪૨ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૪૩ માં

આભારપ્રદર્શન—શ્રીકૃષ્ણસ્તુતિ

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

અભિષિક્તો મહાપ્રાજ્ઞો રાજ્યં પ્રાપ્ય યુધિષ્ઠિરઃ ॥

દાશાર્હ પુંડરીકાક્ષમુવાચ પ્રાંજલિઃ શુચિઃ ॥૧॥

વૈશંપાયન કહે છે:—હે જનમેજય રાજા! એ રાતે અભિષેક થઈ ગયા પછી રાજ્ય સંપાદન કરીને મહાબુદ્ધિમાન રાજા યુધિષ્ઠિર, જે હાથ જોડીને શુદ્ધ અંતઃકરથી કમળનયન શ્રીકૃષ્ણને આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા:—“હે યાદવસિંહ શ્રીકૃષ્ણ! તમારા કૃપાથી, નીતિથી, બળથી, બુદ્ધિથી તથા પરાક્રમથી મેં મારા પૂર્વજોના રાજ્યને પુનઃ પ્રાપ્ત કર્યું છે. હે કમળનયન! હે શત્રુદમન શ્રીકૃષ્ણ! હું તમને પુનઃ પુનઃ પ્રણામ કરું છું. તત્ત્વવેત્તા મહાપુરુષો તમને એકનેજ સર્વ પ્રાણીઓના શરીરમાં વસી રહેલા પરમ પુરુષતરિકે વર્ણવે છે, ઉપાસક લક્ષ્મીના પરિપાલક કહે છે, અને સંયમશીલ બ્રાહ્મણો તમારીજ અનેક નામો લઈને સ્તુતિ કરે છે. ૨-૪ હે કૃષ્ણ! હે વિશ્વ-સ્વપ્ના! હે વિશ્વાત્મા! હે જગતના ઉત્પત્તિકારણ! હે સર્વવ્યાપક! હે જિજ્ઞણ! હે હરિ! હે વૈકુંઠ-સ્વરૂપ! હે પુરુષોત્તમ! હું તમને નમસ્કાર કરું છું. ૫ તમે પુરાણપુરુષ છો છતાં અદિતિના ઉદરમાં સાત વખત ગર્ભરૂપે નિવાસ કરીને અનુક્રમે પૃથ્વીગર્ભ, પરશુરામ, રામચંદ્ર, આદિત્ય, વામન, શ્રીકૃષ્ણ તથા બલરામના સ્વરૂપે ઉત્પન્ન

થયા છો. અને આ સર્વ ગર્ભોમાં તમે તો એકજ સ્વરૂપે વ્યાપ્ત છો, પણ પ્રત્યેક ગર્ભે ભિન્ન સ્વરૂપ નથી. વળી બીજા કેટલાએક જ્ઞાની પુરુષો તો તમને ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ઐશ્વર્ય, શ્રી તથા યશસ્વરૂપ પણ કહે છે. ૬ વળી તમે પવિત્ર કીર્તિવાળા છો, સર્વ ઇન્દ્રિયોના નિયંતા છો, યજ્ઞના પણ ઇશ્વર છો અને બ્રહ્મદેવના પણ ગુરુ કહેવાયો છો. તમે એકજ ત્રિનેત્ર શંકરસ્વરૂપ છો, વ્યાપક છો તથા દામોદર છો. ૭ વરાહ, અસિ, સૂર્ય, ધર્મ, અને ગરુડેશ્વર, તમે છો; તેમજ શત્રુઓની સેનાનું મર્દન કરનાર તથા સર્વનાં શરીરોમાં જીવસ્વરૂપે રહેનાર પરમ પુરુષ તમે છો. ૮ તમે સર્વદેવોમાં ઉત્તમ છો, ઉગ્ર સેના નાયક છો, સત્યસ્વરૂપ છો, અન્નદાતા છો, દેવોના સેનાપતિ શુભસ્વરૂપ છો, અસ્ખલિત જ્ઞાન-શક્તિવાળા અચ્યુત છો, શત્રુઓનો વિનાશ કરનારા છો, બ્રાહ્મણાદિ સંસ્કૃતજાતિ સ્વરૂપ છો, અનુલોમ પ્રતિલોમ વિકૃત જાતિસ્વરૂપ છો, સર્વશ્રેષ્ઠ છો સંન્યાસિસ્વરૂપ છો, યજ્ઞાદિ-રૂપ છો, સર્વના આદિ છો, ઇન્દ્રના ગર્વનો નાશ કરનારા છો, હરિ અને હરસ્વરૂપ છો, સમુદ્રરૂપ છો, નિર્ગુણ છો કર્મ કરવા-યોગ્ય પૂર્વ, ઉત્તર અને ઇશાન-એ ત્રણ દિશાઓરૂપ છો, સૂર્ય, ચંદ્ર તથા અસિસ્વરૂપ છો અને સ્વર્ગમાંથી અહીં પૃથ્વીપર અવતરેલા છો. ૯, ૧૦ વળી તમે સર્વના મહારાજા છો, વિરાટ છો, સ્વરાટ્ છો, દેવોના રાજા છો, સંસારના ઉત્પત્તિકારણ છો, સર્વવ્યાપક છો, સત્તાસ્વરૂપ છો, શરીરરહિત છો, કૃષ્ણ છો અને અગ્નિસ્વરૂપ છો. ૧૧ તમે યજ્ઞોનાં ઉત્કૃષ્ટ ફળને આપનારા છો, અશ્વિનીકુમારોના પિતા છો, સાંખ્યાઆર્ય કપિલ સ્વરૂપ છો, વામનરૂપ છો, યજ્ઞ છો, નિશ્ચળ સ્વભાવ છો, ગરુડસ્વરૂપ છો અને યજ્ઞસેન પણ તમેજ કહેવાયો છો. ૧૨ તમે શિખંડી, નહુષ, મહેશ્વર, આકાશમાં વસનાર પુનર્વસુનક્ષત્ર અને અત્યંત પિંગલવર્ણ સુવર્ણ છો, તમે રુક્ય-યજ્ઞ છો, સુશેણ છો, દુંદુભિ છો, કાળચક્રરૂપ છો, શ્રીપદ છો, લક્ષ્મીના નિવાસસ્થાનભૂત

કમળ છો, પુષ્પમાળાને ધારણ કરનારા છો, ઋણ નામના દેવસ્વરૂપ છો, વિભુ છો, સર્વના કરતાં સૂક્ષ્મ છો અને આરિત્ર્યવાન પણ તમેજ કહેવા-ઓ છો. ૧૩-૧૪ હે કેશવ! તમે મહાસાગરસ્વ-રૂપ છો, બ્રહ્મદેવરૂપ છો, પવિત્ર ધામ છો, તૈજસ પદાર્થને બાણનારા છો, તમનેજ વેદવેત્તાઓ હિરણ્યગર્ભ, સ્વાહા અને સ્વધા કહે છે. ૧૫ હે કૃષ્ણ! આ સર્વ જગતનું ઉત્પત્તિસ્થાન તથા પ્રલયસ્થાન તમે છો, તમેજ પૂર્વે આ જગતને ઉત્પન્ન કર્યું છે અને હે વિશ્વયોનિ ! આ સમગ્ર જગત તમારે અધીન રહેનાર છે. હે ખર્જી, ચક્ર અને ધનુષને ધારણ કરનારા ભગવાન ! હું આપને નમસ્કાર કરૂં છું.” ૧૬

આ રીતે સલાની વચ્ચે ધર્મરાજએ સ્તુતિ કરીએટલે કમળસમાન નેત્રવાળા યાદવશ્રેષ્ઠશ્રીકૃષ્ણે પ્રસન્ન થઈને અનેક વચનોથી ભરતકુલોત્પન્ન જ્યેષ્ઠપાંડવ યુધિષ્ઠિરને અભિનંદન આપ્યું. ૧૭ ઇતિશ્રી મહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજ-ધર્માનુશાસન પર્વમાં “વાસુદેવની સ્તુતિ” એ વિષયનો અધ્યાય ૪૩ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૪૪ મો

ગૃહવિભાગ

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

તતો વિસર્જયોમાસ સર્વાઃ પ્રકૃતયો નૃપઃ ॥

વિવિશુશ્ચામ્યનુજ્ઞાતા યથા સ્વાનિ ગૃહાણિ તૌ ॥

વૈશંપાયન કહે છે:-હે જનમેજય! તે પછી રાજ યુધિષ્ઠિરે, સર્વ પ્રધાનમંડલને સૌ સૌને ઘેર જવા માટે રજ આપી, એટલે રાજની આજ્ઞા લઈ તેઓ સર્વે, પોતપોતાના ગૃહતરફ આ-લ્યા ગયા. ૧ પછી શ્રીમાન યુધિષ્ઠિર રાજ, ભય-કર પરાક્રમ કરનારા ભીમસેનને, અર્જુનને, નકુલને તથા સહદેવને સાંત્વન આપવા માટે આ પ્રમાણે બોલ્યા: ૨-“હે ભરતકુળના મહાપુરુષો! આ મહારણમાં શત્રુઓએ તમારાં શરીરોને અ-નેક પ્રકારનાં શસ્ત્રોવડે દત્તવિદ્ધત કરી નાખ્યાં છે. વળી તમે આટલા દિવસ સુધી મહાન શ્રમ

કરીને અત્યંત થાકી ગયા છો. તથા શોક અને ક્રોધથી ઘણાજ તપી ગયા છો, તમે મારેમાટે વનવાસ વેડીને કોઈ સામાન્ય પુરુષોની પેઠે અ-ત્યંત દુઃખો ભોગવ્યાં છે, માટે હવે સુખ તથા શાંતિપૂર્વક આ વિજયથી પ્રાપ્ત થયેલા વૈભવોને ભોગવો. તમે આજે સારી પેઠે વિશ્રાંતિ લઈ લે-શો અને સુખોનો અનુભવ કરી લેશો એટલે પછી આવતી કાલે હું તમને મળીશ.” ૩-૫ આમ કહીને યુધિષ્ઠિર રાજએ, ધૃતરાષ્ટ્રની આજ્ઞા લઈ-ને અનેક રત્નોથી વ્યાપ્ત, પુષ્કળ દાસદાસીઓ-થી ભરેલો તથા ઘણા જૂદા જૂદા ઓરડાઓ-વાળો દુર્યોધનનો રાજમહેલ ભીમસેનને અપર્ણ કર્યો, જેથી ઇન્દ્ર જેમ દેવમંદિરમાં નિવાસ કરે તેમ, મહાળાહુ ભીમસેને મોટા ભાઈએ આપે-લા દુર્યોધનના રાજમહેલમાં નિવાસ કર્યો. ૬, ૭ જેવો દુર્યોધનનો રાજમહેલ સુશોભિત હતો, તે-વોજ દુઃશાસનનો મહેલ પાંક્તબંધ ઓરડાઓ-થી યુક્ત હતો, સુવર્ણનાં તોરણોથી શણગારેલો હતો, પુષ્કળ દાસદાસીઓથી ભરપૂર હતો તથા પુષ્કળ ધનધાન્યથી પરિપૂર્ણ હતો. તે મહેલમાં મોટા ભાઈની આજ્ઞા પ્રમાણે મહાળાહુ અર્જુનને નિવાસ કર્યો; ૮ તેમજ એ દુઃશાસનના મહેલ કરતાં પણ દુર્મર્ષણનો મહેલ ઘણો શ્રેષ્ઠ હતો, તે કુબેરના ભવનસરખો સુંદર હતો તથા મણિ અ-ને સુવર્ણનાં જડાવકામથી શોભી રહ્યો હતો. હે મહારાજ જનમેજય! ધર્મપુત્ર યુધિષ્ઠિરે, મહા-વનમાં દુઃખ વેડીને કૃશ થયેલા અને શ્રેષ્ઠ ભોગો-ને ભોગવવા યોગ્ય એવા નકુલને પ્રસન્નતાપૂર્વક-તે દુર્મર્ષણનો મહેલ અર્પણ કર્યો. ૧૦-૧૧ પછી પોતાનું નિત્ય પ્રિય કરનાર સહદેવને દુર્મુ-ખનો મહેલ સોંપી દીધો, કે જે મહેલ ઘણાજ ઉત્તમ હોઈને શોભાસંપન્ન હતો, સુવર્ણથી શણગારેલો હતો તથા કમળસમાન નેત્રોવાળી સ્ત્રીઓનાં શયનોથી વ્યાપ્ત હતો. સહદેવ પણ, કુબેર જેમ દેલાસભવન મેળવીને પ્રસન્ન થાય તેમ, એ રાજભવન મેળવીને પ્રસન્ન પ્રસન્ન થઈ ગયો. ૧૨, ૧૩ હે રાજ! એ રીતે ગૃહવિભાગ થઈ ગયા પછી યુયુત્સુ, વિદુર, સંજય, મુદર્મા

અને ધૌમ્ય પોતપોતાને ગૃહે વિદાય થયા;^{૧૪}
અને પુરુષવ્યાઘ્ર શ્રીકૃષ્ણ, વ્યાઘ્ર જેમ પર્વતની
ગુફામાં પ્રવેશ કરે તેમ, સાત્યકિને સાથે લઈ
અર્જુનના મહેલમાં દાખલ થયા.^{૧૫} આ રીતે
પોતપોતાના રાજમહેલોમાં ભક્ષ્ય, અન્નપાન આદિ-
નો ઉપભોગ કરી પ્રસન્ન થયેલા તે સર્વ રાજાઓ
તે રાત્રિ સુષેથી સૂઈ રહ્યા. અને બીજે દિવસે
પ્રાતઃકાળમાં સુખશય્યામાંથી જાગત થઈને
રાજા યુધિષ્ઠિની પાસે હાજર થયા.^{૧૬}

ઈતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વતર્ગત રાજ-
ધર્માનુશાસન પર્વમાં “ગૃહવિભાગ” એ
વિષયનો અધ્યાય ૪૪ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૪૫ મો યુધિષ્ઠિર અને શ્રીકૃષ્ણ ॥ જનમેજય ઉવાચ ॥

પ્રાપ્ય રાજ્યં મહાવાહુર્ધર્મપુત્રો યુધિષ્ઠિરઃ ॥

યદન્યદકરોદ્વિપ્ર તન્મે વક્તુમિહાર્હસિ ॥૧॥

જનમેજયે પૂછ્યું:-હે સુનિ વૈશંપાયન !

ધર્મપુત્ર મહાબાહુ યુધિષ્ઠિરે, તે રાજ્ય મેળવ્યા
પછી જે બીજાં કર્મો કર્યાં હોય, તે મને કહો;^૧
અને હે ઋષિ ! ત્રૈલોક્યના પરમ ગુરુ વીર ભગ-
વાન શ્રીકૃષ્ણે પણ જે જે કર્મો કર્યાં હોય તેનું
કથન કરવાની કૃપા કરો.^૨

વૈશંપાયન બોલ્યા:-હે નિર્દોષ મહારાજ !
પાંડવોએ રાજ્ય મેળવીને શ્રીકૃષ્ણની આગેવાની
હેઠળ જે જે કર્મો કર્યાં હતાં, તે સર્વનું હું યથાર્થ
રીતે વર્ણન કરું છું, તે તમે સાંભળો.^૩

હે મહારાજ ! રાજ્ય સંપાદન કર્યા પછી કુંતી-
પુત્ર યુધિષ્ઠિરે, આર્ય વર્ણોની પ્રજાને પોતપોતા-
નાં સ્થાનકોપર યથાચોગ્ય રીતે સ્થાપી દીધી;^૪
અને પાંડુપુત્ર યુધિષ્ઠિરે, બ્રહ્મચર્યવ્રત સમાપ્ત કરી
સ્નાતક બનેલા એક હજાર મહાત્મા બ્રાહ્મણોને
એક એક હજાર સોનામહોરો દાનમાં અપાવી;^૫
તેમજ સેવકોને, આકરોને, આશ્રિતોને, અતિ-
થિઓને, કૃપણોને તથા જ્યોતિષીઓને યથેષ્ટ
દાન આપીને તેઓના મનોરથો પૂર્ણ કર્યા.^૬ યુ-

રોહિત ધૌમ્યને દશ હજાર ગાયો, બીજું કેટલું-
એક ધન, સુવર્ણ, ચાંદી તથા વિવિધ પ્રકારનાં
વસ્ત્રો દાનમાં આપ્યાં.^૭ હે મહારાજ ! નિયમ-
નિષ્ઠ રાજા યુધિષ્ઠિરે, કૃપાચાર્યવ્રત્યે ગુરુના
જેવુંજ વર્તન રાખવા માંડ્યું તથા વિદુરને
પૂજ્યતરીકે સન્માન આપવા માંડ્યું.^૮ દાતા-
ઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા તે યુધિષ્ઠિરે, બીજા સર્વ આશ્રિ-
તોને ભક્ષ્ય, અન્ન, પાન, વિવિધ વસ્ત્રો, શયનો
તથા આસનો અર્પણ કરીને સંતુષ્ટ કર્યાં.^૯ હે
શ્રેષ્ઠ રાજા ! આ રીતે પ્રાપ્ત થયેલા ધનનો સદ્વ્યય
કરી મહાયશસ્વી થયેલા યુધિષ્ઠિરે ધૃતરાષ્ટ્રના
પુત્ર યુયુત્સુનું પણ ઘણું સન્માન કર્યું.^{૧૦} રાજા
ધૃતરાષ્ટ્રને, ગાંધારીને તથા વિદુરને તો આખું
રાજ્ય નિવેદન કરી દઈ યુધિષ્ઠિર રાજા, સ્વસ્થની
પેઠે સુષેથી રહેવા લાગ્યા.^{૧૧}

હે ભરતશ્રેષ્ઠ જનમેજય ! એ પ્રમાણે સર્વ
નગરને પ્રસન્ન કરી દીધા પછી યુધિષ્ઠિરરાજા, બે
હાથ બેડી મહાત્મા શ્રીકૃષ્ણની પાસે ગયા.^{૧૨}
તેમણે મણિ અને સુવર્ણથી ભૂષિત એવા મહાન
પદાંગ પર બેઠેલા શ્યામ મેઘસમાન કાંતિવાળા
શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન કર્યાં.^{૧૩} એ સમયે શ્રીકૃષ્ણ-
સ્વરૂપ મહાત્મા વિષ્ણુ, બળવદ્યમાન શરીર-
વાળા ભાસતા હતા, દિવ્ય અલંકારોથી સુશોભિત
જણાતા હતા, તેમણે પીળાં પીતાંબર ધારણ કર્યાં
હતાં, તેમના વક્ત્રસ્થલમાં, બાજુ સુવર્ણમાં જડ્યો
હોય નહિ તેમ, કૌસ્તુભમણિ વિરાજી રહ્યો હતો;
અને ઉદયાચલના શિખર ઉપર આરૂઢ થયેલા
સૂર્યદેવ હોય તેમ, તે શોભી રહ્યા હતા. અવશ્ય,
તેમના એ દિવ્ય સ્વરૂપને ઉપમા આપી શકાય
તેવી એક પણ વસ્તુ આ ત્રૈલોક્યમાં નથી. આવા
સ્વરૂપસંપન્ન શ્રીકૃષ્ણની પાસે જઈને રાજા યુધિ-
ષ્ઠિર, સ્મિતપૂર્વક મધુરી વાણીથી કહેવા લાગ્યા
કે:-“હે બુદ્ધિમાનોમાં શ્રેષ્ઠ શ્રી અચ્યુત ! તમારી
રાત્રિ સુષેથી પસાર થઈ છે ને ? તમારાં સર્વ
જ્ઞાનો પ્રસન્ન છે કે ? અને હે મહાબુદ્ધિમાન
શ્રીકૃષ્ણ ! બુદ્ધિદેવીએ તમારો પૂર્વની પેઠેજ
આશ્રય કર્યો છે ને ?”^{૧૪-૧૮} હે ભગવન ! તમારું
પરાક્રમ ત્રણે લોકમાં ગતિ કરવાને સમર્થ છે,

રાન્યાભિષેક થયા પછી રાજ યુધિષ્ઠિર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પાસે ગયા; અને બે હાથ જોડી પદ્મગપાસે ઉભા. વંદન કર્યું. મંદમંદ હસતાં કુશળતા પૂછી રાન્યાદિ મળવા માટે આભાર માન્યો. હજીપણ તેમને ધ્યાનમગ્ન જોઈ પૂછ્યું: “હે પ્રેમો! આપ દોના ધ્યાનમાં છો ? તે ક્યા કરીને કહો. હું આપનો શરણાગત છું, ભક્ત છું, ચાચક છું.” વાસુદેવ ધ્યાનમુક્ત થતાં મંદમંદ હસતા બોલ્યા: “બાણશય્યામાં પોઢેલા નરકેસરી ભીષ્મે મારે શરણ થઈ મારે ધ્યાન ધરવાથી હું મનવડે ત્યાં ગયો હતો.” વળી (વિના પૂછ્યે) વધુમાં પણ કહ્યું કે, “પરશુરામ અને વસિષ્ઠ જેવા શુરુઓને સેવનારા, વેદવેતા, ધર્મનીતિના સર્વોપરિ જ્ઞાતા, અડંગટેકી, નેષ્ટિક બ્રહ્મચારી અને સર્વ વિદ્વાઓ તથા પુષ્કળ અનુભવોના ભંડાર એવા પિતામહનો દેહાન્ત થતાં આ જગતમાંથી એ સર્વ જ્ઞાનનો અસ્ત થઈ જઈ પૃથ્વી નિસ્તેજ થશે; માટે ત્યાં પહોંચી જવો અને સદા સાથે રહે એવો સર્વોત્તમ જીવનો-વારસો મેળવી લ્યો.”

જેથી અમે તમારા એ પરાક્રમથી તથા અનુગ્રહ-
થી રાજ્યને પામી શક્યા છીએ અને આખી
પૃથ્વીને વશ કરી શક્યા છીએ; ૧૯ એટલુંજ
નહિ પણ તમારી કૃપાથીજ અમે આવો ઉત્તમ
વિજય મેળવ્યો છે અને ધર્મબ્રહ્મ પણ થયાનથી.”

શત્રુદમન યુધિષ્ઠિરે, એ પ્રમાણે કહ્યું તોપણ
લગવાન શ્રીકૃષ્ણે તેનો કંઈ પ્રત્યુત્તર આપ્યો નહિ;
કારણ કે તે તો કોઈ જાતના વિચારમાંજ મગ્ન
થઈ ગયા હતા. ૨૦

ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વતર્ગત રાજધ-
ર્માનુશાસનપર્વમાં “કૃષ્ણપ્રત્યે યુધિષ્ઠિરનાં
વાક્યો”એ વિષયનો અધ્યાય ૪૬ મો સમાપ્ત

અધ્યાય ૪૬ મો

મહાપુરુષ ભીષ્મની પ્રશંસા

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

કિમિદં પરમાશ્ચર્યં ધ્યાયસ્યમિતવિક્રમ ॥

કચ્છિલ્લોકત્રયસ્યાસ્ય સ્વસ્તિ લોકપરાયણા ॥૧॥

(એ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણને વિચારલીન થયેલા
જોઈ) યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે મહાપરાક્રમી શ્રીકૃ-
ષ્ણ ! આજે આ શું આશ્ચર્ય ? આપ શા વિચાર-
માં મગ્ન થયા છો ? આ ત્રૈલોક્યનું ક્ષેમકુશળ તો
છે ને ? બોલો, બોલો, તમે તો આ સર્વ લોકના
આધારભૂત છો. ૧ હે મહાપુરુષ ! તમે આ સમ-
યે જાગૃત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિથી પર રહેલા ચોથા
ધ્યાનમાર્ગમાં સ્થિત થયા છો અને તમારો જી-
વાત્મા આ સ્થૂલશરીરમાંથી જાણે બહાર ગયો
હોય તેમ, મને જણાય છે, જેથી માફ મન વિ-
સ્મિત થઈ ગયું છે. ૨ તમે શરીરની અંદર
પ્રાણનઆદિ પાંચ કર્મેને કરી રહેલા વાયુનો આ
વેળા નિગ્રહ કર્યો છે તથા પ્રસન્ન એવી સર્વ ઇ-
ન્દ્રિયોને મનમાં સ્થાપી દીધી છે. ૩ હે ગોવિંદ !
વાણીને તથા મનને તમે બુદ્ધિની અંદર દાખલ
કરી દીધાં છે તથા શ્રોત્રાદિ સર્વ ઇન્દ્રિયોને અને
તે તે ઇન્દ્રિયોના શબ્દાદિ ગુણોને ક્ષેત્રજીવના
ત્મામાં સ્થાપિત કર્યો છે. ૪ અહો શ્રીમાધવ !
મને ઘણુંજ આશ્ચર્ય થાય છે કે, આ સમયે તમારાં

રોમાંચો પણ લેશમાત્ર ચેષ્ટા કરતાં નથી, બુદ્ધિ
તથા મન સ્થિર દેખાય છે અને તમે પોતે પણ
કાંઈ, ભીંત કે શિલાની પેઠે કેવળ નિશ્ચેષ્ટ દેખા-
ઓ છો ! ૫ હે ભગવન્ ! વાયુરહિત પ્રદેશમાં
રહેલો દીવો જેમ સ્થિર થઈને પ્રકાશે છે, તેમ
તમે પણ આ વળતે સ્થિર થઈ ગયા છો અને હે
દેવ ! પાષાણની પેઠે નિશ્ચલ જણાઓ છો તે શું ? ૬
હું આપને શરણે આવીને યાચના કરું છું કે,
આપ જે વિચારમાં ધ્યાનમગ્ન થયા છો, તે જો
ગુપ્ત ન હોય તથા મારે સાંભળવાયોગ્ય હોય તો
આપ મને કહો અને હે દેવ ! મારો સંશય દૂર
કરો. ૭ હે પુરુષોત્તમ ! આપ સર્વના કર્તા છો,
વિકર્તા છો, ક્ષરાક્ષરસ્વરૂપ છો, આદિઅંતરહિ-
ત છો અને આપજ સર્વના આદ્ય છો. ૮ હે ધાર્મિ-
કોમાં શ્રેષ્ઠ ભગવન્ ! હું આપને શરણે આવ્યો
છું, મસ્તક નમાવીને આપનો ચરણસ્પર્શ કરું છું
તો કૃપા કરીને આપના આ ધ્યાનનું યથાર્થ
સ્વરૂપ મને જણાવો.” ૯

યુધિષ્ઠિર રાજાએ એ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરી
એટલે ઉપેન્દ્ર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે મન, બુદ્ધિ
તથા ઇન્દ્રિયોને પોતપોતાના વિષયોમાં પ્રવૃત્ત કરી
દઈ મંદહાસ્ય કરીને કહ્યું. ૧૦

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા:—“હે રાજા ! શાંત થયેલા
અશિની પેઠે બાણશય્યામાં પોઢેલા પુરુષ-
વ્યાધ્ર ભીષ્મે આ સમયે માફ ધ્યાન કર્યું હતું,
તેથી માફ મન તેની પાસે ગયું હતું. ૧૧ અરે !
જે ભીષ્મ પિતામહના વજ્રના કડાકા સરળા ધ-
નુષની દોરીના ટંકારને સાક્ષાત્ દેવરાજ પણ સ-
હન કરી શકતો નહોતો, તે ભીષ્મની પાસે હું
મનદ્વારા ગયો હતો. ૧૨ જેણે પૂર્વે સમસ્ત
રાજમંડળને બળપૂર્વકે જીતીને કાશીરાજની
અંબા, અંબાલિકા અને અંબિકા નામની ત્રણ
રાજકન્યાઓનું હરણ કર્યું હતું અને તે કન્યાઓ
પોતાના ભાઈને પરણાવી હતી, તે ભીષ્મની પાસે
હું મનદ્વારા ગયો હતો. ૧૩ જેણે ત્રેવીસ દિવસ
સુધી પોતાના ગુરુ પરશુરામ સાથે યુદ્ધ કરીને
તેમને હંફાવ્યા હતા તે ભીષ્મની પાસે હું મન-
દ્વારા ગયો હતો. ૧૪ પિતામહ ભીષ્મ આ સમયે

ઇન્દ્રિયોને, મનને તથા બુદ્ધિને મારામાં સ્થાપી દઇ મારે શરણે આવ્યા હતા તેથી મારું મન તેમની પાસે ગયું હતું.^{૧૫} હે રાજા ! જેને દેવી ગંગાએ વિધિપૂર્વક ગર્ભમાં ધારણ કર્યા હતા, હે તાત ! જેને વસિષ્ઠે શિક્ષણ આપ્યું હતું, તે ભીષ્મની પાસે હું મનદારા ગયો હતો.^{૧૬} મહાબુદ્ધિમાન અને મહાતેજસ્વી એવા જે ભીષ્મ દિવ્ય અસ્ત્રોને તથા અંગોપાંગસહિત ચારે વેદોને સંપૂર્ણ રીતે જાણે છે તે ભીષ્મની પાસે હું મનદારા ગયો હતો.^{૧૭} હે પાંડુપુત્ર ! જે ભીષ્મ જમદગ્નિના પુત્ર પરશુરામના પ્રિય શિષ્ય છે અને સર્વવિદ્યાઓના અધાર છે, તેની પાસે હું મનદારા ગયો હતો.^{૧૮} હે ભરતશ્રેષ્ઠ રાજા ! જે ભીષ્મ ભૂત, ભવિષ્ય તથા વર્તમાનને જાણે છે અને ધર્મવેત્તાઓમાં શ્રેષ્ઠ છે તેની પાસે હું મનદારા ગયો હતો.^{૧૯} હે પાર્થ ! ચંદ્રનો અસ્ત થતાં રાત્રિ જેમ અંધકારમય બની જાય છે, તેમ પુરુષવ્યાઘ્ર એ ભીષ્મ, પોતાનાં સુકૃત્યોને લીધે જ્યારે સ્વર્ગારોહણ કરશે, ત્યારે આ પૃથ્વી અજ્ઞાનરૂપ અંધકારથી વ્યાપ્ત થઈ જશે;^{૨૦} માટે હે યુધિષ્ઠિર ! ભયંકર પરાક્રમી ગંગાપુત્ર ભીષ્મ સ્વર્ગારોહણ કરે નહિ તે પહેલાં તમે તેમની પાસે પહોંચી જાઓ અને તેમના ચરણમાં મસ્તક નમાવીને તમારા મનોગત ધર્મપ્રશ્નો પૂછો, હે રાજા ! એ ભીષ્મ પાસે જઈને તમે ધર્મ, અર્થ, કામ તથા મોક્ષના સંબંધમાં પ્રશ્નો પૂછો, ગ્રાહ્યણાદિ ત્રણ વર્ણોમાટેના યજ્ઞાદિ વિશિષ્ટ ધર્મો પૂછો, બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ તથા સંન્યાસ-એ ચારે આશ્રમોના ધર્મો પૂછો અને સમગ્ર રાજધર્મો પૂછો,^{૨૨} કૌરવોના ધુરંધર એ ભીષ્મનો આ પૃથ્વીપરથી જ્યારે અસ્ત થશે, ત્યારે તેની સાથે સર્વ પ્રકારનાં જ્ઞાનોનો પણ અસ્ત થશે, માટે હું તમને કહું છું કે, તેમની પાસે જઈને જ્ઞાનોપદેશ ગ્રહણ કરો.”^{૨૩}

વાસુદેવ શ્રીકૃષ્ણનું સત્યતાભરેલું તે ઉત્તમ વચન સાંભળીને ધર્મજ્ઞ રાજા યુધિષ્ઠિરના કંઠમાં અશ્રુઓ ભરાઇ આવ્યાં. તેમણે શ્રીકૃષ્ણને કહ્યું કે:-^{૨૪} “ હે શ્રીમાધવ ! તમે, ભીષ્મપિતામહનો પ્રભાવ વર્ણવ્યો તે યથાર્થજ છે, એમાં

મને લગારે સંદેહ નથી.^{૨૫} હે મહાતેજસ્વી શ્રીકૃષ્ણ ! મેં કેટલાએક મહાત્મા બ્રાહ્મણો પાસેથી પણ ભીષ્મના પ્રભાવના સંબંધમાં તથા તેમના મહાન ભાગ્યના સંબંધમાં ઘણું ઘણું સાંભળ્યું છે.^{૨૬} હે શત્રુસૂદન શ્રીચાંદવનંદન ! સર્વ લોકના કર્તા એવા આપ જે કંઈ કહેો છો તેમાં વિચારવા જેવું છેજ નહિ,^{૨૭} માટે હે માધવ ! મારા ઉપર અનુગ્રહ કરવાનો આપનો જે નિશ્ચય હોય તો મારી પ્રાર્થના સ્વીકારીને એમજ કરો કે, અમે બધા આપને અગ્રેસર કરીને ભીષ્મની પાસે જઈએ અને આપ અમારા અગ્રેસર થાઓ.”^{૨૮} હે મહાબાહુ ! ભગવન્ સૂર્યદેવ ઉત્તરાયણના થશે એટલે તુરંતજ કુરુવંશી ભીષ્મપિતામહ દિવ્ય લોકોમાં પ્રયાણ કરશે. માટે આપનાં દર્શન કરવાને તે યોગ્ય છે.^{૨૯} વળી સર્વના આદ્યદેવ તથા ક્ષર-અક્ષરસ્વરૂપ એવા આપનું દર્શન ભીષ્મને લાભ તરીકેજ થશે; કારણ કે આપ બ્રહ્મસ્વરૂપ એક નિધિ છો.”^{૩૦}

વૈશંપાયન બોલ્યા:- હે જનમેજય ! ધર્મ-રાજાનું એ વાક્ય સાંભળ્યા પછી મધુસૂદન શ્રીકૃષ્ણ પાસે બેઠેલા સાત્યકિને કહ્યું કે, “ મારો રથ તૈયાર કરો.”^{૩૧} તુરંતજ સાત્યકિ, ત્યાંથી ઉઠીને બહાર ગયો અને તેણે દારુક સારથિને કહ્યું કે:- “ શ્રીકૃષ્ણનો રથ જોડી લાવ,”^{૩૨} સાત્યકિનું એ વચન સાંભળીને દારુકે એકદમ શ્રીકૃષ્ણનો ઉત્તમ રથ જોડ્યો કે જે રથ સર્વાંગે સુવર્ણથી મહેલો હોવાથી ઝળહળાટ કરી રહ્યો હતો, મરકતમણિ, સૂર્યકાંતમણિ તથા ચંદ્રકાંતમણિથી આસપાસ જડેલો હતો, સુવર્ણથી મહેલાં પૈડાંવાળો હોઇને પ્રકાશી રહ્યો હતો, સૂર્યનાં કિરણોસમાન પ્રભાવાળો હતો, ઝડપથી ચાલનારો હતો, વિચિત્ર અનેક પ્રકારના મણિઓથી મધ્યમાં ભૂષિત હતો, નવોદિત સૂર્યના સરખો પ્રતાપી હતો, ઉપર ફરકતા ગરુડધ્વજથી અદ્ભુત દેખાતો હતો, પતાકાઓથી વિરાજ રહ્યો હતો અને મનસમાન વેગવાળો તથા સુવર્ણના સાજથી શણગારેલા સુગ્રીવ અને શૈબ્યનામના ઉત્તમ ઘોડાઓથી જોડેલો હતો. હે રા-

ब्रह्मवेत्ताओ वच्चे वाणशय्यापर गोंढेला भीष्मपितामहे-भनवाणुकायाथी पवित्र थय भे हाथ जेउया, लगवान भुसुदनतुं ध्यान धरु, अने धीर
 गंभीर स्वरथी 'लीभस्तवरण'दारा स्तुति करीने सर्वसावथी तेभने शरणु थया. लक्ष्मण-सख माधव तरतण ते ज्ञाणी न्हय भनोभय-सूक्ष्मशरीरथी लां
 पडोन्नी गया; दर्शन दई सर्व पीडाहर करी दीधी, अने त्रिशोडी तथा निडाणते पणु ज्ञाणवानी शक्ति आप्पी! पत्नी महालक्ष्मी लीभे गहगह कंठे श्रीकृष्णाय
 नमः कहीने भनोभय प्रणाम कर्यो. पत्नी आगण इला मुज्य माधवे स्वशरीरमां आवी शरणांगत लक्ष्मी युधिष्ठिरने माग्याविनाज के सुयना आपी, ते
 प्रभुश्रेष्ठाने तेमणे गहगह कंठे माथे यदावी; परंतु स्वाश्रयना मिथ्यालिमानमां न इअतां श्रीहरिने आंगेवान अनाचीनेज ते पितामह पासे गया!! पछी तो
 कहेवेंज शं! तेभने ज्ञानानुभवने। अहमत्त भावने के हे पहे ११२ ते ११३ ॥ ११३ ॥

જસિંહ જનમેજય! એ પૂર્વોક્ત રથને તૈયાર કરી સારથિ દારુકે બે હાથ બેડીને શ્રીકૃષ્ણને જણાવ્યું કે, “પધારો, રથ તૈયાર છે.” ૩૩-૩૫

ઈતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજધર્માનુશાસન પર્વમાં “મહાપુરુષ ભીષ્મની પ્રશંસા” એ વિષયનો અધ્યાય ૪૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૪૭ મો

શ્રીભીષ્મસ્તવરાજ

॥ જનમેજય ઉવાચ ॥

શરતલ્પેશયાનસ્તુ ભારતાનાં પિતામહઃ ॥
કથમુત્સૃષ્ટવાનુદેહં કં ચ યોગમધારયત્ ॥૧॥

જનમેજયે પૂછ્યું:-હે મુનિ વૈશંપાયન! બાણશય્યામાં સૂતેલા ભરતવંશીઓના પિતામહ ભીષ્મે, કેવી રીતે શરીરત્યાગ કર્યો હતો અને તે સમયે તેમણે કયો યોગ ધારણ કર્યો હતો, તે મને કહો. ૧

વૈશંપાયન બોલ્યા:-હે કુરુસિંહ રાજા! મહાત્મા ભીષ્મના શરીરત્યાગની કથા હું તમને કહું છું તે તમે પવિત્ર અને એકચિત્ત થઈને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો. ૨

સૂર્ય, ઉત્તરાયણના થયા એટલે તુરંતજ ભીષ્મપિતામહે, સાવધાન થઈને પોતાના ચિત્તને આત્મામાંજ સ્થિર કર્યું ૩ અને તે સમયે અનેક ઉત્તમ બ્રાહ્મણોથી વીંટાયલા તથા સેકંદે બાણોથી શરીરે વ્યાપ્ત થયેલા તે ભીષ્મ, વિસ્તારેલા હિરણ્યવાણા સૂર્યની પેઠે પરમ શોભાસંપન્ન થઈને દીપી નીકળ્યા હતા. ૪ વળી વેદવેત્તા વ્યાસ, દેવર્ષિ નારદ, દેવસ્થાન, વાત્સ્ય, અશ્વમેઢ, સુમંતુ, નૈમિનિ, મહાત્મા પૈલ, શાંડિલ્ય, દેવલા, બુદ્ધિમાન મૈત્રેય, અસિત, વસિષ્ઠ, મહાત્મા કૌશિક, હારીત, લોમશ, બુદ્ધિમાન આત્રેય, ધૃત્યશ્રુતિ, શુક, મહામુનિ ચ્યવન, સનત્કુમાર, કપિલ, વાલ્મીકિ, તંબુરુ, કુરુ, મૌદ્ગલ્ય, ભગુવંશી પરશુરામ, વૃણિહ, મહામુનિ પિપ્પલાદ,

શાં. ૭

વાયુ, સંવર્ત, પુલહ, કચ, કશ્યપ, પુલસ્ત્ય, કેતુ, દક્ષ, પરાશર, મરીચિ, અંગિરા, કાશ્ય, ગૌતમ, મુનિ ગાલવ, ધૌમ્ય, વિભાંડ, માંડવ્ય, ધૌમ્ન, કૃષ્ણાનુભૌતિક, બ્રાહ્મણશ્રેષ્ઠ ઉલૂક, મહામુનિ માર્કંડેય, ભાસ્કરિ, પૂરણ, કૃષ્ણ તથા પરમ ધાર્મિક સૂત-આ સર્વ મુનિગણોથી તથા બીજા મોટા ભાગ્યવાળા અને શ્રદ્ધા, દમ, શમ આદિ ગુણસંપન્ન મહાત્માઓથી વીંટાયલા પુરુષવ્યાધ ભીષ્મ, ગ્રહગણોથી વીંટાયલા ચંદ્રમાના સરખા શોભતા હતા. તેમણે બાણશય્યામાં સૂતાં સૂતાં બે હાથ બેડીને શુદ્ધ અંતઃકરણથી મન, વચન અને કર્મવડે શ્રીકૃષ્ણનું ધ્યાન ધર્યું અને પછી પરમ ધર્માત્મા, વાણીને જાણનારાઓમાં શ્રેષ્ઠ અને મહાસમર્થ એવા તે ભીષ્મે યોગીઓના ઈશ્વર, કમળસમાન નાલિવાળા, સર્વવ્યાપક, વિજયશીલ અને જગતના પતિ, શ્રીકૃષ્ણની હૃદયપુષ્ટ સ્વરથી સ્તુતિ કરવા માંડી. ૫-૧૫

॥ ભીષ્મ ઉવાચ ॥

આરિરાધયિષુઃ કૃષ્ણં વાચં જિગદિષામિ યામ્ ॥
તયા વ્યાસસમાસિન્યા પ્રીયતાં પુરુષોત્તમઃ ॥૬॥

ભીષ્મ બોલ્યા:-“શ્રીકૃષ્ણનું આરાધન કરવાની ઈચ્છાથી હું જે વાણીનો ઉચ્ચાર કરું છું તે વિસ્તૃત અથવા સંક્ષિપ્ત વાણીથી પુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણ, મારા પર પ્રસન્ન થાઓ. ૧૬

શુચિં શુચિપદં હંસં તત્પદં પરમેષ્ઠિનમ્ ॥
મુક્ત્વા સર્વાત્મનાત્માનં તં પ્રપદ્યે પ્રજાપતિમ્ ॥૭॥

સ્વપર દોષથી રહિત, દોષ શૂન્ય માર્ગદારા પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય, સર્વના કરતાં અધિક શક્તિમાન, “તત્ત્વમસિ” એ મહાવાક્યના ‘તત્’ પદના અર્થભૂત-ઈશ્વર, સર્વના આત્મારૂપ તથા હિરણ્યગર્ભસ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણને, સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણશરીરના અહંભાવનો ત્યાગ કરી હું શરણે જાઉં છું. ૧૭

અનાદ્યંતં પરં વ્રહ્મ ન દેવા નર્પયો વિદુઃ ॥
एकोऽयं वेद भगवान् धाता नारायणो हरिः ॥૮॥
આદિ તથા અંતરહિત જે પરબ્રહ્મને દેવો

કે ઋષિઓ બ્રહ્મતા નથી, તે પરબ્રહ્મને સર્વના ઉત્પાદક તથા સંહારક ભગવાન નારાયણ બ્રહ્મે છે. ૧૮

નારાયણા દ્યુષિગણાસ્તથા સિદ્ધમહોરંગાઃ ॥

દેવા દેવર્ષયશ્ચૈવ યં વિદુઃ પરમવ્યયમ્ ॥૧૯॥

એ નારાયણ પાસેથી સર્વ ઋષિગણોએ, દેવોએ, દેવર્ષિઓએ, સિદ્ધોએ તથા નાગરાજોએ અવિનાશી પરબ્રહ્મનું જ્ઞાન સંપાદન કર્યું છે.

દેવદાનવગંધર્વા યક્ષરાક્ષસપન્નગાઃ ॥

યં ન જાનન્તિ કો હ્યેષ કુતો વા ભગવાનિતિ ॥૨૦॥

દેવો, દાનવો, ગંધર્વો, યક્ષો, રાક્ષસો તથા સર્પો, ભગવાનને “આ-કોણ છે ? અને શામાટે ઉત્પન્ન થયા છે ?” આવો વિચાર કરતાં પણ બાણી શકતા નથી. ૨૦

યસ્મિન્ વિશ્વાનિ ભૂતાનિ તિષ્ઠંતિ ચ વિશંતિ ચ ॥

ગુણભૂતાનિ ભૂતેષુ સૂત્રે મણિગણા ઇવ ॥ ૨૧ ॥

સર્વભૂતોના નિયંતા એવા જે પરમાત્મા-વિષે, માણાના મણકાઓ જેમ સૂત્ર(દોરા)-વિષે ગુંથાઇને રહે છે તેમ, સત્વાદિ ગુણવાળા આ સર્વ સ્થાવરજંગમ ભૂતસમુદાયો રહેલા છે તથા અંતે-સૃષ્ટિના પ્રલયસમયે તે પરમાત્મામાં જ લીન થઇ જાય છે. ૨૧

યસ્મિન્નિત્યે તતે તંતૌ દૃઢે સ્થગિવ તિષ્ઠતિ ॥

સદસદ્ગ્રથિતં વિશ્વં વિશ્વાંગે વિશ્વકર્મણિ ॥૨૨॥

વિશ્વના આધારભૂત, સર્વકર્મના પ્રવર્તક અને સર્વવ્યાપક જે નિત્યસ્વરૂપ પરમાત્માવિષે કાર્યકારણથી ગુંથાયલું આ સમગ્ર જગત, મજબૂત તંતુ (દોરા) વિષે જેમ પુષ્પમાળા રહેલી હોય છે તેમ, રહેલું છે. ૨૨

હરિં સહસ્રશિરસં સહસ્રચરણેક્ષણમ્ ॥

સહસ્રવાહુમુકુટં સહસ્રવદનોજ્જ્વલમ્ ॥૨૩॥

જે હરિ ભગવાનને હજાર મસ્તકો છે, હજાર ચરણો છે, હજાર નેત્રો છે, હજાર બાહુઓ છે, હજાર મુકુટો છે અને હજાર ઉજ્જ્વળ મુખો છે,

પ્રાહુર્નારાયણં દેવં યં વિશ્વસ્ય પરાયણમ્ ॥

અણીયસામણીયાંસં સ્થવિષ્ઠં ચ સ્થવીયસામ્ ॥૨૪॥

ગરીયસાં ગરિષ્ઠં ચ શ્રેષ્ઠં ચ શ્રેયસામપિ ॥૨૫॥

વિક્ષાનો જે નારાયણ દેવને જગતના પરમ આધારભૂત કહે છે, અત્યંત સૂક્ષ્મના કરતાં પણ અતિસૂક્ષ્મ કહે છે, અતિસ્થૂલના કરતાં પણ અતિસ્થૂલ કહે છે, અતિશુરુના કરતાં પણ અતિશુરુ કહે છે તથા શ્રેષ્ઠના કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ કહે છે, યં વાકેષ્વનુવાકેષુ નિષત્સૂપનિષત્સુ ચ ॥

ગૃણંતિ સત્યકર્માણં સત્યં સત્યેષુ સામસુ ॥૨૬॥

અબાધિત સ્વરૂપ અને સત્યકર્મનિષ્ઠ જે પરમાત્માની સામાન્ય રીતે કર્મને પ્રકાશ કરનારા વૈદિક મંત્રોના અર્થનું વિવરણ કરનારા બ્રાહ્મણ ગ્રંથોમાં, કર્મના અંગભૂત દેવતા આદિકનું જ્ઞાન કરાવનારાં, નિષત્-વાક્યોમાં, કેવળ આત્મજ્ઞાનનેજ પ્રસિદ્ધ કરનારાં ઉપનિષત્-વાક્યોમાં તથા સત્યાર્થનો પ્રકાશ કરનારાં, સામવેદનાં વાક્યોમાં સ્તુતિ કરેલી છે, ૨૬

ચતુર્ભિશ્ચતુરાત્માનં સત્ત્વચ્ચં સાત્ત્વતાં પતિમ્ ॥

યં દિવ્યૈર્દેવ મર્ચતિ ગુહ્યૈઃ પરમનામભિઃ ॥૨૭॥

બ્રહ્મ, જીવ, મન તથા અહંકારસ્વરૂપ, બુદ્ધિની અંદર પ્રકટ થનારા તથા ભક્તોના પતિ એવા જે દેવનું ઉપાસકો વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન અને અનિરુદ્ધ, આ ચાર દિવ્ય નામોવડે પૂજન કરે છે, ૨૭

યસ્મિન્નિત્યં તપસ્તપ્તં યદંગેષ્વનુતિષ્ઠતિ ॥

સર્વાત્મા સર્વવિત્ સર્વઃ સર્વજ્ઞઃ સર્વભાવનઃ ॥૨૮॥

જેને પ્રસન્ન કરવા માટે આચરેલો સ્વધર્મ જેના પ્રભાવથી ચિત્તમાં સ્થિર થઇને રહે છે અને જે સર્વના આત્મા છે, સર્વના વેત્તા છે, સર્વસ્વરૂપ છે, સર્વને બ્રહ્મનારા છે તથા સર્વના ઉત્પાદક છે; તે શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માને હું શરણે બાઉ છું. ૨૮

યં દેવં દેવકી દેવી વસુદેવાદજીજનત્ ॥

ભૌમસ્ય બ્રહ્મણો ગુપ્ત્યૈ દીપ્તમગ્નિમિવારાણિઃ ॥૨૯॥

અરણિનું કાષ જેમ પ્રદીપ્ત અગ્નિને ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ જે દેવને દેવી દેવકીજીએ વેદ, બ્રાહ્મણો અને યજ્ઞોનું રક્ષણ કરવા માટે વસુદેવથી ઉત્પન્ન કર્યા છે તે શ્રીકૃષ્ણને હું શરણે બાઉ છું. ૨૯

યમનન્યો વ્યપેતાશીરાત્માનં વીતકલ્મષમ્ ॥

દૃષ્ટ્યાડ્ડનંત્યાય ગોવિંદં પશ્યત્યાત્માનમાત્માનિ ॥

સર્વ પ્રકારની ભેદબુદ્ધિનો ત્યાગ કરનાર તથા સર્વ ઇચ્છાઓને દૂર કરનાર જે સ્થાની પુરુષ, પોતાના હૃદયાકાશમાં, સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી, નિષ્પાપ શ્રીગોવિંદને, પરમાત્મસ્વરૂપે જ બુદ્ધિ છે તે પુરુષ, મોક્ષને માટે અધિકારી બને છે. ૩૦

અતિવાચ્યિન્દ્રકર્માણમતિસૂર્યાતિતેજસમ્ ॥

અતિબુદ્ધીન્દ્રિયાત્માનં તં પ્રપદ્યે પ્રજાપતિમ્ ॥૩૧॥

વાંચુ તથા ઇંદ્રના કરતાં પણ અધિક પરાક્રમી, સૂર્યના કરતાં પણ અધિક તેજસ્વી અને બુદ્ધિ, ઇંદ્રિયો તથા મનથી અગોચર એવા પ્રજાપતિ શ્રીકૃષ્ણને હું શરણે જાઉં છું. ૩૧

પુરાણે પુરુષં પ્રોક્તં બ્રહ્મ પ્રોક્તં યુગાદિષુ ॥

ક્ષયે સંકર્ષણં પ્રોક્તં તમુપાસ્યમુપાસ્મહે ॥૩૨॥

જેને સૃષ્ટિની આદિમાં ‘પુરુષ’ નામથી કહ્યા છે, સૃષ્ટિના આરંભ સમયે ‘બ્રહ્મ’ એવા નામથી કહ્યા છે તથા સૃષ્ટિના પ્રલય સમયે ‘સંકર્ષણ’ એવા નામથી કહ્યા છે તે ઉપાસના કરવા યોગ્ય શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની અમે ઉપાસના કરીએ છીએ. ૩૨

યમેકં વહુધાડ્ડત્માનં પ્રાદુર્ભૂતમધોક્ષજમ્ ॥

નાન્યમક્તાઃક્રિયાવંતો યજન્તે સર્વકામદમ્ ॥૩૩॥

ઇંદ્રિયજન્ય જ્ઞાનથી અતીત એવા જે ભગવાન, એક જ છે છતાં ઇંદ્રાદિક દેવોનાં અનેક સ્વરૂપે પ્રકટ થયેલા ભાસે છે અને સર્વ પ્રકારના અલીષ્ટ કામોને આપનારા જે ભગવાનની; ક્રિયાનિષ્ઠ અનન્ય ભક્તો યજ્ઞોદ્ધારા પૂજા કરે છે તે શ્રીકૃષ્ણને હું શરણે જાઉં છું. ૩૩

યમાહુર્જગતઃ કોશં યસ્મિન્ સન્નિહિતાઃ પ્રજાઃ ॥

યસ્મિંલ્લોકાઃ સ્ફુરંતીમે જલે શકુનયો યથા ॥૩૪॥

જે દેવને વિદ્વાનો જગતના કોશ (સંચર-સ્થાન) તરીકે વર્ણવે છે, જેની અંદર આ સર્વ પ્રજાઓ વસી રહી છે અને જેનાવિષે સર્વજગત જળમાં સંચરી રહેલાં જળપક્ષીઓ(હંસ કાર-૩૫ વગેરે)ની પેઠે સંચાર કરી રહેલું છે, ૩૪

ઋતમેકાક્ષરં બ્રહ્મ યત્તત્ સદસતોઃ પરમ્ ॥

અનાદિમધ્યપર્યંતં ન દેવા નર્પયો વિદુઃ ॥

યં સુરાસુરગંધર્વાઃ સિદ્ધા ઋષિમહોરગાઃ ॥૩૫॥

પ્રયતા નિયમત્ત્વંતિ પરમં દુઃસ્વમેષજમ્ ॥

અનાદિનિધનં દેવમાત્મયોનિં સનાતનમ્ ॥૩૬॥

વળી સત્યસ્વરૂપ, કાર્યકારણથી પર, આદિ મધ્ય અને અંતથીરહિત તથા એકાક્ષર(ઐ)બ્રહ્મ-સ્વરૂપ જે ભગવાનને દેવો અને ઋષિઓ પણ બાળી શકતા નથી તેને હું શરણે જાઉં છું.

દુઃખના પરમ ઔષધભૂત, આદિ અને અંતરહિત, સ્વયંભૂ તથા સનાતન એવા જે દેવ-ની દેવો, અસુરો, ગંધર્વો, સિદ્ધો, ઋષિઓ અને નાગરાબ્દ્યો પ્રયત્નશીલ થઈને નિત્ય પૂજા કર્યા કરે છે, તે દેવને હું શરણે જાઉં છું. ૩૫, ૩૬

અપ્રેક્ષ્યમનમિજ્ઞેયં હરિં નારાયણં પ્રભુમ્ ॥

યં વૈ વિશ્વસ્ય કર્તારં જગતસ્તસ્થુપાં પતિમ્ ॥

વદંતિ જગતોઽધ્યક્ષમક્ષરં પરમં પદમ્ ॥૩૭॥

દૃષ્ટિથી જોવાને અશક્ય, મનબુદ્ધિથી દુર્જ્ઞેય, સંહારશક્તિસંપન્ન, નારાયણસ્વરૂપ, સર્વાના પ્રભુ, વિશ્વના કર્તા, સ્થાવરજંગમના પતિ અને જગતના અધ્યક્ષ એવા જે દેવને પંડિતો અક્ષરબ્રહ્મ કહે છે તેને હું શરણે જાઉં છું. ૩૭

હિરણ્યવર્ણં યં ગર્ભમદિતેદંત્યનાશનમ્ ॥

એકં દ્વાદશધા જજ્ઞે તસ્મૈ સૂર્યાત્મને નમઃ ॥૩૮॥

સુવર્ણસમાન પ્રદીપ્ત વર્ણવાળા તથા દેત્યોનો નાશ કરનારા જે ભગવાન નિત્ય એક સ્વરૂપ જ છે છતાં અદિતિના ગર્ભરૂપે અવતીર્ણ થઈને ધાર સ્વરૂપે પ્રકટ થયા છે તે સૂર્યસ્વરૂપ પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું. ૩૮

શુક્લે દેવાન્ પિતૃન્ કૃષ્ણે તર્પયત્યમૃતેન યઃ ॥

યથ્ચ રાજા દ્વિજાતાનાં તસ્મૈ સોમાત્મને નમઃ ॥૩૯॥

જે ભગવાન શુક્લપદ્મમાં દેવોને તથા કૃષ્ણપદ્મમાં પિતૃઓને અમૃતવટ નૃપ્ત કરે છે અને જે બ્રાહ્મણોનારાજા છે, તે ચંદ્રસ્વરૂપ પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું. ૩૯

મહતસ્તમસઃ પારે પુરુષં દ્યુતિતેજસમ્ ॥

યં જ્ઞાત્વા મૃત્યુમલેતિ તસ્મૈ જ્ઞેયાત્મને નમઃ ॥૪૦॥

અજ્ઞાનરૂપી ઘોર અધકારની પેલે પાર રહેલા પરમ પુરુષ અને મહા તેજસ્વી જે પરમાત્માનું જ્ઞાન મેળવીને મનુષ્ય મૃત્યુથી મુક્ત થાય છે, તે જોય સ્વરૂપ પ્રભુને હું નમસ્કાર કરું છું. ૪૦

યં વૃહંતં વૃહત્યુક્ત્યે યમગ્રૌ યં મહાધ્વરે ॥

યં વિપ્રસંઘા ગાયંતિ તસ્મૈ વેદાત્મને નમઃ ॥૪૧॥

જેનો ણૃહદુક્ત્ય નામની ઋચાઓ ભણતી વેળા તથા મોટા યજ્ઞોમાં અશિચયનના પ્રસંગે, અર્ધર્થુ ગ્રાહણો સ્તુતિપાઠ કરે છે તે વેદ સ્વરૂપ પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું. ૪૧

ઋગ્યજુઃસામધામાનં દશાર્ધહવિરાત્મકમ્ ॥

યં સપ્તતન્તું તન્વાન્તિ તસ્મૈ યજ્ઞાત્મને નમઃ ॥૪૨॥

જે પરમાત્માનું ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ તથા સામવેદ નિવાસસ્થાન છે; પંચધાના, કરંભ, પરિવાપ, પુરોડાશ તથા દ્વધ-આ પાંચ હવ્ય પદાર્થો જેનું સ્વરૂપ છે અને ગાયત્રી આદિ સપ્તતન્તુઓની જેમાં યોજના કરવામાં આવે છે, તે યજ્ઞસ્વરૂપ પરમેશ્વરને હું નમસ્કાર કરું છું. ૪૨

ચતુર્મિશ્ચ ચતુર્મિશ્ચ દ્વાભ્યાં પંચમિરેવચ ॥

હૂયતે ચ પુનર્દ્વાભ્યાં તસ્મૈ હોમાત્મને નમઃ ॥૪૩॥

જેને ઉદેશીને “આશ્રાવય” એ ચાર અક્ષરોવડે, “અસ્તુ શ્રૌષ્ટ” એ ચાર અક્ષરોવડે “યજ” એ બે અક્ષરો વડે “યે યજામહે” એ પાંચ અક્ષરોવડે તથા “વષટ્” એ બે અક્ષરોવડે હોમ કરવામાં આવે છે, તે હોમમૂર્તિ પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું. ૪૩

યઃ સુપર્ણો યજુર્નામ છંદોગાત્રસ્ત્રિવૃચ્છિરાઃ ॥

રથંતરં વૃહત્સામ તસ્મૈ સ્તોત્રાત્મને નમઃ ॥૪૪॥

જે વેદપુરુષનું ‘યજુષ્’ એવું નામ છે, ગાયત્રી આદિ છંદો, હસ્તપાદાદિકે અવયવ છે, યજ્ઞરૂપી મસ્તક છે તથા રથંતર સામ અથવા ણૃહત્સામ પ્રીતિયુક્ત ભાષણ છે તે સ્તોત્રસ્વરૂપ પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું. ૪૪

યઃ સહસ્રસમે સત્રે જજ્ઞે વિશ્વસૃજામૃષિઃ ॥

હિરણ્યપક્ષઃ શકુનિસ્તસ્મૈ હંસાત્મને નમઃ ॥૪૫॥

જ્ઞાનસ્વરૂપ જે ભગવાન, પૂર્વે એક હજાર વર્ષપર્યંત ચાલેલા પ્રબળપતિઓના યજ્ઞમાં સુવર્ણની પાંખોવાળા પક્ષીસ્વરૂપે પ્રકટ થયા હતા તે હંસમૂર્તિ પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું. ૪૫

પાદાંગં સંધિપર્વાણં સ્વરવ્યંજન-ભૂષણમ્ ॥

યમાહુરક્ષરંદિવ્યં તસ્મૈ વાગાત્મને નમઃ ॥૪૬॥

વિદ્વાનો, જેને વાક્યસમૂહોરૂપી અંગવાળા, સંધીઓરૂપી સાંધાઓવાળા તથા સ્વર અને વ્યંજનરૂપી આભૂષણવાળા દિવ્ય અક્ષરરૂપે વર્ણવે છે તે વાણીસ્વરૂપ પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું. ૪૬

યજ્ઞાંગો યો વરાહો વૈ ભૂત્વા ગામુજ્જહાર હ ॥

લોકત્રયહિંતાર્થાય તસ્મૈ વીર્યાત્મને નમઃ ॥૪૭॥

જેણે યજ્ઞરૂપ અંગવાળા વરાહનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને પૂર્વે ત્રણલોકનું હિત કરવામાટે પૃથ્વીનો ઉદ્ધાર કર્યો હતો તે વીર્યમૂર્તિ પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું. ૪૭

યઃ શેતે યોગમાસ્થાય પર્યંકે નાગભૂષિતે ॥

ફળાસહસ્રરચિતે તસ્મૈ નિદ્રાત્મને નમઃ ॥૪૮॥

જે, યોગ ધારણા કરીને હજારો ક્ષણોઓથી યુક્ત એવા શેષનાગરૂપ ભવ્ય પદાંગપર શયન કરે છે તે નિદ્રાત્મા ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું. ૪૮

યસ્તનોતિ સતાં સેતુમૃતેનામૃતયોનિના ॥

ધર્માર્થવ્યવહારાંગૈસ્તસ્મૈ સત્યાત્મને નમઃ ॥૪૯॥

જે ભગવાન સત્પુરુષોને સેતુભૂત યોગધર્મનો, મોક્ષદાયી વેદોક્ત ઉપાયથી કેવળ ધર્માર્થજ વ્યવહાર કરનારી વશીભૂત ઇન્દ્રિયોદ્ધાર જગતમાં વિસ્તાર કરે છે, તે સત્યમૂર્તિ પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું. ૪૯

યં પૃથગ્ધર્મચરણાઃ પૃથગ્ધર્મફલૌષિણઃ ॥

પૃથગ્ધર્મૈઃ સમર્ચતિ તસ્મૈ ધર્માત્મને નમઃ ॥૫૦॥

લિલ્લ લિલ્લ ધર્મવાળાં ક્ષણો મેળવવાની ઇચ્છાવાળા પુરુષો, જૂદા જૂદા ધર્મોનું આચરણ કે

રીને પૃથક્ પૃથક્ ધર્મોદ્ધારા જેનું પૂજન કરે છે,
તે ધર્મભૂતિ પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું.^{૫૦}

યતઃ સર્વે પ્રસૂયંતે હ્યનંગાત્માંગદેહિનઃ ॥

ઉન્માદઃ સર્વભૂતાનાં તસ્મૈ કામાત્મને નમઃ ॥

જેઓના પ્રત્યેક અવયવો દેવળ કામના-
રૂપજ બનેલા હોય છે, એવાં સર્વ પ્રાણીઓ જે-
નાથી ઉત્પન્ન થાય છે તથા જેને લીધે પ્રાણીઓ-
ને ઉન્માદ દશા પ્રાપ્ત થાય છે, તે કામસ્વરૂપ પરમા-
ત્માને હું નમસ્કાર કરું છું.^{૫૧}

યં ચ વ્યક્તશ્ચમવ્યક્તં વિચિન્વન્તિ મહર્ષયઃ ॥

ક્ષેત્રે ક્ષેત્રજ્ઞમાસીનં તસ્મૈ ક્ષેત્રાત્મને નમઃ ॥૫૨॥

જે ક્ષેત્રજ્ઞ નામધારી પરમાત્મા, શરીરની અંદર-
જ રહેલા છે છતાં ઇંદ્રિયોથી અજોયર છે તથા
બુદ્ધિની અંદર વસી રહેલા જે દેવને મહર્ષિઓ
શોધ્યા કરે છે તે ક્ષેત્રસ્વરૂપ પરમાત્માને, હું નમ-
સ્કાર કરું છું.^{૫૨}

યં ત્રિધાત્માન માત્મસ્થં વૃતં ષોડશભિર્ગુણૈઃ ॥

ગ્રાહુઃ સપ્તદશં સાંખ્યાસ્તસ્મૈ સાંખ્યાત્મને નમઃ ॥

જે આત્મા નિત્યસ્વરૂપમાંજ રહે છે છતાં
જાતિ સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિરૂપ ત્રણ અવસ્થા-
ઓમાં સાંખ્યાચાર્યો, અગીઆર ઇંદ્રિયો તથા
પાંચ મહાભૂતોરૂપ સોળ ગુણોથી વીંટાયેલો
માને છે અને સત્તરમા તત્ત્વતરીકે સ્વીકારે છે, તે
સાંખ્યસ્વરૂપ પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું.^{૫૩}

યં વિનિદ્રાજિતશ્વાસાઃ સત્ત્વસ્થાઃ સંયતેન્દ્રિયાઃ ॥

જ્યોતિઃપશ્યન્તિ યંજાનાસ્તસ્મૈ યોગાત્મને નમઃ ॥

સત્ત્વ ગુણમાં સ્થિત થઈ, નિદ્રાનો ત્યાગ
કરી ઇંદ્રિયોને વશ રાખનારા સમાધિનિષ પુરુ-
ષો યોગધારણા કરીને જ્યોતિસ્વરૂપે જેનો સા-
ક્ષાત્કાર કરે છે, તે યોગભૂતિ પરમાત્માને હું નમ-
સ્કાર કરું છું.^{૫૪}

અપુણ્યપુણ્યોપરમે યં પુનર્ભવનિર્મયાઃ ॥

શાંતાઃ સંન્યાસિનો યાંતિ તસ્મૈ મોક્ષાત્મને નમઃ ॥

પુણ્યપાપની નિવૃત્તિ થઈ ગયા પછી પુન-
ર્જન્મના ભયથી મુક્ત થયેલા શાંત સંન્યાસીઓ

જેને પામે છે, તે મોક્ષરૂપ પરમાત્માને હું નમ-
સ્કાર કરું છું.^{૫૫}

યોઽસૌ યુગસહસ્રાંતિ પ્રદીપ્તાર્ચિર્વિભાવસુઃ ॥

સંમક્ષ્યતિ ભૂતાનિ તસ્મૈ ધોરાત્મને નમઃ ॥૫૬॥

જે, હજારો યુગને અંતે પ્રદીપ્ત બાળા-
ઓવાળા અશિસ્વરૂપ થઈને ભૂતોનું લક્ષણ કરે છે,
તે ધોર સ્વરૂપ પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું.
સંમક્ષ્ય સર્વભૂતાનિ કૃત્વા ચૈકાર્ણવં જગત્ ॥
વાલઃ સ્વપિતિ યથૈકસ્તસ્મૈ માયાત્મને નમઃ ॥

પ્રલયસમયે સર્વભૂતોનું લક્ષણ કરીને તથા
સમગ્ર વિશ્વને એક સમુદ્રાકાર કરી દઈને જે એ-
કલા બાલકસ્વરૂપે શયન કરે છે, તે માયાસ્વરૂપ
પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું.^{૫૭}

તદસ્ય નાભ્યાં સંભૂતં યસ્મિન્ વિશ્વં પ્રતિષ્ઠિતમ્ ॥

પુષ્કરે પુષ્કરાક્ષસ્ય તસ્મૈ પદ્માત્મને નમઃ ॥૫૮॥

કમળસમાન નેત્રવાળા જે ભગવાનની ના-
ભિમાંથી પૂર્વે કમળ ઉત્પન્ન થયું હતું કે, જે ક-
મળવિષે આ સમગ્ર વિશ્વ સ્થિતિ કરી રહ્યું છે,
તે કમળસ્વરૂપ પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું.^{૫૮}

સહસ્રશિરસે ચૈવ પુરુષાયામિતાત્મને ॥

ચતુઃસમુદ્રપર્યાયયોગનિદ્રાત્મને નમઃ ॥૫૯॥

હજાર મસ્તકોવાળા તથા પરિણામશૂન્ય
શરીરવાળા જે પરમ પુરુષ પરમાત્મા પ્રસુપ્ત,
તનુ, વિચ્છિન્ન અને ઉદાર, એ ચાર કામનાઓરૂપ
સમુદ્રો જેમાં નષ્ટ થઈ ગયા છે તેવી યોગનિદ્રા-
સ્વરૂપ છે, તે પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું.^{૫૯}

યસ્ય કેશેષુ જીમૂતા નઘઃ સર્વાંગસંધિષુ ॥

કુક્ષૌ સમુદ્રાશ્વત્વારસ્તસ્મૈ તોયાત્મને નમઃ ॥૬૦॥

જેના કેશોની અંદર મેઘો વસી રહ્યા છે,
જેનાં સર્વ અંગોના સંધિઓમાં નદીઓ વહી રહી
છે તથા જેની કુક્ષિ(પેટ)ની અંદર ચારે સમુદ્રોનો
નિવાસ છે, તે જળરૂપ પરમાત્માને હું નમસ્કાર
કરું છું.^{૬૦}

યસ્માત્સર્વાઃ પ્રસૂયંતે સર્ગપ્રલયવિક્રિયાઃ ॥

યસ્મિન્નૈવ પ્રલીયન્તે તસ્મૈ હેત્વાત્મને નમઃ ॥૬૧॥

જેનાથી જગતની ઉત્પત્તિ અને નાશ આ-
દિ સર્વ વિક્રિયાઓ ઉત્પન્ન થાય છે અને જેના-
માં પાછી લય પામે છે, તે કારણસ્વરૂપ પરમાત્મા-
ને હું નમસ્કાર કરું છું. ૯૧

અકુંઠં સર્વકાર્યેષુ ધર્મકાર્યાર્થમુદ્યતમ્ ॥

વૈકુંઠસ્ય ચ તદ્રૂપં તસ્મૈ કાર્યાત્મને નમઃ ॥૬૨॥

સર્વ કાર્યોમાં જેની ગતિ અસ્થલિત છે,
ધર્મનાં કાર્યોમાં નિત્ય જે તત્પર રહે છે તથા
જે વૈકુંઠનું સ્વરૂપ છે, તે કાર્યસ્વરૂપ પરમાત્માને
હું નમસ્કાર કરું છું. ૯૨

યો નિષણ્ણો ભવેદ્રાગ્રૌ દિવાં ભવાતિ વિષ્ટિતઃ ॥

ઙ્ઞાનિષ્ટસ્ય ચ દ્રષ્ટા તસ્મૈ દ્રષ્ટાત્મને નમઃ ॥૬૩॥

જે, સુંધુમિની અંદર સાક્ષીતરીકે જગતાજ
બેસી રહે છે પણ સૂઈ જતા નથી તથા જાગત
અને સ્વપ્નમાં પણ જે અકર્તારૂપેજ રહે છે તેમ-
જ ઈષ્ટ તથા અનિષ્ટના જે દ્રષ્ટાજ છે પણ કર્તા
નથી, તે દ્રષ્ટાસ્વરૂપ પરમાત્માને હું નમસ્કાર
કરું છું. ૯૩

ત્રિઃસપ્તકૃત્વો યઃ ક્ષત્રં ધર્મવ્યુત્ક્રાંતગૌરવમ્ ॥

ક્રુદ્ધોનિજન્મે સમરે તસ્મૈ ક્રૌર્યાત્મને નમઃ ॥૬૪॥

ધર્મભર્યાદાનો લોપ કરનારા ક્ષત્રિયોનો
જેણે રણમાં ક્રોધાયમાન થઈ એકવીસ વાર
સંહાર કર્યો હોતો તે ક્રૂરાત્માને હું નમસ્કાર
કરું છું. ૯૪

વિભજ્ય પંચઘાત્માનં વાયુભૂત્વા શરીરમઃ ॥

યથેષ્ટયતિ ભૂતાનિ તસ્મૈ વાય્વાત્મને નમઃ ॥

પોતાના સ્વરૂપનો પાંચ પ્રકારે વિભાગ કે-
રીને સર્વના શરીરમાં વાયુસ્વરૂપે જે વસી રહ્યા
છે અને સર્વ પ્રાણીઓને ચેષ્ટાવાળાં કરી રહ્યા
છે, તે વાયુભૂતિ પ્રભુને હું નમસ્કાર કરું છું. ૯૫

યુગેષ્વાવર્તતે યોગૈર્માસર્ત્વયનહાયનૈઃ ॥

સર્ગપ્રલયયોઃ કર્તા તસ્મૈ કાલાત્મને નમઃ ॥

સત્યયુગ વગેરે યુગોમાં યોગમાયાના બળ-
નો આશ્રય કરીને નટની પેઠે જે મત્સ્ય, વ-
રાહ, નૃસિંહ આદિ સ્વરૂપો ધારણ કરે છે તથા
માસ, ઋતુ, અયન અને વર્ષના ક્રમથી જગતની

ઉત્પત્તિ તથા પ્રલયના જે કર્તા છે, તે કાળસ્વરૂપ
પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું. ૯૬

બ્રહ્મ વક્રં મુજૌ ક્ષત્રં કૃત્સ્મમૂરુદરં વિશઃ ॥

પાદૌ યસ્યાશ્રિતાઃ શૂદ્રાસ્તસ્મૈ વર્ણાત્મને નમઃ ॥

બ્રાહ્મણો જેનું મુખ છે, ક્ષત્રિયો જેની
ભુજાઓ છે, વૈશ્યો જેના બાંધો તથા ઉદર છે
અને શૂદ્રો જેના બે પાદ (પગ) છે, તે ચાર વર્ણ-
રૂપ પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું. ૯૭

યસ્યાગ્નિ રાસ્યં ઘૌર્મૂર્ધા ચંનાભિશ્વરણૌ ક્ષિતિઃ ॥

સૂર્યશ્ચક્ષુર્દિશઃ શ્રોત્રે તસ્મૈ લોકાત્મને નમઃ ॥૬૮॥

તેમજ અગ્નિ જેનું મુખ છે, સ્વર્ગ જેનું મ-
સ્તક છે, આકાશ જેની નાલિ છે, પૃથ્વી જેના
ચરણ છે, સૂર્યચંદ્ર જેનાં નેત્રો છે તથા દિશા-
ઓ જેનાં શ્રોત્ર (કાન) છે, તે લોકસ્વરૂપ પરમા-
ત્માને હું નમસ્કાર કરું છું. ૯૮

પરઃ કાલાત્પરોયજ્ઞાત્ પરાત્પરતરશ્ચ યઃ ॥

અનાદિરાદિર્વિશ્વસ્ય તસ્મૈ વિશ્વાત્મને નમઃ ॥

જે કાળથી પર છે, જે યજ્ઞથી પર છે અને
જે પરથી પણ અતિશય પર છે તથા જે પોતે
અનાદિ હોઈને જગતના આદિ છે, તે વિશ્વસ્વરૂપ
પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું. ૯૯

વિષયે વર્તમાનાનાં યં તં વૈશેષિકૈર્ગુણૈઃ ॥

ગ્રાહુર્વિષયગોત્તારં તસ્મૈ ગોત્રાત્મને નમઃ ॥૭૦॥

વિષયમાં સર્વ મનુષ્યોની સ્વયં પ્રવૃત્તિ
હોય છે પરંતુ ભગવાન, તે તે રાગદ્વેષાદિ ગુણો
દ્વારા વિષયોનું રક્ષણ કરે છે, એમ વિકાનો જેને
વિષયોના રક્ષક કહે છે, તે રક્ષકસ્વરૂપ પરમાત્મા-
ને હું નમસ્કાર કરું છું. ૧૦૦

અન્નપાનેન્ધનમયો રસપ્રાણવિવર્ધનઃ ॥

યો ધારયતિ ભૂતાનિ તસ્મૈ પ્રાણાત્મને નમઃ ॥૭૧॥

અન્ન તથા જળરૂપ પુષ્કળ ઈંધણોદ્વારા શ-
રીરમાં રસની તથા બળની વૃદ્ધિ કરી સર્વ પ્રા-
ણીઓને જે જીવાડે છે તે, પ્રાણભૂતિ પરમાત્માને
હું નમસ્કાર કરું છું. ૧૦૧

પ્રાણાનાં ધારણાર્થાય યોડ્યન્ મુદ્ધક્તે ચતુર્વિધમ્ ॥

અંતર્ભૂતઃ પચત્યગ્નિસ્તસ્મૈ પાકાત્મને નમઃ ॥૭૨॥

પ્રાણોનું ધારણ કરી રાખવામાટે ચાર પ્ર-
કારનાં અન્નનું જે ભોજન કરે છે તથા સર્વનાં
શરીરોમાં અગ્નિસ્વરૂપે પ્રવેશ કરી તે અન્નનું
જે પાચન કરે છે, તે પાકમૂર્તિ પરમાત્માને હું ન-
મસ્કાર કરું છું.^{૭૨}

પિંગેક્ષણસટં यस્ય રૂપં દંष्ट્ર નચાયુધમ્ ॥

દાનવેન્દ્રાંતકરણં તસ્મૈ દક્ષાત્મને નમઃ ॥૭૩॥

જેણે દાનવેન્દ્ર હિરણ્યકશિપુનો નાશ કરવા
માટે પિંગળાં નેત્રવાળું તથા પીંગળી કેશવાળી-
વાળું અને દાઢો તથા નખોરૂપ આયુધવાળું નર-
સિંહસ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું, તે નૃસિંહ ભગ-
વાનને હું નમસ્કાર કરું છું.^{૭૩}

યં ન દેવા ન ગંધર્વા ન દૈત્યા ન ચ દાનવાઃ ॥

તત્ત્વતો હિ વિજાનંતિ તસ્મૈ સૂક્ષ્માત્મને નમઃ ॥

દેવો, ગંધર્વો, દૈત્યો કે દાનવો જેનેયથાર્થરીતે
જાણી શકતા નથી, તે સૂક્ષ્મમૂર્તિ પરમાત્માને
હું નમસ્કાર કરું છું.^{૭૪}

રસાતલગતઃ શ્રીમાનનંતો ભગવાન્ વિષ્ણુઃ ॥

જગદ્ધારયતે કૃત્સ્નં તસ્મૈ વીર્યાત્મને નમઃ ॥૭૫॥

સર્વવ્યાપક જે ભગવાન રસાતલમાં રહીને
શ્રીમાન શેષનાગના સ્વરૂપે સમગ્ર જગતને ધા-
રણ કરી રાખે છે તે વીર્યમૂર્તિ પરમાત્માને હું
નમસ્કાર કરું છું.^{૭૫}

યો મોહયતિ ભૂતાનિ સ્નેહપાશાનુવંધનૈઃ ॥

સર્ગસ્ય રક્ષણાર્થાય તસ્મૈ મોહાત્મને નમઃ ॥૭૬॥

જે ભગવાન સૃષ્ટિનું રક્ષણ કરવામાટે સ્નેહ-
પાશરૂપ બંધનથી સર્વ પ્રાણીઓને મોહિત કરી
નાખે છે, તે મોહમૂર્તિ પરમાત્માને હું નમસ્કાર
કરું છું.^{૭૬}

આત્મજ્ઞાનમિદં જ્ઞાનં જ્ઞાત્વા પંચસ્વવાસ્યિતમ્ ॥

યં જ્ઞાનેનાભિગચ્છંતિ તસ્મૈ જ્ઞાનાત્મને નમઃ ॥

શબ્દાદિક પાંચ વિષયોમાં રહેલું જ્ઞાન પ્રા-
પ્ત થયા પછી જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, તે આત્મ-
સ્વરૂપ ભૂતજ આત્મજ્ઞાન છે, આમ સમજીને મુ-
શુશ્તુ પુરુષો, જ્ઞાનસાધનભૂત વાક્યોદ્ધાર જેનો
સાક્ષાત્કાર કરે છે, તે જ્ઞાનમૂર્તિ પરમાત્માને હું
નમસ્કાર કરું છું.^{૭૭}

અપ્રમેયશરીરાય સર્વતો બુદ્ધિચક્ષુષે ॥

અનંતપરિમેયાય તસ્મૈ દિવ્યાત્મને નમઃ ॥૭૮॥

જેનું શરીર પરિમાણશૂન્ય હોઇને દુર્જેય
છે, જેની બુદ્ધિ તથા દષ્ટિ સર્વત્ર વ્યાપક છે,
અને જે અપાર વિષયસમુદાયોના આધારભૂત છે,
તે દિવ્યસ્વરૂપ પરમાત્માને હું પ્રણામ કરું છું.^{૭૮}

જટિને દાંડિને નિત્યં લંબોદરશરીરિણે ॥

કમંડલુનિપંગાય તસ્મૈ બ્રહ્માત્મને નમઃ ॥૭૯॥

જે નિત્ય જટા અને દંડને ધારણ કરે છે, જેનું
શરીર વિશાળ ઉદરવાળું છે તથા કમંડલુરૂપ ભા-
થામાં રહેલા જળરૂપ બાણોનો પ્રયોગ કરી અ-
સુરોનો જે વિનાશ કરે છે, તે બ્રહ્માસ્વરૂપ પરમા-
ત્માને હું પ્રણામ કરું છું.^{૭૯}

શૂલિને ત્રિદશેશાય ત્ર્યંબકાય મહાત્મને ॥

મસ્મદિગ્ધોર્ધ્વલિંગાય તસ્મૈ રુદ્રાત્મને નમઃ ॥૮૦॥

જે ત્રિશૂલને ધારણ કરે છે, જે દેવોના નિ-
યંતા છે, જે મહાત્માને ત્રણ નેત્રો છે તથા જેનું
લિંગ (મૂર્તિ), ભસ્મચર્ચિત, અને ઉર્ધ્વમુખ છે
તે રુદ્રાત્મા ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું.^{૮૦}

ચંદ્રાર્ધકૃતશીર્ષાય વ્યાલયજ્ઞોપવીતિને ॥

પિનાકશૂલહસ્તાય તસ્મૈ ઉગ્રાત્મને નમઃ ॥૮૧॥

જે, મસ્તકે અર્ધચંદ્રને ધારણ કરે છે, શ-
રીરે સર્પનું જનોઇ પહેરે છે, હાથમાં પિ-
નાક ધનુષને તથા ત્રિશૂલને ધારણ કરે છે, તે
ઉગ્રમૂર્તિ ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું.^{૮૧}

સર્વભૂતાત્મભૂતાય ભૂતાદિનિધનાય ચ ॥

અક્રોધદ્રોહમોહાય તસ્મૈ શાંતાત્મને નમઃ ॥૮૨॥

જે, સર્વ ભૂતસમુદાયોમાં જીવાત્મારૂપે
વસી રહેલા છે, વળી જે અહંકારના મૃત્યુરૂપ
છે તથા ક્રોધ, દ્રોહ અને મોહથી જે રહિત છે,
તે શાંતભૂત પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું.^{૮૨}

યાસિન્ સર્વં યતઃ સર્વં યઃ સર્વં સર્વતથ્થ યઃ ॥

યથ્થ સર્વમયો નિત્યં તસ્મૈ સર્વાત્મને નમઃ ॥૮૩॥

જેનાવિષે આ સર્વ જગત નિવાસ કરી
રહ્યું છે, જેનાથી સર્વ જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે,
જે સર્વસ્વરૂપ છે, જે સર્વત્ર વ્યાપક છે અને જે

નિત્ય સર્વમય છે, તે સર્વસ્વરૂપ પરમાત્માને હું
નમસ્કાર કરું છું.^{૮૩}

વિશ્વકર્મન્ નમસ્તેઽસ્તુ વિશ્વાત્મન્ વિશ્વસંભવ ॥
અવર્ગસ્થભૂતાનાં પંચાનાં પરતઃ સ્થિત ॥૮૪॥

હે વિશ્વસ્રષ્ટા ! હું તમને નમસ્કાર કરું છું.
હે વિશ્વાત્મન્ ! હે વિશ્વોત્પાદક ! હે મોક્ષસ્વરૂપ !
હે પાંચેય ભૂતોથી પર રહેલા ! તમને હું નમસ્કાર
કરું છું.^{૮૪}

નમસ્તે ત્રિપુલોકેષુ નમસ્તે પરતસ્ત્રિપુ ॥
નમસ્તે દિક્ષુ સર્વાસુ ત્વં હિ સર્વમયોનિધિઃ ॥૮૫॥

ત્રણે લોકમાં વસી રહેલા તમને મારા નમ-
સ્કાર હો, સર્વલોકથી પર રહેલા તમને મારા
નમસ્કાર હો, ત્રણે કાળથી પર રહેલા તમને મારા
નમસ્કાર હો, સર્વ દિશામાં નિવાસ કરી રહેલા
તમને મારા નમસ્કાર હો. હે ભગવન્ ! અવશ્ય
તમે સર્વસ્વરૂપ એક નિધિજ છો.^{૮૫}

નમસ્તે ભગવન્ વિષ્ણો લોકાનાં પ્રમવાપ્યય ॥
ત્વં હિ કર્તા હર્ષીકેશ સંહર્તા ચાપરાજિતઃ ॥૮૬॥

હે ભગવન્ વિષ્ણો ! લોકોની ઉત્પત્તિ કર-
નાર તથા વિનાશ કરનાર તમને હું નમસ્કાર
કરું છું. હે ઇંદ્રિયોના પ્રવર્તક ! તમે સર્વદા
અનિત છો અને સૃષ્ટિના ઉત્પાદક તથા સં-
હારક છો.^{૮૬}

ન હિ પશ્યામિ તે ભાવં દિવ્યં હિ ત્રિપુ વર્ત્મસુ ॥
ત્વાં તુ પશ્યામિ તત્ત્વેન યત્તે રૂપં સનાતનમ્ ॥

હે ભગવન્ ! વર્તમાનાદિ ત્રણે કાળમાં રહે-
નારી તમારી દિવ્ય સત્તાને હું જોઈ શકતો
નથી તોપણ તમારા સનાતન સ્વરૂપને હું તત્ત્વ-
તઃ જાણું છું.^{૮૭}

દિવં તે શિરસા વ્યાપ્તં પદ્મ્યાં દેવી વસુંધરા ॥
વિક્રમેણ ત્રયો લોકાઃ પુરુષોઽસિ સનાતનઃ ॥

તમારા મસ્તકથી સ્વર્ગ વ્યાપ્ત છે, ત-
મારા બે ચરણોથી દેવી પૃથ્વી વ્યાપ્ત છે તથા
તમારા પંચાક્રમથી ત્રણે લોકો વ્યાપ્ત છે, તમે
સનાતન પુરુષ છો.^{૮૮}

દિશો ભુજા રવિશ્વધુર્વોર્યે શુક્રઃ પ્રતિષ્ઠિતઃ ॥
સપ્ત માર્ગા નિરુદ્રાસ્તે વાયોરમિતતેજસઃ ॥૮૯॥

દિશાઓ તમારી ભુજાઓ છે, સૂર્યચંદ્ર
તમારાં નેત્રો છે, તમારા વીર્યને સ્થાને શુક્ર રહેલ
છે, અને તમે મહાતેજસ્વી એવા વાયુદેવના
પ્રવહ, નિવહ આદિ સાતે માર્ગોને રૂંધી દીધા છે.
(અર્થાત્ સર્વ કંઈ તમારાવડેજ વ્યાપ્ત છે.)^{૮૯}

અતસીપુષ્પસંકાશં પીતવાસસમચ્યુતમ્ ॥
યે નમસ્યંતિ ગોવિદં ન તેપાં વિદ્યતે ભયમ્ ॥૯૦॥

જે મનુષ્યો અળસીના પુષ્પસમાન કાંતિ-
વાળા, પીળાં પીતાંબરને ધારણ કરનારા તથા અ-
સ્ખલિત જ્ઞાનશક્તિવાળા શ્રીગોવિંદને (ગોપ્રતિ-
પાલક શ્રીકૃષ્ણને) નમસ્કાર કરે છે, તેઓને
કોઈ જાતનો ભય નથી.^{૯૦}

एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो ।

दशाश्वमेधावभृथेन तुल्यः ॥

दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म ।

कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥ ९१ ॥

શ્રીકૃષ્ણને કરેલો એક પણ પ્રણામ દશ
અશ્વમેધયજ્ઞોના અવભૃથ સ્નાનતુલ્ય છે. (અર્થાત્
શ્રીકૃષ્ણને એકજ વખત પ્રણામ કરનારો પુરુષ
દશ અશ્વમેધ યજ્ઞો કર્યાના પુણ્યને પ્રાપ્ત કરે છે;
એટલુંજ નહિ પણ) દશ અશ્વમેધ યજ્ઞોને
કરનારા મનુષ્યને પુનઃ સંસારમાં જન્મ લેવો
પડે છે, પરંતુ શ્રીકૃષ્ણને પ્રણામ કરનારા પુરુષને
પુનર્જન્મ રહેતોજ નથી પણ મોક્ષ મળે છે.^{૯૧}

कृष्णव्रताः कृष्णमनुस्मरंतो ।

रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिता ये ॥

ते कृष्णदेहाः प्रविशन्ति कृष्ण ।

यथा मंत्रहुतं हुताग्ने ॥ ९२ ॥

શ્રીકૃષ્ણનુંજ જેઓને વ્રત છે અને દિવસે
રાત્રે, સૂતી વખતે અને ઉઠતી વખતે જેઓ શ્રી
કૃષ્ણનુંજ સ્મરણ કરે છે તેઓ, મંત્રથી હોમેલું ધં
જેમ અગ્નિમાં પ્રવેશ કરે છે, તેમ શ્રીકૃષ્ણ સ્વરૂ-
પને શ્રીકૃષ્ણમાંજ પ્રવેશ કરે છે-સાયુજ્ય સુક્તિ
પામે છે.^{૯૨}

નમો નરકસંત્રાસરક્ષામંડલકારિણે ॥

સંસારનિમ્નગાવર્તતરિકાષ્ટાય વિષ્ણવે ॥૯૩॥

સંસારના ત્રાસથી રક્ષણ કરવામાટે શરીર-ધારણરૂપી મંડલને કરનાર અને સંસારરૂપી નદીના આવર્તને (ધુમરીને) તરી જવામાં સાધન-ભૂત કાષ્ટસમાન એવા શ્રીવિષ્ણુ સ્વરૂપ કૃષ્ણને મારા નમસ્કાર હો. ૯૩

નમો બ્રહ્મણ્યદેવાય ગોબ્રાહ્મણહિતાય ચ ॥

જગદ્વિતાય કૃષ્ણાય ગોવિંદાય નમો નમઃ ॥

ગાયો, ગ્રાહ્યો તથા સર્વ જગતનું હિત કરનાર, વેદવાણીનું રક્ષણ કરનાર તથા બ્રહ્મનિષ્ઠ જ્ઞાની પુરુષોના પરમ ઇષ્ટદેવ શ્રીકૃષ્ણને મારા અનેક વાર નમસ્કાર હો. ૯૪

પ્રાણકાંતારપાથેયં સંસારોચ્છેદમેષજમ્ ॥

દુઃસ્વશોકપારિત્રાણં હરિરિત્યક્ષરદ્વયમ્ ॥૯૫॥

‘હરિ’ એ એ અક્ષરો સંસારરૂપી અરણ્યમાં પ્રવાસ કરનારાં પ્રાણીઓને મુસાફરીમાં ઉપયોગી ખોરાક (ટીમણ) રૂપ છે, સંસારનો ઉચ્છેદ કરનાર ઔષધરૂપ છે તથા દુઃખ અને શોકથી રક્ષણ કરનાર છે. ૯૫

યથા વિષ્ણુમયં સત્યં તથા વિષ્ણુમયં જગત્ ॥

યથા વિષ્ણુમયં સર્વં પાપ્મા મે નશ્યતાં તથા ॥

જેમ સત્ય વિષ્ણુનું સ્વરૂપ છે તેમજ જગત-પણ વિષ્ણુસ્વરૂપ છે. જ્યારે આ દશ્યમાન પ્રપંચ કેવળ વિષ્ણુમય છે, તો પછી મારાં પાપો નષ્ટ થઈ જાઓ. ૯૬

ત્વાં પ્રપન્નાય મક્તાય ગતિમિષ્ટાં જિગીપ્સે ॥

ચચ્છ્રેયઃ પુંડરીકાક્ષ તદ્વયાયસ્વ સુરોત્તમ ॥૯૭॥

હું કમળસમાન નેત્રવાળા ઉત્તમ દેવ! હું આપનો ભક્ત છું, ઇષ્ટ ગતિ મેળવવા ઇચ્છું છું અને આપને શરણે આવેલો છું, માટે મારા શ્રેયસ્કર માર્ગનું તમે ચિંતન કરો. ૯૭

इति विद्यातपोयोनिरयोनिर्विष्णुरीडितः ॥

वाग्यज्ञेनार्चितो देवः प्रीयतां मे जनार्दनः ॥

આ રીતે વિદ્યા અને તપના કારણભૂત શ્રી-વિષ્ણુનું મેં સ્તવન કર્યું છે તથા વાણીરૂપ યજ્ઞદ્વારા

પૂજન કર્યું છે, જેથી જનાર્દન શ્રીવિષ્ણુદેવ મારા-પર પ્રસન્ન થાઓ. ૯૮

नारायणः परं ब्रह्म नारायणपरं तपः

नारायणः परो देवः सर्वं नारायणः सदा ॥૯૯॥

નારાયણ પરબ્રહ્મસ્વરૂપ છે, તપનું મુખ્ય ફળ નારાયણ છે, નારાયણજ પરમ દેવ છે તથા સર્વદા સર્વ વસ્તુ નારાયણસ્વરૂપજ છે. ૯૯

વૈશંપાયન બોલ્યા:-હે જનમેજય! આટલું સ્તુતિવચન કહ્યા પછી શ્રીકૃષ્ણમાંજ જેમનું મન લીન થયું હતું એવા શ્રીભીષ્મે “નમઃ” એમ કહીને શ્રીકૃષ્ણને પ્રણામ કર્યો. ૧૦૦ શ્રીકૃષ્ણ પણ ભીષ્મની એ ભક્તિને યોગબળથી જાણી લઈને મન-દ્વારા તેમની પાસે આવ્યા હતા અને સમગ્ર ત્રે-લોકયનાં દર્શન કરાવનારૂં દિવ્ય જ્ઞાન તેમને આપીને પાછા પોતાના નિવાસસ્થાનમાં જઈ પ-હોંચ્યા હતા. ૧૦૧ આ તરફ ભીષ્મ, સ્તુતિ કરતા વિરામ પામ્યા એટલે સમીપમાં બેઠેલા સર્વ બ્ર-હ્મવાદિ મહર્ષિઓ, અશ્રુભરેલા કંઠે મહાબુદ્ધિ-માન ભીષ્મનાં વાણીથી વખાણ કરવા લાગ્યાં. ૧૦૨ ઘણા ઉત્તમ ગ્રાહ્યો તે સમયે પુરુષોત્તમ શ્રી-કૃષ્ણની સ્તુતિ કરતા હતા તેમજ મંદસ્વરે ભીષ્મની પણ વારંવાર પ્રશંસા કરતા હતા. ૧૦૩

પુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણ, ભીષ્મના ભક્તિયોગને જાણી લઈને એકદમ હર્ષપૂર્વક શયનમાંથી ઉ-ભા થઈ ગયા ને પછી દાસકે તૈયાર કરેલા રથ-માં પોતે અને સાત્યકિ-બન્ને જણા બેસીને ભી-ષ્મ તરફ જવા નીકળી પડ્યા. તેમજ મહાત્મા યુધિષ્ઠિર અને અર્જુન બીજા એક રથમાં બેસીને તથા ભીમસેન, નકુલ અને સહદેવ તેની પાછળ એક રથમાં બેસીને ભીષ્મ પાસે જવા આવી ની-કળ્યા. એ પાંચે ભાઈઓની પાછળ કૃપાચાર્ય, યુયુત્સુ અને સંજય, એ ત્રણ મહાપુરુષો પણ ન-ગરના સમાન આકારવાળા મોટા રથમાં બેસીને નેમિના મોટા ધ્વનિથી પૃથ્વીને ઘણધણાવી મૂ-કતા ભીષ્મની પાસે જવા નીકળી પડ્યા. ૧૦૪-૧૦૭ એ પ્રમાણે જ્યારે તેઓ ભીષ્મ પાસે જતા હતા, ત્યારે માર્ગમાં ગ્રાહ્યોના મુખથી નીકળતી મ-હાપુરુષ ભીષ્મની સ્તુતિભરેલી વાણી સાંભળીને

શ્રીકૃષ્ણ મનમાં પ્રસન્ન થયા અને તે સમયે જે મનુષ્યો જે હાથ જોડીને તેમને નમન કરતા હતા, તે સર્વને કેશિનિદ્રપૂન શ્રીકૃષ્ણે પ્રસન્ન ચિત્તથી અભિનંદન આપ્યું.^{૧૦૮}

ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજધર્માનુશાસન પર્વમાં “ભીષ્મસ્તવરાજ” એ વિષયનો અધ્યાય ૪૭ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૪૮ મો

પરશુરામચરિત્રનો ઉપક્રમ

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

તતઃ સ ચ હૃષીકેશઃ સ ચ રાજા યુધિષ્ઠિરઃ ॥
કૃપાદયશ્ચ તે સર્વે ચત્વારઃ પાંડવાશ્ચ તે ॥૧॥

વૈશંપાયન બોલ્યા:- હે જનમેજય ! તે પછી શ્રીકૃષ્ણ, રાજા યુધિષ્ઠિર, કૃપાચાર્ય વગેરે તથા ચાર પાંડવભાઈઓ નગરસમાન દેખાવના તથા ધ્વજપતાકાથી શોભતા મોટા રથોમાં બેસીને ઉતાવળી આલના ઘોડાઓને દોડાવતા સત્તર કુરુક્ષેત્ર ભણી જવા લાગ્યા.^{૧૦૨} જે કુરુક્ષેત્રમાં મહાત્મા ક્ષત્રિયોએ દેહત્યાગ કર્યો હતો અને કેશ, મજ્જા તથા હાડકાંથી જે ભરપૂર હતું, તેમાં આવીને તેઓએ જોયું તો સ્થળે સ્થળે હાથીઓનાં, ઘોડાઓનાં તથા મનુષ્યોનાં હાડકાંઓના પર્વતોના જેવડા મોટા ઢગો એકઠા થયા હતા, સર્વ તરફ શંખોના જેવાં મનુષ્યોનાં શીર્ષકપાલો (ગોપરીઓ) રડવડતાં હતાં, હજારો ચિતાઓ તેમાં દાંડિએ પડતી હતી, કવચો તથા જાત જાતનાં શસ્ત્રોથી સર્વ પ્રદેશ વ્યાપ્ત થઈ ગયો હતો; જાણે ઉપભોગ કરીને છાંડી દીધેલી કાળની મધ્યાનમાટેની ભૂમિ હોયની તેવો દેખાવ લાગતો હતો, ઠેકઠેકાણે ભૂતોનાં ટોળાં ત્યાં ધૂમી રહ્યાં હતાં અને સંખ્યાબંધ રાક્ષસો તે પ્રદેશનું સેવન કરતા હતા. આવા ભયંકર દેખાવના તે કુરુક્ષેત્રને જોતા જોતા તે મહારથીઓ આગળ વધ્યે જતા હતા.^{૩-૬} પછી જતાં જતાં મહાબાહુ શ્રીકૃષ્ણ, યુધિષ્ઠિરને પરશુરામનું પરાક્રમ કહી સંભળાવવા માટે આરંભ કર્યો.^૭ તે બોલ્યા

કે, “હે પાર્થ ! સામે આહીંથી કેટલેક દૂર અંતરે જે પાંચ સરોવરો દેખાય છે તે ‘રામહ્રદ’ એવા નામથી જગતમાં પ્રસિદ્ધ છે. પરશુરામે તે સરોવરોને ક્ષત્રિયોના રુધિરથી ભરી દઈ તેમાં પોતાના પિતૃઓને જલાંજલિ આપી તૃપ્ત કર્યા હતા.” મહાસમર્થ પરશુરામે એકવીસ વાર પૃથ્વીને ક્ષત્રિયોવિનાની કરીને આ સ્થળે આવ્યા પછી તે સંહારકર્મથી વિરામ લીધો હતો.”^૮

યુધિષ્ઠિર બોલ્યા:- “હે કૃષ્ણ ! તમે મને કહો છો કે, પરશુરામે પૂર્વે એકવીસ વાર પૃથ્વીને ક્ષત્રિયોવિનાની કરી હતી, પરંતુ તેના સંખંધમાં મને મહાન સંશય લાગે છે. પરશુરામે ક્ષત્રિયોનો સમૂળગો જો ઉચ્છેદ કરી નાખ્યો હતો તો પછી તેઓની આટલી બધી વૃદ્ધિ કેમ થઈ ? હે મહાપરાક્રમી યાદવશ્રેષ્ઠ ! પરશુરામે ક્ષત્રિયોના બીજને બાળીને ભસ્મ કરી નાખ્યું હતું તો પછી તેઓની ફરી આટલી બધી ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થઈ ?^{૧૦, ૧૧} હે યદુપુંગવ ! મહાત્મા ભગવાન પરશુરામે ક્ષત્રિયોનો કેવી રીતે નાશ કરી નાખ્યો હતો અને પાછી તેઓની વૃદ્ધિ કેવી રીતે થઈ ? તે મને કહો.^{૧૨} હે વક્તાઓમાં શ્રેષ્ઠ શ્રીકૃષ્ણ ! મહાન રથયુદ્ધ કરીને પરશુરામે કરોડો ક્ષત્રિયોનો સંહાર કરી નાખ્યો હતો છતાં પૃથ્વી પાછી ક્ષત્રિયોથી ઉભરાઈ ગઈ છે.^{૧૩} હે યાદવસિંહ ! ભૂગુપંશના મહાત્મા પરશુરામે પૂર્વે ક્ષત્રિયોનો શામાટે સંહાર કરી નાખ્યો હતો ? આ મારા સંશયનો તમે નાશ કરો. હે ગરુડધ્વજ ! હે ઉપેન્દ્ર ! આપના કહેવાથી મારો સંશય દૂર થશે; કારણકે વેદ પણ તમારા વચનથી શ્રેષ્ઠ નથી.”^{૧૪}

વૈશંપાયન બોલ્યા:- યુધિષ્ઠિરનું એ પ્રશ્ન વચન સાંભળ્યા પછી ગદના મોટા ભાઈ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે, ક્ષત્રિયોનો પૂર્વે કેવી રીતે વિનાશ થયો હતો અને પુનઃ પૃથ્વીપર ક્ષત્રિયોની વૃદ્ધિ કેવી રીતે થઈ, તે સંખંધની કથા મહાતેજસ્વી યુધિષ્ઠિરની આગળ કહેવા માંડી.^{૧૬}

ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજધર્માનુશાસન પર્વમાં “પરશુરામનું ઉપાધ્યાન” એ વિષયનો અધ્યાય ૪૮મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૪૯ મો

પરશુરામચરિત્ર

॥ વાસુદેવ ઉવાચ ॥

શૃણુ કૌતેય રામસ્ય પ્રભાવો યો મયા શ્રુતઃ॥
મહર્ષીણાં કથયતાં વિક્રમં તસ્ય જન્મ ચ ॥૧॥

શ્રીકૃષ્ણ જોડ્યાઃ-“હે કુંતીપુત્ર યુધિષ્ઠિર !
જન્મ અને પરાક્રમનું વર્ણન કરતા મહર્ષિઓ
પાસેથી તેમનો જે પ્રભાવ, સાંભળ્યો છે, તે હું
તમને કહું છું તે સાંભળો,^૧ પરશુરામે કરોડો
ક્ષત્રિયોનો સંહાર કરી નાખ્યો હતો; પરંતુ તે
ક્ષત્રિયોના વંશમાં પુનઃતેઓ ઉત્પન્ન થયા હતા
અને આ મહાભારત યુદ્ધમાં તેઓ નાશ પામ્યા
છે.^૨ હે રાજા ! પૂર્વે જહ્નુ નામે એક રાજા હતો.
તેને અજ નામનો એક પુત્ર થયો. તે અજને
બલાકાશ્વ નામનો પુત્ર થયો અને બલાકાશ્વને
ધર્મવેત્તા કુશિક નામનો પુત્ર થયો.^૩ પૃથ્વીમાં
ઈંદ્રસમાન વિખ્યાત થયેલા તે કુશિકે “મને ત્રણ
લોકોનો રાજા થાય તેવો અજિત પુત્ર મળે” આવી
કામનાથી મહા ઉગ્ર તપ કરવા માંડ્યું.^૪ આમ
તેને ઉગ્ર તપશ્ચર્યા કરતો જોઈ સહસ્રાક્ષ-ઈન્દ્ર
પોતેજ પુત્રોત્પાદન કરવામાં સમર્થ એવા તે કુ-
શિકને ત્યાં પુત્રરૂપે ઉત્પન્ન થયો.^૫ હે રાજા ! આ
રીતે લોકેશ્વરનો ઈશ્વર ઈંદ્ર, કાશિકને ત્યાં પુત્ર-
રૂપે જન્મ્યો અને તેનું “ગાધિ” એવું નામ પાડ;
વામાં આવ્યું.^૬ તે ગાધિરાજાને સત્યવતી નામની
એક પુત્રી હતી. તે પુત્રીને ગાધિરાજાએ ભૃગુપુત્ર
ઋચીક મુનિને પરણાવી હતી.^૭ હે કુરુનંદન !
ભૃગુવંશના તે ઋચીકમુનિ, સત્યવતીની પવિત્રતાથી
અત્યંત પ્રસન્ન થયા, જેથી તેમણે સત્યવતીને એક
પુત્ર આપવા માટે તથા તેના પિતા ગાધિને એક
પુત્ર આપવા માટે જૂઠા જૂઠા બે ચરુ તૈયાર કર્યા
અને પોતાની પત્ની સત્યવતીને પાસે જોડાવી
તેમણે કહ્યું કે:-“આ બન્ને ચરુઓમાંથી એકનો
તારે ઉપયોગ કરવો અને બીજાનો તારી માતાએ
ઉપયોગ કરવો.” તારી માતા માટે તૈયાર કરેલા
આ ચરુથી તેને મહાતેજસ્વી અને ક્ષત્રિયોમાં
શ્રેષ્ઠ એવો પુત્ર ઉત્પન્ન થશે કે જે પુત્ર જગત-

માંના સર્વ ક્ષત્રિયોથી અજિત અને મોટા મોટા
ક્ષત્રિયોનો પરાજય કરનાર થશે.^{૧૦} તેમજ હે
કલ્યાણી ! તને પણ આ ચરુનું લક્ષણ કરવાથી
ધૈર્યસંપન્ન, શમશુણપ્રધાન અને તપોનિષ્ઠ એવો
એક દ્વિજશ્રેષ્ઠ પુત્ર થશે.” પોતાની સ્ત્રીને આમ
કહીને ભૃગુનંદન શ્રીમાન ઋચીકમુનિ, તપ-
શ્ચરણમાં અભિરક્ત થઈ અરણ્યમાં ગયા.^{૧૧,૧૨}

મુનિના ગયા પછી તેજ સમયે રાજા ગાધિ-
તીર્થયાત્રા કરતો કરતો પોતાની સ્ત્રીની સાથે
ઋચીકમુનિના આશ્રમમાં આવી પહોંચ્યો.^{૧૩} હે
રાજા ! પોતાનાં માતાપિતાને જોતાંજ હર્ષદી-
બની ગયેલી સત્યવતીએ, પેલા બે ચરુ હાથમાં
લઈ પોતાના પતિનું વાક્ય જણાવતાં જણાવતાં
હર્ષપૂર્વક પોતાની માતાને તે અર્પણ કર્યા.^{૧૪}
હે કુંતીપુત્ર ! હવે એવું બન્યું કે, તેની માતાએ
પોતાને બંધર નહિ હોવાથી પુત્રીને પોતાનો ચરુ
આપ્યો અને પુત્રી માટેનો ચરુ પોતે રાખ્યો.^{૧૫}
આ પ્રમાણે ચરુની અદલાબદલી થઈ જવાથી સત્ય-
વતીએ, ક્ષત્રિયોનો સંહાર કરનારો તથા પ્રદીપ્ત
શરીરથી ઘોર દેખાવનો ગર્ભ ધારણ કર્યો.^{૧૬}
પછી તે સમયે તપોવનમાંથી આવેલા ભૃગુશ્રેષ્ઠ
ઋચીકમુનિએ સત્યવતીની માતાના ઉદરમાં રહે-
લા બ્રાહ્મણગર્ભને જ્ઞાનદૃષ્ટિથી જોઈ લઈને દિવ્ય-
સ્વરૂપવાળી પોતાની સ્ત્રીને કહ્યું કે:-“ હે ભદ્રે !
ચરુની અદલાબદલી કરીને તારી માતાએ તને
છેતરી છે. ક્ષત્રિયને ઉત્પન્ન કરનારા ચરુનું લક્ષણ
કરવાથી તને મહાકૂર કર્મ કરનારો તથા અતિ
અમર્ષી ક્રોધી પુત્ર થશે અને તારી માતાના ઉદરમાં
ઉત્પન્ન થનારો તારો ભાઈ, તપશ્ચરણમાં આસ-
ક્તિ રાખનારો ઉત્તમ બ્રાહ્મણ થશે. તેનું કારણ
એજ છે કે, મેં તને આપવાના ચરુમાં સંપૂર્ણ
રીતે અતિમહાન બ્રહ્મતેજ સ્થાપિત કર્યું હતું
અને તારી માતાને આપવાના ચરુમાં સંપૂર્ણ
ક્ષાત્રતેજ મૂકી દીધું હતું; પરંતુ હે કલ્યાણી !
ચરુની ફેરબદલી થઈ જવાથી હવે તેમ થશે નહિ
હવે તો તારી માતાને બ્રાહ્મણપુત્ર થશે અને તને
ક્ષત્રિયપુત્ર થશે.” પોતાના પતિએ એ પ્રમાણે
કહ્યું એટલે મહાભાગ્યવતી સત્યવતી પોતાના પ-

તિના ચરણમાં મસ્તક નમાવીને ધ્રજતી ધ્રજતી કહેવા લાગી કે:-“ હે ભગવન! ‘તને બ્રાહ્મણ-કર્મથી હીન (ક્ષત્રિય) પુત્ર થશે’ આમ મને કહેવું તે તમને યોગ્ય નથી.” ૧૭-૨૨

તે સાંભળી ઋચીક બોલ્યા:-“ હે ભદ્રે! મેં તારેમાટે કંઈ પ્રથમથીજ આવો સંકલ્પ કર્યો ન હતો. ચરુની અદલાબદલીને લીધેજ તને ઉચ્ચ કર્મ કરનારો પુત્ર થશે, માટે તે સંબંધમાં હું તો કેવળ નિર્દોષ છું.” ૨૩

સત્યવતી બોલી:-“ હે મહાસમર્થ મુનિ! તમે જો ઇચ્છા કરો તો બીજા લોકોની પણ સૃષ્ટિ કરી શકો છો, તો પછી એક પુત્રને ઉત્પન્ન કરવો તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય જેવું નથી; માટે હે ભગવન! મને શમશુણપ્રધાન અને સદાચારી પુત્ર આપવાની તમે કૃપા કરો.” ૨૪

ઋચીક બોલ્યા:-“ હે ભદ્રે! મેં તને પરિહાસ કરવાના સમયે પણ પૂર્વે કદી અસત્ય વચન કહ્યું નથી, તો પછી અગ્નિસમાધાન કરી મંત્રપૂર્વક સિદ્ધ કરેલા ચરુના સંબંધમાં મેં તારેમાટે અસત્યભરેલું કાર્ય કેમ કર્યું હશે, તેનો તુંજ વિચાર કરી લે. ૨૫ વળી હે કલ્યાણિ! મેં પ્રથમથીજ તપોબલ્લી બાણી લીધું હતું અને જોઈ લીધું હતું કે, તારા પિતાનું સમગ્ર કુળ કેવળ બ્રાહ્મણમય બની જશે.” ૨૬ સત્યવતી

બોલી:-“ હે પ્રભુ! ભલે, તમારી જો ઇચ્છા હોય તો તમારો અને મારો પૌત્ર (છોકરાનો છોકરો) તેવો ક્ષત્રિયધર્મી થાય, પરંતુ હે જિતેન્દ્રિય શ્રેષ્ઠ ભગવાન! મને તો શમશુણપ્રધાન બ્રાહ્મણપુત્ર મળવો જોઈએ.” ૨૭ ઋચીક બોલ્યા:-“ હે સુદરિ! મને તો પુત્રપર કે પૌત્રપર કોઈ જાતની વિશેષ મમતા નથી, તો પણ તારો જ્યારે આટલો બધો આગ્રહ છે ત્યારે હું તને કહું છું કે, ભલે, તારા કહેવા પ્રમાણે તારો પુત્ર ઉત્તમ બ્રાહ્મણ થશે અને પૌત્ર, બ્રાહ્મણ હોઈને ક્ષાત્રકર્મી થશે.” ૨૮

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા:-“ હે યુધિષ્ઠિર રાજા! તે સત્યવતીએ તપોનિષ્ઠ, શાંત અને જિતેન્દ્રિય એવા ભૃગુવંશી જમદગ્નિ નામના બ્રાહ્મણપુત્રને

જન્મ આપ્યો. ૨૯ અને કૃષિકના પુત્ર ગાધિને ત્યાં સત્યવતીની માતાએ, વિશ્વામિત્ર નામના પુત્રને જન્મ આપ્યો, કે જે વિશ્વામિત્ર, બ્રાહ્મણોના સમગ્ર ગુણથી યુક્ત હોઈને પાછળથી સર્વમાન્ય ‘બ્રહ્મર્ષિ’ પદને પામ્યો હતો. ૩૦ આ રીતે ઋચીક મુનિએ તપના ભંડાર જમદગ્નિ પુત્રને ઉત્પન્ન કર્યા પછી તે જમદગ્નિએ મહાદારુણ કર્મ કરનારા પુત્રને ઉત્પન્ન કર્યો. તે પુત્ર સર્વવિદ્યાસંપન્ન થયો, ધનુર્વેદનો પારગામી થયો, ક્ષત્રિયોનો સંહાર કરનાર થયો, પ્રદીપ્ત અસિસરણો તેજસ્વી થયો અને તેજ ‘પરશુરામ’ એવા નામથી પ્રસિદ્ધ થયો. ૩૧,૩૨ તેમણે ગંધમાદન પર્વતમાં જઈને તપશ્ચર્યાથી મહાદેવને પ્રસન્ન કર્યા અને તે મહાદેવ પાસેથી અનેક જાતનાં અસ્ત્રો તથા મહાતેજસ્વી ફરશી સંપાદન કરી. ૩૩ જેને લીધે તે પરશુરામ, મહાતીક્ષ્ણ ધારાવાળી તથા ધગધગતા અસિ સરણી તેજસ્વી એવી અનુપમ ફરશી ધારણ કરીને લોકમાં અતુલ પરાક્રમી થઈ પડ્યા. ૩૪

હવે, જે પરશુરામના સમયમાંજ કૃતવીર્યનો પુત્ર અને હેહયોનો રાજા અર્બુન નામનો તેજસ્વી ક્ષત્રિય મહાબળવાન થઈ પડ્યો. ૩૫ તે રાજાએ દત્તાત્રેયના પ્રસાદથી એક હજાર હાથ મેળવ્યા હતા અને સમગ્ર જગતમાં મહા તેજસ્વી ચક્રવર્તીનું પદ પ્રાપ્ત કરી અશ્વમેધ યજ્ઞમાં, સાત સમુદ્રો અને પર્વતોસહિત સમગ્ર પૃથ્વી બ્રાહ્મણોને દક્ષિણમાં આપી દીધી હતી. વળી પરમ ધર્મવેત્તા તે રાજાએ પ્રત્યેક યુદ્ધમાં પોતાના બાહુના તથા અસ્ત્રોના બળથી વિજય મેળવ્યો હતો. ૩૬,૩૭ હે કુંતીપુત્ર! એક સમયે તૃષાતુર થંચેલા અશિદેવે તેની પાસે લિક્ષા માગી હતી અને મહાપરાક્રમી તે સહસ્રાર્બુને પણ અશિદેવને યથેષ્ટ લિક્ષા આપી હતી. ૩૮ જેથી વીર્યવાન એવા અશિદેવે તે રાજાના બાહુના અગ્રભાગમાંથી પ્રકટ થઈ ઘણાં ગ્રામો, નગરો, દેશો તથા વાડાઓને બાળી ભસ્મ કરી મૂક્યા; ૩૯ એટલુંજ નહિ પરંતુ મહાપુરુષ સહસ્રાર્બુનના પ્રભાવથી અશિદેવે ઘણા પર્વતોને તથા વૃક્ષોને

પણ બાળી ખાખ કરી નાખ્યાં.^{૪૦} વળી પવનના સપાટાથી પ્રજ્વલિત થયેલા તથા સહસ્રાન્નનના બાહુબલથી ઉત્તેજિત બનેલા અગ્નિએ, મહાત્મા આપવ મુનિના (વસિષ્ઠના) શૂન્ય એવા સુંદર આશ્રમને પણ છોડ્યો નહિ.^{૪૧} હે મહાબાહુ રાજા ! એ રીતે પોતાના આશ્રમને અગ્નિએ બાળી નાખ્યો એટલે વીર્યવાન વસિષ્ઠ મુનિને ક્રોધ ચઢી ગયો. તેમણે સહસ્રાન્નનને શાપ આપ્યો કે:—“હે અન્નન ! તેં મારા મહાન આશ્રમને પણ છોડ્યો નહિ ને વિચાર કર્યાવિના બાળી નાખ્યો માટે જ, હું તને શાપ આપું છું કે, પરશુરામ, યુદ્ધમાં તારા હજારે બાહુઓને કાપી નાખશે.^{૪૨} હે ભારત ! મહાતેજસ્વી, બળવાન, નિત્ય શાંતિસંપન્ન, ગ્રાહ્યભક્ત, શરણાગતનું રક્ષણ કરનાર, દાની અને શૂરવીર એવા સહસ્રાન્નનને તો મહાત્મા વસિષ્ઠે આપેલા તે શાપનો કંઈ વિચારજ કર્યો નહિ પરંતુ તેના પુત્રોજ બળથી છઠ્ઠી જઈને શાપદ્વારા પોતાના પિતાનો વિનાશ કરવામાં નિમિત્તભૂત થયા.^{૪૪-૪૫} સહસ્રાન્નનના પુત્રો એ શાપના કારણથીજ સર્વદા ગર્વિષ્ઠ અને કૂર બનતા ગયા. તેઓ એક દિવસે પોતાના પિતાને જણાવ્યા વિના જમદગ્નિ ઋષિની ગાયના વાછરડાને હરી લાવ્યા. આ વાતની મહાત્મા પરશુરામને ખબર પડી કે તુરંતજ તેમણે બુદ્ધિમાત્ર હેંહયરાજ સહસ્રાન્નનની સામે યુદ્ધમાટે ચઢાઈ કરી અને તે યુદ્ધમાં ક્રોધાયમાન થયેલા પરશુરામે, સહસ્રાન્નનના હજારે બાહુઓ છેદી નાખીને તેના મહેલમાં રહેલા પોતાની ગાયના વાછરડાને આશ્રમમાં પોતાને ઘેર આણ્યો.^{૪૬-૪૮} હે રાજેન્દ્ર ! મહાસમર્થ પરશુરામે એ પ્રમાણે યુદ્ધ કરી સહસ્રાન્નનના અંત:પુરમાંથી વાછરડાને પાછો આણ્યો તેપછી કોઈએક સમયે સહસ્રાન્નનના બુદ્ધિહીન છોકરાઓ એકઠા મળીને મહાત્મા જમદગ્નિના આશ્રમમાં આવ્યા અને હે રાજા ! ત્યાં આવીને તે અજ્ઞાનીઓએ ભાલાના અગ્રભાગથી જમદગ્નિના મસ્તકને ધડથી જૂઠું પાડ્યું.^{૪૯-૫૦} તે સમયે યશસ્વી પરશુરામ સમિધો તથા દલો લેવાને

માટે વનમાં નીકળી ગયા હતા. એ સમયનો લાભ લઈ તે ધાતકી રાજકુમારોએ તેમના પિતાનો વધ કર્યો હતો અને પછી ત્યાંથી પલાયન કરી ગયા હતા; પરંતુ એ વાતની પરશુરામને જ્યારે ખબર પડી, ત્યારે પિતૃવધના ક્રોધને લીધે અત્યંત ક્રોધાયમાન થઈને તેમણે પ્રતિજ્ઞા કરી કે, આ પૃથ્વીમાંથી સર્વ ક્ષત્રિયોનો હું ઉચ્છેદ કરી નાખીશ. આવી પ્રતિજ્ઞા કરીને ભગુવંશમાં સિંહસમાન તે પરશુરામે પોતાની ફરશી હાથમાં લીધી; અને તેમણે સહસ્રાન્નનની રાજધાનીપર ચઢાઈ કરી, તેના સર્વ પુત્રોનો, પૌત્રોનો તથા હજારો હેંહયવંશી ક્ષત્રિયોનો સંહાર કરી નાખ્યો; અને હે રાજા ! અત્યંત ક્રોધાયમાન થયેલા વીર્યવાન પરશુરામે પૃથ્વીને લોહીના ક્રીચડવાળી કરી દીધી. પરંતુ આખી પૃથ્વીને ક્ષત્રિયોથી રહિત કરી નાખ્યા પછી પ્રતાપી પરશુરામને ઘણીજ દયા આવી ગઈ, જેથી તે વનમાંજ આલ્યા ગયા. આમ તેમના વનગમનને કેટલાંએક હજારો વર્ષો વીતી ગયાં તે પછી કોઈએક સમયે ક્રોધી સ્વભાવના પ્રભુ પરશુરામે વનમાં રહેતાં રહેતાં જગતમાં પોતાની નિંદા થતી સાંભળી કે, “પરશુરામ ક્ષત્રિયોનો વિનાશ કરવા અશક્ત થયો તેથી વનમાં આલ્યો ગયો.” હે મહારાજા ! તે સમયે વિશ્વામિત્રનો પૌત્ર અને રૈભ્યનો પુત્ર મહાતપસ્વી પરાવસુ રાજા પૃથ્વીપર રાજ્ય કરતો હતો. તે રાજાએ એક દિવસે મનુષ્યોની સલાવચ્ચે પરશુરામને ધિક્કારી કાઢી કહ્યું કે:—“હે રામ ! યથાતિરાજના નગરમાં યજ્ઞનિમિત્તે પ્રતર્દન આદિ જે સત્પુરુષો એકઠા થયા હતા તેઓ શું ક્ષત્રિય ન હતા કે ? અક્ષયજ્ઞ, તેઓ ક્ષત્રિયજ હતા. હે રામ ! તમે તમારી પ્રતિજ્ઞાને મિથ્યા કરી છે. તમે સર્વ ક્ષત્રિયોનો વધ કરી શક્યા નથી તોપછી મનુષ્યોની સલામાં શા માટે વ્યર્થ બરાઈ મારો છો ? તમે તો ક્ષત્રિયવીરના લયના માર્યા પર્વતમાંજ ભરાઈ રહો છો, પણ તમે બલ્હો છો કે, વળી પાછી પૃથ્વી સેંકડો ક્ષત્રિયોથી સર્વ તરફ છવાઈ ગઈ છે.” પરાવસુ રાજાનું એ વચન સાંભળ્યા પછી પરશુરામે પુનઃ શસ્ત્ર

હાથમાં લીધું અને વળી પાછો સેંકડો ક્ષત્રિયો-
નો તેમણે સંહાર કરી નાખ્યો; પરંતુ તેમણે જે
સેંકડો ક્ષત્રિયોના બાળકોને છોડી દીધા હતા
તેઓ પુનઃ વૃદ્ધિ પામીને પૃથ્વીના મહા પરાક્રમી
રાજાઓ થયા અને વળી પાછી પૃથ્વી ક્ષત્રિયોથી
ભરાઈ ગઈ. હે રાજા! પછી તો પરશુરામે મોટા
મોટા સર્વ ક્ષત્રિયોનો તથા ક્ષત્રિયોના બાળકો-
નો પણ ઘાણ કાઢી નાખ્યો; પરંતુ તે સમયે જે
ક્ષત્રિયળીજે ગર્ભમાં રહી ગયાં હતાં, તેઓને
છોડી દીધેલાં હોવાથી વળી પણ પૃથ્વી ક્ષત્રિયો-
થી વ્યાપ્ત થઈ ગઈ. તે જોઈ પુનઃ પરશુરામે પૃ-
થ્વીને નિઃક્ષત્રિય કરી. મોટા નાના સર્વ ક્ષત્રિ-
યોને મારી નાખ્યા, તેમજ જેઓ ગર્ભમાં હતા
તેઓને પણ જેમ જેમ જન્મતા ગયા, તેમ તેમ
મારી નાખવા માંડ્યા. તે સમયે કેટલીએક ક્ષ-
ત્રિય સ્ત્રીઓએ ગુપ્તપણે કેટલાએક ક્ષત્રિયોને જ-
ન્મ આપી રક્ષણ કર્યું હતું. સમર્થ પરશુરામે
પણ એ રીતે એકવીશ વાર પૃથ્વીને ક્ષત્રિયોવિ-
નાની કરીને એક અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યો હતો. તેમાં
આખી પૃથ્વીનું તેમણે કશ્યપ મુનિને દક્ષિણમાં
દાન કરી દીધું. પછી તે કશ્યપમુનિએ, ગુપ્ત રીતે
રાજવામાં આવેલા ક્ષત્રિયોનું રક્ષણ કરવા માટે,
સુવો ધારણ કરેલો હાથ ઉઠાવી કરીને પરશુરામ-
ને કહ્યું કે:—“હે મહામુનિ! તમે હવે દક્ષિણસ-
મુદ્રના તીર ઉપર નિવાસ કરવા માટે આહ્વા-
નજો. હું તમને આજ્ઞા આપું છું કે, તમારે હવે
મારા તાબામાં આવેલી પૃથ્વીપર કોઈ સ્થળે પણ
રહેવું નહિ.” કશ્યપ મુનિનું વચન સાંભળ્યા
પછી પરશુરામ દક્ષિણસમુદ્રને તીરે વસવા માટે
આહ્વાન ગયા અને સમુદ્રે પણ તેમને વસવા માટે
શૂર્પારક નામનો પ્રદેશ નિર્માણ કરી દીધો, જેથી
જન્મદગ્નિપુત્ર પરશુરામ, જેના બીજા છેડા ઉપર
પૃથ્વીનો ભાગ હતો તેવા એ શૂર્પારક દેશમાં વ-
સવા લાગ્યા.^{૫૧-૬૭} હે મહારાજા! કશ્યપમુનિ-
એ પરશુરામ પાસેથી તે પૃથ્વીનું દાન લીધા
પછી આખી પૃથ્વી ગ્રાહ્યોને અર્પણ કરી દીધી
અને પોતે તપશ્ચર્યા કરવા માટે મોટા વનમાં આ-
વ્યા ગયા.^{૬૮}

હે ભરતશ્રેષ્ઠ રાજા! એ રીતે ગ્રાહ્યોના હા-
થમાં પૃથ્વી ગઈ એટલે રાજ્યરક્ષણની યોગ્ય
વ્યવસ્થાના અભાવે લોકો જેને જેમ ફાવે તેમ
વર્તવા લાગ્યા. શુદ્રો અને વૈશ્યો સ્વેચ્છાચારી બ-
ની ગયા અને તેઓએ ઉત્તમ ઉત્તમ ગ્રાહ્યોની
સ્ત્રીઓ સાથે વ્યભિચારકર્મો કરવા માંડ્યા.^{૬૯}
આખી પૃથ્વીપર અરાજકતા થઈ જવાથી અતિ
બળવાન પુરુષો દુર્બળોને ખીડવા લાગ્યા અને ગ્રા-
હ્યોમાં પણ કોઈના હાથમાં કોઈ જાતની પ્રભુ-
તા રહી નહિ.^{૭૦} આમ કેટલોએક સમય વીતી
ગયો અને ધર્મની રક્ષા કરનારા ક્ષત્રિયોની
વિધિપૂર્વક રક્ષા કોઈ સ્થળે પણ ન્યારે ન રહી,
ત્યારે દુરાત્મા પુરુષોનાં અનેક દુરાચરણોથી ત્રાહિ
ત્રાહિ પોકારી ગયેલી પૃથ્વી, એકદમ રસાતલમાં
પેચી જવા તત્પર થવા લાગી. આમ રક્ષાહીન થઈ
પડેલી પૃથ્વીને ત્રાસને લીધે રસાતલમાં પ્રવેશ ક-
રતી જોઈ ઉદાર મનના કશ્યપ મુનિએ તેને પો-
તાની સાથળ ઉપર (ઉરુ ઉપર) ધારણ કરી રાખી.
એ રીતે કશ્યપે પૃથ્વીને પોતાના ઉરુપર ધરી
રાખી તેથી પૃથ્વીનું ‘ઊર્વી’ એવું નામ તે દિવ-
સથી પ્રસિદ્ધ થયું છે.^{૭૧-૭૩} પછી પૃથ્વીદેવી-
એ કશ્યપમુનિને પ્રસન્ન કરીને પોતાનું રક્ષણ કર-
નાર રાજા માટેનો વર માગતાં આ પ્રમાણે કહ્યું.^{૭૪}
પૃથ્વી બોલી:—“હે મુનિ! જેઓ હેહ્ય-
ક્ષત્રિયોના વંશમાં જન્મ્યા છે તેવા ઘણા શ્રેષ્ઠ
ક્ષત્રિયોનું મેં ક્ષત્રિયસ્ત્રીઓદ્વારા રક્ષણ કર્યું છે.
તેઓ હાલ હયાત છે, માટે તેઓ મારી રક્ષા
કરે, એમ હું આપની પાસે માગું છું.^{૭૫} હે
પ્રભુ! પૌરવ રાજાનો વંશજ વિહરથ
રાજાનો એક પુત્ર હાલ હયાત છે તે, ઋક્ષ-
વાન પર્વતમાં રહીને રીંછોની સાથે ઉછરીને
મોટો થયો છે.^{૭૬} તેમજ મહાતેજસ્વી યાજ્ઞિક
પરાશરે, સૌદાસ રાજાના પુત્રની પણ દયાને લીધે
રક્ષા કરી છે.^{૭૭} તે બિચારો ઉત્તમ ક્ષત્રિય છે,
તોપણ હમણાં શૂદ્રની પેઠે સર્વ જાતનાં કર્મો
કરી રહ્યો છે, તેથી તેનું “સર્વકર્મ” એવું નામ
પ્રસિદ્ધ થયું છે. તે રાજા ભલે માફ રક્ષણ કરે.^{૭૮}
હે મુનિ! શિબિરાજાનો પુત્ર ગોપતિ ના-

મનો, વનમાં ગાયોની સાથે ઉછરીને હાલમાં મોટો થઈ ગયો છે. તે પણ માફ ભલે રક્ષણ કરે.^{૭૯} તેમજ પ્રતર્દનનો વત્સ નામનો મહાબળવાન પુત્ર હાલ હયાત છે તે વાડામાં ગાયોનાં વાછરડાંઓની સાથે રહીને ઉછર્યો છે, માટે તે પણ રાજા થઈને માફ ભલે રક્ષણ કરે.^{૮૦} વળી દધિવાહનના પૌત્ર અને દિવિરથના પુત્ર એક ક્ષત્રિય કુમારનું ગૌતમ ઋષિએ ગંગાકિનારે રાખીને રક્ષણ કર્યું છે.^{૮૧} ઉપરાંત વળી મહાતેજસ્વી અને પુષ્કળ ઐશ્વર્યપાત્ર હોવાથી દીપી રહેલો જૃહદ્રથ નામનો એક મહાભાગ્યશાળી રાજકુમાર, ગૃધ્રકૂટપર્વતમાં ગોલાંશુલ વાનરોની રક્ષાતળે રહેલો છે.^{૮૨} એજ પ્રમાણે મરુત્તરાજના વંશના ઇંદ્રસમાન પરાક્રમી ઘણા ક્ષત્રિયકુમારોનું સમુદ્રના તટપર ગુપ્ત રીતે રક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે.^{૮૩} આ મેં ગણાવેલા એ સર્વ રાજકુમારો તે તે સ્થળે રહેલા પ્રસિદ્ધ રીતે સાંભળવામાં આવે છે; પરંતુ તેઓ હાલના સમયમાં કડીઆ, સુતાર, સોની વગેરે જાતિઓનો આશ્રય કરીને રહેલા છે.^{૮૪} તે રાજકુમારો જો માફ રક્ષણ કરશે તોજ હવે હું નિશ્ચય રહી શકીશ; કારણ કે તેઓના પિતાઓ તથા પિતામહો કેવળ મારામાટેજ પરાક્રમી પરશુરામ સાથે સુદ્ધ કરીને માર્યા ગયા છે; માટે હે મહાસુનિ! તેઓના ઋણમાંથી મુક્ત થવા માટે મારે તેઓના વંશજોનો યોગ્ય સંકાર કરવોજ જોઈએ.^{૮૫, ૮૬} વળી હું ધર્મમર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરનાર હરાત્મા પુરુષોના રક્ષણતળે રહેવા હવે ઇચ્છતી નથી; પરંતુ ધર્મમાર્ગમાં રહેનારા પુરુષોના રક્ષણતળેજ રહેવામાટે ઇચ્છું છું, માટે સત્વર તમે માફ રક્ષણ કરે તેવા ક્ષત્રિયોની યોજના કરી દો.”^{૮૭}

શ્રીકૃષ્ણ કહે છે:-હે યુધિષ્ઠિર રાજા! તે પછી પૃથ્વીદેવીએ દર્શાવેલા તે તે સર્વ વીર્યવાન ક્ષત્રિયકુમારોને શોધી આણી કશ્યપ સુનિએ, તેઓનો રાજાઓતરીકે પૃથ્વીપર અભિષેક કર્યો.^{૮૮} અને પછી તો તેઓના પુત્રો, પૌત્રો અને બીજા તેઓના ઘણા વંશજો આ પૃથ્વીપર રાજ્ય કરી ગયા. આ રીતે તમે મને જેના સંબંધનો

પૂર્વે ઇતિહાસ પૂછ્યો હતો તેનું વૃત્તાંત મેં તમને કહ્યું.”^{૮૯}

વૈશંપાયન બોલ્યા:-હે જનમેજય ! ધાર્મિકોમાં શ્રેષ્ઠ રાજા યુધિષ્ઠિરને આમ કહીને યદુવીર મહાત્મા શ્રીકૃષ્ણ, રથમાં બેસીને ભગવાન સૂર્યની પેઠે દિશાઓને પ્રકાશિત કરતા એકદમ વેગથી આગળ જવા લાગ્યા.^{૯૦}

ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્જિત રાજધર્માનુશાસનપર્વમાં “પરશુરામનું ઉપાખ્યાન” એ વિષયનો અધ્યાય ૪૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૫૦ મો

શ્રીકૃષ્ણ અને ભીષ્મ

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

તતો રામસ્ય તત્કર્મ શ્રુત્વા રાજા યુધિષ્ઠિરઃ॥
વિસ્મયં પરમં ગત્વા પ્રત્યુવાચ જનાર્દનમ્ ॥૧॥

વૈશંપાયન બોલ્યા:-હે જનમેજય રાજા ! શ્રીકૃષ્ણે કહેલું તે પરશુરામનું અસ્તિ સાંભળીને રાજા યુધિષ્ઠિર પરમ વિસ્મય પામ્યા. તેમણે શ્રીકૃષ્ણ-પ્રત્યે કહ્યું કે,^૧ “અહો શ્રીકૃષ્ણ! જેમણે કોધે ભરાઈને પૃથ્વીને એકવીસ વાર નિઃક્ષત્રિયા કરી હતી, તે મહાત્મા પરશુરામનું પરાક્રમ ઇંદ્રના સરખુંજ અદ્ભુત છે.”^૨ અહો! કેટલું બધું આશ્ચર્ય ! પરશુરામના ભયથી ઉદ્વિગ્ધ થયેલા ક્ષત્રિયોના કુળધુરંધર કુમારોની તે સમયે ગાયોએ, સમુદ્રે, ગોલાંશુલોએ, રીંછોએ તથા વાનરોએ રક્ષા કરી હતી.^૩ અહો! આ મનુષ્યલોક ધન્યવાદને પાત્ર છે તથા પૃથ્વીપરના સર્વ મનુષ્યો પણ ખરેખર ભાગ્યશાળી છે, કારણ કે તે ઠેકાણે બ્રાહ્મણ પરશુરામે આવું ધાર્મિક કૃત્ય કર્યું છે.”^૪ હે તાત જનમેજય ! એ પ્રમાણે અન્યોન્ય વાર્તાલાપ કરતા તે યુધિષ્ઠિર અને શ્રીકૃષ્ણ, ન્યાં ગંગાપુત્ર ભીષ્મ-પિતામહ, બાણશય્યામાં સૂતા હતા ત્યાં જઈ પહોંચ્યા.^૫ એ સમયે બાણશય્યામાં પાડેલા ભીષ્મપિતામહ, પોતાનાં કિરણજળથી વીંટાયલા સાયંકાલના સૂર્યસમાન તેજસ્વી જણાતા હતા. તેમનાં તેઓએ દરથી દર્શન કર્યા.^૬ પરમધર્મિષ્ઠ

ઓઘવતી નદીના તટપર આવેલા કુરુક્ષેત્રના પ્રદે-
શમાં ભીષ્મ સૂતા હતા; અને દેવો જેમ ઇંદ્રનું
ઉપાસન કરે, તેમ મુનિગણો તેમનું ઉપાસન
કરી રહ્યા હતા-અર્થાત્ સંખ્યાબંધ મુનિઓ
તેમની પાસે બેઠા હતા.^૭ શ્રીકૃષ્ણ, ધર્મરાજ,
ચારે પાંડવો તથા કૃપાચાર્ય આદિ મહાપુરુષો
હરથીજ તેમનાં દર્શન થતાં પોતપોતાના ચોપર-
થી નીચે ઉતરી પડ્યા; અને ચંચલ મનને
નિયમમાં રાખી, સર્વ ઇંદ્રિયોને એકાગ્ર કરી ન્યાં
આગળ મહામુનિઓ બેઠા હતા, ત્યાં તેઓની
સમીપમાં ગયા.^{૭-૮} શ્રીકૃષ્ણ, સાત્યકિ અને તે
રાજાઓ (પાંડવો), પ્રથમ વ્યાસ આદિ મહાપિ-
ઓને નમ્યા અને પછી ગંગાપુત્ર ભીષ્મની પાસે
જઈ ઉભા રહ્યા.^{૧૦} તે પછી ગંગાના પુત્ર વૃદ્ધ
ભીષ્મનાં દર્શન કરી તે સર્વ મહાપુરુષો તેમને
વીંટાઈ વળીને બેઠા;^{૧૧} અને શાંત થતા અસિ
સરખા જણાતા એ ગંગાકુમાર સન્મુખ દષ્ટિ
કરીને મનમાં કંઈક ઉદ્વાસ થયેલા શ્રીકૃષ્ણ
(શ્રીકૃષ્ણ), ભીષ્મપ્રત્યે બોલ્યા કે:-^{૧૨} “હે વક્તા-
ઓમાં શ્રેષ્ઠ ભીષ્મ ! તમારાં સર્વ જ્ઞાનો પૂર્વની
પેઠે નિર્મળ છે વાડ ? તમારી બુદ્ધિ વ્યાકુળ તો
નથી ?^{૧૩} બાણોના આવા સખત પ્રહારો થયા
છતાં તમારાં ગાત્રોમાં ખીડા થતી નથી? મને તો
જણાય છે કે, માનસિક દુઃખના કરતાં શારીરિક
દુઃખ ઘણું વિશેષ બળવાન હોય છે. હે સમર્થ
ભીષ્મ ! નિત્ય ધર્મનિષ્ઠ તમારા પિતા શંતનુના
વરદાનથી તમે સ્વેચ્છામરણ સંપાદન કર્યું છે.
તેને માટે હું સત્યજ કહું છું કે, આવા સ્વેચ્છા-
મરણના કારણભૂત તેવીમહાન પિતૃભક્તિ જ્યારે
મેં પોતે પણ કરી નથી, ત્યારે અન્ય મનુષ્યે તો
ક્યાંથીજ કરી હશે !^{૧૪} હે રાજા ! એક અતિ
સૂક્ષ્મ કાંટો પણ જો શરીરમાં ખૂંપી જાય છે તો
તે પણ ઘણી વેદના કરનારા થઈ પડે છે, ત્યારે
બાણોના મોટા જથ્થાથી તમારું શરીર વ્યાપ્ત
થઈ ગયું છે, જેથી તમને ઘણી મોટી વ્યથા થાય
એમાં શું પૂછવાનું છે ?^{૧૫} હે ભારત ! પ્રાણી-
ઓની ઉત્પત્તિ અને નાશ કેવી રીતે થાય છે,
તેના સંબંધમાં તમને જે કંઈ કહેવું તે ખરેખર

અયોગ્યજ છે; કારણ કે તમે દેવોને પણ તે વિપ-
યમાં ઉપદેશ આપવા અમર્થ છો; અર્થાત્ તમે
સર્વજ્ઞ હોવાથી તમને ઉપદેશ આપવો તે યોગ્ય-
જ નથી.^{૧૭} હે મહાપુરુષ ભીષ્મ ! ભૂત, ભવિષ્ય
અને વર્તમાન વિષયક સર્વ જ્ઞાન તમારી બુદ્ધિમાં
સ્થિર થઈ ને રહેલું છે, તેથીજ તમે કેવળ વયો-
વૃદ્ધ નહિ હોઇને જ્ઞાનવૃદ્ધ પણ છો.^{૧૮} હે મહા-
બુદ્ધિ ભીષ્મ ! પ્રાણીઓના સંહાર કેવી રીતે થાય
છે અને ધર્માચરણ કરવાથી મનુષ્યોને કેવી રીતે
ફલોદય પ્રાપ્ત થાય છે, એ સર્વ વાત તમારા
જાણવામાં છે; કારણ કે તમે ધર્મના એક નિધિ
છો.^{૧૯} તમે જ્યારે મહાસમૃદ્ધિપૂર્ણ મહા-
રાજ્યમાં રહેતા હતા, ત્યારે તમારાં સર્વ અંગો
સંપૂર્ણ રીતે નીરોગી હતાં તથા તમારા શરીરના
અવયવોમાં એકની પણ ન્યૂનતા ન હતી; છતાં
હજારો સ્ત્રીઓના ટોળાંઓના મધ્યમાં પણ હું
તમને બિધ્વંરેતાજ (બ્રહ્મચારીજ) જોતો હતો.^{૨૦}
હે રાજા ! સત્યધર્મનિષ્ઠ, મહાવીર્યવાન, શૌર્ય-
સંપન્ન તથા નિત્યધર્મપરાયણ શંતનુકુમાર
ભીષ્મવિના આ ત્રિલોકીમાં આજ્ઞાદિનપર્યંત તેવો
એક પણ પુરુષ અમારા સાંભળવામાં આવ્યો
નથી કે, જેણે આવી બાણશય્યામાં શયન કરી
પોતાનાં તપોબળથી નૈસર્ગિક મૃત્યુને અટકાવી
રાખ્યું હોય; ^{૨૧, ૨૨} તેમજ સત્યમાં, તપમાં, દા-
નમાં, યજ્ઞકર્મમાં, ધનુર્વેદમાં, વેદવિજ્ઞાનમાં,
નીતિશાસ્ત્રમાં, શરણાગતનું રક્ષણ કરવામાં, ક-
યાલુતામાં, પવિત્રતામાં, ઇંદ્રિયોના સંયમમાં
તથા સર્વ ભૂતોનું હિત કરવાની સાહજિક અભિ-
રતિમાં તમારી તુલના કરે તેવો બીજો કોઈ પણ
મહારથી અમારા સાંભળવામાં આવ્યો નથી.^{૨૪}
તમે તમારા એક રથમાંજ બેસીને (બીજા કોઈની
સહાય લીધા વિના) દેવોને, ગંધર્વોને, અસુરો-
ને, યક્ષોને તથા રાક્ષસોને જીતવા માટે સમર્થ
છો, એમાં લગારે સંશય નથી.^{૨૫} હે મહાબાહુ
ભીષ્મ ! ઉત્કૃષ્ટ ગુણસંપન્ન તથા ઇંદ્રસમાન પરા-
ક્રમી તમને બ્રાહ્મણ, વસુઓના (તેનામંત્રો દેવો-
ના) અંશમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા નવમાં વસુ-
તરિકેજ કહે છે.^{૨૬} હે મહાપુરુષ ! પોતાની

શક્તિના પ્રભાવથી દેવોના મધ્યમાં પણ વિખ્યાત થયેલા તમે એક ઉત્તમ પુરુષ છો, એ હું સારી પેઠે જાણું છું.^{૨૭} હે મનુષ્યોના ઇંદ્ર! મનુષ્યોમાં તમારા સરખો એક પણ મનુષ્ય મેં જોયો નથી કે સાંભળ્યો નથી; અથવા તમારા ગુણો જેવા ગુણોથી યુક્ત એવો એક પણ પુરુષ આ પૃથ્વી પર કોઈ સ્થળે નથી.^{૨૮} હે રાજા! સર્વ પ્રકારના ગુણસમૃદ્ધોથી તમે દેવોના કરતાં પણ ઘણા અધિક છો; એટલું જ નહિ પણ તમે તમારી તપની શક્તિથી બીજા સ્થાવરજંગમ લોકની રચના કરવામાં પણ સમર્થ છો,^{૨૯} તો પછી મહાઉત્તમ ગુણવાળા અનુત્તમ દિવ્ય લોકોની તમે તમારે પોતાને માટે પ્રાપ્તિ કરશો, એમાં શું આશ્ચર્ય છે? હે લીબ્મ! જ્ઞાતિઓનો સંહાર કરીને પાંડુના જ્યેષ્ઠપુત્ર આ યુધિષ્ઠિર નિત્ય સંતાપ કર્યા કરે છે, માટે તેના શોકને તમે દૂર કરો. હે ભારત! આતુર્વર્ણ્ય મનુષ્યલોકના આતુરાશ્રમ્ય (ચારે આશ્રમોને લગતા) જે ધર્મો ધર્મશાસ્ત્રોમાં કહેલા છે, તે સર્વ તમારા જાણવામાં છે; તેમજ હે ભારત! ચાર વેદ, યજ્ઞાદિ પ્રકરણ તથા યોગ અને સાંખ્યમાં જે સનાતન ધર્મો કહેવામાં આવ્યા છે, તે તથા જેનું સેવન કરવાથી ચારે વર્ણોને કોઈ જાતનો વિરોધ ન આવે તેવા સર્વસામાન્ય ધર્મને પણ વ્યાખ્યાસહિત તમે જાણો છો. વળી પ્રતિલોભ આદિ સંકર જાતિઓનો જે ધર્મ છે તથા દેશ, જાતિ અને કાળને અનુસરતું જે ધર્મ-લક્ષણ છે, તે અને વેદમાં કહેલા તથા શિષ્ટપુરુષોએ પ્રતિપાદન કરેલા જે સંસ્કારિત્યમાટેના ધર્મો છે, તેનું પણ તમને જ્ઞાન છે; એટલું જ નહિ પરંતુ ઇતિહાસ તથા પુરાણની સર્વ કથાઓનું તમને સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે, અને આખું ધર્મશાસ્ત્ર તો તમારામાં જ રમી રહ્યું છે.^{૩૦-૩૧} હે મહાપુરુષ! આ જગતમાં હોના જે જે વિષયો સંશયારૂપદ છે, તે તે વિષયોના સર્વ સંશયોનો નાશ કરનારા તમારા વિના બીજા કોઈ પણ નથી,^{૩૨} માટે હે નરેન્દ્ર! યુધિષ્ઠિરના મનમાં ઉત્પન્ન થયેલા શોકને તમે તમારી બુદ્ધિથી નાશ કરો; કારણ કે તમારા જેવા ઉત્તમ અને વિશાળ બુદ્ધિસંપન્ન

મહાપુરુષો, મોહવશ થયેલા મનુષ્યને ઉપદેશ-દ્વારા શાંતિજનક થાયજ છે.^{૩૩}

ઈતિ શ્રીમહાભારતમ શાંતિપર્વાતર્ગત રાજ-ધર્માનુશાસન પર્વમાં “શ્રીકૃષ્ણ વાક્ય” એ વિષયનો અધ્યાય ૫૦ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૫૧ મો

લીબ્મ અને શ્રીકૃષ્ણનો સંવાદ

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

શ્રુત્વા તુ વચનં મીષ્મો વાસુદેવસ્ય ધીમતઃ ॥
કિંચિદુન્નામ્ય વદનં પ્રાંજલિર્વાક્યમન્નવત્ ॥૧॥

વૈશંપાયન બોલ્યા:—હે જનમેજય! બુદ્ધિ-માન શ્રીકૃષ્ણનાં એ વચન સાંભળ્યા પછી લીબ્મ પિતામહે મુખને સહેજ ઉંચું કર્યું ને પછી બે હાથ જોડી તે આ પ્રમાણે બોલ્યા.^૧

લીબ્મ કહે છે:—“હે ભગવન! શ્રીકૃષ્ણ! તમે લોકોના ઉત્પાદક તથા સંહારક છો, સર્વદા અજિત છો અને સર્વના સપ્તા તથા સંહર્તા પણ તમેજ છો; માટે હું તમને નમસ્કાર કરું છું.^૨ હે વિશ્વકર્મા! હે વિશ્વાત્મન! હે વિશ્વોત્પાદક! હે મોક્ષસ્વરૂપ! પંચમહાભૂતોથી પર રહેલા તમને હું પ્રણામ કરું છું.^૩ હે યોગીશ્વર! તમે ત્રણે લોકોથી પર છો, ત્રણે કાળમાં અગમ્ય છો અને સર્વના પરમ આશ્રય-સ્થાન છો, જેથી હું તમને નમસ્કાર કરું છું.^૪ હે પુરુષોત્તમ! તમે મારા સંબંધમાં જે જે વચનો કહ્યાં તેના પ્રભાવથી હું ત્રણે લોકમાં રહેલા સર્વ દિવ્ય પદાર્થોને જોઈ શકું છું.^૫ વળી હે ગોવિંદ! તમારું જે સનાતન સ્વરૂપ છે, તેનાં પણ મને દર્શન થયાં છે અને મને પ્રત્યક્ષ થાય છે કે, મહાતેજસ્વી વાયુના પ્રવહ, નિવહ આદિ સાતે માર્ગોને તમે રૂંધી દીધા છે. સ્વર્ગ તમારા મસ્તકથી વ્યાપ્ત થયું છે, બે ચરણોથી દેવી વસુ-ધરા વ્યાપ્ત થયેલી છે, દિશાઓ તમારી ભુજઓ છે, સૂર્યચંદ્ર તમારાં નેત્ર છે તથા શુક તમારા વીર્યમાં રહ્યો છે.^{૬-૭} અળગીના પુખ્તમાન સ્યામ કાંતિવાળું, પીળા પીતાંબરને ધારણ કર-

નારૂં તથા અરુણલિત ચેતનાશક્તિવાળું તમારૂં આ દિવ્ય શરીર, વિજળીવાળા મેઘસરખું અમને જણાય છે.” હે કમળનયન ઉત્તમ દેવ ! હું તમારો ભક્ત છું, વળી શરણે આપ્યો છું અને ઈષ્ટ ગતિ સંપાદન કરવા આપ્યો છું, માટે હે ભગવન! મારૂં જેનાવડે શ્રેય થાય તેનો તમે વિચાર કરો.”^{૧૮}

શ્રીવાસુદેવ યોદ્યા:-“હે મહાપુરુષ! તમારી મારાપર પરમ ભક્તિ છે તેથી મેં તમને મારૂં આ દિવ્ય શરીર પ્રદર્શિત કર્યું છે.”^{૧૯} હે ભરત-વંશી રાજેન્દ્ર! જે પુરુષ મારો ભક્ત નથી, સરલ સ્વભાવનો નથી અને શાંતિસંપન્ન નથી તેને મારા સ્વરૂપનાં હું દર્શન કરાવતો નથી.”^{૨૦} હે ભીષ્મ! તમે તો મારા ભક્ત છો, નિત્ય સરલગુણસ્વભાવ છો, ઇન્દ્રિયનિયંત્રક, તપશ્ચરણ અને સત્ય ભાષણમાં નિરંતર આસક્ત છો અને પવિત્ર છો, તેથી હે રાજન્! પોતાના તપોબલના પ્રભાવથી તમે મારૂં દર્શન કરવાને યોગ્ય છો અને તેથીજ તમે જ્યાંથી પુનરાવૃત્તિ થતી નથી તેવા દિવ્ય લોકો મેળવ્યા છે.”^{૨૧, ૨૨} *હે કુરુવીર ભીષ્મ! તમારા

જીવિતના હવે ત્રીસ દિવસો અવશેષ રહેલા છે, પરંતુ તે ત્રીસ દિવસોમાં તમે સો દિવસોથી કરી શકાય તેટલું કાર્ય કરી શકશો અને પછી તે ત્રીસ દિવસો પૂર્ણ થતાં શરીરનો ત્યાગ કરી શુભ કર્મોના પુણ્ય ફલોદયને લીધે નિર્માણ કરાયેલા દિવ્ય લોકોમાં તમે જશો.”^{૨૩} બ્રુઓ, પેલી તરફ દૃષ્ટિ કરો. ધગધગતા અશ્વિસમાન તેજસ્વી પેલા દિવ્યસ્વરૂપી વસુઓ, વિમાનોમાં ગેસીને અહીં આપ્યા છે અને તેઓ સૂર્ય ઉત્તરાયણના થાય ત્યાંસુધી અંતરિક્ષમાં રહીને તમારી રાહ જોયા કરે છે.”^{૨૪} હે મહા વીરપુરુષ! કાળને અધીન એવા આ જગતમાં આવીને ભગવાન સૂર્યદેવ જ્યારે ઉત્તરમાં ગમન કરશે, ત્યારે તમે એવા દિવ્ય લોકોમાં જશો કે જે લોકની પ્રાપ્તિ કર્યા પછી જ્ઞાની પુરુષ પુનઃ સંસાર તરફ પાછો ફરતો નથી;”^{૨૫} પરંતુ હે વીર ભીષ્મ! તમે જ્યારે દિવ્ય લોકોમાં પ્રયાણ કરશો, ત્યારે આ જગતમોહિનાં સર્વ વિજ્ઞાનો સંપૂર્ણ રીતે નષ્ટ થઈ જશે. આવા હેતુથી આ બધા, તમારા મુખથી ધર્મનું વિવેચન સાંભળવા માટે એકઠા મળી અહીં તમારી

* આ યૌદ્ધમા શ્લોકના મૂળમાં ઉપલબ્ધ દૃષ્ટિએ જોતાં હરકોઈને તેવોજ અર્થ ભાસિત થાય કે, “હે ભીષ્મ! તમારા જીવિતના હવે છપ્પન દિવસો બાકી છે.” પરંતુ અમે આ શ્લોકનો અર્થ નીલકંઠને અનુસરી લખ્યો છે. નીલકંઠે, આગળ પાછળનો સંબંધ જોઈને તે અર્થ યોગ્ય જ કર્યો છે. તેણે મૂળમાંહેનાં ‘પંચાશતં’ એ પદને એક નહિ માનતાં જૂઠાં જૂઠાં માની ‘પંચ’ અને ‘આશતં’ એવો છેદ કર્યો છે અને પછી ‘પંચ’ પદનો ‘ષટ્’ પદની સાથે સંબંધ કરી, ‘પાંચે ગુણેલા છે’ એવો અર્થ કરી ત્રીસ દિવસની સંખ્યા કાઢી છે અને ‘આશતં’ એ પદનો ‘સો દિવસ’ એવો અર્થ કર્યો છે. ને પછી તાત્પર્યમાં સ્પષ્ટ આશય એવો જણાવ્યો છે કે, “હે ભીષ્મ! તમારૂં આયુષ્ય હવે ત્રીસ દિવસનું છે, પરંતુ તે ત્રીસ દિવસમાં તમે સો દિવસોના જેટલું કાર્ય કરી શકશો.” વળી નીલકંઠ આ સ્થળે લખે છે કે, પોતાના પ્રાણત્યાગના સમયે ભીષ્મ યુધિષ્ઠિરને કહેશે કે, “અષ્ટપંચાશતં રાત્ર્યઃ શયાનસ્યાદ્ય મે ગતાઃ”-હે યુધિષ્ઠિર! આ બાણ-

શય્યામાં સૂતાં સૂતાં આજે મારી અદ્વાવન રાત્રિઓ વીતી ગઈ છે.” આ ભીષ્મના વાક્યમાં એવો આશય છે કે, “આજે ત્રીસ દિવસો થયાં હું તને ઉપદેશ આપી રહ્યો છું અને તે પહેલાં અદ્વાવીસ દિવસો આ બાણશય્યામાં મારા વીતી ગયા છે.” આ વાક્યપરથી તે અદ્વાવન દિવસોની સંખ્યા આ પ્રમાણે હોવી જોઈએ. મહાભારતનાં કલ્પના દશમે દિવસે ભીષ્મ પડયા તે પછી આઠ દિવસ યુદ્ધ ચાલ્યું. યુદ્ધ પૂરું થયા પછી સોળ દિવસ પર્યંત યુયુત્સુએ તથા પાંડવોએ દુર્યોધનનું સૂતક પાળી નગરની બહાર નિવાસ કર્યો. તે પછી પચીસમે દિવસે સર્વની શ્રાદ્ધક્રિયા કરવામાં આવી, છઠ્ઠીસમે દિવસે નગરમાં પ્રવેશ કર્યો. સત્તાવીસમે દિવસે રાજ્યાભિષેક થયો, અદ્વાવીસમે દિવસે પ્રજનમંડલનું સાંત્વન અને અબ્યુદયનિમિત્ત દાન આદિ કર્યો અને ઓગણત્રીસમે દિવસે ભીષ્મ પાસે ધર્મોપદેશ સાંભળવા માટે આવ્યા તે દિવસથી આરંભી ત્રીસ દિવસોપર્યંત ભીષ્મ જીવ્યા. આ રીતે અદ્વાવન દિવસો થાય છે.

પાસે આવ્યા છે; ^{૧૭} માટે સંખ'ધીઓના શોક-થી નષ્ટ થયેલા જ્ઞાનવાળા તથા સત્ય પ્રતિજ્ઞાવાળા આ યુધિષ્ઠિરને તમે ધર્મ' તથા અર્થ'વિષયક સમાધાનથી યુક્ત એવું સત્ય શિક્ષણ આપો અને તેના શોકને સત્વર દૂર કરો." ^{૧૮}

ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત
રાજધર્માનુશાસન પર્વમાં “ શ્રીકૃષ્ણનાં
વાક્યો” એ વિષયનો અધ્યાય
૫૨ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૫૨ મો

લીંગમને શ્રીકૃષ્ણનું વરપ્રદાન

વૈશંપાયન ઉવાચ

તતઃ કૃષ્ણસ્ય તદ્વાક્યં ધર્માર્થસહિતં હિતમ્ ॥
શ્રુત્વા શાંતનવો ભીષ્મઃ પ્રત્યુવાચ કૃતાંજલિઃ ॥

વૈશંપાયન બોલ્યા:-હે જનમેજય! ધર્માર્થ-યુક્ત એવું શ્રીકૃષ્ણનું તે હિતવાક્ય સાંભળ્યા પછી શાંતનુકુમાર ભીષ્મે, બે હાથ જોડીને પ્રત્યુ-ત્તર આપ્યો કે:-^૧ “ હે લોકના નાથ! હે મહા-આહુ! હે શિવ! હે નારાયણ! હે અચ્યુત! ત-મારૂં વાક્ય સાંભળીને હું હર્ષમાં મગ્ન બની ગયો છું. ^૨ હું તમારી પાસે જે કંઈ બોલીશ તે તમારાં વાક્યોજ તમારી પાસે બોલીશ; કારણ કે, વાણીના સર્વ વિષયો તમારી વેદરૂપ વાણીમાં અંતર્ગત થઈ જાય છે. ^૩ આ લોકમાં કે પરલોક-માં, ભૂત, ભવિષ્ય કે વર્તમાન કાળમાં જે કોઈ સ્થળે જે કંઈ કર્તવ્યને વિદ્વાનો કરી રહ્યા છે, તે સર્વ, બુદ્ધિમાન એવા તમારામાંથીજ ઉત્પન્ન થયેલું હોય છે. ^૪ વિશ્વમાંહેનો જે કોઈ પુરુષ દેવરાજની પાસે સ્વર્ગલોકનું વર્ણન કરી શકે તે પુરુષ કદાચ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષનું ત-મારી પાસે વર્ણન કરી શકે. ^૫ વળી હે મધુસૂ-દન! બાણોના પ્રહારને લીધે મારું મન વ્યથિત થઈ ગયું છે, શરીરના સર્વ અવયવોમાં ભારે વેદના થાય છે અને મારી બુદ્ધિ પ્રસન્નતારહિત થઈ ગઈ છે. ^૬ હે ગોવિંદ! વિષ તથા અશિ-સમાન દાહ કરનારાં આ બાણોના પ્રહારને લીધે

મને એટલી બધી પીડા થાય છે કે, કોઈ જાતનું ભાષણ કરવા માટે મારી પ્રતિભા કામજ કરી શકતી નથી-મારામાં કોઈ જાતની સ્ફૂર્તિજ રહી નથી. ^૭

મારૂં બળ જાણે મને ત્યજી જતું હોય તેમ લાગે છે, મારા પ્રાણો પણ હવે ઉતાવળ કરી રહ્યા છે, મારા સર્વ મર્મભાગોમાં બળતરા થઈ રહી છે અને મારૂં ચિત્ત ભ્રમિત થઈ ગયું છે. ^૮ વળી એટલો શક્તિહીન થઈ ગયો છું, કે જેથી મારી વાણી સ્ખલન પામે છે-અવિચ્છિન્ન રીતે હું બોલી શકતો પણ નથી; માટે હે યદુકુલની વૃદ્ધિ કરનાર શ્રીકૃષ્ણ! મારા ઉપર કૃપા કરી તમે પ્ર-સન્ન થાઓ અને હે મહાબાહુ! આ સમયે હું કંઈ પણ બોલી શકું તેમ નથી, તેને તમે ક્ષમા કરો; વળી હે અચ્યુત! તમારી સમક્ષ બોલતાં જો બૃહસ્પતિને પણ ભય ઉત્પન્ન થાય તો પછી મારી શી વિસાત? ^{૯,૧૦} હે મધુસૂદન! મને આ સમયે દિશાઓનું, આકાશનું કે પૃથ્વીનું કંઈ પણ ભાન નથી. હું તો કેવળ તમારા વીર્ય-પ્રભાવથી આ સ્થિતિમાં પણ નભી રહ્યો છું; ^{૧૧} માટે તમેજ ધર્મરાજને જે કંઈ હિતોપદેશ આપવો હોય તે આપો, વિલંબ કરો મા; કારણ કે તમે સર્વ શાસ્ત્રોના પણ શાસ્ત્ર છો. ^{૧૨} વળી જગતના સ્રષ્ટા અને સનાતન એવા તમે-શ્રીકૃષ્ણ અહીં ઉભા છો, ત્યારે તમારી સમક્ષમાં મારા જેવો કયો પુરુષ ધાર્મિક વિષયોની ચર્ચા કરી શકે તેમ છે? છતાં હું તે ધર્મચર્ચા જો કરું તો ગુરુની હયાતીમાં શિષ્યનું ડહાપણ જેમ અવિ-નયરૂપ ગણાય છે તેમ, મારો પણ અવિનયજ ગણાય. ” ^{૧૩}

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા:-“ હે ભીષ્મ ! કૌરવકુલ-ધુરંધર, મહાવીર્યવાન, અતિ બલસંપન્ન, સ્થિર-બુદ્ધિ અને સર્વાર્થદક્ષ એવા તમે જે વચનો કહ્યાં તે યોગ્યજ છે. ^{૧૪} હે ગંગાપુત્ર ! બાણોના પ્રહારની વેદનાના સંખંધમાં તમે જે કહ્યું તેને માટે હે સમર્થ ભીષ્મ ! હું તમને પ્રસન્નતાપૂર્વક વર આપું છું તેનો તમે સ્વીકાર કરો. ^{૧૫} હે ગંગાકુમાર ! મારા પ્રસાદથી તમને ગ્દાનિ, મૂર્છા,

દાહ, વ્યથા, ક્ષુધા કે તૃષ્ણા કેઈ જાતની અસર કરી શકશે નહિ.^{૧૬} વળી હે નિર્દોષ ભીષ્મ ! તમારા અંતઃકરણમાં સર્વ પ્રકારનાં જ્ઞાનો સ્ફુરતી નીકળશે અને તમારી બુદ્ધિ કેઈ વિષયમાં પણ સ્થળાલન પામશે નહિ.^{૧૭} હે ભીષ્મ ! તમારું મન નિત્ય સત્ત્વગુણમાં સ્થિર રહેશે અને મેઘ-મંડલથી મુક્ત થયેલા ચંદ્રની પેઠે રજ્જીગુણ તથા તમોગુણથી મુક્ત રહી નિર્મળ થશે.^{૧૮} તમે જે કંઈ ધર્મવિષયક અથવા અર્થવિષયક ચિંતન કરશો તેમાં તમારી બુદ્ધિ ઉત્કૃષ્ટપણે આગળ વધશે.^{૧૯} હે મહાપરાક્રમી રાજસિંહ ! સ્વેદજ, અંડજ, ઉદ્ભિજ્જ અને જરાયુજ, એ ચારે પ્રકારના ભૂતસમુદાયોને તમારી દિવ્ય દષ્ટિ પ્રત્યક્ષ જોઈ શકશે;^{૨૦} અને હે ભીષ્મ ! નિર્મળ જળમાં માછલું જેમ સર્વ પદાર્થોને જોઈ શકે છે, તેમ તમે પણ આ સંસારમાં જન્મમરણ પામતી સર્વ પ્રજાઓને જ્ઞાનદષ્ટિદ્વારા યથાર્થરીતે જોઈ શકશો.”

વૈશંપાયને કહ્યું:—હે જનમેજય ! તે પછી વ્યાસ-આદિક સર્વ મહર્ષિઓએ, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ અને સામવેદનાં મંત્રવચનોથી શ્રીકૃષ્ણની સ્તુતિ કરી.^{૨૨} તે સમયે ભીષ્મ અને યુધિષ્ઠિરની સાથે શ્રીકૃષ્ણ જે સ્થળે બેઠા હતા, તે સ્થળે આકાશમાંથી સર્વ ઋતુઓનાં દિવ્ય પુષ્પોની વૃષ્ટિ પડી.^{૨૩} ઉપરાંત, સર્વ પ્રકારનાં દિવ્ય વાદિત્રો વાગવા લાગ્યાં, અપ્સરાઓ ગાવા લાગી અને એ વેળા ત્યાં અહિત કે અનિષ્ટ કંઈ પણ જોવામાં આવતું ન હતું.^{૨૪} કલ્યાણકારક, સુખકારક અને પવિત્ર એવો વાયુ સર્વજાતના સુગંધોને વહીને વાવા લાગ્યો તથા સર્વ શાંત દિશાઓમાં મૃગો અને પક્ષીઓના ગણો મધુર શબ્દો કરવા લાગ્યા.^{૨૫} તે પછી એક મહા-કાળમાં સહસ્રકિરણ ભગવાન સૂર્ય, નિર્જન પ્રદેશમાં અરણ્યને બાજુ બાજતો હોય, તેમ પશ્ચિમ દિશામાં દેખાયો.^{૨૬} તે જોઈ સર્વ મહર્ષિઓ પોતપોતાને સ્થાનકે જવા માટે ઉભા થઈને શ્રીકૃષ્ણની, ભીષ્મની તથા રાજા યુધિષ્ઠિરની આજ્ઞા માગવા લાગ્યા.^{૨૭} એટલે શ્રીકૃષ્ણે, યુધિષ્ઠિરે, સાત્યકિએ, સંજયે તથા કૃપાચાર્યે

તે ધર્માસક્ત મુનિઓને પ્રણામ કર્યો અને વિધિ-પૂર્વક પૂજા કરી. પછી તે મહર્ષિઓ, “આવતી કાલે પાછા અમે આવીશું” એમ કહીને ઉતાવળા યથેષ્ઠ સ્થાને વિદાય થયા.^{૨૮,૨૯} તેમજ શ્રીકૃષ્ણ અને પાંડવો પણ ભીષ્મપિતામહની આજ્ઞા લઈ, તેમની પ્રદક્ષિણા કરી પોતપોતાના સુંદર રથોપર બેઠા.^{૩૦} ત્યારે, મોટા પર્વતોસમાન દેખાવના તથા સુવર્ણના અદ્ભુત ઉંટડાવાળા રથોવડે, મદ ઝરતા હાથીઓવડે, ગરુડની પેઠે ઝડપથી ચાલનારા ઘોડાઓવડે તથા ધનુષ્યોને ધારણ કરનારા પાળાઓવડે ભરપૂર એવી પાંડવી સેના, મહાનદી નર્મદા જેમ ઋક્ષવાન પર્વતના આગળપાછળના ભાગમાં વહે છે, તેમ કૃષ્ણ-સહિત પાંડવોના રથોની આગળપાછળના ભાગમાં ઝડપથી ચાલવા લાગી.^{૩૧,૩૨} તેજ સમયે તે સેનાને હર્ષ પમાડતા અને જેઓના રસનું સૂર્યે પાન કયું હતું તેવી મહોષધીઓને પુનઃ પોતાના ગુણથી યુક્ત કરતા ભગવાન ચંદ્ર, પૂર્વ દિશામાં ઉદય પામ્યા.^{૩૩} તે પછી યાદવશ્રેષ્ઠ શ્રીકૃષ્ણ અને પાંડવો, દેવનગરસમાન શોભાવાળા હસ્તિનાપુરમાં પ્રવેશ કરીને, શ્રમિત થયેલા સિંહો જેમ ગુફાઓમાં પ્રવેશ કરે તેમ, ઉત્તમ પ્રતિના રાજમહેલોમાં દાખલ થયા.^{૩૪} ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજધર્માનુશાસનપર્વમાં “યુધિષ્ઠિર આદિનું નગરમાં આગમન” એ વિષયનો અધ્યાય પર મા સમાપ્ત.

અધ્યાય ૫૩ મો

શ્રીકૃષ્ણદિકનું ભીષ્મ પાસે પુનર્ગમન

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

તતઃ શયનમાવિશ્ય પ્રસૂતૌ મધુસૂદનઃ ॥

યામમાત્રાર્ધશેષાયાં યામિન્યાં પ્રત્યુબુદ્ધયત્ ॥૧॥

વૈશંપાયન બોલ્યા:—હે જનમેજય ! ત્યાર પછી મધુસૂદન શ્રીકૃષ્ણ શયનમંદિરમાં પ્રવેશ કરી નિદ્રાવશ થયા અને અર્ધ પ્રહર જેટલી રાત્રિ બ્યારે અવશેષ રહી, ત્યારે પુનઃ જાગૃત થયા.^૧

પછી તેમણે સર્વ જ્ઞાનેન્દ્રિયોને તથા બુદ્ધિને સ્થિર કરી ધ્યાનમાર્ગમાં પ્રવેશ કર્યો ને સનાતન બ્રહ્મનું ધ્યાન કર્યું.^૨ તે ધ્યાનાદિક ક્રિયા થઈ રહી એટલે સ્તુતિની પદ્ધતિને તથા પુરાણને જાણનારા અને સારી પેઠે કેળવાયલા પ્રાભાતિક મંગલ પાઠકો, જગતના સ્ત્રી અને પ્રજાઓના પતિ શ્રી-કૃષ્ણની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા.^૩ હાથવડે મૃદંગ વગાડનારા કેટલાએક ગવૈયાઓ મંગલ પાઠો ભણવા લાગ્યા, કેટલાએક ગવૈયાઓ પ્રભાતીઆં ગાવા લાગ્યા અને બીજા હજારો વાદક પુરુષો શંખ, મૃદંગ આદિ વાદિત્રો વગાડવા લાગ્યા.^૪ ત્રીણા, પણવ, વાંસળી આદિ વાદિત્રોનો અતિ મનોહર શબ્દ, જાણે શ્રીકૃષ્ણના રાજમહેલનો વિસ્તીર્ણ હાસ્યધ્વનિ હોયની, તેમ સર્વતરફ સંભળાવા લાગ્યો.^૫ એજ પ્રમાણે બીજી તરફ યુધિષ્ઠિર રાજના મહેલમાં પણ મંગલચુકત મધુર વાણીઓનો ઉચ્ચાર થવા લાગ્યો તથા ગીતવાદિત્રોનો સુંદર ધ્વનિ સંભળાવા લાગ્યો.^૬ પછી મહાબાહુ શ્રીકૃષ્ણે શયનમાંથી ઉઠીને સ્નાન કર્યું, કોઈ ગુપ્ત મંત્રનો જાપ કર્યો ને અગ્ન્યાધાન કરી નિત્યકર્મના અંગભૂત હોમ કર્યો.^૭ એ નિત્યકર્મ કરીને શ્રીકૃષ્ણે ચારે વેદોને જાણનારા એક હજાર ગ્રાહણોને એક એક હજાર ગાયોનું દાન આપ્યું, ગ્રાહણોદ્ધારા સ્વસ્તિવાચન કરાવ્યું, ગાય વગેરે માંગલિક પદાર્થોનો સ્પર્શ કર્યો અને પછી સ્વચ્છ દર્પણમાં પોતાનું મુખ જોઈને તેમણે સાત્યકિને કહ્યું કે:-^૮ “હે સાત્યકિ! તું યુધિષ્ઠિર રાજના મહેલમાં જા અને તપાસ કરી લાવ કે, મહાતેજસ્વી યુધિષ્ઠિર રાજ ભીષ્મનાં દર્શન કરવા માટે તૈયાર થયા કે નહિ?”^૯ શ્રીકૃષ્ણની એ આજ્ઞા થતાંજ સાત્યકિ એકદમ ઉતાવળે ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો અને યુધિષ્ઠિર રાજની પાસે આવીને તેણે કહ્યું કે:-^{૧૦} “હે રાજન! બુદ્ધિમાન શ્રીવાસુદેવનો રથ જોડાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે અને તેઓ પોતે પણ ભીષ્મ પાસે જવા સજ્જ થયા છે. હે મહાતેજસ્વી ધર્મરાજ! શ્રીકૃષ્ણ તમારી રાહ જોતાજ ઉભા રહ્યા છે, માટે હવે પછી તમારે જે કૃત્ય કરવાનું હોય તે કરી

લ્યો.”^{૧૧, ૧૨} સાત્યકિએ આમ કહ્યું, એટલે ધર્મ પુત્ર યુધિષ્ઠિરે અર્જુનને આજ્ઞા કરી.

યુધિષ્ઠિર બોલ્યા:-“હે મહાકાંતિમાન અર્જુન! જા, મારા મહાન રથને જોડી લાવ. આજે આપણે એકલાજ જવું છે. કોઈ સૈનિકોને સાથે લેવાના નથી; કારણ કે ધાર્મિકોમાં શ્રેષ્ઠ ભીષ્મ પિતામહને પીડિત કરવા તે યોગ્ય નથી, માટે હે ધનંજય! આપણી આગળ ચાલનારા સેવકોને પણ આજે રજા આપી દે. ગંગાપુત્ર ભીષ્મ આજથી આપણને અતિ ગુહ્યતત્ત્વનો ઉપદેશ કરશે, જેથી હે અર્જુન! તેવા સામાન્ય માણસોને સાથે રાખવા હું ઇચ્છતો નથી.”

વૈશંપાયને કહ્યું:-હે જનમેજય! યુધિષ્ઠિર રાજનાં એ વાક્યો સાંભળ્યા પછી અર્જુનને એક રાજરથ જોડાવી લીધો અને રાજને જણાવ્યું કે:- “હે મહારાજ! રથ તૈયાર છે.” પછી રાજ યુધિષ્ઠિર, ભીમસેન, અર્જુન, નકુલ તથા સહદેવ તે રથમાં બેસીને, પંચમહાભૂતો જેમ ગમન કરે તેમ, શ્રીકૃષ્ણના મહેલ તરફ જવા લાગ્યા. બીજી તરફ બુદ્ધિમાન શ્રીકૃષ્ણ પણ મહાત્મા પાંડવોને આવતા જોઈ સાત્યકિની સાથે પોતાના રથમાં બેસી ગયા. તે સર્વ મહાપુરુષોએ અન્યોન્યનો સમાગમ થતાં રાત્રિની સુખાકારીવિધેના એક-બીજાને પ્રશ્નો પૂછ્યા ને પછી મેઘસમાન ગર્જના કરનારા રથોમાં બેસીને ભીષ્મ પાસે જવા પ્રયાણ કર્યું. સારથિ દારુકે બલાહક, મેઘપુષ્પ, શેષ્ય અને સુગ્રાવ નામના શ્રીકૃષ્ણના ઘોડાઓને જેવા હંકાર્યા કે તુરંતજ તે મહાબળવાન ઘોડાઓ આકાશને જાણે ગળી જતા હોયની, તેમ એક-દમ વેગથી પૃથ્વીને ખરીઓથી ખોદી નાખતા આગળ વધવા લાગ્યા.^{૧૪-૨૩} જોત જોતામાં તો જે રથને મહાસમર્થ ભીષ્મ, બાણશ્યામાં પોદયાહતા ત્યાં-સમગ્ર ધર્મના દેવભૂત દુર્યોધનમાં તે મહાપુરુષો આવી પહોંચ્યા.^{૨૪} ત્યાં આવીને દેવગણોથી વીંટાયલા બ્રહ્મદેવની પેઠે મોટા ઋષિગણોથી વીંટાયલા ભીષ્મપિતામહનાં દર્શન થતાંની સાથેજ શ્રીકૃષ્ણ, યુધિષ્ઠિર, ભીમસેન, નકુલ, સહદેવ તથા સાત્યકિ, પોતપોતાના

રથોમાંથી ઉતરી ગયા અને પોતાના જમણા બાહુઓ ઉંચા કરીને તેઓએ સર્વ ઋષિમંડલને સન્માન આપ્યું. ૨૫, ૨૬ પછી નક્ષત્રગણોથી વીંટાયલા ચંદ્રમાની પેઠે શ્રીકૃષ્ણ આદિથી વીંટાયલા રાજ યુધિષ્ઠિર, ઇંદ્ર જેમ બ્રહ્મદેવની પાસે જાય, તેમ ગંગાપુત્ર ભીષ્મની પાસે ગયા. ૨૭ અને આકાશમાંથી પડેલા સૂર્યની પેઠે બાણશય્યામાં પડેલા મહાબાહુ ભીષ્મનાં, લયથી કમકમી જ-ઇને તેમણે દર્શન કર્યા. ૨૮

ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજ-ધર્માનુશાસનપર્વમાં “ભીષ્મ પાસે ગમન” એ વિષયનો અધ્યાય પડેલો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૫૪ મો

શ્રીકૃષ્ણની ભીષ્મને આજ્ઞા

॥ જનમેજય ઉવાચ ॥

ધર્માત્મનિ મહાવીર્યે સત્યસંધે જિતાત્મનિ ॥
દેવવ્રતે મહાભાગે શરતલ્પગતેઽચ્યુતે ॥૧॥

જનમેજયે પૂછ્યું:-હે મહાસુનિ! સર્વ સૈન્યોનો સંહાર થઈ ગયા પછી જે સમયે ધર્માત્મા, મહાવીર્યવાન, સત્ય પ્રતિજ્ઞાવાળા, જિ-તેન્દ્રિય, મહાભાગ્યવાન, અરુણલિત જ્ઞાનશક્તિ-વાળા, શાંતનુ અને ગંગાના પુત્ર, પુરુષોમાં વ્યાપ્ત સમાન અને જેમનું બીજું નામ દેવવ્રત હતું એ-વા તે ભીષ્મપિતામહ, વીરશયનમાં પોઢ્યા હતા અને પાંડવો તેમની ઉપાસના કરી રહ્યા હતા; તે સમયે એ વીર પુરુષનો સમાગમ થતાં શી શી કથાઓ ચાલી હતી તે મને કહો. ૧-૩

વૈશંપાયને કહ્યું:-હે જનમેજય રાજ ! કુરુકુલધુરંધર ભીષ્મપિતામહ જે સમયે વીર-શય્યામાં સૂતા હતા, તે સમયે નારદ વગેરે ઘણા સિદ્ધ ઋષિઓ ત્યાં-કુરુક્ષેત્રમાં આવ્યા હતા; ૪ તેમજ એ યુદ્ધમાંથી મરતાં બચી ગયેલા યુધિષ્ઠિરાદિ રાજાઓ, ધૃતરાષ્ટ્ર, શ્રીકૃષ્ણ, ભી-મસેન, અર્જુન, નકુલ, સહદેવ વગેરે મહાત્મા-ઓ, સ્વર્ગમાંથી ચ્યવી પડેલા સૂર્યસરખા ભરત-

વંશીઓના પિતામહ ભીષ્મની પાસે આવીને તેમને માટે શોક કરી રહ્યા હતા. ૫, ૬ એ વેળા દિવ્ય જ્ઞાનસંપન્ન દેવર્ષિ નારદ એક મુહૂર્તભર વિચાર કરીને પાંડવોને તથા યુદ્ધમાંથી મરતાં બચેલા સર્વ રાજાઓને કહેવા લાગ્યા કે, ૭ “હું તમને આ વેળા જે કહું છું તે સમયોચિત છે. આ ભીષ્મને તમારે જે વિષયના પ્રશ્નો પૂછવા હોય તે પૂછી લ્યો; કારણકે ભરતવંશના આ ગં-ગાપુત્ર, સૂર્યની પેઠે હવે અસ્ત પામવાની તૈયારી પર છે. ૮ મને લાગે છે કે, હવે તેઓ પ્રાણોનો ત્યાગ કરવા ઇચ્છે છે, માટે તમે બધા તેમને જે કંઈ પૂછવું હોય તે પૂછી લ્યો. આ ભીષ્મ, આ-તુર્વર્ણ્યના વિવિધ ધર્મોને સંપૂર્ણ પણે જાણે છે. ૯ જુઓ, આ વૃદ્ધ ભીષ્મ શરીરનો ત્યાગ કરી પરલોકમાં પધારે છે, માટે હવે સત્વર તેને તમા-રા માનસિક સંશયો પૂછી લ્યો.” ૯, ૧૦

વૈશંપાયને કહ્યું:-હે જનમેજય ! નારદ સુનિએ એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે સર્વ રાજાઓ પોતપોતાના ધર્મ સંશયો પૂછવામાટે ભીષ્મની સમીપમાં ગયા, પરંતુ તેમને પ્રશ્નો પૂછવાની હિંમત નહિ ચાલવાથી તેઓ અન્યોન્યના સુખ-સામે જોવા લાગ્યા. ૧૧ પછી પાંડુપુત્ર યુધિષ્ઠિર, “શ્રીકૃષ્ણવિના બીજો કોઈપણ પિતામહને પ્રશ્નો પૂછી શકે તેમ નથી” એવો મનમાં વિચાર કરી-ને શ્રીકૃષ્ણને કહેવા લાગ્યા:- ૧૨ “હે યદુશ્રેષ્ઠ! શ્રીકૃષ્ણ! તમેજ અમારા બધાની વતી પિતામ-હને પ્રશ્નો પૂછો. હે તાત મધુસૂદન! તમે અમા-રા સર્વના કરતાં ઉત્તમ ધર્મવેત્તા છો.” ૧૩ યુ-ધિષ્ઠિરના એ કથન ઉપરથી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, તેજ સમયે દુરાધર્ષ ભીષ્મ પાસે ગયા અને આ પ્રમાણે પૂછવા લાગ્યા. ૧૪

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા:-“હે ઉત્તમ રાજા ! કેમ, તમારી આજની રાત્રિ સુખપૂર્વક વીતી છે ને ? તમને સ્પષ્ટ લક્ષણોવાળી ખુદ્ધિ ઉપસ્થિત થઈ છે કે? ૧૫ હે નિર્દોષ ભીષ્મ! તમારા અંતઃકરણમાં સર્વ પ્રકારનાં જ્ઞાનો રકુરી નીકળ્યાં છે કે? તમા-રા હૃદયમાં કોઈ જાતની ગ્લાનિ તો થતી નથી ? અને તમારું મન હવે વ્યાકુલ નથી ને? ૧૬

લીધ્મ યોદ્યા:-“હે શ્રીકૃષ્ણ! મારા શરીર-માં જે દાહ, મોહ, શ્રમ, દુઃખ, ગ્લાનિ અને વ્યથા થતાં હતાં, તે સર્વે તમારી કૃપાથી એકદમ નાશ પામ્યાં છે.^{૧૭} હે પરમતેજસ્વી પ્રભુ! ભૂત-કાળના, ભવિષ્ય કાળના તથા વર્તમાન કાળના સર્વ વિષયોને હું હાથમાં રહેલા કૃષ્ણની પેઠે પ્રત્યક્ષ જોઈ શકું છું.^{૧૮} હે અચ્યુત! તમારા વર-પ્રદાનના પ્રભાવથી વેદ અને વેદાંતમાં કહેલા સર્વ ધર્મોનું જ્ઞાન હું સારી પેઠે જાણી શક્યો છું.^{૧૯} હે જનાર્દન! શિષ્ટ પુરુષોએ જે ધર્મનું પ્રવચન કર્યું છે, તે તો મારા હૃદયમાં જ છે અને દેશ, જાતિ તથા કુલના ધર્મોનું પણ મને જ્ઞાન થઈ ગયું છે.^{૨૦} વળી હે કેશવ! ચારે આશ્રમોના ધર્મોમાં જે અર્થ રહ્યો છે, તે તથા રાજાઓના સમગ્ર ધર્મોને પણ હું જાણી શક્યો છું;^{૨૧} માટે હે જનાર્દન! હવે જે વિષયના સંબંધમાં જે કંઈ કહેવું હશે તે બધું હું કહી શકીશ; કારણ કે તમારા અનુગ્રહથી મારા અંતઃકરણમાં શુભ બુદ્ધિ-એ નિવાસ કર્યો છે-અર્થાત્ તમારી કૃપાથી મારા હૃદયમાં સર્વોત્કૃષ્ટ જ્ઞાનનો ઉદય થઈ ગયો છે;^{૨૨} એટલું જ નહિ પણ હે જનાર્દન! તમારા ધ્યાનના બળથી પુષ્ટ બનેલો હું એક તરુણ મનુષ્યના જેવો બળવાન બની ગયો છું, જેથી હવે તમારી કૃપાથી સર્વ વિષયોનો શ્રેયસ્કર ઉપદેશ આપવા હું સમર્થ છું;^{૨૩} પરંતુ હે માધવ! હું તમને પૂછું છું કે, તમે પોતે જ યુધિષ્ઠિરને કલ્યાણ માર્ગનો ઉપદેશ કેમ આપતા નથી? અને મારી પાસે ઉપદેશ અપાવવામાં તમારો શો હેતુ રહેલો છે તે મને કહો.”^{૨૪}

વાસુદેવ યોદ્યા:-“હે કુરુવંશી લીધ્મ! સર્વ યશનું તથા શ્રેયનું હું એક મૂળ છું, એમ તમારે જાણવું અને જગતમાં હોના સર્વ સત્-અસત્ પદાર્થોની મારામાંથી જ ઉત્પત્તિ થયેલી છે.^{૨૫} ચંદ્રનાં કિરણો શીતલ હોય છે, એમ કહેવાથી લોકમાં કોને વિસ્મય થશે? તેમજ મારા યશની પરિપૂર્ણતાના સંબંધમાં કોને આશ્ચર્ય થશે!^{૨૬} પરંતુ હે મહાકાંતિમાન લીધ્મ! મારે તમારા યશને આ વિશ્વમાં વિસ્તારવો છે અને તે માટે જ

મેં તમને વિશાળ બુદ્ધિ અર્પણ કરી છે.^{૨૭} હે રાજા! જ્યાંસુધી આ પૃથ્વી અચળ રહેશે ત્યાંસુધી તમારી કીર્તિ પણ આ જગતમાં અક્ષય રહી-ને ઉપરનીચેના સર્વ લોકમાં સંચાર કરશે;^{૨૮} અને હે લીધ્મ! પ્રશ્ન કરનાર આ યુધિષ્ઠિરને તમે જે હિતોપદેશ આપશો, તે વેદવચનની પેઠે સર્વમાન્ય થઈને પૃથ્વીપર સ્થિર રહેશે.^{૨૯} તેમજ એ તમારા હિતોપદેશને પ્રમાણ માની જે મનુષ્ય પોતાના અંતઃકરણને પરમાત્માની સાથે યોજશે, તે મનુષ્ય પોતાના મરણ પછી સર્વ પ્રકારનાં પુણ્ય-કૃષ્ણોનો અનુભવ કરશે.^{૩૦} હે લીધ્મ! તમારી વિશાળ કીર્તિ આ જગતમાં પુષ્કળ વિસ્તારને કેમ પામે, એનો વિચાર કરીને મેં તમારામાં દિવ્ય બુદ્ધિ સ્થાપિત કરી છે;^{૩૧} કારણ કે એવો એક સિદ્ધાંત છે કે, પૃથ્વીપર જે પુરુષનો અન્ય સર્વ પ્રાણીઓના અંતઃકરણને આશ્ચર્યચકિત કરનાર સદ્ગુણસમુદાય, જેટલા પ્રમાણમાં વિસ્તાર પામે છે તેટલા જ પ્રમાણમાં તેની કીર્તિ દૃઢ અને અક્ષય થાય છે.^{૩૨} હે ભરતવંશી રાજા! આ યુદ્ધ-માંથી મરતાં બચી ગયેલા આ રાજાઓ, પોતાના ધાર્મિક સંશયો પૂછવામાટે તમારી આસપાસ ઘેરી ગયા છે, માટે તેઓને તમે ધર્મોપદેશ આપો.^{૩૩} તમે વયોવૃદ્ધ છો, શાસ્ત્રોક્ત આચાર અને જ્ઞાનથી સંપન્ન છો તથા સર્વ વર્ણ-શ્રમના ધર્મોમાં અને રાજાઓના ધર્મોમાં કુશલ છો.^{૩૪} તમારા જન્મથી આરંભી આજ દિનપર્યંત તમારામાં કોઈ જાતનું પાપ કોઈ પણ વ્યક્તિના જોવામાં આવ્યું નથી, તેમજ સર્વ રાજાઓ પણ તમને સર્વ ધર્મોના જ્ઞાતા જાણે છે; માટે તે રાજાઓને, પિતા જેમ પુત્રને નીતિનું શિક્ષણ આપે, તેમ તમે ધર્મનું શિક્ષણ આપો. તમે અનેક ઋષિઓની તથા દેવોની નિત્ય ઉપાસના કરી છે, માટે તમારે ધર્મ શ્રવણ કરવાની ઇચ્છાવાળા આ રાજાઓને અવશ્ય સંપૂર્ણ ઉપદેશ આપવો જોઈએ; કારણ કે વિદ્વાન પુરુષે, ધર્મનો ન્યાય કોઈ પ્રશ્ન કરે ત્યારે તેને જરૂર ઉપદેશ આપવો જોઈએ, એમ પ્રાચીન પરિતો કહે છે. તેથી હે રાજા! પ્રશ્ન કર્યા છતાં તમે જો ઉપદેશ નહિ આપો

તો તમને દુઃખદાયક દોષ લાગશે, માટે હે ભરત-શ્રેષ્ઠ! તમે વિદ્વાન છો, એમ ધારીને તમારા પુત્રો અને પૌત્રો, સનાતન ધર્મના સંબંધમાં તમને પ્રશ્ન પૂછે છે, તો જિજ્ઞાસાવાળા તે સર્વને તમે ઉપદેશ આપો. ૩૫-૩૯

ઈતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજ-ધર્માનુશાસન પર્વમાં “શ્રીકૃષ્ણનાં વાક્યો” એ વિષયનો અધ્યાય ૫૪ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૫૫ મો

લીળ્મકૃત યુધિષ્ઠિર આશ્વાસન

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

અથાત્રવીન્મહાતેજા વાક્યં કૌરવનંદનઃ ॥

હંત ધર્માન્ પ્રવક્ષ્યામિ દદે વાલ્મનસી મમ ॥

વૈશંપાયન યોદ્યા:- “ હે જનમેજય ! એ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણની આજ્ઞા થયા પછી મહાતેજ-સ્વી કૌરવનંદન લીળ્મ યોદ્યા કે:- “ ભલે, જો તમારી એવીજ ઇચ્છા છે તો અતિ આનંદ-પૂર્વક હું ધર્મનું પ્રવચન કરીશ. તમારી કૃપાથી હવે મારું મન અને વાણી સ્થિર થયેલ છે. હે ગોવિંદ ! તમે સર્વ ભૂતોના સનાતન અંતરાત્મા છો, તેથી તમારી કૃપા મારા ચિત્તને કેમ પ્રસન્ન ન કરે ? હવે હું તમને કહું છું કે, ધર્માત્મા યુધિષ્ઠિર, ધર્મોના સંબંધમાં જે પ્રશ્નો પૂછવા ધારતા હોય તે ભલે મને પૂછે. હું તેને સમગ્ર ધર્મોના ઉપદેશ આપીશ. ૧, ૨ રાજઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા જે ધર્માત્મા યુધિષ્ઠિર મહાત્માનો જ્યારે જન્મ થયો, ત્યારે સર્વ ઋષિઓ હર્ષ પામ્યા હતા, તે યુધિષ્ઠિર ભલે મને ધર્મપ્રશ્નો પૂછે. ૩ પ્રદીપ્ત યશવાળા તથા નિત્ય ધર્મનું આચરણ કરનારા કુરુવંશી રાજઓમાં જેના સરખો બીજો એક પણ રાજ થયો નથી, તે યુધિષ્ઠિર ભલે મને ધર્મપ્રશ્નો પૂછે. ૪ જેની અંદર ધૃતિ, દમ, બ્રહ્મચર્ય, ક્ષમા, ધર્મ, પ્રભાવ અને તેજ નિત્ય નિવાસ કરી રહ્યાં છે, તે યુધિષ્ઠિર ભલે મને ધર્મપ્રશ્નો પૂછે. ૫ જે પોતાના સંબંધીઓને, અતિથિઓને, ભૂત્યોને તથા આશ્રિતોને સત્કારપૂર્વક સન્માન આપે

છે, તે યુધિષ્ઠિર ભલે મને ધર્મપ્રશ્નો પૂછે. ૬ જેને વિષે સત્ય, દાન, તપ, શૌર્ય, શાંતિ, દક્ષતા અને અસંભ્રમ (સંકટના સમયે પણ નહિ ગભરાવું તે) નિત્ય વસી રહ્યાં છે, તે યુધિષ્ઠિર ભલે મને ધર્મપ્રશ્નો પૂછે. ૭ જે ધર્માત્મા કામવશ થઈને, ક્રોધવશ થઈને, લયભીત થઈને કે ધનલુબ્ધ થઈને કદી અધર્માચરણ કરતો નથી, તે યુધિષ્ઠિર ભલે મને ધર્મપ્રશ્નો પૂછે. ૮ વળી જે નિત્ય સત્યવાદી છે, ક્ષમાશીલ છે, જ્ઞાનસંપન્ન છે, અતિથિઓના પર પ્રીતિ રાખનારો છે અને સર્વદા સુપાત્રોને દાન આપનારો છે, તે યુધિષ્ઠિર ભલે મને ધર્મપ્રશ્નો પૂછે. ૯ અને જે, નિત્ય યજ્ઞયાગો કરનારો છે, વેદાધ્યયનમાં જે તત્પર રહે છે, ધર્મમાં આસક્ત રહે છે, નિત્ય ક્ષમાશીલ છે અને શાસ્ત્રના રહસ્યને જાણનારો છે તે યુધિષ્ઠિર ભલે મને ધર્મપ્રશ્નો કરે. ” ૧૦

શ્રીકૃષ્ણ યોદ્યા:- “ હે લીળ્મ ! ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરને તમારી પાસે આવતાં ઘણીજ લગ્ન આવે છે. વળી તેને તમારા શાપનો ભય પણ લાગે છે, તેથી તમારી પાસે તે આવી શકતા નથી. ૧૧ હે રાજ ! દોડના નાથ થઈને યુધિષ્ઠિરે દોડેના સંહાર કર્યો છે, જેથી તમે શાપ આપો, તેવા ભયથી તમારી પાસે તે આવી શકતા નથી. ૧૨ વળી તેણે પોતાના પૂજ્ય પુરુષોને, માન્ય પુરુષોને, ભક્ત પુરુષોને, ગુરુઓને, સંબંધીઓને, બાંધવોને તથા અર્ધપ્રદાનને ચોગ્ય મહાપુરુષોને બાણો મારીને વીંધી નાખ્યા છે, તે માટેની ઘણીને લીધે તમારી પાસે તે આવી શકતા નથી. ”

લીળ્મ યોદ્યા:- “ હે શ્રીકૃષ્ણ ! દાન, અધ્યયન અને તપ, એ જેમ બ્રાહ્મણોનો ધર્મ છે, તેમ યુદ્ધમાં જે દેહપાત કરવો, તે ક્ષત્રિયોનો ધર્મ છે. ૧૪ જે ક્ષત્રિય, પોતાના પિતાઓને, પિતામહોને, ભાઈઓને, ગુરુઓને, સંબંધીઓને તથા બાંધવોને અધર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલા જોઈને યુદ્ધમાં જો મારી નાખે તો તેણે એ ધર્મજ કર્યો ગણાય છે. ૧૫ હે કેશવ ! જે ક્ષત્રિય, ધર્મમર્યાદાનો ત્યાગ કરી ધનલુબ્ધ બનેલા ગુરુઓનો પણ જો વધ કરે છે, તોજ તે ધર્મવેત્તા

ગણાય છે;^{૧૬} જે પુરુષ લોભને અધીન થઈ ધર્મમર્યાદા તરફ દષ્ટિ કરતો નથી તે પુરુષને યુદ્ધમાં મારી નાખી ક્ષત્રિય ધર્મવેત્તાજ કહેવાય છે;^{૧૭} જે ક્ષત્રિય યુદ્ધમાં રણભૂમિને લોહીરૂપ જળવાળી, કેશોરૂપી ઘાસવાળી, હાથીઓરૂપી પર્વતોવાળી અને ધ્વજોરૂપી વૃક્ષોવાળી કરી દે છે, તે ક્ષત્રિય ધર્મવેત્તા ગણાય છે.^{૧૮} યુદ્ધ-માટે જ્યારે કોઈ આહ્વાન કરે ત્યારે સર્વ ક્ષત્રિયોએ નિત્ય યુદ્ધ કરવું જ જોઈએ; કારણ કે યુદ્ધ, ક્ષત્રિયોને ધર્મવિહિત છે, સ્વર્ગપ્રદ છે તથા ઉભયલોકમાં સુખપ્રદ છે, એમ લગવાન મનુએ કહ્યું છે.”^{૧૯}

વૈશંપાયને કહ્યું:—“ હે જનમેજય ! ભીષ્મે એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે ધર્મપુત્ર યુધિષ્ઠિર, વિનયપૂર્વક તેમની પાસે ગયા અને તેમની દષ્ટિ આગળ જઈને ઉભા રહ્યા.^{૨૦} પછી તેમણે ભીષ્મના ચરણનો સ્પર્શ કર્યો એટલે ભીષ્મે પણ અભિનંદન આપ્યું અને મસ્તક સુધીને કહ્યું કે, ‘આવ, અહીં બેસ’!^{૨૧} આમ કહ્યા પછી વળી પણ સર્વ ધનુર્ધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ ગંગાપુત્ર ભીષ્મે યુધિષ્ઠિરને કહ્યું કે, “ હે કુરુશ્રેષ્ઠ તાત યુધિષ્ઠિર ! તારે જે પ્રશ્નો પૂછવા હોય, તેને નિર્ભય થઈને પૂછ, ડર મા.”^{૨૨}

ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજ-ધર્માનુશાસન પર્વમાં “યુધિષ્ઠિરનું આશ્વાસન” એ વિષયનો અધ્યાય ૫૫ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૫૬ મો

રાજધર્મનો ઉપદેશ

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

ગ્રણિપત્ય હૃષીકેશમભિવાદ્ય પિતામહમ્ ॥

અનુમાન્ય ગુરૂન્ સર્વાન્ પર્યપૃચ્છયુધિષ્ઠિરઃ ॥

વૈશંપાયને કહ્યું:—“ હે જનમેજય ! એ પ્રમાણે પ્રશ્નો પૂછવામાટે ભીષ્મપિતામહે આજ્ઞા કરી એટલે યુધિષ્ઠિર રાજા, શ્રીકૃષ્ણને પ્રણામ કરીને, પિતામહ ભીષ્મને વંદન કરીને તથા

વ્યાસાદિક સર્વ ગુરુઓની અનુમતિ લઈને ભીષ્મને પૂછવા લાગ્યા.^૧

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“ હે રાજા ! ધર્મવેત્તાઓ કહે છે કે, પ્રજાઓનું રક્ષણ કરવું તે રાજાઓનો પરમ ધર્મ છે; પરંતુ હું તો તે ધર્મને એક મોટા ભાર જેવો માનું છું, માટે તમે મને રાજધર્મનો ઉપદેશ આપો.^૨ હે પિતામહ ! તમે મને રાજધર્મનું જ વિશેષ સ્વરૂપ સમજાવો; કારણ કે રાજધર્મ એ સર્વ જીવલોકનો એક મુખ્ય આધાર છે.^૩ હે કુરુવંશી પિતામહ ! રાજધર્મમાં જ ધર્મ, અર્થ અને કામનો અંતર્ભાવ થઈ જાય છે અને સંપૂર્ણ મોક્ષધર્મ પણ સ્પષ્ટ રીતે રાજધર્મમાં રહેલો છે.^૪ જેમ લગામ ઘોડાને વશ રાખનાર છે અને અંકુશ જેમ હાથીને વશ રાખનાર છે, તેમ રાજધર્મ સર્વ લોકોને વશ રાખનાર છે.^૫ રાજ-પિત્રોએ સેવેલા એ રાજધર્મમાં કોઈ રાજાનો મોહ અથવા પ્રમાદ થઈ જાય તો અવશ્ય લોક-મર્યાદા અથવા લોકવ્યવસ્થાનો વિનાશ જ થઈ જાય અને સર્વ સ્થળે સુલેહશાંતિનો ભંગ થઈ જાય.^૬ જેમ ઉદય પામેતો સૂર્ય અશુભ અધકારનો વિનાશ કરે છે, તેમ રાજધર્મ પણ મનુષ્યોની અપ્રકાશરૂપ અશુભ ગતિનો (નરકાદિ ગતિનો) વિનાશ કરે છે;^૭ માટે હે પિતામહ ! ખીજ સર્વ ધર્મોનું વ્યાખ્યાન કરતા પહેલાં તે રાજધર્મનું જ તમે મારી આગળ વ્યાખ્યાન કરો. હે ભરતકુલ-શ્રેષ્ઠ ! તમે ધર્મવેત્તાઓમાં શ્રેષ્ઠ છો જેથી હે પરંતપ ! અમને જાણને ધર્મનું પરમ રહસ્ય તમારી પાસેથી જ ભલે પ્રાપ્ત થાઓ. વળી વાસુ-દેવ શ્રીકૃષ્ણ પણ તમને સર્વોત્કૃષ્ટ બુદ્ધિમાન માને છે.”^૮

× ધર્મશાસ્ત્ર કહે છે કે:—

‘રાજભિઃ કૃતદંડાસ્તુ શુદ્ધ્યંતિ મલ્લિના જનાઃ ।
કૃતાર્યાશ્ચ તતો યાંતિ સ્વર્ગ સુકૃતિનો યથા ॥’

રાજાઓએ જેઓને શિક્ષા કરેલી હોય છે તેવા પાપી મનુષ્યો આ લોકમાં જ શુદ્ધ અને કૃતાર્થ થાય છે. અર્થાત્ પાપમુક્ત થઈને પવિત્ર થાય છે અને અંતે મરણ પછી પુણ્યશાળી મદાત્માઓ જેમ સ્વર્ગમાં જાય છે, તેમ તેઓ પણ સ્વર્ગમાં જાય છે.

નીલકંઠ

ભીષ્મ યોદ્યા:-“સર્વપૂજ્ય મહાન ધર્મને હું નમસ્કાર કરું છું; સર્વોત્પાદક શ્રીકૃષ્ણને હું પ્રણામ કરું છું તથા સર્વ ગ્રાહણોને પણ હું નમન કરું છું; અને હવે વેદપરંપરાથી આલતા આવેલા સનાતન ધર્મોનું પ્રવચન કરું છું. હે યુધિષ્ઠિર! હું તને સંપૂર્ણ રાજધર્મો કહું છું તથા બીજી તારી જે સંબંધની ઇચ્છા હશે તે પણ હું કહું છું; માટે તું સાવધાન થઈને સાંભળ. ^{૧૦, ૧૧} હે કુરુશ્રેષ્ઠ! હરકોઈ રાજ્યો પ્રજાઓનું રંજન કરવાની ઇચ્છાથી પ્રથમ તો દેવતાઓની તથા ગ્રાહણોની યથાવિધિ પૂજા કરીને તેઓને પ્રસન્ન કરવાની ઇચ્છાથી પવિત્ર આચરણપૂર્વક વર્તવું જોઈએ; ^{૧૨} કારણ કે હે કુરુકુલધુરંધર રાજા! દેવતાઓનું તથા ગ્રાહણોનું પૂજન કરીને રાજા ધર્મના ઋણમાંથી મુક્ત થાય છે અને લોકમાં બહુ માનપાત્ર થઈ પડે છે. ^{૧૩}

હે પુત્ર યુધિષ્ઠિર! વિજય આદિ સંપાદન કરવા માટે તારે નિત્ય પુરુષાર્થ ઉપરજ આધાર રાખવો; કારણ કે પુરુષાર્થવિના પાંગળું ગણાતું દેવ એકલુંજ, રાજાઓના ઇષ્ટ અર્થને સાધી શકતું નથી. ^{૧૪} રથનાં બે પૈડાંઓની પેઠે દેવ અને પુરુષાર્થ એ બન્ને જોડે સમાનજ છે, તોપણ દેવના કરતાં પુરુષાર્થને હું વધારે શ્રેષ્ઠ માતું છું; કારણ કે તેનું સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે અને દેવનો તો ભવિષ્યમાં કૃણદ્વારા નિશ્ચય કરી શકાય છે. ^{૧૫} કોઈ સમયે તારો કાર્યારંભ જો નિષ્ફળ નિવડે તો તું સંતાપ કરીશ નહિ, પરંતુ પુનઃ તે કાર્યની સિદ્ધિ કરવા માટે યત્ન કરજે; કારણ કે એમ કરવું તેજ રાજાઓની ઉત્તમ નીતિ કહેવાય છે. ^{૧૬} વળી રાજાઓની કાર્યસિદ્ધિને માટે સત્યના જેવો બીજો એક પણ ઉપાય નથી; એટલુંજ નહિ પણ સત્યનિષ્ઠ એવો રાજા આ લોકમાં અને પરલોકમાં આનંદમય રહે છે. ^{૧૭} હે રાજેન્દ્ર! જેમ ઋષિઓને સત્ય એજ પરમ ધનરૂપ છે, તેમ રાજાઓને પણ સામંત આદિ પ્રકૃતિમંડળનો વિશ્વાસ મેળવવા માટે સત્યવિના બીજું એક પણ ઉત્તમ સાધન નથી. ^{૧૮} જે રાજા શુભવાન હોય છે, સદાચારસંપન્ન હોય છે, ઇન્દ્રિ-

યોને વશ રાખનારો હોય છે, દયાવાન હોય છે, ધર્મનિષ્ઠ હોય છે, મનને જીતનારો હોય છે, પ્રસન્ન મુખવાળો હોય છે અને દાન આપવામાં ઘણોજ ઉદાર હોય છે, તે રાજા રાજ્યલક્ષ્મીથી ભ્રષ્ટ થતો નથી. હે કુરુનંદન! તું રાજકીય સર્વ કાર્યો કરતી વેળા સરળતાનો આશ્રય કરજે; પરંતુ પોતાનાં છિદ્રો શુભ રાખવામાં, બીજાઓનાં છિદ્રોનું શોધન કરવામાં, પોતાનાં કાર્યોને બીજાઓથી શુભ રાખવામાં તથા પોતાના રાજકીય વિચારોને શુભ રાખવામાં તું સરળતાનો આશ્રય કરીશ મા. ^{૨૦} વળી કેવળ ક્રોધમગ્નતાનોજ આશ્રય કરનાર રાજા, હરકોઈના અપમાનનું પાત્ર બને છે અને કેવળ તીક્ષ્ણતાનો આશ્રય કરનાર રાજાથી હરકોઈને ઉદ્દેગ થાય છે, માટે તું મૃદુતાનો અને તીક્ષ્ણતાનો બન્નેનો આશ્રય કરજે. ^{૨૧} હે પુત્ર! તીક્ષ્ણ શુભનો આશ્રય કરતી વેળા પણ તારે ગ્રાહણોને કદી શિક્ષા કરવી નહિ; કારણ કે હે પાંડવ! ગ્રાહણો આ લોકમાં પરબ્રહ્મનુંજ સ્વરૂપ ગણાય છે. ^{૨૨} હે કુરુવંશી રાજેન્દ્ર! મહાત્મા ભગવાન મનુષ્યે એ સંબંધમાં બે શ્લોક કહ્યા છે તે સ્વધર્મનું ચિંતન કરવા માટે તારે હૃદયમાં સદાકાળ ધારણ કરી રાખવા. ^{૨૩}

અદ્ભ્યોઽગ્નિર્વ્રહ્મતઃ ક્ષત્રમશ્મનો લોહમુત્થિતમ્ ॥
તેષાં સર્વત્રગં તેજઃસ્વાસુ યોનિષુ શામ્યતિ ॥૨૪॥

અયો હંતિ યદાશ્માનમગ્નિના વારિહન્યતે ॥

બ્રહ્મ ચ ક્ષત્રિયો દ્વૈષ્ટિ તદા સીદંતિ તે ત્રયઃ ॥૨૫॥

“જળથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થયો છે, ગ્રાહણથી ક્ષત્રિય ઉત્પન્ન થયા છે અને પથ્થરથી લોહું ઉત્પન્ન થયું છે. એ ત્રણે-અગ્નિ, ક્ષત્રિય અને લોહાનું તેજ જગતમાં સર્વત્ર વ્યાપક છે-સર્વના પર સત્તા ચલાવનાર છે; પરંતુ પોતાપોતાનાં ઉત્પત્તિ-કારણોનો સમાગમ થતાં તેઓનું (અગ્નિ, ક્ષત્રિય અને લોહાનું) તેજ શાંત પડી જાય છે-અર્થાત્ અગ્નિ, ક્ષત્રિય અને લોહું પોતાનાં ઉત્પાદક જળ, ગ્રાહણ અને પથ્થરના ઉપર પોતાની સત્તા ચલાવી શકતાં નથી; છતાં પણ કોઈ સમયે લોહું જો પથ્થરનો નાશ કરવા જાય, અગ્નિ જળ-

નો નાશ કરવા જાય અને ક્ષત્રિય બ્રાહ્મણનો નાશ કરવા જાય તો તેઓ ત્રણે (અગ્નિ, ક્ષત્રિય અને લોહ) પોતાનો વિનાશ કરી બેસે છે.”૨૪,૨૫ આમ સમજીને હે મહારાજ ! તારે બ્રાહ્મણને તો સદાય નમસ્કારજ કરવા; કારણ કે જગતમાં માન્ય ગણાયલા ઉત્તમ બ્રાહ્મણો પાર્થિવ બ્રહ્મને (વેદોને તથા યજ્ઞોને) ધારણ કરી રાખનારા છે. ૨૬ હે પુરુષવ્યાધ્ર ! બ્રાહ્મણને શિક્ષા નહિ કરવા વિષે મેં તમને કહ્યું; પરંતુ જે બ્રાહ્મણો ત્રણે લોકોનો વિધાત કરવા તત્પર થયેલા હોય તેઓને તો તારે બાહુઓ બાંધીને કેદ પકડવા જોઈએ. ૨૭ હે મહારાજ ! એ વિષયમાં મહર્ષિ શુકાચાર્યે પૂર્વે જે શ્લોક કહ્યા છે, તે તું એકાગ્ર ચિત્તથી સાંભળ. ૨૮

उद्यम्य शस्त्रमायान्तमपि वेदांतगं रणे ॥

निगृह्णीयात् स्वधर्मेण धर्मापेक्षी नराधिपः ॥

विनश्यमानं धर्मं हि योऽभिरक्षेत् स धर्मवित् ॥

न तेन धर्महास स्यान्मन्युस्तन्मन्युमृच्छति ॥

“વેદ અને વેદાંતના પારને પામેલો એવો પણ કોઈ બ્રાહ્મણ શસ્ત્ર ઉગામીને જો યુદ્ધ કરવા ચઢી આવે તો ધર્મની અપેક્ષા રાખનારા રાજાએ સ્વધર્માનુસાર સામે શસ્ત્ર ઉગામીને તે બ્રાહ્મણને શિક્ષા કરવી; ૨૯ કારણ કે તેવા આતતાયી બ્રાહ્મણને શિક્ષા નહિ કરવાથી વિનાશ પામતા ધર્મની જે રાજા રક્ષા કરે છે તે ધર્મવેત્તા કહેવાય છે. વળી તેવા આતતાયીને શિક્ષા કરવાથી રાજા ધર્મબ્રહ્મ થતોજ નથી; કારણ કે એવો સિદ્ધાંતજ છે કે, શાંત રહેલો એવો ક્રોધ, પણ પોતાની સામે ચઢી આવેલા બીજાના ક્રોધ સામે ધસારો કરેજ છે.”૩૦*

* અર્થાત્-જેમ સૂર્યનાં કિરણોથી તપી ગયેલા સ્ફટિકમણિ રૂના દગને સળગાવી મૂકી તેના તાપદારા પોતે પણ નાશ પામે છે, તેમ આતતાયી (દુશ્મિયાર લઈ મારવા આવેલા) મનુષ્યનો ક્રોધ, સામેથી બીજાના રોધને પ્રદીપ્ત કરીને તેના દારા પોતાનો તથા પોતાના આશ્રય-આતતાયીનો નાશ કરે છે, માટે આતતાયીનો વધ કરનારા રાજાને કોઈ જાતનો દોષ લાગતો નથી.

નીલકંઠ

હે નરશ્રેષ્ઠ ! શુકાચાર્યે એ પ્રમાણે કહ્યું છે, તોપણ બ્રાહ્મણોની તો નિરંતર રક્ષાજ કરવી જોઈએ અને કોઈ સમયે તેઓએ જો અપરાધ કર્યો હોય તોપણ તેઓને દેહાંત દંડની શિક્ષા નહિ કરતાં દેશનિકાલનીજ શિક્ષા કરવી. ૩૧ હે રાજા ! કોઈ મનુષ્યે આવીને બ્રાહ્મણોની સારી-નરતી ચાડીચુગલી કરી હોય તોપણ તેઓના પર કૃપા કરવી; પરંતુ જે બ્રાહ્મણે બ્રહ્મહત્યા કરી હોય, ગુરુપત્ની સાથે વ્યભિચાર કર્યો હોય, બાળ-હત્યા કરી હોય અને રાજાનો દ્રોહ કર્યો હોય, તેને દેશનિકાલનીજ શિક્ષા કરવી પણ દેહાંત શિક્ષા કદી ન કરવી. ૩૨,૩૩ વળી જે પુરુષો બ્રાહ્મણોના પર ભક્તિ રાખનારા હોય, તેઓની પણ તારે કૃપા સંપાદન કરવી; કારણ કે રાજાઓને તેવા બ્રાહ્મણભક્ત પુરુષોનો સંગ્રહ તેજ મોટા ભંડાર-રૂપ છે. બીજા ભંડાર તે ભંડાર નથી. ૩૪ હે મહારાજ ! મરુ (નિર્જળ પ્રદેશ), જળ, પૃથ્વી, વન, પર્વત અને મનુષ્યો, આ છ પ્રકારના દુર્ગોતુ (કિલ્લાઓતુ) શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે; પરંતુ તેઓમાં મનુષ્યોના દુર્ગને વિદ્વાનોએ મહાદુસ્તર માન્યો છે, ૩૫ માટે વિદ્વાન રાજાએ ચારે વર્ણોની પ્રજા ઉપર નિત્ય દયા કરવી; અને જે રાજા ધર્માત્મા તથા સત્યવચની હોય છે તે રાજા પ્રજાઓતુ રંજન કરી શકે છે. ૩૬ વળી હે પુત્ર ! તારે નિત્ય ક્ષમાપરાયણ પણ થવું નહિ; કારણ કે ક્ષમાવાન હાથીની પેઠે ક્ષમાવાન અથવા નરમ સ્વભાવનો રાજા ધર્મનો વિરોધી કહેવાય છે. ૩૭ હે મહારાજ ! આના સંગ્રંધમાં જૃહસ્પતિના નીતિશાસ્ત્રમાં એક પ્રાચીન શ્લોક કહ્યો છે, તે હું તમને કહું છું, સાંભળો. ૩૮

क्षममाणं नृपं नित्यं नीचः परिमवेज्जनः ॥

हस्तियंता गजस्येव शिर एवारुरुक्षति ॥૩૯॥

“જે રાજા નિત્યક્ષમાશીલ હોય છે તેનું નીચ માણસ પણ અપમાન કરી જાય છે. દયાંત-તરીકે, હાથી જો ક્ષમાશીલ છે તો તેનો માવત સામાન્ય બળવાળો હોઈને પણ તેના મસ્તકપર ચઢી બેસે છે.” ૩૯ માટે રાજાએ નિત્ય મૃદુસ્વભાવના થવું નહિ, તેમ નિત્ય તીવ્રહૃસ્વભાવના

પણ થવું નહિ; પરંતુ વસંતઋતુનો શોભા-
માન સૂર્ય જેમ શીત હોતો નથી અને ઉગ્ર પણ
હોતો નથી, તેમ રાજ્યે પણ નહિ તીક્ષ્ણ અને
નહિ ઉગ્ર, સામાન્ય બનને ધર્મનો આશ્રય કરવો.
૪૦ તેમજ હે મહારાજ! રાજ્યે પ્રત્યક્ષ (ઉપ-
કાર અપકાર વગેરે જોઈને), અનુમાન (મુખના
તથા નેત્રના વિકારો જોઈને), ઉપમાન (બીજે
સ્થળે કરેલાં કાર્યોની સરખામણી કરીને) તથા
સામુદ્રિક શાસ્ત્રમાં દર્શાવેલાં લક્ષણોદ્વારા તપાસ
કરીને પોતાના અને પારકા માણસોની નિરંતર
પરીક્ષા કરવી. ૪૧ વળી હે પુષ્કળ દક્ષિણા આપ-
નાર રાજ! તારે અઢારે પ્રકારનાં વ્યસનોનો ત્યાગ
કરવો, શત્રુઓનો પરાજય કરવામાટે શૂરવીર પુ-
રુષોની સદાકાળ યોજના કર્યા કરવી તથા પ્રયુ-
ક્તિ અપ્રયુક્તિના સંકીર્ણ ઉપાયનો ત્યાગ કરવો.

×લગવાન મનુ અદ્યાર વ્યસનો ગણાવે છે:-

‘મૃગયાઽક્ષા દિવાસ્વપ્નઃ પરિવાદઃ સ્ત્રિયો મદઃ
તૌર્યત્રિકં વૃથાપાનં કામજો દશકો ગણઃ’ ॥

મૃગયા, ભુગાર, દિવસે નિદ્રા, નિંદા, સ્ત્રીસેવન,
મદ, વાદિત્રતો શોખ, ગાયનો સાંભળવાની ટેવ,
નાયરંગ જોવાનો પ્રેમ તથા વૃથા મદિરાનું પાન-
આદશ કામસંબંધી વ્યસનો છે.

‘પેશુન્યં સાહસં દ્રોહ ઈર્ષ્યાઽસૂયાઽર્થદૂષણમ્ ॥
વાગ્દંડજં ચ પારુષ્યં ક્રોધજોઽપિ ગણોઽટકઃ’ ॥

આડિયાપણું, સાહસ, દ્રોહ, ઇર્ષ્યા, અસૂયા,
અર્થદૂષણ, કાઠેર વાણી તથા મારામારી કરવી-
આ આઠ ક્રોધસંબંધી વ્યસનો છે. આ અદ્યાર
વ્યસનોમાંથી સાત વ્યસનો મહાદુઃખદાયી છે. જેવાં કે,

‘પાનમક્ષાઃ સ્ત્રિયશ્ચૈવ મૃગયા ચ યથાક્રમમ્ ॥
અતત્ કષ્ટતમં વિદ્યાચ્ચતુષ્કં કામજે ગણે ॥’

પૂર્વોક્ત કામસંબંધી વ્યસનોમાં મદિરાપાન,
ભુગાર, સ્ત્રીસેવન તથા મૃગયા, એ ચાર વ્યસનો
મહાદુઃખદાયી છે, એમ સમજવું.

અને-‘દંડસ્ય પાતનં ચૈવ વાકપારુષ્યાર્થદૂષણે ॥
ક્રોધજેઽપિ ગણે વિદ્યાત્ કષ્ટમેતત્ત્રિકં સદા’ ॥

પૂર્વોક્ત ક્રોધસંબંધી આઠ વ્યસનોમાં મારા-
મારી કરવી, કાઠેર વાણીથી કોઈનો તિરસ્કાર કરવો
તથા અર્થદૂષણ કરવું-એ ત્રણ વ્યસનો મહાદુઃખ-
દાયી છે, એમ સમજવું.

નીલકંઠ

૪૨ સર્વથા વ્યસનોમાંજ આસક્તિ રાખનારો
રાજા પ્રજાઓના તિરસ્કારને પાત્ર થઈ પડે છે
અને પ્રજાઓનો દ્રોહ કરનાર રાજા પણ લોકને
ઉદ્દેગકર્તા થઈ પડે છે; ૪૩ માટે રાજ્યે તો
ગર્ભિણી સ્ત્રીના જેવુંજ સદા વર્તન રાખવું જો-
ઈએ. હે મહારાજ! એમ વર્તવામાં શું કારણ છે
તે હું તમને કહું છું તે સાંભળો. ૪૪ જેમ ગર્ભિણી
સ્ત્રી પોતાની મનગમતી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરી
કેવળ ગર્ભનુંજ હિત ધાય તેમ કરે છે, તે પ્રમા-
ણેજ નિરંતર ધર્મપરાયણ એવા રાજ્યે પોતા-
ની પ્રિય વસ્તુનો પણ પરિત્યાગ કરીને જે જે
લોકહિત હોય તેજ કરવું જોઈએ-લોકનું હિત
થાય તેમ વર્તવું જોઈએ. ૪૫, ૪૬ વળી હે પાં-
ડવ ! તમારે ધૈર્યનો કદી પણ ત્યાગ કરવો નહિ;
કારણ કે જે રાજા ધૈર્યવાન છે તથા જેનો દંડ-
હાથી, ઘોડા, રથો અને પાખાઓનો સમુદાય
જગતમાં પ્રસિદ્ધ છે, તે રાજાને કોઈનાથી લય
રહેતો નથી. ૪૭ તેમજ વક્તાઓમાં : શ્રેષ્ઠ
એવા હે રાજસિંહ ! રાજ્યોએ પોતાના નોકર-
ચાકરોની સાથે અતિશય ઠક્કામશ્કરી કરવી નહિ;
કારણ કે તેમ કરવામાં ઘણા દોષો છે તે હું તમ-
ને કહું છું તે સાંભળો. ૪૮ નોકરચાકરોની સાથે
અતિશય હાસ્યવિનોદનો પરિચય કરવાથી તેઓ
કોઈ સમયે રાજાનું અપમાન કરી જશે છે, પોતા-
પોતાની મર્યાદામાં રહેતા નથી, રાજાની આજ્ઞાનું
પણ ઉદ્ભવન કરે છે, કોઈ કાર્યને માટે મોક-
લતી વેળા તે કાર્યના સંબંધમાં સંશય દેખાડે
છે, રાજાની શુભ વાતને પણ પ્રકટ કરી દે છે,
નહિ માગવા જેવી વસ્તુને પણ માગે છે, રાજાને
લોજન કરવા યોગ્ય પદાર્થોને વચમાંથીજ ખાઈ
બીજી છે, કોઈ સમયે સામી ગાળો પણ લાંડી દે
છે, રાજાના કરતાં પણ વિશેષ પ્રતાપી થઈ પડે
છે, રાજાની ઉપર ચઢી જશે છે, લાંચો લઈને
તથા ખોટા ગુણુદોષોનું પ્રદર્શન કરીને રાજાનાં
કાર્યોનો વિનાશ કરે છે, બનાવટી આજ્ઞાપત્રો ઘડી
કાઢીને રાજાના હેશને પાયમાલ કરી મૂકે છે,
અંતઃપુરમાં પ્રવેશ કરવાની ઇચ્છાથી સ્ત્રીરક્ષક
અધિકારીઓની સાથે પ્રીતિ બાંધે છે, રાજાના

જેવાજ પોશાકો પહેરીને મહાલે છે, રાજની સમીપમાં પણ અપાન વાયુ છોડે છે, થુંકે છે અને હે રાજસિંહ! નિર્લજ્જ બની જઈને રાજની સમક્ષમાં જેમ આવે તેમ બેઠે છે; ૪૯-૫૩ એટલુંજ નહિ પણ હે મહારાજ! જો કદાચ રાજ હાસ્યવિનોદી સ્વભાવનો અને જો કોમળ સ્વભાવનો હોય તો તેના સેવકો તેનું અપમાન કરે છે, અને તેના ઘોડા ઉપર, હાથી ઉપર કે રથ ઉપર ચઢી બેસવા પણ ચૂકતા નથી. ૫૪ વળી તેવા રાજના સેવકો, સભાની વચ્ચે “હે રાજ! તમે આ કામ ખરાબ કર્યું છે, આ તમારું ચેષ્ટિત દુષ્ટ છે” આવાં મિત્રોને ન કહેવાનાં વચ્ચેનાં કહેવા મંડી જાય છે. (તેથી રાજનો દરજ્જો પ્રતિદિન ઘટતો જાય છે.) ૫૫ એવો રાજ જો ક્રોધાયમાન થાય તો પણ તેના સેવકો સામા ઉભા રહીને ખડખડ હસે છે, નિત્ય સહાર કરવામાં આવતો હોય છતાં પ્રસન્ન થતા નથી, તે સમયે અન્યોન્યના કારણથી તેઓ હર્ષિત થાય છે, રાજના ગુપ્ત વિચારને પ્રકટ કરે છે, રાજના દુષ્ટ કૃત્યને જાહેર કરી દે છે, રાજની આજ્ઞાને રમત જેવી ગણી બેઠરકારીથી અનુસરે છે અને નિર્ભય થઈને રાજના અલંકારોમાટે, ખાનપાન માટે, સ્નાનમાટે તથા વિલેપનમાટે યથાયોગ્ય સવડ રાખતા નથી અને રાજના સાંભળતાં પણ અયોગ્ય શબ્દોનો વ્યવહાર કરે છે. વળી હે ભારત! તેવા રાજના સેવકો પોતાના અધિકારીઓની નિંદા કરે છે, પોતાના અધિકારોને પણ તિલાંજલિ આપી દે છે, પોતાને મળતા પગારમાં સંતોષ પામતા નથી, રાજના ભાગને છીનવી લે છે, સૂત્રથી બાંધેલા પક્ષીની સાથે જેમ તેમ, રાજની સાથે રમત ગમત કરે છે અને પ્રજાઓને કહે છે કે, રાજ અમારે વશ છે. ૫૬-૬૦ હે યુધિષ્ઠિર! આ પ્રમાણે રાજ જો હાસ્યવિનોદી અને કોમળ સ્વભાવનો હોય તો તેના સેવકો અનેક દોષોથી યુક્ત બની જાય છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ પરસ્પરીહરણ આદિ બીજાં ઘણાં નિંદકર્મોને પણ કરવા મંથી પડે છે.” ૬૧

ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત
રાજધર્માનુશાસન પર્વમાં
અધ્યાય ૫૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૫૭ મો

રાજધર્મનો ઉપદેશ (ચાલુ)

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

નિત્યોદ્યુક્તેન વૈ રાજા ભવિતવ્યં યુધિષ્ઠિર ॥
પ્રશસ્યતે ન રાજા હિ નારીવોદ્યમવાર્જિતઃ ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે યુધિષ્ઠિર! રાજાએ નિત્ય ઉદ્યોગપરાયણ રહેવું જોઈએ. સ્ત્રીની પેઠે ઉદ્યમવિનાનો રાજા પ્રશંસાપાત્ર નથી. ૧ હે રાજા! એ સંબંધમાં ભગવાન શુકાચાર્યે એક શ્લોક કહ્યો છે તે હું તમને કહું છું, સાંભળો. ૨

‘દ્વાવિમૌ ગ્રસતે ભૂમિઃ સર્પૌ વિલશ્યાનિવ ॥
રાજાનં ચાવિરોદ્ધારં બ્રાહ્મણં ચાગ્રાવાસિનમ્’ ॥૩॥

“સર્પ જેમ દરમાં ભરાઈ બેસનારા ઉંદરોને ગળી જાય છે, તેમ પૃથ્વી પણ શત્રુઓ સામે ચઢાઈ નહિ કરનાર રાજાને તથા વેદાધ્યયનમાટે પ્રવાસ નહિ કરનાર બ્રાહ્મણને ગળી જાય છે.” ૩ હે પુરુષસિંહ રાજા! તમારે પણ એ શુકાચાર્યના શ્લોકને હૃદયમાં સ્થાપી રાખવો યોગ્ય છે, અને તેમાં કહ્યા પ્રમાણે વતીને સંધિ કરવા યોગ્યની સાથે તમે સંધિ કરો અને વિરોધ કરવા યોગ્ય સાથે વિરોધ કરો. ૪ રાજા, મંત્રી, મિત્ર, કેશ, દેશ, દુર્ગ અને સૈન્ય, આ સાત રાજ્યનાં અંગોમાંહેના એક અંગનું પણ જે પુરુષ અગ્રિય કરવા ઇચ્છે તે ભલે ગુરુ હોય અથવા મિત્ર હોય તો પણ રાજાએ મારીજ નાખવા યોગ્ય છે. ૫ હે રાજેન્દ્ર! એ રાજધિકારના સંબંધમાં જૃહસ્પતિના મતને અનુસરી મરુત રાજાએ એક પ્રાચીન શ્લોક કહ્યો છે. ૬

ગુરોરપ્યવલિપ્તસ્ય કાર્યાકાર્યમજાનતઃ ॥

ઉત્પથ પ્રતિપન્નસ્ય દળ્હો ભવતિ શાશ્વતઃ ॥૭॥

“ગુરુ પણ ગર્વિષ્ટ બની જઈને અવળા માર્ગનો સ્વીકાર કરે અને કાર્યાકાર્યના વિવેકથી

જો ભ્રષ્ટ થાય તો તેને શાશ્વત (અપ્રતિ સમાધેય પર્વતારોહ આદિ) દંડ આપી શકાય છે.^{૧૭} બાહુના બુદ્ધિમાન પુત્ર સગર રાજાએ, પ્રજાઓને રંજીતનાર પોતાના ‘અસમંજસ’ નામના પાટવી કુમાર પુત્રને નગરના લોકોનું હિત ધ્યાનમાં લેવા દીધો હતો.^{૧૮} હે રાજા ! સગર રાજાનો પાટવી કુમાર અસમંજસ, નગરવાસીઓનાં બાળકોને પકડીને સરયૂ નદીમાં ડૂબાડી દેતો હતો તેથી એના પિતાએ તેને ધિક્કારી કાઢીને દેશ-નિકાલની સજા કરી હતી.^{૧૯} મહાતપસ્વી ઋષિ ઉદાલકે પણ બ્રાહ્મણોને ડગનાર પોતાના પ્રિય પુત્ર શ્વેતકેતુનો ત્યાગ કરી દીધો હતો.^{૨૦} પ્રજાઓનું રંજન કરવું, સત્યની રક્ષા કરવી અને વ્યવહારમાં સરળ રહેવું, એજ રાજાઓનો સનાતન ધર્મ છે.^{૨૧} જે રાજા કર લેવા માટે ખેડૂત વર્ગનાં નિપજેલાં અન્નને ખેતરોમાં અટકાવી રાખી વૃષ્ટિ આદિથી બગાડતો નથી, બરાબર સમય થતાંજ નોકરોના પગારો ચૂકાવી દે છે, નિત્ય પરાક્રમ કર્યા કરે છે, સત્યવચની હોય છે અને દ્વંધમાશીલ હોય છે, તે રાજા શુભમાર્ગથી કદી ભ્રષ્ટ થતો નથી.^{૨૨} જે કોઈ પુરુષ માનસિક બળ કરનારો હોય છે, ક્રોધને વશ રાખનારો હોય છે, શાસ્ત્રીય વિષયોમાં નિઃસંદેહ હોય છે, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ-એ ચાર પુરુષાર્થોનું સેવન કરવામાં નિત્ય આસક્ત હોય છે અને પોતાનાં છિદ્રોને ઢાંકવામાં, પારકાં છિદ્રોને શોધી કાઢવામાં, પોતાનાં કૃત્યોને શુભ રાખવામાં તથા રાજકીય વિચારોને શુભ રાખવામાં કુશલ હોય છે, તે પુરુષ રાજા થવાને યોગ્ય છે. રાજકીય વિચારોને શુભ ન રાખવા, એનાથી બીજું રાજાઓને સંકટ નથી; અર્થાત્ શુભ વિચારો પ્રકટ થઈ જવાથીજ રાજાઓના પર સંકટ આવી પડે છે.^{૨૩, ૨૪} વળી દરેક રાજાએ ચારે વર્ણોના ધર્મની રક્ષા કરવી જોઈએ અને સર્વ વર્ણોમાં ધર્મસંકરતા થતી અટકાવવી તે પણ રાજાઓનો સનાતન ધર્મ છે.^{૨૫} તેમજ રાજાએ પોતાના આસવર્ગના માણસોવિના બીજા કોઈનો વિશ્વાસ કરવો નહિ, તેમ વિશ્વાસપાત્ર એવા આસ માણસોનો પણ

અત્યંત વિશ્વાસ કરવો નહિ અને સંધિ, વિગ્રહ, યાન, આસન, સંશ્રય અને દ્વૈધીભાવ, એ છ રાજનીતિના શુભોનો તથા દોષોનો પોતાનીજ બુદ્ધિ સાથે નિરંતર વિચાર કર્યા કરવો.^{૨૬} જે રાજા શત્રુઓનાં છિદ્રોને જોનારો છે, ધર્મ, અર્થ અને કામરૂપ ત્રિવર્ગના તત્ત્વને જાણનારો છે અને ધ્રુવા દ્વેષો મોઢલીને શત્રુઓના અધિકારીઓને શુભ રીતે ફેરવે છે, તે રાજા પ્રશંસાપાત્ર ગણાય છે.^{૨૭} વળી ચમ અને કુબેરની પેઠે જે રાજા કોશ-ને ધનથી ભરપૂર રાખે છે, પોતાના તથા શત્રુના અમાત્ય, રાષ્ટ્ર, દુર્ગ, કોશ અને દંડ-ઈત્યાદિ દશેનું બરાબર જ્ઞાન મેળવીને બન્ને તરફની જે સમાનતા જાળવવામાં આવે છે તો શાંત બેસી રહે છે, પોતાનામાં જે ન્યૂનતા જાણવામાં આવે છે તો વૃદ્ધિ કરે છે અને શત્રુનામાં જે અધિકતા જાણવામાં આવે છે તો તેનો (શત્રુના અમાત્ય આદિ પાંચેનો) નાશ કરવા તત્પર થાય છે, તે રાજા ઉત્તમ કહેવાય છે.^{૨૮} હરકોઈ રાજાએ જેઓનું પોષણ ન થતું હોય તેવાઓને પોષવા જોઈએ, પોષ્યવર્ગના પોષણની દેખરેખ રાખવી જોઈએ, મુખનો દેખાવ પ્રસન્ન રાખવો જોઈએ, મુખને હસતું રાખી ભાષણ કરવું જોઈએ, વૃદ્ધોની સેવા કરવી જોઈએ, આજ-સને દૂર કરવું જોઈએ, અતિલુબ્ધ નહિ થવું જોઈએ, સત્પુરુષોના વર્તન તરફ બુદ્ધિને સ્થિર કરવી જોઈએ, પોતાના અનુયાયીઓને સંતુષ્ટ

જશનુબળવાન હોય તો તેની સાથે સલાહ કરવા તે ‘સંધિ’ કહેવાય છે, શત્રુ સમાન બળવાળા હોય તો તેની સામે લડાઈ જાહેર કરવી તે ‘વિગ્રહ’ કહેવાય છે, શત્રુ નિર્બળ હોય તો તેની સામે અઢાઈ કરીને તેના કિલ્લા વગેરેને ઘેરી લેવાં તે ‘યાન’ કહેવાય છે, શત્રુના કરતાં પોતે જે નિર્બળ હોય તો તેની સામે અઢાઈ ન કરતાં કિલ્લામાં રહીનેજ પોતાનું રક્ષણ કરવું તે ‘આસન’ કહેવાય છે. શત્રુના કરતાં પોતે જે નિર્બળ હોય તો શત્રુસેનામાં ફાટપુટ કરીને કાર્ય સાધી લેવું તે ‘દ્વૈધી ભાવ’ કહેવાય છે અને શત્રુના કરતાં પોતે જે નિર્બળ હોય તો પોતાના મિત્ર વગેરેનો આશ્રય કરી સુદ્ધ કરવું તે ‘સંશ્રય’ કહેવાય છે. નીલકંઠ

રાખવા જોઈએ, સુંદર પોશાક પહેરીને દેખાવ-
ડા રહેવું જોઈએ, સત્પુરુષોના ધનને કદી હરી
લેવાં નહિ જોઈએ અને દુષ્ટ પુરુષોનું ધન હરી
લઈ સત્પુરુષોને અર્પણ કરવું જોઈએ.^{૧૯-૨૧}
વળી રાજ્યે પોતેજ શત્રુઓને શિક્ષા કરવી. નિ-
ત્ય દાન આપવાં, મનને વશ રાખવું, સુંદર સા-
ધનો રાખવાં, યોગ્ય સમયે ધનામો વગેરે આ-
પીને નોકરોની કદર કરવી, વૈભવો ભોગવવા
અને પોતાનું આરિત્ય શુદ્ધ રાખવું.^{૨૨} વળી સ-
મૃદ્ધિસંપન્ન એવા રાજ્યે જે પુરુષો શૂરા હોય,
લક્તિનિષ્ઠ હોય, બીજાઓથી છેતરાય નહિ એવા
હોય, કુળવાન હોય, નીરોગી હોય, સદાચારી
હોય, ઉત્તમ મનુષ્યોની સાથે સંબંધ રાખનારા
હોય, અભિમાની હોય, બીજાઓનું અપમાન
કરનારા ન હોય, વિદ્વાન હોય, લોકવ્યવહારને
જાણનારા હોય, પરલોકે તરફ દૃષ્ટિ રાખનારા હોય,
ધર્મમાં આસક્ત હોય, સદ્ગુણસંપન્ન હોય અને
આપત્તિના સમયે પર્વતની પેઠે અડગ રહેનારા
હોય તેવા પુરુષોને પોતાના સહાયકો કરવા અને
છત્રધારણ તથા આજ્ઞામાંજ માત્ર પોતાની અ-
ધિકતા રાખી તે સહાયક પુરુષોની સાથે સર્વ
ભોગવૈભવોમાં પોતે સમાન રીતેજ વર્તવું જોઈ-
એ,^{૨૩-૨૫} એટલુંજ નહિ પણ તે સહાયક પુરુ-
ષોની પ્રત્યક્ષમાં અથવા પરોક્ષમાં પોતાની વૃત્તિ
સમાનજ રાખવી જોઈએ. આ પ્રમાણે વર્તન
કરનારો રાજા આ લોકમાં કદી ખેદ પામતો
નથી.^{૨૬} જે રાજા સર્વના તરફ શકાલરેલી
દૃષ્ટિથી જોનારો હોય છે, સર્વ કોઈને લૂંટી લેનારો
હોય છે, વક્ર પ્રકૃતિનો હોય છે અને લોભી હોય
છે તે રાજાને તેના સેવકોજ છળ કપટ કરીને સ-
ત્વર મારી નાખે છે.^{૨૭} પરંતુ જે રાજા પ્રજાઓ-
નું ચિત્ત આકર્ષવા માટે નિત્ય તત્પર રહે છે
અને પવિત્ર વર્તનવાળો હોય છે તે રાજા કદાચ
શત્રુઓના સપાટામાં સપડાઈ ગયો હોય તોપણ
રાજ્યાસનથી ભ્રષ્ટ થતો નથી, પરંતુ ઉલટો સર્વ-
તઃ સત્તાવાન થઈ પડે છે.^{૨૮} તેમજ ક્રોધવિના-
નો, વ્યસનોથી મુક્ત, સૌમ્ય શિક્ષા કરનારો તથા
ઈંદ્રિયોને વશમાં રાખનારો રાજા, હિમાલય પ-

ર્વતની પેઠે સર્વ પ્રજાસંઘમાં વિશ્વાસપાત્ર થઈ
પડે છે.^{૨૯} વળી જે રાજા બુદ્ધિમાન છે, દાન-
રૂપી ગુણથી યુક્ત હોય છે, શત્રુઓનાં છિદ્રો જો-
વામાં તત્પર હોય છે, સુંદર દેખાવનો છે, સર્વ
વર્ણોના ન્યાય-અન્યાયને જાણનારો છે, આર-
ભેલા કાર્યનો સત્વર અંત આણનારા છે, ક્રોધ-
નો જય કરનાર છે, આશ્રિતોનો અનુગ્રહ કરનાર
છે; ઉદાર મનનો છે, શાંત પ્રકૃતિનો છે, ઉદ્યોગી
છે, ક્રિયાઓ કરવામાં શૂરો છે, આત્મશ્લાઘા-
રહિત છે અને જેનાં આરંભેલાં કાર્યો રૂઢીરીતે
સંપૂર્ણ જોવામાં આવે છે, તે રાજા ઉત્તમ ગણાય
છે.^{૩૦-૩૨} પુત્રો જેમ પિતાના ઘરમાં નિર્ભય થ-
ઈને વિચરે છે, તેમ જે રાજાના રાજ્યમાં મનુષ્યો
નિર્ભય થઈને વિચરે છે, તે રાજા ઉત્તમ કહેવા-
ય છે,^{૩૩} જે રાજાના રાજ્યમાં નગરવાસી અને
દેશવાસી સર્વ મનુષ્યોના વૈભવો પ્રકટ રીતે જાણ-
વામાં આવતા હોય અને જે રાજાની પ્રજા નીતિ-
અનીતિને જાણનારી હોય તે રાજા ઉત્તમ કહેવાય
છે.^{૩૪} વળી જેના રાજ્યમાં મનુષ્યો પોતપોતાનાં
કર્મોની અંદર તત્પર રહેનારાં હોય, શરીર ઉપ-
ર પ્રીતિ નહિ રાખનારાં હોય, પરંતુ શરીરથી
સાધી શકાતા ધર્મ ઉપર પ્રીતિ રાખનારાં હોય,
વિધિપૂર્વક પાલન કરાતાં હોય, રાજાના વશમાં
રહેનારાં હોય, કેળવાયલાં હોય, અન્યોન્ય કલે-
શ કરવાના સ્વભાવથી મુક્ત હોય અને દાન આ-
પવામાં પ્રીતિવાળાં હોય તેજ રાજા વાસ્તવિક રીતે
'રાજા' કહેવાય છે.^{૩૫,૩૬} વળી જેના રાજ્યમાં
ફૂડ, કપડ, માયાકે મત્સરનો છેક અભાવજ હોય
છે, તે રાજાને સનાતન ધર્મનો લાભ પ્રાપ્ત થાય
છે એમ સમજવું,^{૩૭} અને જે રાજા જ્ઞાનસંપન્ન
પંડિતોનો યોગ્ય સત્કાર કરે છે, બીજાઓનું હિત
કરનારા શાસ્ત્રીય અર્થોમાં આસક્ત રહે છે, સ-
ત્પુરુષોએ આવરેલા માર્ગમાં ગમન કરે છે અને
દાનશીલ છે, તે રાજા રાજ્ય કરવાને યોગ્ય ગણા-
ય છે.^{૩૮} તેમજ જે રાજાના છુપા ફૂતો તથા વિ-
ચારો કૃતકૃત્ય હોય છતાં અકૃતાઈ જેવા જણા-
ય છે અને તપાસ કરવા છતાં પણ શત્રુઓ જે-
ઓના ભેદને સમજી શકતા નથી તે રાજા રાજ્ય-

ને યોગ્ય ગણાય છે. ૩૯ હે ભરતવંશી યુધિષ્ઠિર રાજા ! પૂર્વે મહાત્મા શુકાચાર્યે રામચરિત્ર કહ્યા પછી રાજાને ઉદ્દેશીને એક શ્લોક આ પ્રમાણે કહ્યા છે:- ૪૦

રાજાનં પ્રથમં વિન્દેત્ તતો માર્યાં તતો ધનમ્ ॥
રાજન્યસતિ લોકસ્ય કુતો માર્યા કુતો ધનમ્ ॥

“સર્વ દોષ મનુષ્યે પ્રથમ તો સારા રાજાને મેળવવો જોઈએ અને પછી સ્ત્રી તથા ધન મેળવવાની વાત કરવી જોઈએ; કારણકે લોકના ઉપર સારા રાજાનું જો રક્ષણ ન હોય તો સ્ત્રી અને ધન પાસે રહીજ ક્યાંથી શકે?” ૪૧ માટે રાજ્યની ઇચ્છાવાળા રાજાઓનો પ્રજાઓનું રક્ષણ કરવું તેજ સનાતન ધર્મ છે. એ સિવાય તેઓનો જીજ્ઞેષ ધર્મજ નથી; કારણકે પ્રજાઓનું રક્ષણ તેજ લોકોને ધારણ કરી રાખે છે. ૪૨ એ વિષયમાં પ્રચેતાના પુત્ર ભગવાન મનુષ્યે રાજધર્મને અનુસરતા જો શ્લોક કહ્યા છે. હે રાજેન્દ્ર! તે જાનને શ્લોકો તમે એકાગ્ર ચિત્તથી સાંભળો. ૪૩

પડેતાન્ પુરુષોજહ્યાદ્ મિત્રાં નાવમિવાર્ણવે ॥
અપ્રવક્તારમાચાર્યમનધીયાનમૃત્વિજમ્ ॥૪૪॥
અરક્ષિતારં રાજાનં માર્યાં ચાપ્રિયવાદિનીમ્ ॥
ગ્રામકામં ચ ગોપાલં વનકામં ચ નાપિતમ્ ॥૪૫॥

“સમુદ્રમાં ભાંગી પડેલી નાવનો જેમ ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ, તેમ પુરુષે ઉપદેશ નહિ આપનાર આચાર્યનો, વેદાધ્યયન નહિ કરનાર બ્રાહ્મણનો, રક્ષણ નહિ કરનાર રાજાનો, અપ્રિય બોલનારી પોતાની સ્ત્રીનો, ગામમાં વસવાની ઇચ્છાવાળા ગોવાળનો તથા વનમાં વસવાની ઇચ્છાવાળા હનુમનનો ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ; કારણ કે એ છએ જણા પ્રજાઓનો અનર્થ કરનાર છે.”

ઈતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત
રાજધર્માનુશાસન પર્વમાં અધ્યાય
૫૭ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૫૮ મો

સંક્ષિપ્ત રાજધર્મ

॥ ભીષ્મ ઉવાચ ॥

एतत्ते राजधर्माणां नवनीतं युधिष्ठिर ॥
बृहस्पतिर्हि भगवान् न्याय्यं धर्मं प्रशंसति ॥

ભીષ્મ બોલ્યા:- “હે યુધિષ્ઠિર રાજા ! એ પ્રમાણે મેં તમને રાજધર્મોનો સર્વ તાત્ત્વિક સાર કહ્યો. ભગવાન બૃહસ્પતિ પણ મેં કહ્યા તેવા ન્યાય યુક્ત ધર્મની પ્રશંસા કરે છે. ૧ એ સિવાય ભગવાન વિશ્વાલાક્ષ, મહાતપસ્વી શુકાચાર્ય, સહસ્રનેત્ર ઇંદ્ર, પ્રચેતાના પુત્ર મનુ, ભગવાન ભરદ્વાજ અને મુનિ ગૌરશિરા-વગેરે રાજાઓને લગતાં ધર્મશાસ્ત્રો રચનારા વેદપારંગત બ્રહ્મણિષ્ઠ મહાપુરુષોએ, પ્રજાઓના રક્ષણનેજ રાજાઓના મુખ્ય ધર્મતરીકે કહેલ છે. હે ધાર્મિક શ્રેષ્ઠ ! હે કમળસમાન લાલ નેત્રવાળા યુધિષ્ઠિર ! એ રક્ષાધર્મ કથી યુક્તિથી આવરી શકાય છે તે હું તમને કહું છું, સાંભળો. ૨-૪ છુપા હતો રાખવા; પ્રકટ રીતે કામ કરનારા હતો રાખવા; યથાયોગ્ય સમયે સર્વ અધિકારીઓને પગાર આપી દેવા; મત્સરનો ત્યાગ કરવો; યુક્તિથી પ્રજાઓ પાસેથી પોતાનો રાજલાભ લેવો; પણ દમનનીતિનો ઉપયોગ કરી પ્રજાઓ પાસેથી કર ન લેવો; સત્પુરુષોનો સંગ્રહ કરવો; શૂરવીરતા કેળવવી; ડહાપણનો ઉપયોગ કરવો; સત્યતાભરેલો વ્યવહાર કરવો; પ્રજાઓનું હિત કરવું; સરળતાથી અથવા કુટિલતાથી પણ શત્રુપક્ષમાં ફાટકુટ કરવી; જૂનાં થયેલાં મકાનોનો પુનરુદ્ધાર કરાવવો; ડુંગ્રી મનુષ્યોની માવજત રાખવી; યથાયોગ્ય સમયે શારીરિક અને આર્થિક દંડનો ઉપયોગ કરવો; સદ્ગુણી પુરુષોનો ત્યાગ નહિ કરવો; કુળવાનોનું પોષણ કરવું; સંગ્રહ કરવા યોગ્ય ધાન્યાદિ પદાર્થોનો સંગ્રહ કરવો; કેવળ સેવાભુક્તિ ધરાવનારા પુરુષોને પોતાની પાસે રાખવા; સૈન્યોને નિત્ય હુલ્લેખી પ્રકુલ્લ રાખવાં; પ્રજાઓની દેખરેખ રાખવી; હરકોઈ કાર્ય કરતી વેળા ઝિંત થવું

નહિ; કોશની (ભંડારની) વૃદ્ધિ કર્યા કરવી; નગરનું રક્ષણ કરવામાં સાવધ રહેવું; પહેરે-ગીરોનો પણ સંપૂર્ણ વિશ્વાસ ન રાખવો; વેપાર આદિનો લોભ બતાવી શત્રુઓએ વશ કરેલા નગરના લોકોમાં માંહોમાંહે ભેદ પડાવવો; શત્રુ રાજની, તટસ્થ રાજની તથા મિત્ર રાજની આંતરિક તપાસ રાખવી; પોતાના સેવકોને પણ અંદર અંદર ફેડી જોવા; પોતાના નગરની ચર્ચા પડેજ જોવી; સેવકવર્ગનો વિશ્વાસ નહિ રાખવો; શત્રુનું પણ યોગ્ય સમયે આશ્વાસન કરવું; નીતિ અને ધર્મને અનુસરીને વર્તવું; નિત્ય પુરુષાર્થ કરતા રહેવું; શત્રુઓનું પણ અપમાન કરવું નહિ; અનાર્ય-હીન કર્મોનો ત્યાગ કરવો, આ સર્વ પ્રબરક્ષણનાં સાધનો છે. ૫-૧૨ વળી જૃહસ્પતિએ રાજ્યોને ઉદ્યોગી રહેવા માટે ખાસ ભાર દઇને કહ્યું છે. કારણ કે, રાજધર્મનું મૂળ ઉદ્યોગજ છે. તેના સંબંધમાં જૃહસ્પતિએ કહેલા શ્લોકો તમે સાંભળો. ૧૩

ઉત્થાનેનામૃતં લબ્ધમુત્થાનેના સુરા હતાઃ ॥

ઉત્થાનેન મહેન્દ્રેણ શ્રેષ્ઠ્યં પ્રાપ્તં દિર્વાહ ચ ॥૧૪॥

ઉત્થાનવીરઃ પુરુષો વાગ્વીરાનધિતિષ્ઠતિ ॥

ઉત્થાનવીરાન્ વાગ્વીરા રમયંત ઉપાસતે ॥૧૫॥

ઉત્થાન હીનો રાજા હિ બુદ્ધિમાનપિ નિત્યશઃ ॥

પ્રધર્ષણીયઃ શત્રૂનાં ભુજંગ ઇવ નિર્વિષઃ ॥૧૬॥

“ ઇંદ્રાદિક દેવતાઓએ પૂર્વે ઉદ્યોગ કરીનેજ અમૃત મેળવ્યું હતું, ઉદ્યોગ કરીનેજ તેઓએ અસુરોનો સંહાર કર્યો હતો અને મહેન્દ્રે ઉદ્યોગ કરીનેજ સ્વર્ગલોકમાં તથા આ લોકમાં શ્રેષ્ઠ પ્રતિષ્ઠા મેળવી છે. ૧૪ વળી જે પુરુષ ઉદ્યોગ કરવામાં વીર છે, તે પુરુષ વાગ્વીર-વિદ્વાનોને પણ ઢળાવી શકે છે, એટલુંજ નહિ પણ વાગ્વીર-વિદ્વાનો તેવા ઉદ્યોગવીર મહાપુરુષોને પોતાના વાણીવિલાસથી રંજન કરતા ઉપાસે છે. ૧૫ નિત્ય ઉદ્યોગશૂન્ય રહેનારો રાજ્યુદિમાન હોય તોપણ, વિષ(ઝેર)ચિનાનો સર્પ જેમ સર્વ લોકોના અપમાનનું પાત્ર બને છે, તેમ શત્રુઓના અપમાનનું પાત્ર બને

છે. ૧૬ વળી બળવાન રાજ્યો પોતાના દુર્બળ શત્રુનું પણ અપમાન કરવું નહિ-તેને તુચ્છ ગણી કાઢી તેની ઉપેક્ષા કરવી નહિ; કારણ કે અસિનો નાનો તણખો પણ બાળી શકે છે અને થોડું ઝેર પણ મનુષ્યના પ્રાણ લે છે. ૧૭ હાથી, ઘોડા, રથ અને પાયદલ, એ માંહેના એકજ અંગથી જ શત્રુસંપત્તિ હોય છે તો કિલ્લાનો આશ્રય કરી, મહાસમૃદ્ધિમાન એવા રાજાના દેશને પણ રંજાડી શકે છે. ૧૮ રાજાનું એ કર્તવ્ય છે કે, પોતાનું જે કોઈ યથાર્થ ગુપ્ત વચન, શત્રુઓનો પરાજય કરવા માટે કરેલો સેનાસંગ્રહ, તેવા કોઈ કારણને અંગે પોતાના હૃદયમાં જે કંઈ કપટ હોય તથા શત્રુઓનો વિજય કરવામાટે પોતે તેવું જે કોઈ નીચ કામ કર્યું હોય તે સર્વનું પ્રબળોની પાસે પોતાની સરળતા દેખાડીને ગોપન કરવું જોઈએ અને લોકોનું એકચ-સંગઠન કરવા માટે તેવી ધાર્મિક ક્રિયાઓનું આચરણ કરવું જોઈએ; ૧૯, ૨૦ કારણ કે રાજ્ય એ અતિ મહાન તંત્ર છે. કૂર પુરુષો તે રાજ્યતંત્રને ચલાવી શકતા નથી. તેમ એ તંત્ર ચલાવવામાં ઘણોજ પરિશ્રમ પડતો હોવાથી કોમળ પ્રકૃતિનો પુરુષ, તેના ભારને વહી શકતો નથી. ૨૧ વળી રાજ્ય એ સર્વનો લોગ્ય પદાર્થ છે જેથી કેવળ સરળતાના ગુણનો આશ્રય કરવાથી તેનું રક્ષણ કરી શકાતું નથી; માટે હે યુધિષ્ઠિર! તમારે સરળતા અને કઠોરતા, એ બન્ને ગુણોથી મિશ્રવૃત્તિનો આશ્રય કરીને વર્તન કરવું. ૨૨ જો કે એ રીતે વર્તન કરી પ્રબળોનું રક્ષણ કરનારા રાજાને ઘણાં સંકટો વેઠવાં પડે છે તોપણ એમ વર્તવાથી રાજાને મહાન ધર્મનો લાભ થાય છે અને પૂર્વકાળના રાજાઓ એ માર્ગેજ વર્ત્યા છે. ૨૩ હે કુરુશ્રેષ્ઠ યુધિષ્ઠિર! આ તો મેં તમારી પાસે રાજધર્મોના એક લેશનુંજ વર્ણન કરી બતાવ્યું છે, છતાં એમાં તમને જે કંઈ સંદેહ થતો હોય, તે વિષે મને ફરી પૂછો. ૨૪

વેશં પાયને કહ્યું:- હે જનમેજય! બીજાં એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે બળવાન વ્યાસ, દેવરથાન, અરમા, શ્રીકૃષ્ણ, દ્રુપદાચાર્ય, સાન્યકિ તથા સંન્ય હર્યશી પ્રકૃત્ત વચેલાં મુખોવડે “ વા-

હવા, વાહવા ” એમ કહીને મહાન ધર્મવેત્તા પુરુષવ્યાઘ્ર ભીષ્મની સ્તુતિકરવા લાગ્યા. ૨૫, ૨૬ તે પછી કુરુમહારાજ યુધિષ્ઠિર, દીનચિત્ત થઈને પોતાનાં અશ્રુભરેલાં બન્ને નેત્રોવડે ભીષ્મના ચરણને સ્પર્શ કરી બોલ્યા કે:- ૨૭ “ હે પિતા-મહા ! મારા સંદેહવિષે હવે હું આવતી કાલે આપને પૂછીશ; કારણ કે ભગવાન સૂર્યદેવ, પૃથ્વીના રસનું પાન કરીને અસ્ત પામવાની તૈયારીપર છે.” ૨૮ આમ કહીને યુધિષ્ઠિર, શ્રી-કૃષ્ણ અને કૃપાચાર્ય વગેરેએ સર્વ ગ્રાહ્યોને વંદન કર્યું તથા ગંગાપુત્ર ભીષ્મની પ્રદક્ષિણા કરી પોતપોતાના રથોમાં બેઠા. ૨૯ પછી દૃપદ્વતી નદીના તટપર જઈને તેઓએ સ્નાનાદિક ઉદ્દેશિયાઓ, વિધિપૂર્વક સંધ્યાવંદન તથા જપાદિક મંગલ કર્મો કર્યાં ને તે કર્યા પછી શત્રુતાપન તે રાજાઓ હસ્તિનાપુરમાં દાખલ થયા. ૩૦

ઈતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વતર્ગત
રાજધર્માનુશાસન પર્વમાં અધ્યાય
૫૮ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૫૯ મો

રાજા અને રાજ્યધર્માધારણનો કાળ

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

તતઃ કલ્યં સમુત્થાય કૃતપૂર્વાર્હિણક્રિયાઃ॥

યયુસ્તે નગરાકારૈ રથૈઃ પાંડવયાદવાઃ ॥૧॥

વૈશંપાયને કહ્યું:-હે જનસેનજય ! તે પછી બીજે દિવસે પ્રાતઃકાળમાં ઉઠીને પાંડવો એ તથા યાદવોએ દિવસના પૂર્વભાગને લગતી સર્વ સ્નાનસંધ્યાદિક નિત્યક્રિયાઓ કરી અને પછી નગરસમાન દેખાવના રથોમાં બેસીને તેઓ ભીષ્મ પાસે જવા નીકળ્યા. ૧ હે નિર્દોષ રાજા ! જોતજોતામાં તેઓ કુરુક્ષેત્રમાં પોઢેલા ભીષ્મની પાસે આવી પહોંચ્યા અને ત્યાં આવીને તેઓએ રથીશ્રેષ્ઠ ગંગાપુત્ર ભીષ્મને રાત્રિની સુખાકારીના પ્રશ્નો પૂછ્યા, વ્યાસાદિક મહર્ષિઓને વંદન કર્યું અને પછી તેઓનું અભિનંદન સ્વીકારી, ભીષ્મની ચોતરફ વીંટાઈને તેમની

સમીપમાં તેઓ બેઠા. ૨, ૩ પછી મહાતેજસ્વી ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર, વિધિપૂર્વક ભીષ્મની પૂજા કરી બે હાથ જોડીને બોલ્યા. ૪

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-“ હે શત્રુતાપન ભરત-વંશી રાજન્ ! આ જગતમાં “ રાજ ” એવો શબ્દ જે પ્રસિદ્ધ થયો છે તે કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયો તે મને કહો, ૫ મને આશ્ચર્ય થાય છે કે જે એક પુરુષને બીજા સર્વ મનુષ્યોની પેઠે ભુજા, હાથ અને કંઠ સમાન છે, ઇંદ્રિયો, બુદ્ધિ અને આત્મા સરખો છે, સુખ તથા દુઃખ પણ સર્વની સમાન છે, પીઠ, સુખ, ઉદર, વીર્ય, હાડકાં, મનજા, માંસ અને રુધિર પણ બીજાના જેવાં છે, નિશ્વાસ અને ઉચ્છ્વાસ પણ સર્વના જેવો છે, પ્રાણ તથા શરીર પણ અન્યના સમાન છે તેમજ જન્મ અને મરણ પણ બીજાઓની પેઠે સરખું જ છે, આ રીતે મનુષ્યોના સર્વ ગુણોની સમાનતા ધરાવનારો તે રાજા શબ્દવાચ્ય એકજ પુરુષ જગતમાં હોના મહાબુદ્ધિમાન અને શૂર પુરુષોની ઉપર પણ પોતાનો અધિકાર કેમ ચલાવી રહ્યો છે ? ૬, ૮ તે એકલો શૂર-વીર અને આર્યપુરુષોથી ભરેલી સમગ્ર પૃથ્વીનું કેમ રક્ષણ કરે છે ? અને શામાટે જગતના સર્વ લોકો તેનીજ કૃપા મેળવવાની ઈચ્છા રાખે છે ? ૯ વળી એ પણ નિશ્ચય જોવામાં આવે છે કે, ‘ રાજ ’ શબ્દને ધારણ કરનારા તે એકજ પુરુષની પ્રસન્નતાથી આખું વિશ્વ પ્રસન્ન થાય છે અને તેની એકની વ્યાકુળતાથી સમગ્ર જગત વ્યાકુળ થઈ જાય છે, તે શું ? ૧૦ હે વક્તાઓમાં શ્રેષ્ઠ ભરતવંશના મહાપુરુષ ! તે ‘ રાજ ’ શબ્દની ઉત્પત્તિના સંબંધમાં જે યથાર્થ તત્ત્વ રહેલું હોય તે સાંભળવાની મને ઈચ્છા છે, માટે તેજ મને કહો. ૧૧ હે રાજા ! માત્ર એકજ પુરુષને આખું જગત દેવની પેઠે નમે છે, તેમાં કંઈ અદ્ય કારણ નહિ હોય. ” ૧૨

ભીષ્મ બોલ્યા:-“ હે પુરુષવ્યાઘ્ર રાજા પૂર્વે સત્યયુગના સમયમાં રાજ્યની જે રીતે ઉત્પત્તિ થઈ હતી તે સર્વ હું તમને સંપૂર્ણ કહું છું; તમે સાવધાન થઈને સાંભળો. ૧૩ તે સમયે-

સત્યયુગમાં રાજ્ય ન હતું, રાજા ન હતો, દંડ ન હતો અને દંડને પાત્ર કોઈ મનુષ્ય પણ ન હતો. માત્ર ધર્મને અનુસરીનેજ સર્વ પ્રજાઓ પરસ્પરનું રક્ષણ કરતી હતી. ૧૪ હે ભારત ! તે સમયના મનુષ્યોએ ધર્મપૂર્વક વર્તીને એ પ્રમાણે ઘણા કાળસુધી અન્યોન્યનું રક્ષણ કર્યું; પરંતુ આખરે એ રીતે રક્ષણ કરવામાં તેઓને ઘણોજ પરિશ્રમ પડવા લાગ્યો અને પછી તેઓમાં મોહ દાખલ થયો. ૧૫ હે મનુષ્યશ્રેષ્ઠ ! આમ જ્યારે તેઓ મોહવશ થઈ ગયા, ત્યારે તેઓના જ્ઞાનનો લોપ થઈ ગયો અને જ્ઞાનનો લોપ થવાથી તેઓનો ધર્મ પણ નાશ પામ્યો. ૧૬ હે ભરતશ્રેષ્ઠ રાજા ! એ રીતે જ્ઞાનનો લોપ થતાં મોહાધીન થયેલા તે કાળના મનુષ્યો અનુક્રમે લોભના સપાટામાં પણ સપડાયા ૧૭ અને પછી તો પોતાને નહિ મળેલી વસ્તુના લોભને અધીન થઈ તે વસ્તુ મેળવવાની ઇચ્છા કરવા લાગ્યા, જેથી હે રાજા ! તેઓનામાં કામ નામના બીજા શત્રુએ પણ પ્રવેશ કરી દીધો. ૧૮ આમ જેવા તેઓ કામ-ધીન થયા કે તુરતજ કામજન્ય રાગ નામના શત્રુએ તેઓનો સ્પર્શ કર્યો અને પછી તો હે સુધિષ્ઠિર ! રાગાધીન થયેલા તે મનુષ્યો કાર્યા-કાર્યના વિવેકથી ભ્રષ્ટ્ર બની ગયા. ૧૯ એટલુંજ નહિ પરંતુ શું ગમન કરવા યોગ્ય છે શું ગમન કરવા યોગ્ય નથી, શું બોલવા યોગ્ય છે શું બોલવા યોગ્ય નથી, શું ભક્ષણ કરવા યોગ્ય છે શું ભક્ષણ કરવા યોગ્ય નથી, અને શું કરવાથી દોષ લાગે છે તથા શું કરવાથી દોષ નથી લાગતો-એ સંબંધનું પણ તેઓને જ્ઞાન રહ્યું નહિ. ૨૦ આવો જ્ઞાન-વિપ્લવ થયો એટલે મનુષ્યલોકમાંથી વેદનો નાશ થઈ ગયો અને વેદનો નાશ થયો કે તુરત હે રાજા ! તેના અંગભૂત યજ્ઞાદિ ધર્મનો પણ છેક લોપ થઈ ગયો. ૨૧ હે પુરુષસિંહ ! એ રીતે વેદનો તથા યજ્ઞાદિ ધર્મનો લોપ થતાં દેવોમાં ભયપેસારો થયો. ત્રાસ પામી જઈને તેઓ બ્રહ્મદેવને શરણે ગયા. ૨૨ લોકોના પિતા-મહા ભગવાન બ્રહ્મદેવને સ્તુતિદ્વારા પ્રસન્ન કરી

દુઃખના વેગથી હાવરાખાવરા બની ગયેલા તે દેવો, જે હાથ જોડીને તેમને કહેવા લાગ્યા કે:- ૨૩ “હે ભગવન ! મનુષ્યલોકમાં રહેલો સનાતન કાળનો વેદ આજે નષ્ટપ્રાય થઈ ગયો છે. સર્વ સ્થળે લોભ, મોહ આદિ દુષ્ટભાવોનું પ્રાબલ્ય વધી પડ્યું છે જેથી અમે ભયચક્ત બની ગયા છીએ. ૨૪ હે જગતના નિયંતા ! વેદનો વિનાશ થવાથી યજ્ઞાદિ ધર્મનો છેક લોપ થઈ ગયો છે અને તેથી હે ત્રિભુવનેશ્વર ! અમે મનુષ્યોની સમાનતામાં આવી પડ્યા છીએ-અર્થાત્ સ્વાહા આદિનો અભાવ થઈ જવાથી અમે ક્ષીણ થઈ ગયા છીએ-મનુષ્યોની પેઠે મરણધર્મની અણી-પર આવી પડ્યા છીએ. ૨૫ આ વેદધર્મના નાશથી પહેલાં યજ્ઞ કરનારા મનુષ્યો અશિમાં, હવિર્ધારાઓ કરીને ઊર્ધ્વવૃષ્ટિ કરતા હતા અને અમે ઉપરથી જળવૃષ્ટિ કરીને અન્નાદિ નીપજાવતા હતા. જેથી અમારું અને તેઓનું સારી રીતે પોષણ થતું હતું પરંતુ હાલના સમયમાં તો યજ્ઞાદિ ક્રિયાઓ અંધ પડી મચેલી હોવાથી અમે સંશયમાં આવી પડ્યા છીએ-અન્નપુષ્ટિ નહી હોવાથી મરણશરણ થઈ ગયા છીએ, ૨૬ માટે હે પિતામહ ! આ સ્થિતિમાં અમારું શું કરવાથી કલ્યાણ થાય, તેનો તમે વિચાર કરો અને જે કરવાથી તમારા પ્રભાવથી પ્રાપ્ત થયેલાં અમારાં ઐશ્વર્યોનો વિનાશ ન થઈ જાય, તે તમે કરો.” ૨૭ સ્વયંભૂ ભગવાન બ્રહ્મદેવની દેવોએ એ પ્રમાણે જ્યારે પ્રાર્થના કરી, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે:- “હે દેવો ! આમ ભયભીત ન બનો, હું તમારા કલ્યાણમાટેનો જરૂર વિચાર કરીશ.” ૨૮ દેવોને આવું સાંત્વન આપ્યા પછી ભગવાન બ્રહ્મદેવે પોતાની બુદ્ધિના બળથી એક લાખ અધ્યાયનું નીતિશાસ્ત્ર રચીને તૈયાર કર્યું કે જે શાસ્ત્રમાં ધર્મ, અર્થ અને કામ-એ વિષયાત્રિવર્ગનું સંપૂર્ણ વર્ણન છે. વળી ચોથા પુરુષાર્થ મોક્ષનું પણ ભિન્ન ભિન્ન ઉદ્દેશપરત્યે અને ભિન્ન ભિન્ન સત્ત્વાદિ ગુણોના અધિકારીપરત્યે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, ૨૯-૩૦ તથા પૂર્વોક્ત ત્રિવર્ગથી ભિન્ન મોક્ષનો જ ત્રિવર્ગ તેમાં વર્ણવ્યો છે કે જે

ત્રિવર્ગમાં સત્ત્વ, રજ અને તમનો સમાવેશ થઈ જાય છે. વળી તે ઉપરાંત દંડન્ય ત્રિવર્ગ-
 ÷ સ્થાન, વૃદ્ધિ અને ક્ષય-નું પણ તેમાં વર્ણન કરેલું છે. ૩૧ તેમજ ચિત્ત, દેશ, કાળ, ઉપાય, કૃત્ય અને સહાય-આ છ નીતિન્ય ગુણોનું તે શાસ્ત્રમાં પ્રહ્લદેવે વર્ણન કર્યું છે. ૩૨ હે ભરતશ્રેષ્ઠ સુધિષ્ઠિર! પ્રહ્લદેવે રચેલા એ લક્ષ અધ્યાયના શાસ્ત્રમાં કર્મકાંડનું, જ્ઞાનકાંડનું, ઇવિકા કાંડનું (જેતીવાડી, વ્યાપારરોજગાર વિષેનું), દંડનીતિ(પાલનવિધા)નું તથા બીજી ઘણી વિદ્યાઓનું કથન કરવામાં આવ્યું છે. ૩૩ વળી અંદર અંદર ફાટકુટ થવાની શંકાથી મંત્રીઓની ખાનગી તપાસ રાખવા માટે, ગુપ્ત હોતો રાખવા માટે, રાજપુત્રનાં લક્ષણો જાણવા માટે, પ્રહ્લદચારી આદિનો વેપ ધારણ કરનારા છુપા જનમુસો રાખવા માટે, એક એક સ્થાને જૂદા જૂદા ત્રણ ત્રણ વેપો ધારણ કરનારા આલાક ગુપ્ત હોતો એકઠા કરવા માટે, સામ, દાન, દંડ, ભેદ અને ઉપેક્ષા, એ પાંચ ઉપાયોનું યોજન કરવા માટે એ શાસ્ત્રમાં વિસ્તારથી વર્ણન કરેલું છે. ૩૪, ૩૫ વળી પણ પ્રહ્લદેવે પોતાના એ શાસ્ત્રમાં સર્વ પ્રકારના રાજ્યસંબંધી ગુપ્ત વિચારોનું, શત્રુઓમાં ફાટકુટ કરવા માટેના ઉપાયોનું, તે ઉપાયોમાં પડનારા

÷ રાજકીય દંડના બળથીજ વ્યાપારીઓના વ્યાપારનું સ્થાન નિર્વિઘ્નતાવાળું થાય છે. અર્થાત્ વ્યાપારસ્થિતિનું બંધારણ મજબૂત થાય છે, દંડના બળથીજ તપસ્વિઓના તપની વૃદ્ધિ થાય છે અને દંડના બળથીજ પ્રજાઓમાંથી ચોર લૂંટારોનો ક્ષય થાય છે. માટે સ્થાન, વૃદ્ધિ અને ક્ષય એ દંડન્ય ત્રિવર્ગ છે.

* નીતિના બળથી પ્રજાઓનું ચિત્ત અવ્યવસ્થિત હોય તોપણ વ્યવસ્થિત અને શાંત થાય છે, દેશની કોઈ જાતની પાયમાલી થઈ ગઈ હોય તોપણ આખાદી થાય છે, કળિયુગ ચાલતો હોય તોપણ સત્યયુગનું વાતાવરણ પ્રકટ થાય છે, સર્વ સાધનો પણ અનુકૂળ થઈ પડે છે અને કાર્યસાધક કારણો તથા મિત્ર આદિ સહાયકો યોગ્ય સમયે આવી મળે છે. આ છયે નીતિન્ય ગુણોનું પ્રહ્લદેવના નીતિશાસ્ત્રમાં વર્ણન છે.

વિઘ્નમોનું, રાજકીય વિચારોની સિદ્ધિ, અસિદ્ધિ તથા ફળનું ઉત્તમ મધ્યમ અને અધમ-એ ત્રણ પ્રકારની સંધિનું અને ભય, સત્કાર તથા દ્રવ્યદાન કરીને કરવામાં આવતા સંધિનું સંપૂર્ણ વર્ણન કરેલું છે. ૩૬, ૩૭ તે ઉપરાંત શત્રુસામે ચઢાઈ લઈ જવાના ચાર સમયો ધર્મ, અર્થ અને કામ, એ ત્રિવર્ગનો વિસ્તાર, ધાર્મિક, આર્થિક અને આસુરી વિજય, તથા ઉત્તમ, મધ્યમ અને અધમ એવા ભેદથી અમાત્ય, રાષ્ટ્ર, દુર્ગ, બળ અને કોશ-એ પાંચેનાં લક્ષણો એ શાસ્ત્રમાં સમગ્ર વર્ણવેલાં છે. ૩૮, ૩૯ તેમજ અનેક પ્રકારની પ્રકટ સેનાઓ રાખવા વિષે, આઠ પ્રકારની ગુપ્ત સેનાઓ રાખવા વિષે, રથો, હાથીઓ, ઘોડાઓ અને પાખાઓ એકઠા કરવા વિષે, કેવા માણસોને વેઠે પકડી જવા તે વિષે, નૌકાબળ જમાવવા વિષે, અનુચરો રાખવા વિષે તથા રાજ્યના અર્થથી ધર્મોપદેશકો રાખવા વિષે એ શાસ્ત્રમાં સંપૂર્ણ વર્ણન કરેલું છે. ૪૦, ૪૧ હે કુરુવંશી રાજા! પૂર્વોક્ત સૈન્યનાં આઠ પ્રકટ અંગો, વીંછી, સર્પ આદિ જંગમ વિષ, સોમલ વગેરે સ્થાવર વિષ, વસ્ત્રાદિકમાં છાંટી દેવાનાં ઝેરી ચૂર્ણો, ભોજનમાં નાખી દેવાનાં ઝેરી ચૂર્ણો, અનેક પ્રકારના મારણ-જરણ વગેરેના આભિચારિક પ્રયોગો તથા શત્રુ, મિત્ર અને તટસ્થ મનુષ્યોનાં લક્ષણો પણ એ પ્રહ્લદેવના શાસ્ત્રમાં વર્ણવ્યાં છે. ૪૨, ૪૩ તે ઉપરાંત શ્રહનક્ષત્રાદિના માર્ગનાં ફળો, ચોરાશી પ્રકારના પૃથ્વીના ગુણો, મંત્રચંત્રાદિકથી પોતાનું રક્ષણ, આશ્વાસન, જૂદાં જૂદાં કારખાનાંઓની દેખરેખ, પોતાના માણસો, હાથીઓ, રથો અને ઘોડાઓને દંડ તથા પુષ્ટ કરવાના તરેહ તરેહના

* પોતાના મિત્ર રાજાના અભ્યુદયના સમયે, પોતાના ખજાનામાં ધનનો સારો સંગ્રહ થઈ ગયો હોય તે સમયે, શત્રુના મિત્રનો નાશ થયો હોય તે સમયે તથા શત્રુના ખજાનામાં ધન ખૂટી પડ્યું હોય તે સમયે શત્રુના પર ચઢાઈ કરવા માટે શાસ્ત્રકારો કહે છે.

નીલકંઠ

* પ્રથમ સૌમિકપર્વમાં વર્ણવ્યો છે તે.

ઉપાયો, ચક્રવ્યૂહ, કૌચવ્યૂહ વગેરે લિખ્ત લિખ્ત વ્યૂહરચનાઓ, જાત જાતનાં યુદ્ધોની કુશળતા, આકાશમાં થનારાં યદ્યુદ્ધ તથા ધૂમકેતુ આદિ ઉત્પાતો, ઉલ્કાપાત અને ભૂમિકંપ આદિ નિપાતો, ઉત્તમ પ્રકારનાં યુદ્ધો, સમયને અનુસરી યુદ્ધમાંથી કરેલું પલાયન, શસ્ત્રોને તીક્ષ્ણ કરવાના પ્રકારો તથા હે ભરતશ્રેષ્ઠ! સામર્થ્યનું અને સંકટ-વિષેના વર્તનનું જ્ઞાન એ નીતિશાસ્ત્રમાં દર્શાવેલ છે. ૪૪-૪૬ તેમજ હે પાંડવ ! સૈન્યને સંકટમાં આવી પડેલું જોઈ શાં પગલાં લેવાં તે વિષે, સૈન્યને ઉત્સાહિત કરવા વિષે, પીડા તથા આપત્તિના સમયે તેને અનુસરતું વર્તન રાખવા વિષે, પાયદલવિદ્યાવિષે, મંત્રેલું નગારૂં આપોઆપ જ્યારે વાગવા માંડે ત્યારે શત્રુ સામે ચઢાઈ કરવા વિષે, પોતાની પતાકા દેખાડીને તથા મોહજનક મંત્રો સંભળાવીને શત્રુને ગભરાવી નાખવા વિષે, ચોરોદ્ધાર તથા જંગલમાં ભટકનારા ભયંકર ભિલ્લોદ્ધાર શત્રુના રાજ્યમાં પીડા કરવા વિષે, આગ લગાડનારા, ઝેર આપનારા તથા પ્રતિમા (પ્રતિમિંબ અથવા પ્રતિમૂર્તિ) કે છબી) પાડનારા પુરુષોદ્ધાર શત્રુના રાજ્યમાં પીડા કરવા વિષે અને શત્રુના સેનાપતિઓને ફેાડીને શત્રુએ સંગ્રહ કરેલા ધાન્યાદિકનો નાશ કરી નાખીને મંત્ર, તંત્ર, ઔષધિ વગેરેના પ્રયોગથી શત્રુઓના હાથીઓને દૂષિત અથવા રોગી કરી નાખીને તથા શત્રુના ભક્ત માણસને વશ કરીને અથવા તેનો પોતાના પર વિશ્વાસ બેસાડીને પણ શત્રુના દેશને પાયમાલ કરવા વિષે એ શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે. ૪૭-૫૦ વળી સાત અંગવાળાં રાજ્યની વૃદ્ધિ, ક્ષય તથા સમસ્થિતિનું સ્વરૂપ, દૂતોના સામર્થ્યના યોગથી પોતાના રાજ્યની કેવી રીતે વૃદ્ધિ કરવી અને શત્રુ, મધ્યસ્થ તથા મિત્ર કેને જાણવા, તેનું પણ તે શાસ્ત્રમાં વિસ્તારથી વર્ણન છે. બળવાન શત્રુઓને કેવી રીતે દળાવી દેવા, તેઓના પર કેવી રીતે છાપો મારવો, અતિ સૂક્ષ્મ વ્યવહારમાં કેવી રીતે વર્તવું, બળ પુરુષોનું ઉન્મૂલન કેવી રીતે કરવું, મહાવિદ્યા તથા કસરતવિદ્યાનો કયાં ઉપયોગ કરવો, સે-

નિકેને શસ્ત્રો વાપરવા માટે કયી જાતનું શિક્ષણ આપવું, કેવા મનુષ્યને દાન આપવું, દ્રવ્યનો સંગ્રહ કયા ઉપાયે કરવો, પોષણ નહિ પામતાનું કેવી રીતે પોષણ કરવું, પોષણ પામતા પોષ્યવર્ગની કેવી રીતે દેખરેખ રાખવી, યોગ્ય સમયે દ્રવ્યદાન કયાં કરવું, વ્યસનોમાં અત્યંત આસક્ત શામાટે ન થવું, રાજના ગુણો કેવા હોવા જોઈએ, સેનાપતિમાં કેવા ગુણો હોવા જોઈએ, ધર્મ, અર્થ તથા કામનું મૂળ કારણ શું, તે ત્રિવર્ગના દોષો અને ગુણો કેવી રીતે જાણવા, અનેક પ્રકારના દુરાચારોનું શું ફળ છે, પોતાના અનુયાયીઓની આજીવિકા કેવી રીતે બાંધી આપવી, સર્વ કોઈના પર શામાટે વિશ્વાસ ન રાખવો જોઈએ, પ્રમાદનો કેવી રીતે ત્યાગ કરવો, નહિ મળેલું કેવી રીતે મેળવવું, મળેલાંની કેવી રીતે વૃદ્ધિ કરવી, વૃદ્ધિ પામેલા ધનનું વિધિ-પૂર્વક સુપાત્રોને કેવી રીતે દાન કરી દેવું, ધર્મને માટે કેવાને દાન આપવું, કામ્યદાન કયે સ્થળે આપવું તથા સંકટસમયે દાન આપીને કેમ છૂટી જવું, તે વિષેનાં સર્વ સમાધાનો એ શાસ્ત્રમાં દર્શાવ્યાં છે; ૫૧-૫૮ તેમજ હે કુરુશ્રેષ્ઠ! ક્રોધથી તથા કામથી થનારાં દશ ઉગ્ર વ્યસનો એ નીતિશાસ્ત્રમાં વર્ણવ્યાં છે. ૫૯ હે ભરતશ્રેષ્ઠ ! મૃગયા, બુગાર, મદિરાપાન તથા સ્ત્રીસેવન-એ ચાર કામજન્ય ઉગ્ર વ્યસનો છે તથા વાણીની કઠોરતા, મારામારી, મનનો અસંયમ, તથા બીજાઓનું આર્થિક તુકસાન કરવું તે કામજન્ય ઉગ્ર વ્યસનો છે, એમ કેટલાએક આચાર્યોએ તથા પ્રહરદેવે પોતે પણ કહેલું છે. ૬૦-૬૧ વળી વિવિધ જાતનાં યંત્રોવિષે, તે યંત્રોને બનાવવાની લિખ્ત લિખ્ત ક્રિયાઓવિષે, બીજાઓની લશ્કરી સહાય લઈને શત્રુના દેશને પાયમાલ કરવા વિષે, શત્રુના પર અકસ્માત્ ધસારો લઈ જવા માટે, શત્રુના રાજમહેલોને તથા વૃક્ષોને જમીનદોસ્ત કેમ કરવાં તે વિષે, તેનાં છર્ણુ દેવાલયોનો નાશ કરવા વિષે, તેની ખેતીવાડીના ફળની લૂંટ કરવા વિષે, પોતાની ખેતીવાડીના ફળનું રક્ષણ કરવાની આજ્ઞા કરવા વિષે, લગાયક સાધનો એકઠાં ક-

રવા વિષે તથા કવચ વગેરે બનાવવાની યુક્તિ-
ઓવિષે બ્રહ્મદેવના શાસ્ત્રમાં વર્ણન આપેલું
છે. ૧૨, ૧૩ તે ઉપરાંત ઢાલ, નગારાં, શંખો
તથા ભેરીઓ વગેરે વાદ્યો તૈયાર કરવાની યુ-
ક્તિઓમાટે, મણિઓ, પશુઓ, પૃથ્વી, વસો,
દાસ દાસીઓ તથા સુવર્ણ, એ છ દ્રવ્યો એકઠાં
કરવા માટે, શત્રુઓનાં તે છ દ્રવ્યોનો નાશ કર-
વા માટે, જીતીને મેળવેલાં રાજ્યોમાં શાંતિ સ્થા-
પવા માટે, સત્પુરુષોનું પૂજન કરવા માટે, વિદ્વા-
નોની સાથે એકતા રાખવા માટે, દાનવિધિનું
તથા હોમવિધિનું જ્ઞાન સંપાદન કરવા માટે,
સ્વર્ણ (સોનું) આદિ મંગલ પદાર્થોનો સ્પર્શ
કરવા વિષે, શરીરપર અલંકારો ધારણ કરવાની
રીતિઓ વિષે, કેવા આહારની યોજના કરવી
તે વિષે નિત્ય આસ્તિકતા રાખવા માટે, રાજ્ય
એકલાએ પણ કેવા ઉદ્યોગો કરવા જોઈએ તેના
પ્રકારોવિષે, સત્ય ભાષણવિષે, મધુર વાણી
જોલવાવિષે, ઉત્સવોનાં તથા સમાજોનાં કર્ત-
વ્યોવિષે, ધ્વજરોપણ આદિ ગૃહકૃત્યો કરવા
વિષે, મનુષ્યોનાં એકત્ર થવાનાં ચૌટા વગેરે સ્થા-
નોમાં ચર્ચાતી રાજકીય વાતોનું પ્રત્યક્ષ અથવા
પરોક્ષ શ્રવણ કરવા વિષે, અને હે ભરતસિંહ
રાજા! પોતાના અનુચરોનાં વર્તનની દેખરેખ
રાખવા વિષે એ નીતિશાસ્ત્રમાં કથન કરવામાં
આવ્યું છે. ૧૪-૧૮ બ્રાહ્મણોને શિક્ષા નહિ કરવા
માટે, તેઓને યુક્તિપૂર્વક શિક્ષા કરવામાટે,
પોતાના નોકરચાકરોને જાતિ અને ગુણના
પ્રમાણમાં માન્ય અધિકારો આપવામાટે,
નાગરિકોના રક્ષણ માટે, પોતાના રાજ્યની
વૃદ્ધિને માટે, ચારે દિશાના ચાર શત્રુ રાજ,
ચાર મિત્રરાજ—તથા ચાર તટસ્થરાજ—
એમ બધા મળીને બાર રાજ્યોના મંડળ-
નો મધ્યસ્થ જિગીષુ રાજ્યો વિચાર કરવા
માટે, વૈદ્યકશાસ્ત્રમાં દર્શાવેલા શૌચ, અભ્યંગ
આદિ જોતેર શરીરસંસ્કારો કરવા માટે અને
દેશના, કુળના તથા જાતિના ધર્મોમાટે બ્રહ્મદેવ-
ના એ નીતિશાસ્ત્રમાં સંપૂર્ણ વર્ણન કરવામાં આ-
વ્યું છે. ૧૯-૭૧ પુષ્કળ દક્ષિણા આપનારા હે રાજા!

તે ઉપરાંત બ્રહ્મદેવના એ નીતિશાસ્ત્રમાં ધર્મ,
અર્થ, કામ અને મોક્ષ, એ ચારે પુરુષાર્થો વર્ણ-
વ્યા છે, તથા વિવિધ પ્રકારના ઉપાયો અને દ્રવ્ય
મેળવવાની અનેક જાતની ઇચ્છાઓ તેમાં દર્શા-
વેલી છે. ૭૨ વળી તે સિવાય ખેતીવાડી વગેરે
કેશની વૃદ્ધિ કરનારી મૂળ ક્રિયાઓ કરવાના
પ્રકારો, અનેક જાતના કપડેભરેલા પ્રયોગો,
વહેતા પાણીવાળા ઝરાઓમાં ઝેરી પદાર્થો ના-
ખીને તેઓને દૂષિત કરવાના ઉપાયો અને જે
જે ઉપાયોની યોજના કરવાથી મનુષ્યો આર્ય-
માર્ગથી ભ્રષ્ટ થાય નહિ તેવા તેવા સર્વ ઉપાયો
એ નીતિશાસ્ત્રમાં વર્ણવ્યા છે. ૭૩, ૭૪ મહાસમર્થ
ભગવાન બ્રહ્મદેવે સર્વનું કલ્યાણ કરનાર તે નીતિ-
શાસ્ત્ર રચીને ઇંદ્રપ્રસ્થ દેવતાઓને હર્ષપૂર્વક
કહ્યું કે:—૭૫ “હિ દેવો! લોકોનો ઉપકાર કરવા માટે
તથા ધર્મ, અર્થ, અને કામરૂપ ત્રિવર્ણનું સ્થા-
પન કરવા માટે મેં મારી બુદ્ધિના પ્રભાવથી સર્વ
શાસ્ત્રના સાર ભૂત આ નીતિશાસ્ત્ર રચ્યું છે. ૭૬ મારી
બુદ્ધિથી ઉત્પન્ન થયેલું આ નીતિશાસ્ત્ર, દંડદ્વારા
નિગ્રહ અનુગ્રહ કરીને લોકોનું રક્ષણ કરશે અને
સર્વ લોકમાં પ્રચાર પામશે. ૭૭ આ શાસ્ત્રમાં
દર્શાવેલા દંડના ઉપયોગથી લોકો પુરુષાર્થરૂપી
ફળને પ્રાપ્ત થશે અથવા આ શાસ્ત્રના અભ્યાસ-
થી સર્વનું દંડની પ્રાધાન્યતા તરફ વલણ થશે,
માટે આનું ‘દંડનીતિ’ એવું નામ પ્રસિદ્ધ થશે
અને તે ત્રણે લોકમાં વ્યાપ્ત થશે. ૭૮ વળી આ
દંડનીતિ શાસ્ત્રમાં નીતના છયે ગુણોનો સાર
દર્શાવ્યો છે, તથા ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ,
એ ચારે પુરુષાર્થોનું સંપૂર્ણ વર્ણન કર્યું છે, તેથી
આ શાસ્ત્ર મહાત્મા પુરુષોમાં માન્ય થઈ પડશે”
બ્રહ્મદેવે એ પ્રમાણે કહ્યું તે પછી અનેક સ્વરૂપોને
ધારણ કરનારા તથા વિશાળ નેત્રવાળા પાર્વતી-
પતિ ભગવાન શંકર દેવે સૌની પહેલાં એ નીતિ-
શાસ્ત્ર ગ્રહણ કર્યું. ૮૦ કાળપરત્વે પ્રજાઓનાં
આચુષ્યો ટુંકાં થતાં જોઈ ભગવાન શંકરે, મોટાં
મોટાં અસ્ત્રોનું જેમાં વર્ણન છે તેવા એ બ્રહ્મદેવના
શાસ્ત્રને સંક્ષેપમાં રચીને ‘વૈશાલાક્ષ’ એવું નામ
આપ્યું. ૮૧ પછી દશ હજાર અધ્યાયના પ્રમાણમાં

તૈયાર થયેલા તે વૈશાલાક્ષ નીતિશાસ્ત્રનું મહા-
તપસ્વી અને બ્રહ્મનિષ્ઠ લગવાન ઇંદ્રદેવે શંકર
પાસેથી અધ્યયન કર્યું અને તેણે પણ સમય ત-
રફ લક્ષ્ય આપીને તે શાસ્ત્રને પાંચહજાર અધ્યા-
યના પ્રમાણમાં સંક્ષિપ્ત કરી નાખ્યું તથા ‘બાહુ-
દંતક’ એવું નવું નામ આપ્યું. ૮૨-૮૩ તે પછી
મહા સમર્થ પુરોહિત બૃહસ્પતિએ તે શાસ્ત્રનું ઇંદ્ર
પાસેથી અધ્યયન કરીને સંક્ષેપમાં ત્રણ હજાર
અધ્યાયોના પ્રમાણમાં તેની રચના કરી દીધી,
જેથી તે શાસ્ત્ર ‘બાહુસ્પત્ય’ એવા નામથી જગત-
માં પ્રસિદ્ધ થયું; ૮૪ અને તે પછી અપાર બુદ્ધિ-
માન અને મહાયશસ્વી એવા શુકાચાર્યે તે શા-
સ્ત્રને એક હજાર અધ્યાયના પ્રમાણમાં સંક્ષિપ્ત
કરી નાખ્યું. ૮૫ આમ લોકોનાં આયુષ્યને
દુઃકાં થતાં જોઈ મહર્ષિઓએ તે તે યુગના
મનુષ્યોને નીતિશાસ્ત્રનું જ્ઞાન કરાવવા માટે
સંક્ષિપ્ત શાસ્ત્રની રચના કરી છે. ૮૬

આ પ્રમાણે બ્રહ્મદેવના નીતિશાસ્ત્રની વ્યવ-
સ્થા થઈ ગયા પછી દેવો, પ્રજાપતિ વિષ્ણુ પાસે
ગયા અને તેમને કહેવા લાગ્યા કે:—“હે લગવન!
મનુષ્યોમાં જે એક પુરુષ સર્વના કરતાં શ્રેષ્ઠ હોય
તે અમને બતાવો.” પછી મહાસમર્થ લગવાન,
નારાયણ દેવે તેવિષે વિચાર કરીને ‘વિરજા’
નામના એક મહાતેજસ્વી પુત્રને મનથી ઉત્પન્ન
કર્યો; ૮૭, ૮૮ પરંતુ હે પાંડુપુત્ર! મહાભાગ્યશાળી
વિરજાએ પૃથ્વીના રાજ થવાની ઇચ્છા કરી નહિ,
તેને તો સંન્યાસ લેવાની જ બુદ્ધિ સૂઝી હતી. ૮૯
વિરજાનો કીર્તિમાન નામનો પુત્ર હતો તે પણ
વિષયોથી મુક્ત થવાની ઇચ્છાવાળો હતો અને તે
કીર્તિમાનનો પુત્ર કર્દમ પણ મહાન તપશ્ચર્યા
કરવામાં જ તત્પર થયો. ૯૦ પ્રજાપતિ કર્દમનો
અનંગ નામનો પુત્ર થયો અને તેણે દંડનીતિમાં
કુશળતા સંપાદન કરીને પ્રજાઓનું સારી પેઠે
રક્ષણ કર્યું. ૯૧ એ અનંગનો અતિબલ નામનો
નીતિમાન પુત્ર થયો અને તેણે મહારાજ્યનો
સ્વીકાર પણ કર્યો; પરંતુ આખરે તે ઇંદ્રિયોને
અધીન થઈ ગયો. ૯૨ હે રાજા! મૃત્યુની સુનીધા
નામની ત્રણે લોકમાં વિખ્યાત એવી એક માન-

સી (મનથી ઉત્પન્ન થયેલી) પુત્રી હતી. તેનાથી
અતિબલે વેન નામના એક પુત્રને ઉત્પન્ન કર્યો. ૯૩
તે વેન રાજા, મહારાજ્ય ઉપર આવીને પ્રજાઓ-
પર અધર્મ ગુજારવા લાગ્યો અને રાગદ્વેષને અ-
ધીન થઈ અનાર્થ આચરણ કરવા લાગ્યો, જેથી
બ્રહ્મવાદી ઋષિઓએ મંત્રેલી દર્ભશલાકા (સળી)
નો પ્રહાર કરી તેને મારી નાખ્યો. ૯૪ પછી સર્વ
ઋષિઓએ એકઠા મળી મંત્રોચ્ચારપૂર્વક તે વેન
રાજાના મૃતશરીરની જમણી સાથળ ચીરી,
એટલે તુરત જ તેની સાથળમાંથી એક બેડોળ
આકૃતિનો પુરુષ ઉત્પન્ન થયો. તે પુરુષનું શરીર
ઠીંગણું હતું, તેનો વર્ણ બળી ગયેલી થાંભલીના
જેવો હતો, તેનાં નેત્રો લાલ વર્ણનાં હતાં તથા
તેના કેશ ક્ષયામ વર્ણના હતા. તે પુરુષને જોઈને
બ્રહ્મવાદી ઋષિઓએ કહ્યું કે ‘તું નીચે બેસી
જા. ૯૫, ૯૬ ઋષિઓએ તેને એ પ્રમાણે કહ્યું
એટલે તુરત તે પુરુષના શરીરમાંથી નિષાદ(સિદ્ધ)
જાતિના કૂર પુરુષો ઉત્પન્ન થયા. તેઓ પર્વતો
અને વનોના પ્રદેશમાં વસવા લાગ્યા અને તેમાંના
જેઓ વિધ્યાચલ પર્વતની આસપાસ જઈ વસ્યા
તેઓના સેંકડો અને હજારો વંશજો ‘મ્લેચ્છ’
એવા નામથી ઓળખાયા. ૯૭ પછી બધા મહર્ષિ-
ઓએ પુનઃ વેન રાજાના મૃતશરીરના જમણા
હાથને મંત્રીને ચીરી જોયો. એટલે તેમાંથી સ્વરૂ-
પમાં બાણે બીજો ઇંદ્ર હોય તેવો એક પુરુષ
ઉત્પન્ન થયો. ૯૮ તેણે શરીરપર કવચ ધારણ
કર્યું હતું, કેડે તરવાર લટકાવી હતી, હાથમાં
બાણ ચઢાવેલું ધનુષ પકડ્યું હતું, તે વેદો અને
વેદોનાં અંગોનો વેત્તા હતો અને ધનુર્વેદના પાર-
ને પામેલો હતો. ૯૯ વળી હે રાજા! એ મહા-
પુરુષનો રાજનીતિએ સંપૂર્ણ રીતે આશ્રય કર્યો
હતો. પછી વેન રાજાના જમણા હાથમાંથી ઉત્પન્ન
થયેલા તે પુરુષે બે હાથ જોડીને મહર્ષિઓને કહ્યું
કે:—૧૦૦ “હે સુનિઓ! મારામાં જન્મની સાથે
અતિસૂક્ષ્મ બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થયેલી છે. તે બુદ્ધિ
ધર્મના તથા અર્થના તાત્ત્વિક સ્વરૂપને જોનારી
છે, મારે તમે મને કહો, એ બુદ્ધિનો મારે શો
ઉપયોગ કરવો? ૧૦૧ તમે મને જે અર્થવાણું

કાર્ય કરવા માટે કહેશે તેને હું વિચાર કર્યા વિના તંત્રાળ કરીશ. ” ૧૦૨

તે સાંભળી દેવોએ અને મહર્ષિઓએ તેને કહ્યું કે:—“ જે કાર્ય નિત્ય ધર્મયુક્ત હોય તે તારે નિઃશંક થઈને કરવું. તારે કોઈના પર પ્રીતિ કે અપ્રીતિ રાખ્યા વિના સર્વ પ્રાણીઓના પર સમ-દષ્ટિ સખીને વર્તવું. કામ, ક્રોધ, લોભ અને માન-ને તો દૂરજ ફેંકી દેવા અને નિરંતર ધર્મ તરફ દષ્ટિ કરીને તારે, જે કોઈ મનુષ્ય ધર્મવિરુદ્ધ પગલું ભરે તેને બે બાહુઓ બાંધીને કેદ પકડવો. તું તારા મન, વચન અને કર્મથી અમારી પાસે પ્રતિજ્ઞા કર કે, હું પૃથ્વીમાં પરબ્રહ્મસ્વરૂપ ગણાયલા વેદનું નિત્ય રક્ષણ કરીશ, દંડનીતિ-શાસ્ત્રમાં જે ધર્મ દર્શાવેલો છે તેનું હું નિત્ય આચરણ કરીશ અને મારી ઇંદ્રિયોને વશ કદિ હું થઈશ નહિ. વળી હે વિભુ ! તું પ્રતિજ્ઞા કર કે, બ્રાહ્મણોને હું કદી દંડીશ નહિ, અને લોકોમાં વર્ણ-સંકરતા થતી અટકાવીને તેઓનું હું રક્ષણ કરીશ.

ઋષિઓનાં તે વચનો સાંભળ્યા પછી વેનના પુત્રે તે મહર્ષિઓને કહ્યું કે:—“હે મહાપુરુષો ! મહાભાગ્યશાળી બ્રાહ્મણો મારે સદા પૂજ્ય છે.” તેણે એ પ્રમાણે કહ્યું એટલે બ્રહ્મવાદી મહર્ષિઓ-એ “અવમસ્તુ” એમ કહીને તેને ધન્યવાદ આપ્યો; ને પછી વેદના ભંડારરૂપ શુકાચાર્ય તેના પુરો-હિત થયા, વાલમિલ્ય અને સારસ્વત નામના મુનિગણો તેના મંત્રિઓ થયા તથા મહર્ષિ ભગ-વાન ગર્ગાચાર્ય તેના જ્યોતિષી થયા. એ રીતે વે-નનો પુત્ર જ્યારે રાજ્યાસને આવ્યો, ત્યારે મનુ-ષ્યોમાં પ્રમાણભૂત એવી એક ઐતિહાસિક કહે-ણી સંભળાવા લાગી કે “આ વેનપુત્ર વિષ્ણુથી આઠમો *પુરુષ છે.” એ પૃથુરાજની ઉત્પત્તિ પહેલાંજ સૂત અને માગધ નામના તેના બે સ્તુતિપાઠકો ઉત્પન્ન થયા હતા. કોઈ એક સમયે વેનપુત્ર પ્રતાપી પૃથુરાજ તેઓ બન્નેના પર પ્રસન્ન થયો જેથી સૂતને અનુપદેશ (કચ્છ વાગડ) અને

*પહેલા વિષ્ણુ, બીજો વિરજ, ત્રીજો ક્રાંતિ-માન, ચોથો કર્દમ, પાંચમો અનંગ, છઠ્ઠો અતિબલ, સાતમો વેન અને આઠમો પૃથુ.

નીલકંઠ

માગધને મગધદેશ તેણે લેટમાં આપી દીધા વળી બીજું અમારા સાંભળવામાં આવ્યું છે કે, પૃથુરાજના રાજ્યકાળમાં પૃથ્વી સ્થળે સ્થળે ઉંચીનીચી હતી; પરંતુ તે રાજ્યે પૃથ્વીને સરખી કરી છે. ૧૦૯-૧૧૪ જે કે સામાન્ય એવો નિયમજ હોય છે કે, સર્વ મનવંતરેન આરંભસમયે પૃથ્વી ઉંચીનીચી થઈ જાય છે તેથી વેનપુત્ર પૃથુ રાજ્યે ચારેબાજુ જામી ગયેલા મોટા મોટા પથ્થરોને તથા વધી પડેલા મોટા મોટા પર્વતોને પોતાના ધનુષની અણીથી ઉખેડ નાખ્યા હતા અને પૃથ્વીને સપાટ કરી હતી. હે મહારાજા! તે પછી વિષ્ણુદેવે, ઇંદ્રે, બીજા દેવોએ, ઋષિઓએ, પ્રજાપતિઓએ તથા બ્રાહ્મણોએ પૃથુરાજને રાજ્યાભિષેક કર્યો અને તે સમયે હે પાંડવ! પૃથ્વી દેવી, સાક્ષાત્ સ્વરૂપ ધારણ કરીને, હાથમાં રત્નો લઈને પૃથુરાજની સેવા કરવા માટે હાજર થઈ હતી. ૧૧૫-૧૧૭ વળી તે વેળા હે યુધિષ્ઠિર! નદીઓ ના પતિ સમુદ્રે, પર્વતોમાં ઉત્તમ હિમાચલે તથા ઇંદ્રે પૃથુરાજને અખૂટ ધન આપ્યું હતું. ૧૧૮ તેમજ સુવર્ણાયલ મહામેરુ પર્વતે જાતે આવીને તેને પુષ્કળ સુવર્ણની લેટ કરી હતી અને મનુષ્ય પર સ્વારી કરનારા તથા યક્ષોના અને રાક્ષસોના રાજા ભગવાન કુબેરે, ધર્મ, અર્થ અને કામની સિદ્ધિ કરવામાં સમર્થ એવા તે પૃથુરાજને પુષ્કળ ધન અર્પણ કર્યું હતું. હે પાંડુપુત્ર ! ઘોડાઓ, રથો, હાથીઓ તથા કરોડો પુરુષો પૃથુરાજના ચિંતન-માત્રથીજ તે વેળા ઉત્પન્ન થઈ ગયા હતા; એટલુંજ નહિ પરંતુ એ રાજાના રાજ્યરક્ષણના સમયે પ્રજાઓને વૃદ્ધાવસ્થાનો, દુષ્કાળનો, માનસિક પીડાનો, શારીરિક વ્યથાનો, સર્પોનો, ચોરોનો કે માંહોમાંહેની કોઈ જાતની અશાંતિનો ભય ન હતો. ૧૧૯-૧૨૨ એ પૃથુરાજ, જ્યારે સમુદ્રમાર્ગે મુસાફરી કરવા નીકળતો, ત્યારે સમુદ્રનું જળ સ્તંભીજતું, પૃથ્વી પર જ્યારે મુસાફરી કરવા નીકળતો ત્યારે પર્વતો પણ તેને માર્ગ આપી દેતા અને તેની ધ્વજાનો કોઈ સ્થળે ભંગ થતોજ નહિ. વળી તેણે સત્તર પ્રકારનાં ધાન્યોનું પૃથ્વીમાંથી દો-હન કર્યું હતું અને પ્રજાઓમાં જેને જે વસ્તુ

છે હતી. તેને તે વસ્તુ યક્ષા, રાક્ષસો તથા સર્પો પાસેથી અપાવી હતી. ૧૨૪ એ મહાત્માએ આ મનુષ્યલોકને અતિશય ધાર્મિક કર્યો હતો અને તેણે સર્વ પ્રજાઓનું રંજન કર્યું હતું, તેથી એ ‘રાજા’ કહેવાયો હતો; ૧૨૫ તેમજ એણે સર્વ સંકટોમાંથી બ્રાહ્મણોનું રક્ષણ કર્યું હતું તેથી લોકો એને ‘ક્ષત્રિય’ એવા નામથી કહેતા અને તેણે આ ભૂમિને ધર્મમાર્ગથી પ્રાપ્ત (પ્રસિદ્ધ) કરી માટે ઘણા લોકો, તે દિવસથી આરંભીનેજ ભૂમિને ‘પૃથ્વી’ એવું નામ પ્રાપ્ત થયેલું કહે છે, ૧૨૬ હે ભારત! સનાતન ભગવાન વિષ્ણુએ પોતેજ એ રાજાને મર્યાદા બાંધી આપી હતી કે:—“હે રાજા! જગતમાંહેનો કોઈ પણ પુરુષ તારૂં અપમાન કરી શકશે નહિ” ૧૨૭ વળી એ રાજાના શરીરમાં ભગવાન વિષ્ણુએ તપશ્ચર્યાદ્વારા પ્રવેશ કર્યો હતો, જેથી આજકાલ હજીસુધી પણ આખું જગત રાજાને દેવની પેઠે નમે છે. ૧૨૮ હે રાજા! સર્વ કોઈ રાજાઓએ દંડનીતિશાસ્ત્રનો આધાર લઈનેજ પ્રજાઓનું રક્ષણ કરવું જોઈએ અને શુભ દ્વેષોનો રાજ્યમાં સંચાર કરાવીને લોકોની સઘળી હીલચાલથી વાકેફ થવું જોઈએ, જેથી રાજ્યકાંતિ થવાનો સંભવ ન રહે. ૧૨૯ હે રાજેન્દ્ર! જે રાજાનું આચરણ મન, વચન અને કર્મમાં એકસરખું હોય છે, તે રાજાનાં પ્રત્યેક શુભ કર્મોનું ફળ શુભજ આવે છે; ૧૩૦ અને હે યુધિષ્ઠિર! ‘રાજા’ એવા નામને ધારણ કરનારા એકજ પુરુષના વશમાં આખું જગત રહે છે તેમાં દેવી ગુણવિના બીજું કયું કારણ માની શકાય?

હે પાંડુપુત્ર! વિષ્ણુભગવાને પૃથુરાજાના શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો હતો તે સમયે તેમના લલાટમાંથી એક સુવર્ણનું કમળ ઉત્પન્ન થયું હતું અને તે કમળમાં બુદ્ધિમાન ધર્મદેવની ધર્મપત્ની શ્રીદેવી (લક્ષ્મી) ઉત્પન્ન થઈ હતી. પછી તે શ્રીદેવીથી ધર્મના સંયોગે અર્થની ઉત્પત્તિ થઈ હતી. ૧૩૧-૧૩૨ એ ધર્મ, અર્થ અને શ્રીદેવી (લક્ષ્મી), તે સમયથી આરંભીનેજ રાજ્યમાં સ્વસ્થ થઈને રહેવા લાગ્યાં છે. હે તાત! કોઈ દેવી જીવના પુણ્યનો ત્યારે ફલ થાય છે; ત્યારે તે

સ્વર્ગલોકમાંથી ચ્યવીને પૃથ્વીપર આવે છે અને કોઈ રાજ્યકુટુંબમાં દંડનીતિકુશલ રાજાતરીકે અવતરે છે. તે પુરુષ સ્વાભાવિક રીતેજ વૈષ્ણવી માહાત્મ્યથી યુક્ત હોય છે તથા વિશાળ બુદ્ધિથી સંપન્ન હોય છે, જેથી પૃથ્વીપર સર્વના કરતાં અધિક માહાત્મ્યને તે સંપાદન કરે છે. એવા રાજાની દેવોએજ આ પૃથ્વીના મહાન અધિકારીતરીકે સ્થાપના કરેલી હોય છે, તેથી જગતનો કોઈ પણ પુરુષ તેની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરી શકતો નથી અને સર્વ જગત તેના વશમાં રહીને પોતાનું સ્વતંત્ર સામર્થ્ય ચલાવી શકતું નથી. હે રાજેન્દ્ર! એવો સિદ્ધાંતજ છે કે, હરકોઈ મનુષ્ય જો શુભ કર્મ કરે છે તો તેનું શુભજ ફળ આવે છે, જેને લીધે હાથ, પગ આદિ અવયવોમાં સર્વની સમાનતા ધરાવનારા એકજ ઉદ્ભૂત પુણ્યશાળી મહાપુરુષની આજ્ઞામાં આખા જગતને રહેવું પડે છે. ૧૩૬ જે કોઈ પુરુષ, એ પુણ્યવાન મહાપુરુષ(રાજા)ના સૌમ્ય સુખનું દર્શન કરે છે, તે પુરુષ તુરંતજ તેનો વશવર્તી બની જાય છે અને તે મહાપુરુષનેજ સર્વના કરતાં અધિક ભાગ્યશાળી, અધિક રૂપસંપન્ન તથા અધિક અર્થ સંપન્ન બુદ્ધિ છે. ૧૩૭ એ રાજાએ અવતરેલા પુરુષની દંડનીતિ સ્પષ્ટ લક્ષણોવાળી તથા મહાસામર્થ્યવાળી હોઈને જગતમાં મહાન ન્યાયધર્મનો પ્રચાર કરે છે કે જે ન્યાયધર્મવડે આ સર્વ જગત વ્યાપ્ત બની જાય છે. ૧૩૮ હે યુધિષ્ઠિર! પિતામહ બ્રહ્મદેવે જે દંડનીતિશાસ્ત્રની રચના કરી છે, તેમાં સર્વ ધર્મશાસ્ત્રોનું, પુરાણોનું, મહાપિંચોની ઉત્પત્તિનું, તીર્થો તથા નદ્યોના વંશનું, સંપૂર્ણ ચારે આશ્રમોનું, ચાર પ્રકારનાં હોમકર્મનું, ચારે વર્ણોના ધર્મોનું, ચારે વેદોનું, ઇતિહાસોનું, વેદવિદ્યાનું, સંપૂર્ણ ન્યાયશાસ્ત્રનું, તપનું, જ્ઞાનનું, અહિંસાનું, સત્યનું, અસત્યનું, ઐશ્વર્યનીતિનું, વૃદ્ધોની સેવાનું, દાનનું, શૌચનું, ઉદ્યોગનું તથા સર્વ પ્રાણીઓપર દયા રાખવાવિધેનું સર્વ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે; ૧૩૯-૧૪૨ એટલુંજ નહિ પણ હે પાંડવ! તે પિતામહના નીતિશાસ્ત્રમાં આ પૃથ્વીપરના સર્વ પદાર્થો વિશે તથા નીચે-

ના પાતાલલોકસંબંધના સર્વ જાણવા યોગ્ય વિષયોવિષે પણ પૂરેપૂરું વર્ણન કરેલું છે, એમાં સંશય નથી.^{૧૪૩} હે રાજેન્દ્ર! એ નીતિશાસ્ત્રનું જ્ઞાન સંપાદન કરીનેજ વિદ્વાનોએ નિરંતર જગતમાં જાહેર કર્યું છે કે, “દેવો અને મનુષ્યોના દેવો (રાજાઓ) સર્વથા સમાન યોગ્યતાવાળા હોય છે.”^{૧૪૪}

હે ભરતશ્રેષ્ઠ! એ પ્રમાણે રાજાઓના મહત્ત્વના સંબંધમાં જે કહેવાનું હતું તે સર્વ મેં તમને સંપૂર્ણ કહી સંભળાવ્યું. હવે બીજું તમને શું કહું તે મને કહો.”^{૧૪૫}

ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજધર્માનુશાસન પર્વમાં “સૂત્રાધ્યાય” એ વિષયનો અધ્યાય પદ્મ મે સમાપ્ત.

અધ્યાય ૬૦ મો

વાર્ણાશ્રમધર્મ

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

તતઃ પુનઃ સ ગાંગેયમભિવાદ્ય પિતામહમ્ ॥

ગ્રાંજલિર્નિયતો ભૂત્વા પર્યપૃચ્છયુધિષ્ઠિરઃ ॥૧॥

વૈશંપાયને કહ્યું:—હે જનમેજય! તે પછી નિયમશીલ યુધિષ્ઠિર રાજાએ, ગંગાના પુત્ર પિતામહ ભીષ્મને પ્રણામ કરી બે હાથ જોડીને પુનઃ પૂછ્યું કે:—^૧ “હે ભરતશ્રેષ્ઠ પિતામહ! અનુલોભવિલોભ આદિ સર્વ વર્ણોના ધર્મો કયા કયા છે? તેમજ ચારે વર્ણોના લિન્ન લિન્ન ધર્મો, ચારે વર્ણોના જૂદા જૂદા આશ્રમધર્મો અને રાજાઓના ધર્મો કેવા પ્રકારના શાસ્ત્રકારોએ કહ્યા છે? વળી કયા ઉપાયથી રાજ્યનો તથા રાજાનો અભ્યુદય થાય? અને શું કરવાથી નગરના લોકોની તથા સેવકોની અભિવૃદ્ધિ થાય? ^{૨,૩} રાજાએ કેવા કોશનો, દંડનો, હુર્ગનો, સહાયકોનો, મંત્રીઓનો, ઋત્વિજોનો, પુરોહિતોનો તથા આચાર્યોનો ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ? ^૪ તેમજ હે પિતામહ! રાજાએ કોઈ જાતની આપત્તિ આવી પડે ત્યારે, કેવા પુરુષોપર વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ અને રાજાએ

કેવા માણસોથી પોતાનું ખાસ કરીને રક્ષણ કરવું જોઈએ, તે સર્વ મને કહો.”^૫

ભીષ્મ બોલ્યા:—“પ્રથમ મહાન ધર્મને, સર્વોત્પાદક શ્રીકૃષ્ણને તથા અહીં જોડેલા સર્વ ગ્રાહ્યોને નમસ્કાર કરી હું સનાતન ધર્મોનું પ્રવચન કરવાનો આરંભ કરું છું.^૬ ક્રોધ નહિ કરવો, સત્ય ભાષણ, અતિથિઆદિને માટે અન્નનો સંવિભાગ, ક્ષમા, પોતાની ધર્મપત્ની વિષે પ્રભુનું ઉત્પાદન, દ્રોહ નહિ કરવો (અહિંસા), શૌચ (બાહ્ય અને આભ્યંતર પવિત્રતા), આર્જવ (સરળતા) અને પોષ્ય વર્ગનું પોષણ—આ નવ ધર્મો સર્વસાધારણ હોઈને સર્વ વર્ણોના લોકોએ પાળવા યોગ્ય છે.

હવે હું તમને કેવળ ગ્રાહ્યોનાજ ધર્મો કહું છું: હે મહારાજ! ઇન્દ્રિયોનું દમન કરવું અને સ્વાધ્યાયનો અભ્યાસ કરવો, તે ગ્રાહ્યોનો સનાતન ધર્મ છે. તેમાં પણ સ્વાધ્યાયાભ્યાસ (વેદાધ્યયન)ની અંદર તો ગ્રાહ્યોનાં સર્વ કર્મોની સમાપ્તિ થઈ જાય છે. એ પોતાનાં કર્મોની અંદર યથાયોગ્ય રીતે વર્તન કરનારા, વિરુદ્ધ કર્મોનું આચરણ નહિ કરનારા, શાંત અને જ્ઞાનમાંજ કેવળ તૃપ્ત રહેનારા ગ્રાહ્યો પોતાની મેજેજ જે ધન આવી મળે તેદ્વારા માત્ર પ્રજોત્પત્તિની બુદ્ધિથીજ વિધિપૂર્વક વિવાહ કરવો, સંતાન ઉત્પન્ન કરવાં, દાન આપવું, યજ્ઞ કરવા અને પોતાને મળેલા ધનમાંથી પાત્ર પુરુષોને વિભાગ આપી દીધા પછી તે ધનનો ઉપભોગ કરવો, એમ સત્પુરુષોએ કહેલું છે. ^{૭-૧૧} વળી ગ્રાહ્યો તો કેવળ વેદસ્વાધ્યાય કરીનેજ સંપૂર્ણ કૃતાર્થ થઈ શકે છે, જેથી સદાકાળ સ્વાધ્યાય કરવામાંજ એકનિષ્ઠ થયેલો ગ્રાહ્ય, પોતાનાં બીજાં કર્મો કરે તો ભલે અથવા ન કરે તોપણ ભલે; કારણ કે તેવો ગ્રાહ્ય સાક્ષાત્ મિત્રદેવ (સૂર્ય)નુંજ સ્વરૂપ કહેવાય છે.”^{૧૨}

હવે હે ભારત! હું તમને ક્ષત્રિયોના ધર્મો પણ કહું છું તે તમે સાંભળો. હે રાજા! ક્ષત્રિયે નિત્ય દાન આપવું, યાચના કરવી નહિ, યજ્ઞ કરવા પણ પોતે યજ્ઞનો પ્રયોગ કરાવવા તૈયાર

થવું નહિ, વેદોનું અધ્યયન કરવું પણ અધ્યયન કરાવવું નહિ, પ્રજાઓનું પાલન કરવું, નિત્ય ઉદ્યોગપરાયણ રહેવું, ૧૩ ચાર લોકોનો વિનાશ કરવો અને રણક્ષેત્રમાં પરાક્રમ કરવું. ૧૪ જે રાજાઓ યજ્ઞ કરીને ઇશ્વરનું યજન કરે છે, શાસ્ત્ર-જ્ઞાનસંપન્ન છે અને યુદ્ધોમાં વિજયને સંપાદન કરનારા છે, તે રાજાઓ દિવ્ય લોકોને જીતનારા મહાપુરુષોમાં અગ્રેસર થઈને વિરાજે છે. ૧૫ જે ક્ષત્રિય શરીરે ક્ષત્રવિક્ષત થયા વિનાજ રણમાંથી પલાયન કરી જાય છે, તેને પ્રાચીન ઇતિહાસ-વેત્તાઓ ક્ષત્રિયજ કહેતા નથી અને તેના એ કર્મની તેઓ પ્રશંસા પણ કરતા નથી. ૧૬ સંગ્રામમાં યથાશક્તિ પરાક્રમ કરવું તેનેજ ક્ષત્રિયોનો સુખ્ય ધર્મ કહ્યો છે અને પ્રજાઓમાં લૂંટ-ફાટ કરનારા હુષ્ટલૂંટારૂઓનો વિનાશ કરવો, તેજ ક્ષત્રિયનું પરમ કર્તવ્ય છે, તે સિવાય તેનું કંઈ કર્તવ્યજ નથી. ૧૭ દાન, અધ્યયન, અને યજ્ઞ એ તો રાજાઓને પોતાની સંપત્તિનું રક્ષણ કરવા માટેનો એક શાસ્ત્રીય ઉપાયમાત્ર જ છે, પરંતુ વિશેષે કરી કેવળ ધર્મનીજ અભિલાષા ધરાવનારા ક્ષત્રિયે, સદાય યુદ્ધજ કર્યા કરવું જોઈએ. ૧૮ તે સિવાય રાજાએ સર્વ પ્રજાઓને પોતપોતાના વર્ણાશ્રમધર્મમાં સ્થાપવી જોઈએ અને પોતે પણ ધર્મનિષ્ઠ થઈને પ્રજાઓમાં શાંતિ ફેલાવનારાં કર્મો કરાવવાં જોઈએ. ૧૯ પ્રજાઓનું પરિપાલન કરીનેજ રાજા કૃતાર્થ થઈ શકે છે. જેથી તેવો પ્રજારક્ષક રાજા, પોતાનાં જીવંત કર્મો કરે અથવા ન કરે, તોયે ચાલી શકે છે; કારણ કે રાજા સાક્ષાત્ ઇંદ્રનું સ્વરૂપ કહેવાય છે. ૨૦

હવે હું તમને વૈશ્યોના સનાતન ધર્મો કહું છું તે તમે સાંભળો. દાન આપવું, અધ્યયન કરવું, યજ્ઞ કરવા અને નીતિથી ધનસંચય કરવો, એ વૈશ્યોના ધર્મો છે. ૨૧ પ્રત્યેક વૈશ્યે, પિતાની પેઠે સાવધાન થઈને સર્વ પશુઓનું પાલન કરવું જોઈએ તથા પોતાનાં જે કર્મો શાસ્ત્રમાં કહેલાં છે તેનુંજ આચરણ કરવું પણ જીવંત સ્વભવિથી વિરુદ્ધ કર્મોનું કદિ આચરણ કરવું; નહિ કારણ કે તે કર્મો તેને માટે વિકર્મ (વિરુદ્ધ કર્મ) ગણાય છે. ૨૨

વૈશ્ય, પશુઓનું રક્ષણ કરવાથી મહાન સુખ સંપાદન કરે છે; કારણ કે પ્રજાપતિએ સર્વ પશુઓ ઉત્પન્ન કરીને તેઓનું રક્ષણ કરવાનું વૈશ્યોને સોંપ્યું છે. ૨૩ તથા સર્વ પ્રજાઓનું રક્ષણ બ્રાહ્મણોને સોંપ્યું છે. હવે, વૈશ્યોએ પોતાની આજીવિકા કેવી રીતે ચલાવવી તે વિષે હું તને કહું છું; કોઈ વૈશ્ય, જ્યારે છ ગાયોનું રક્ષણ કરે ત્યારે તેણે એક ગાયનું દૂધ પોતાના પગાર બદલ લેવું અને જો સો ગાયોનું રક્ષણ કરે તો દર વર્ષે એક ગાય અને એક બળદ પોતાના પગાર બદલ લેવાં. જો તેણે વ્યાપાર કર્યો હોય તો મળેલા લાભમાંથી સાતમો ભાગ પોતાના નિર્વાહ-માટે રાખવો અને શિંગડાંવાળાં પશુઓનો જો વ્યાપાર કર્યો હોય તો તેના નફામાંથી પણ સાતમો ભાગજ લેવો તથા એક ખરીવાળાં ઘોડાં વગેરે પશુઓનો જો વ્યાપાર કર્યો હોય તો તેના લાભમાંથી સોળમો ભાગ લેવો. ૨૪, ૨૫ વળી તેણે ધાન્યનો, ઘાસનો અથવા કોઈ જાતનાં જીંજીરોનો વ્યાપાર કર્યો હોય તો પણ તેના લાભમાંથી સાતમો ભાગ લેવો અને દરેક વૈશ્યજાતિના પુરુષે એક વર્ષ ચાલે તેટલું ધાન્ય પોતાના ઘરમાં એકઠું કરીજ રાખવું જોઈએ; પરંતુ “હું પશુઓનું પાલન કરીશ નહિ” એવી તો તેણે ઇચ્છા પણ કરવી નહિ. ૨૬ જ્યાંસુધી વૈશ્ય, પશુઓનું પાલન કરવાની ઇચ્છા રાખે ત્યાંસુધી જીવંત કોઈ પણ વર્ણે પશુઓનું રક્ષણ કરવું નહિ.

હે ભરતવંશના યુધિષ્ઠિર રાજા ! હવે હું શૂદ્રોના ધર્મો કહું છું તે તમે સાંભળો. પ્રજાપતિએ, શૂદ્રને સર્વ વર્ણોનું દાસત્વ કરવા માટેજ ઉત્પન્ન કર્યો છે, માટે શૂદ્ર વર્ણના પુરુષે સર્વ વર્ણોની સેવાજ કરવી જોઈએ. ૨૭, ૨૮ ત્રણ વર્ણોની સેવા કરવાથી શૂદ્ર મહાન સુખ સંપાદન કરે છે, માટે શૂદ્રે ત્રણ વર્ણોની અનુક્રમે સેવા કરવી. ૨૯ વળી શૂદ્રે કદી પણ ધનનો સંગ્રહ કરવો નહિ, કારણ કે ધન મેળવીને શૂદ્ર અતિશય પાપો ખની જાય છે; એટલુંજ નહિ પણ ધનના ગર્વથી છટ્ટી જઈને તે મોટા પુરુષોને વશ કરવા તૈયાર થઈ જાય છે, માટે ધાર્મિક શૂદ્રે રાજાની આજ્ઞા

લઈને ધર્મકાર્યમાં ઉપયોગ આવે તેટલું જ માત્ર ધન એકઠું કરવું, પણ ભોગવેલવો ભોગવવામાટે અથવા લોભને વંશ થઈને ધન એકઠું કરવું નહિ. હવે શૂદ્રે પોતાની આજીવિકા કેવી રીતે ચલાવવી તે હું તમને કહું છું. ત્રણે વર્ણોના મનુષ્યોએ શૂદ્રનું અવશ્ય ભરણપોષણ કરવું જોઈએ, એમ શાસ્ત્રકારો કહે છે, માટે પોતાની સેવા કરનારા શૂદ્રને, ત્રણે વર્ણના મનુષ્યોએ, પોતાનાં જૂનાં કપડાં, છત્રી, પાઘડીઓ, ઘંર ઢાંકવા માટેનાં ઘાસનાં છત્ત, ઉપાનહ (પગરખાં), અને પંખા વગેરે આપવાં જોઈએ. તેમજ સર્વ દ્વિજાતિ ત્રિવર્ણિકોએ, પોતાને પહેરવા માટે નહિ ઉપયોગનાં કાટયાં તૂટયાં વસ્ત્રો શૂદ્રનેજ આપવાં જોઈએ; કારણકે, તે વસ્ત્રો શૂદ્રનું ધર્મોપયોગી ધન છે. ધર્મ-વેત્તાઓ કહે છે કે, ત્રણ વર્ણના હરકોઈ ગૃહસ્થ પુરુષની પાસે, કોઈ શૂદ્ર સેવા કરવાની ઇચ્છાથી જો આવે તો તેણે તેની આજીવિકામાટેનો નિર્વાહ કરીજ દેવો જોઈએ તેમજ શૂદ્રે પણ પુત્ર-રહિત મરણ પામેલા પોતાના પોષક સ્વામીની પિંડદાનાદિક ક્રિયાઓ કરવી, વૃદ્ધોનું તથા દુર્બળનું પાલન કરવું અને પોતાનાપર કોઈ જાતની આપત્તિ આવી પડી હોય તે સમયે પણ પોતાના પોષક સ્વામીનો તેણે પરિત્યાગ કરવો નહિ; એટલું જ નહિ પણ કોઈ સમયે પોતાના પોષક સ્વામીની પાસે દ્રવ્ય જો ખૂટી પડયું હોય તો ઘણી વિશેષ કાળજી રાખીને તેનું ભરણપોષણ કરવું. શૂદ્રે કરેલો ધનસંચય તેની પોતાની માલીકીનો કદી ગણાતોજ નથી; કારણ કે તેણે એકઠા કરેલા ધન ઉપર તેના પોષક સ્વામી (શેઠ)નોજ હક્ક હોય છે.* અને હે ભારત! ત્રણે વર્ણના મનુષ્યો જે યજ્ઞયાગાદિ કરે છે, તેના ફળમાંથી શૂદ્રને પણ ફળ મળે

* ‘ત્રય પચાધના રાજન્ માર્યાદાસસ્તથાડ-સુતઃ। યત્તે સમાધિગચ્છંતિ યસ્યૈતે તસ્ય તદ્વનમ્’ હે રાજા! સ્ત્રી, શૂદ્ર અને વાંઝીઓ પુરુષ એ ત્રણે સદાકાળ નિર્ધન ગણાય છે. અર્થાત્ તેઓએ એકઠા કરેલા ધનપર તેઓનો પોતાનો હક્ક નથી; પરંતુ તેઓ જેના તાબામાં હોય છે તેનેજ તેઓનું ધન મળે છે.” આ વચન પ્રમાણેજ મૂળમાં કહ્યું છે કે, ધન ઉપર તેના સ્વામીનો હક્ક છે. નીલકંઠ

છે; કારણ કે વૈદિક સ્વાહાકાર અને વષટકારયુક્ત મંત્રોનો તેને અધિકાર નથી, તોપણ હરકોઈ શૂદ્ર વૈદિક મંત્રોની યોજનાવિનાનો (પૌરાણિક) યજ્ઞ કરી શકે છે, માટે શૂદ્રે શ્રૌતમત લીધા વિના તથા વૈદિક મંત્રોનો ઉચ્ચાર કર્યા વિના ગ્રહશાંતિ, વૈશ્વદેવ આદિ નાના પાકયજ્ઞો કરવા, અને તે પાક યજ્ઞોમાં પૂર્ણ પાત્રનીજ દક્ષિણા આપવી. ૩૭, ૩૮ અમારા સાંભળવામાં આવ્યું છે કે, પૂર્વે પૈંજવન નામના એક શૂદ્રે ઐન્દ્રાક્ષ વિધિ (શ્રૌતમાં જે ચરુનો અથવા પશુનો વિધિ કરવામાં આવે છે તે) વૈદિક મંત્રોના વિનિયોગ-વિના યજ્ઞ કરીને એકલાજ ‘પૂર્ણપાત્રોનું’ (જે કરોડ ને છાપ્પન લાંબ મુદ્ધિ ધાન્યનું) દક્ષિણાદાન કર્યું હતું. ૩૯ આ ઉપરથી હે ભારત! તમારે એવી શંકા ન કરવી કે, તસ્માન્નદ્રો યજ્ઞેડન વક્લૂ શૂદ્રને યજ્ઞ કરવાનો અધિકાર નથી” એ શ્રુતિવાક્યપ્રમાણે શૂદ્ર, વૈદિક મંત્રોના વિનિયોગવિના પણ કેમ યજ્ઞ કરી શકે? કારણ કે ત્રણે વર્ણોના લોકો જે યજ્ઞ કરે છે તેનું ફળ તેઓના સેવક શૂદ્રને પણ મળે છે.† વળી શાસ્ત્રમાં કહેલું પણ

† ‘અષ્ટમુદ્ધિ મવેત્ કિંચિત્ કિંચિદ્દૃષ્ટૌ પુષ્કલમ્। પુષ્કલાનિ તુ ચત્વારિ પૂર્ણપાત્રં પ્રવક્ષતે ॥’

આઠ મુદ્ધિ ધાન્યને એક કિંચિત્ કહે છે, આઠ કિંચિત્ ધાન્યને એક પુષ્કલ કહે છે અને ચાર પુષ્કલને એક પૂર્ણપાત્ર કહે છે:—અર્થાત્ ૨૫૬ મુદ્ધિ ધાન્યને એક પૂર્ણપાત્ર કહે છે.

ત્રણ વર્ણોના લોકો જ્યારે યજ્ઞ કરે છે, ત્યારે તેમાં ગાયોનું દાન આપે છે અને શૂદ્ર જ્યારે યજ્ઞ કરે છે ત્યારે તેમાં પૂર્ણપાત્રનું દાન આપે છે. ત્રણ વર્ણોના લોકોના યજ્ઞોમાં વૈદિક મંત્રોથી કર્મ કરવામાં આવે છે, અને શૂદ્રના યજ્ઞમાં ઉચ્ચારના ઉચ્ચારવિના પૌરાણિક મંત્રોથી કર્મ કરાય છે. આ વિષયનો વિશેષ વિસ્તાર “શૂદ્રકર્મ પદ્ધતિ” નામના ગ્રંથમાં જોઈ લેવો. નીલકંઠ

† અર્થાત્—પૂર્વે, શ્રદ્ધાયુક્ત થઈને ગુરુનું તથા અગ્નિનું ઉપાસન કરનારા ઉપકોસલને અધિકાર ન હતો છતાં અગ્નિએ જેમ બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ કર્યો હતો, તેમ શ્રદ્ધાયુક્ત થઈ બ્રાહ્મણાદિ ત્રણ વર્ણોની સેવા કરનારા શૂદ્રને પણ અધિકાર નહિ

છે કે, સર્વ જાતના યજ્ઞોમાં શ્રદ્ધાચર સર્વોત્કૃષ્ટ છે, અને સર્વજાતના યજ્ઞો કરનારા પુરુષોનું શ્રદ્ધા એજ મહાપવિત્ર દેવત છે. તેમજ બ્રાહ્મણો, સર્વ પ્રજાઓનું પરમ દેવત છે અને પોતપોતાનામાં તેઓ પરસ્પર પરમ દેવત છે. ૪૦, ૪૧ વળી બ્રાહ્મણોએ સર્વ પ્રજાઓને ઉત્પન્ન કરેલી છે, જેથી તેઓ બીજા સર્વ વર્ણોને પોતાનાજ માનીને તેઓના વતી તે તે કામનાઓ દ્વારા સાવધાન થઈને યજ્ઞયાગો કરી શકે છે. (અર્થાત્ સર્વ વર્ણો બ્રાહ્મણોથીજ ઉત્પન્ન થયેલા હોવાથી શૂદ્રને પણ બ્રાહ્મણોએ કરેલા યજ્ઞોનું કૃણ મળી શકે છે અથવા તે શૂદ્રને પૌરાણિક પદ્ધતિ પ્રમાણે યજ્ઞો કરવાનો અધિકાર સંભવી શકે છે.) ૪૨ બ્રાહ્મણો દેવોના પણ દેવો છે, તેથી તેઓ તને જે કર્મ કરવાનું કહે છે તે તને પરમ હિતકારકજ હશે. વળી શૂદ્રસાહિત સર્વ વર્ણોએ શ્રીત-સ્માર્ત વગેરે યજ્ઞોમાં સ્વેચ્છાથી પ્રવૃત્તિ કરી શકાતી નથી, પણ પોતપોતાના અધિકારપરત્વેજ પ્રવૃત્તિ કરી શકાય છે; માટેજ ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ અને સામવેદને જાણનારો દ્રવ્ય (ત્રણ વર્ણોમાંહેનો હરકોઈ પુરુષ), દેવની પેઠે પૂજ્ય ગણાય છે. પરંતુ શૂદ્રને ઋગ્વેદનો, સામવેદનો કે યજુર્વેદનો અધિકાર નથી અને તેના ઇષ્ટ દેવ પણ પ્રજાપતિજ કહેવાય છે; તેમજ હે ભારત ! આર વર્ણોમાંહેનો હરકોઈ પુરુષ માનસિક અગ્નિ સ્થાપન કરીને તથા માનસિક હવિર્હોમ કરીને સર્વ જાતના યજ્ઞો કરી શકે છે, જેથી શૂદ્ર પણ માનસિક યજ્ઞો કરવા માટે અધિકારી છેજ; અને તેવા માનસિક યજ્ઞને કરનારા શૂદ્રના યજ્ઞમાં બીજા લોકો અથવા દેવતાઓ યજ્ઞભાગ લેવાની ઇચ્છા નથી રાખતા એમ નથી; કારણ કે તે માનસ યજ્ઞ કરનાર શૂદ્ર શ્રદ્ધા ધારણ કરીને પવિત્ર થયેલો હોય છે તેથી સર્વ દેવો અને મનુષ્યો તેણે આપેલા યજ્ઞભાગનો સ્વીકાર કરેજ છે. આવા હેતુથીજ શ્રદ્ધારૂપ યજ્ઞ કરવાનો શાસ્ત્રકારોએ સર્વ વર્ણોને અધિકાર આપેલો છે. ૪૩-૪૫ હવે તમે અહીં શંકા કરશો કે, વેન્વદેવાદિક શૂદ્ર પાકેલાં ઘનાં બ્રાહ્મણોદિએ કરેલા યજ્ઞોનું કૃણ અપરમ મળે છે.

નીલકંઠ

યજ્ઞો અથવા પૌરાણિક વિધિના યજ્ઞો કરવા માટે જો શૂદ્રને અધિકાર છે તો પછી તેણે યજ્ઞોપયોગી અગ્નિમાટે શું કરવું ? આ શંકાનું સમાધાન પણ શાસ્ત્રમાં છે. જેમકે, બ્રાહ્મણો ત્રણે વર્ણોનું અસાધારણ પરમ દેવત ગણાય છે, જેથી તે બ્રાહ્મણો પોતાનાદ્વારા બીજા વર્ણોને માટે પણ યજ્ઞો કરી શકે છે. માત્ર તેમાં ભેદ એટલોજ રાખવામાં આવે છે કે, તેવા ઇતર વર્ણોના યજ્ઞસમારંભમાં 'વિતાન' નામના લૌકિક અગ્નિનું યજ્ઞકુંડમાં સ્થાપન કરવું જોઈએ અને તે વિતાન નામનો લૌકિક અગ્નિ, કોઈ ધનાઢ્ય વૈશ્યના ગૃહમાંથીજ આણેલો હોવો જોઈએ; માટેજ બ્રાહ્મણોને સર્વ વર્ણોના યજ્ઞસપ્તા કહ્યા છે. તેઓ ત્રણે વર્ણોને ઉદેશી યજ્ઞો કરી શકે છે. ૪૬ આ રીતે સર્વવર્ણો બ્રાહ્મણોદ્વારા યજ્ઞ કરી શકે છે, માટે યજ્ઞના સંખ્યાધને લીધે તેઓ સદાય પવિત્ર છે; તેમજ ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર, એ ત્રણે વર્ણો બ્રાહ્મણોથીજ ઉત્પન્ન થયેલા છે; કારણ કે બ્રાહ્મણને ચારે વર્ણોની કન્યાઓ સાથે વિવાહ કરવાનો અધિકાર છે, માટે જેમ એક 'અકાર' વર્ણ (અક્ષર) નો ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ અને સામવેદરૂપ વિસ્તાર થયેલો છે, તેમ એકજ બ્રાહ્મણવર્ણનો બીજા ત્રણ વર્ણોરૂપી વિસ્તાર થયો છે. અર્થાત્ સર્વ વર્ણો બ્રાહ્મણોનીજ સંતતિ હોઈને બ્રાહ્મણસ્વરૂપજ છે. ૪૭ હે રાજેન્દ્ર ! પૂર્વે વૈષ્ણવ મુનિઓએ યજ્ઞો કરવાની ન્યારે ઇચ્છા કરી, ત્યારે આ વિપયનીજ પ્રાચીન ઇતિહાસવેત્તા પંડિતોએ યજ્ઞની સ્તુતિરૂપ ગાથાઓ ગાયેલી છે, તે તમે સાંભળો. ૪૮

ઉદિતેન્નુદિતેવાપિ શ્રદ્ધાધાનો જિતેન્દ્રિયઃ ॥

વહ્નિં જુહોતિ ધર્મેણ શ્રદ્ધા વૈ કારણં મહત્ ॥૪૯॥

યત્સ્કન્નમસ્યતત્પૂર્વં યદસ્કન્નં તદુત્તરમ્ ॥

વહ્નિં યજ્ઞરૂપાણિ નાનાકર્મફલાનિ ચ ॥૫૦॥

તાનિ યઃ સંપ્રજાનાતિ જ્ઞાનનિશ્ચયનિશ્ચિતઃ ॥

દ્વિજાતિઃ શ્રદ્ધયોપેતઃ સ યદ્યં પુરુષોઽર્જ્જ્ઞતિ ॥૫૧॥

સ્તેનો વા યદિ વા પાપો યદિ વા પાપકૃત્તમઃ ॥

યદ્દુમિચ્છતિ યજ્ઞં યઃ સાધુમેવ વદંતિ તમ્ ॥૫૨॥

ઋષયસ્તં પ્રશંસંતિ સાધુ ચૈતદસંશયમ્ ॥
 સર્વથા સર્વદા વર્ણૈર્યષ્ટવ્યમિતિ નિર્ણયઃ ॥
 નહિ યજ્ઞસમં કિંચિત્ ત્રિષુ લોકેષુ વિદ્યતે ॥૫૩॥
 તસ્માદ્યષ્ટવ્યમેવેતિ પુરુષેણાનસ્યતા ॥
 શ્રદ્ધાપવિત્રમાશ્રિત્ય યથાશક્તિ યથેચ્છયા ૫૪॥

“સૂર્યનો ઉદય થયા પછી અથવા સૂર્યોદયની પૂર્વે પોતાનાં નિત્ય કર્મો કરી લીધા પછી સર્વ કોઈ મનુષ્યે ઇંદ્રિયોનો જય કરીને તથા શ્રદ્ધાયુક્ત થઈને ધાર્મિક વિધિ પ્રમાણે અગ્નિમાં આહુતિઓ આપવી ભેઈએ. તેમાં શ્રદ્ધા એજ મહાન કારણ છે.” ૪૯ બહુવચ પ્રાહ્મણ્યં થંથમાં સ્ત્રોણ પ્રકારનાં જે અગ્નિહોત્રો દર્શાવ્યાં છે તેમાંથી ‘સ્કન્ન’ નામનું જે અગ્નિહોત્ર છે તેના અધિષ્ઠાયક દેવતા ‘મરુત’ છે અને તે અગ્નિહોત્રની ‘પહેલાંનું’ જે ‘અસ્કન્ન’ નામનું અગ્નિહોત્ર છે તેમાં યથાવિધિ હવન કર્મ દર્શાવેલું છે અને તે સર્વોત્કૃષ્ટ (ઉત્તમ) છે. વૈદિક શાસ્ત્રમાં અનેક પ્રકારનાં યજ્ઞોનાં સ્વરૂપો તથા ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનાં કર્મોનો દર્શાવ્યાં છે. તે સર્વને જે શ્રદ્ધાસંપન્ન દ્વિર્જાત પુરુષ જ્ઞાનનિશ્ચયદ્વારા નિઃસંશયપણે જાણે છે, તે પુરુષ યજ્ઞ કરવાને યોગ્ય ગણાય છે. હરકોઈ પુરુષ ભલે પછી તે ચોર હોય, પાપી હોય, અથવા મહાન પાપકર્તા હોય, તે પુરુષ પણ જો યજ્ઞ કરવાની ઇચ્છા કરે, તો તેને સાધુપુરુષજ કહેવામાં આવે છે. ઋષિઓ તેવા પુરુષની અવશ્ય પ્રશંસા કરે છે અને કહે છે કે, યજ્ઞ કરવો એ મહા ઉત્તમ કર્મ છે, એમાં સંશય નથી; માટે સર્વ વર્ણના મનુષ્યોએ સર્વથા યજ્ઞયાગજ કરવા, એવો નિશ્ચય થાય છે; કારણ કે યજ્ઞસમાન ત્રણે લોકમાં બીજું કંઈ પણ પવિત્ર નથી. આવા હેતુથી સર્વ કોઈ પુરુષે, અસૂયાનો ત્યાગ કરીને તથા શ્રદ્ધા અને પવિત્રતાનો આશ્રય કરીને પોતાની ઇચ્છાનુસાર યથાશક્તિ યજ્ઞયાગ કરવા, એમ ધર્મવેત્તાઓ કહે છે. ” ૫૦, ૫૪

ઈતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજધર્માનુશાસન પર્વમાં “વર્ણાશ્રમધર્મકથન” એ વિષયનો અધ્યાય ૬૦ એ સમાપ્ત.

અધ્યાય ૬૧ મો

આશ્રમોના ધર્મો

॥ ભીષ્મ ઉવાચ ॥

આશ્રમાણાં મહાવાહો શૃણુ સત્યપરાક્રમ ॥
 ચતુર્ણામપિ નામાનિ કર્માણિ ચ યુધિષ્ઠિર ॥૧॥

ભીષ્મ બોલ્યા:—“ હે સત્યપરાક્રમી મહાબાહુ યુધિષ્ઠિર! હવે હું તમને ચારે આશ્રમોનાં નામ અને કર્મો કહું છું તે તમે સાંભળો.” ૧ પ્રહ્લયર્થ, ગાર્હસ્થ્ય, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યસ્ત, આ ચાર આશ્રમો જગતમાં પ્રસિદ્ધ છે. તેમાં ચોથો સંન્યસ્ત આશ્રમ કેવળ પ્રાહ્મણ્યનેજ સ્વીકાર કરવા યોગ્ય છે. ૨ શિખાધારણ સંસ્કાર થઈ ગયા પછી ઉપનયન (જનોઈ) આદિના સંસ્કારોદ્વારા પ્રાહ્મણ્ય સંપાદન કરીને પ્રથમ વેદોનું અધ્યયન કરવું અને પછી વિવાહ કરીને અગ્ન્યાધાન વગેરે ધર્મકર્મો કરવાં અને તે સર્વ ગૃહસ્થના ધર્મોનું આચરણ કર્યા પછી કૃતકૃત્ય થઈને સ્ત્રીને સાથે રાખીને અથવા ત્યજી દઈને વાનપ્રસ્થ આશ્રમનો સ્વીકાર કરવો, એ વાનપ્રસ્થ આશ્રમમાં આવીને ધર્મવેત્તા પુરુષે મન તથા ઇંદ્રિયોનો જય કરવો, વાનપ્રસ્થ આશ્રમને લગતાં આચરણ્યક શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરવું અને પ્રહ્લયર્થ પાળવું. આમ કેટલોએક સમય સુધી વ્રતનિષ્ઠ રહીને મન તથા ઇંદ્રિયોની બરાબર દેહતા પ્રાપ્ત કર્યા પછી તે વાનપ્રસ્થી પુરુષે સંન્યાસ આશ્રમનો સ્વીકાર કરવો, જેથી તેને પરમ પદની (મોક્ષની) પ્રાપ્તિ થાય છે. ૩-૫ હે રાજન્! પ્રહ્લયર્થનિષ્ઠ મુનિઓને પણ એ પૂર્વોક્ત શિખાધારણ આદિ સંસ્કારો પ્રથમ અવશ્ય કરવા પડે છે અને તે દ્વારાજ તેઓને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે; માટે સમજી પ્રાહ્મણ્યે પણ તેમજ કરવું ૬ અને હે રાજ! પ્રાહ્મણ્યને તો પ્રહ્લયર્થ આશ્રમ ધારણ કર્યા પછી લાગલોજ સંન્યાસ લેવા માટે પણ અધિકાર છે; પરંતુ તે પક્ષ કેવળ મોક્ષનીજ ઇચ્છાવાળા પ્રાહ્મણ્યને માટે ઉત્તમ છે. ૭ તે આ સંન્યાસાશ્રમનો સ્વીકાર કરનારા સંન્યાસીઓ, જે સ્થળે સૂર્યનો અસ્ત થાય તે સ્થળેજ રાત્રિવાસ કરીને શયન કર-

પુ' જોઈએ, સર્વ જાતની આશાઓનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, મઠો ખાંધીને સ્થાયી નિવાસ ન કરવો, જે કંઈ મળી આવે તેથી આજીવિકા ચલાવી લેવી, મુનિવૃત્તિ ધારણ કરવી, સુખદુઃખાદિ દ્વંદ્વો સહન કરવાં, ઇંદ્રિયોનો જય કરવો, સર્વ ઇચ્છાઓનો ત્યાગ કરવો, સર્વના પર સમભાવ રાખવો, ભોગવૈભવોનો ત્યાગ કરવો અને કામસંકલ્પાદિ વિકારોને ચિત્તમાંથી દૂર કરવા. આ રીતે કલ્યાણકારક સંન્યાસ આશ્રમમાં રહેલો બ્રાહ્મણ તે ધર્મોનું બરાબર જો પાલન કરે છે તો બ્રહ્મસ્વરૂપ થઈ શકે છે-મોક્ષપદને પામી જાય છે. ૮૯

હવે હું તમને ગૃહસ્થાશ્રમ ધર્મ કહું છું, સાંભળો. વેદાધ્યયન કરીને બ્રહ્મચર્યાશ્રમને લગતાં સર્વ કર્મોનું અનુષ્ઠાન કર્યા પછી પુરુષે ગુર્વાજ્ઞાનુસાર ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરવો. તેમાં પ્રથમ વિવાહ કરીને સંતાનો ઉત્પન્ન કરવાં, સંસાર-સુખો ભોગવવાં, મનને વશ રાખવું અને મુનિઓના ધર્મની પ્રણાલિકા પ્રમાણે વર્તી મહાદુશ્ચર ગૃહસ્થધર્મોનું પાલન કરવું. ૧૦ તે ગૃહાશ્રમી પુરુષે પોતાની સ્ત્રીમાંજ સંતુષ્ટ રહેવું, ઋતુકાળે સ્ત્રીગમન કરવું, શાસ્ત્રાજ્ઞાનું પાલન કરવું, શઠ થવું નહિ, કુટિલતાનો ત્યાગ કરવો, નિયમિત આહાર લેવો, દેવો પર ભક્તિ રાખવી, કૃતજ્ઞ થવું, સત્ય વચન બોલવું, મૃદુતા રાખવી, દયા રાખવી, ક્ષમાશીલ થવું, ઇંદ્રિયોનો નિયંત્રણ કરવો, ગુરુ તથા શાસ્ત્રની આજ્ઞાનું પાલન કરવું, યજ્ઞો કરી દેવોને હવ્ય આપવાં, શ્રાદ્ધ કરી પિતૃઓને હવ્ય આપી તૃપ્ત કરવા, નિત્ય સાવધાન રહેવું. નિત્ય બ્રાહ્મણોને અન્નનું દાન આપવું, કોઈની ઇર્ષ્યા કરવી નહિ, સર્વ આશ્રમીઓનું પોષણ કરવું તથા અહર્નિશ શ્રૌત-સ્માર્ત કર્મો કરવાં. આ સર્વ ગૃહસ્થકર્તવ્યોનું યથાવિધિ આચરણ કરનારો પુરુષ પણ કેવલ્ય (મોક્ષ) પદને પામે છે. ૧૧, ૧૨

હે તાત યુધિષ્ઠિર! આ ગૃહસ્થાશ્રમ ધર્મના સંગ્રહમાં ભગવાન નારાયણે એક સ્લોક કહ્યો છે. તે સ્લોક મહાન તપશ્ચરણથી પ્રયુક્ત હોઈને ગંભીર અર્થવાળો છે અને મોટા પ્રભાવશાળી મહર્ષિઓ તેનું ગાન કર્યા કરે છે. તે હું તમને કહું છું.

તે સાંભળો. ૧૩ 'ગૃહસ્થાશ્રમીએ સત્યતાભરેલો: વ્યવહાર કરવો, સરલ થવું, અતિથિઓનું પૂજન કરવું, ધર્મ તથા અર્થ સંપાદન કરવા, પોતાની સ્ત્રીવિષે રતિસુખનો અનુભવ લેવો, અને આ લોકમાં તથા પરલોકમાં સુખદાયક થાય તેવાં કર્મોનું સેવન કરવું-આવો મારો મત છે. ૧૪ વળી બીજા મોટા મોટા ઋષિઓ પણ કહે છે કે, સર્વશ્રેષ્ઠ ગૃહસ્થાશ્રમમાં વસનારા પુરુષોએ પુત્ર, સ્ત્રી વગેરેનું પોષણ કરવું તથા વેદોનું અધ્યયન કરવું. ૧૫ આમ વર્તનારો જે બ્રાહ્મણ ન્યાયથી સંપાદન કરેલા ધનવડે આજીવિકા ચલાવતો અને યથાશક્તિ યજ્ઞયાગ કરતો શાસ્ત્રાજ્ઞાનપૂર્વક ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહે છે તે બ્રાહ્મણ સ્વર્ગલોકમાં ઉત્તમ રૂપે પ્રાપ્ત કરે છે. ૧૬ એટલુંજ નહિ; પરંતુ તેઓ સ્વધર્મનિષ્ઠ ગૃહસ્થાશ્રમી બ્રાહ્મણ પોતાના સ્થૂળ શરીરનો ત્યાગ કર્યા પછી સ્વર્ગમાં અથવા પોતાના હૃદયાકાશમાં યથેષ્ટ અવિનાશી ભોગોનો ઉપભોગ કરે છે અને જે સમયે જે વિષયમાટે મનમાં સંકલ્પ કરે છે, તે સમયે તે વિષય અનંતકાળપર્યંત તેની પાસે રહેવા માટે હાજર થાય છે. ૧૭ એ પ્રમાણેજ બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં રહેનારા પુરુષને પણ મોક્ષપદ મળે છે, તે વિષે હું તમને કહું છું. હે યુધિષ્ઠિર! બ્રહ્મચારીએ એકલા બેસીને ઈશ્વરસ્મરણ કરવું, એકલા બેસીને મંત્રજાપ કરવો, એકલા બેસીને દેવપૂજા કરવી, એકજ આચાર્યની સેવા કરવી, શરીરને મળતથા કાદવથી ખરડેલું રાખવું, બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન કરવું, નિત્ય વિશેષ નિયમોનો સ્વીકાર કરવો, ઇંદ્રિયોને વશમાં રાખવી, વેદાંતશાસ્ત્રનું પરિશીલન કરવું, સર્વદા ધ્યાનયોગપરાયણ રહેવું, નિરંતર ગુરુની સેવા કરવી, ગુરુને નમન કરવું, યજ્ઞન આદિ છ કર્મોથી નિવૃત્ત થવું, સર્વત્ર પ્રવૃત્તિ રાખવી નહિ, કોઈનો નિઘ્રહ અનુઘ્રહ કરવારૂપ અધિકાર ધારણ કરવો નહિ તથા પોતાનો દ્રેષ્ય કરનારોનો સંસર્ગ રાખવો નહિ. હે તાત યુધિષ્ઠિર! આ સર્વ બ્રહ્મચારી પુરુષના આશ્રમ ધર્મ મેં તમને કહ્યા. ૧૮, ૧૯

ધૃતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજ-
ધર્માનુશાસનપર્વમાં “ ચાર આશ્રમેના
ધર્મોત્તુ કથન ” એ વિષયનો અધ્યાય
૬૧ માં સમામે.

અધ્યાય ૬૨ માં

ગ્રાહ્યણોના ધર્મો

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

શિવાન્ સુખાન્ મેહાદર્કાન્ હિંસ્તાન્ લોકસંમતાન્
ઋહિ ધર્માન્ સુખોપાયાન્ મદ્વિધાનાં સુખાવહાન્
યુધિષ્ઠિરે : પૂછ્યુ-“ હે પિતામહ ! જે
ધર્મો કલ્યાણકારક હોય, સુખાવહ હોય, મહાન
ફળ આપનારા હોય, હિંસાથી રહિત હોય,
સર્વ લોકને માન્ય હોય, સુખ મેળવવાના ઉપાય-
ભૂત હોય તથા મારા જેવા પુરુષોને સુખ આપ-
નારા હોય તે ધર્મોત્તુ તમે કથન કરો. ”

લીળમ બોલ્યા:- “ હે ભરતવંશીઓમાં
શ્રેષ્ઠ રાજા ! શાસ્ત્રમાં કહેલા ચારે આશ્રમેનો
સ્વીકાર કરવા માટે માત્ર ગ્રાહ્યણોનેજ અધિકાર
છે, પણ બીજા ત્રણ વર્ણોને ચારે આશ્રમેનો
સ્વીકાર કરવા માટે અધિકાર નથી. અર્થાત્ છેલ્લા-
સંન્યાસ આશ્રમસિવાયના ત્રણ આશ્રમેમાં ત્રણ
વર્ણોનો પ્રવેશ થઈ શકે છે.^૧ હે રાજા ! ક્ષત્રિ-
યોને માટે અનેક સ્વર્ગપ્રદ કર્મોત્તુ શાસ્ત્રમાં
વર્ણન કરેલું છે. વળી ક્ષત્રિયોત્તુ ધર્મશાસ્ત્ર કે-
વળ પ્રવૃત્તિમાર્ગનેજ પ્રધાનપદ આપનારું છે
તથા હિંસાકર્મની આજ્ઞા આપનારું છે; અને
ગ્રાહ્યણધર્મ-શાસ્ત્ર તો નિવૃત્તિમાર્ગનેજ પ્રધાનપદ
આપનારું હોઈને અહિંસાકર્મની આજ્ઞા આપ-
નારું છે, જેથી ક્ષાત્રધર્મ અને ગ્રાહ્યણધર્મની અન્યો-
ન્ય ભિન્નતાને લીધે કેવળ ક્ષાત્રધર્મનુંજ વર્ણન
કરવું તે, તમારા હમણાના પ્રશ્નના ઉત્તરતરીકે
ચોગ્ય નથી.^૨ જે પુરુષ ગ્રાહ્યણવર્ણનો હોવા છતાં
ક્ષત્રિયોનાં, વૈશ્યોનાં. અથવા શૂદ્રોનાં કર્મો કરવા
મચી પડે છે, તે મંદબુદ્ધિ પુરુષ ઓ લોકમાં
નિંદાપાત્ર બને છે અને સુવા પછી પ્રલોકમાં
નરકનાં દુઃખો ભોગવે છે.^૩ હે પાંડુપુત્ર ! આ

લોકની અંદર દાસને, શ્વાનને (ફૂતરાને) વૃકને (ન-
હારને) તથા પશુને જે જે સંજ્ઞાઓ આપવામાં
આવી છે, તેજ સંજ્ઞાઓ સ્વકર્મભ્રષ્ટ ગ્રાહ્યણને
આપી શકાય છે; અર્થાત્ કર્મભ્રષ્ટ થયેલો ગ્રાહ્યણ
દાસ, શ્વાન, વૃક અને પશુસમાન છે.^૪ પરંતુ જે
ગ્રાહ્યણ ગ્રાણ્યાયમ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણ,
તર્ક અને સમાધિ-એ છ નિત્યકર્મોમાં પ્રવૃત્ત
રહે છે, ચારેય આશ્રમેમાં અનુક્રમે પ્રવેશ કરે
છે, અહિંસા ધર્મમાં પરાયણ રહે છે, મનનો
જય કરે છે, ગ્રાહ્યણ્યંતર પવિત્રતા બળવે છે,
તપશ્ચરણમાં આસક્ત રહે છે, નિઃસ્પૃહવૃત્તિ ધા-
રણ કરે છે અને દાનશીલ હોય છે, તે ગ્રાહ્યણને
અક્ષયલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે.^{૫,૭} આમ હોવા
છતાં ગ્રાહ્યણ સ્વધર્મનો ત્યાગ કરીને હીન ધર્મ-
માં અભિરક્ત થાય છે તેનું કારણ એજ છે કે,
જે પુરુષ જે અવસ્થામાં જે દેશ અથવા કાળને
અનુસરીને જે ફળ મેળવવા માટે જેવું કંઈ સારું
નરતું કર્મ કરે છે, તે પુરુષ લોભ અને લાંબા
સમયના અભ્યાસના બળથી તે કર્મને સંપૂર્ણ
રીતે ગુણયુક્ત માને છે, જેથી “આ કર્મ ઉત્ત-
મોત્તમ છે” આમ સ્વકલ્પનાથીજ માની લઈને
સ્વધર્મભ્રષ્ટ થતાં તે અટકતો નથી.^૬ હે રાજેન્દ્ર !
આ જગતમાં હેના ઘણા ગ્રાહ્યણો, વેદાધ્યયન આ-
દિ સ્વભવતીય કર્મોનો ત્યાગ કરી દઈ બ્યાજ વ-
ટંતરનો ધંધો કરવા મંડી જાય છે, ખેતીવાડીનો
આરંભ કરી બેસે છે, આપાર કરવા મચી પડે છે
અને મૃગયાદ્વારા પણ આજીવિકા ચલાવવા ત-
ત્પર થઈ જાય છે. તેમાં પૂર્વોક્ત કારણ પ્રમાણેજ
તેઓની એજ માન્યતા હોય છે કે, આ અમારાં
કર્મો, સર્વમહાન એવાં વેદાભ્યાસ આદિ કર્મો-
ની સાથે પણ સમાનતા ધરાવનારાં છે, આમ ત-
મારે બાણવું;^૮ માટે એ વાતજ સિદ્ધ છે કે, હર-
કોઈ મનુષ્યને તે તે અભ્યાસને લીધેજ અમુક
કર્મો કરવાની રુચિ થાય છે, છતાં પણ સર્વ કો-
ઈને ઉત્તમ કર્મો કરવાનીજ કેમ રુચિ થતી નથી ?
તેમાં વળી એક મહાન હેતુ રહેલો છે તે એજ
કે, સર્વ મનુષ્યો કાળને તથા પૂર્વજન્મના સં-
સ્કારોને નિત્ય અધીન રહેનારા છે, જેથી તે કા-

ળની તથા પૂર્વજન્મોના સંસ્કારોની વાસનાઓ-
ની પ્રેરણાદ્વારા પોતાના મનમાં અમુક દૃઢ નિ-
શ્ચય કરીને ઉત્તમ, મધ્યમ અથવા અધમ કર્મો
કરવા તત્પર થઈ જાય છે;^{૧૦} તોપણ શાસ્ત્રોક્ત
વિધિનિષેધની આજ્ઞાઓ નિરર્થક થતી નથી.
કારણકે શરીરજ નાશવંત હોવાથી તે શરીરનો
આરંભ કરાવનારાં પૂર્વજન્મનાં શુભ અશુભ કર્મો
પણ નાશવંત છે. માત્ર તેનો સંબંધ ધરાવનારાં
સુખ અને દુઃખ ટાળ્યાં ટળે તેવાં નથી; પરંતુ
લોક શુભ અથવા અશુભ કર્મોમાં જે પ્રવૃત્તિ
કરે છે તે તો કેવળ પોતાને ઇષ્ટ રાગાદિ વિષયોને
અધીન થઈને-જાણી જોઈનેજ પ્રવૃત્તિ કરે છે;
કારણકે જીવાત્મા પ્રવૃત્તિ અથવા નિવૃત્તિ કરવામાં
સ્વતંત્ર છે-અર્થાત્ પૂર્વજન્મનાં કર્મોના યોગથી
પ્રાપ્ત થનારાં સુખદુઃખસિવાય બીજાં સ્વેચ્છાથી
કરવામાં આવતાં કર્મોમાં અશુભનો પરિત્યાગ
કરવો જોઈએ અને શુભનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ,
તે માટેજ વિધિશાસ્ત્ર અને નિષેધશાસ્ત્રની આવ-
શ્યકતા છે. ^{૧૧}

ઈતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજ-
ધર્માનુશાસન પર્વમાં “વર્ણાશ્રમ ધર્મકથન”
એ વિષયનો અધ્યાય ૬૨ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૬૩ મો

ચારેય આશ્રમધર્મોનો રાજધર્મ
સાથે સંબંધ

॥ ભીષ્મઉવાચ ॥

જ્યાર્કર્ષણંશત્રુનિવર્હણંચકૃષિર્વિણિજ્યાપશુપાલનંચ
શુશ્રૂષણંચાપિતથાર્થહેતોરકાર્યમેતત્પરમંદ્વિજસ્ય!

ભીષ્મ કહે છે:-“હે યુધિષ્ઠિર! ધનુષની પ-
ણછ ખેંચવી, શત્રુઓનો સંહાર કરવો, ખેતી
કરવી, વ્યાપાર કરવો, પશુપાલન કરવું અને ધ-
નને માટે અન્યની સેવા કરવી-એ સર્વ બ્રાહ્મણો-
માટે અકાર્ય છે.^૧ યુદ્ધિમાન બ્રાહ્મણે બ્રહ્મચર્યા-
શ્રમમાં રહ્યા પછી ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરવો
અને તે આશ્રમમાં સ્ત્રી પોતાનાં પટ્ટકર્મોનું સેવ-
ન કરવું તે પછી કૃતકૃત્ય થઈને વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં

પ્રવેશ કરવા માટે અરણ્યવાસ કરવો, તે બ્રાહ્મણ-
ને માટે ઉત્તમ ગણાય છે.^૨ સર્વ બ્રાહ્મણે રાજની
સેવા, ખેતીનું ધન, વ્યાપારમાર્ગે જીવન, કુટિ-
લતા, પરસ્ત્રીસેવન અને વ્યાજવટંતરથી આજી-
વિકા સર્વથા ત્યજી દેવા યોગ્ય છે.^૩ હે રાજન્!
જે બ્રાહ્મણ દુષ્ટ ચરિત્રવાળો છે, ધર્મથી બ્રહ્મ થયે-
લો છે, શૂદ્ર જાતિની સ્ત્રીને ઘરમાં રાખી બેઠેલો
છે, ચાડીચુગલી કરનારો છે, નાટક લવાઈ કર-
નારો છે, રાજનો સેવક છે અને સ્વકર્મથી હીન
છે, તે બ્રાહ્મણ નથી પણ શૂદ્ર છે.^૪ તેવો બ્રાહ્મણ
વેદાધ્યયન કરે અથવા નકરે તો પણ કેવળ શૂદ્ર-
સમાનજ છે અને તેને શૂદ્રની પંક્તિમાંજ
લોજન આપવું યોગ્ય છે. વળી હે રાજ ! તેવા
શૂદ્રની યોગ્યતાવાળા બ્રાહ્મણોનો, સર્વ દેવકાર્યોમાં
પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ.^૫ તેમજ જે બ્રાહ્મણ મ-
ર્યાદાનો લોપ કરનાર છે, અપવિત્ર આચરણવાળો
છે, દૂર વૃત્તિનો છે, હિંસામય જીવન ગાળનારો
છે તથા ધર્મ અને આચારને તિલાંજલિ આપ-
નારો છે, તે બ્રાહ્મણને દેવપિતૃનિમિત્ત લોજન
આપવું નહિ અને બીજાં કોઈ જાતનાં દાનો
પણ આપવાં નહિ કારણકે તેવાને આપેલું નહિ
આખ્યા જેવુંજ છે.^૬ માટે હે રાજ ! બ્રાહ્મણોનો
શાસ્ત્રવિહિત એજ ધર્મ છે કે, તેઓએ ઇંદ્રિયોનું
દમન કરવું, બ્રાહ્મણ્યંતર શુદ્ધિ રાખવી તથા
કુટિલતાનો ત્યાગ કરવો. ઉપરાંત હે રાજ ! બ્રહ્મ-
દેવે પ્રથમ ચારે આશ્રમોનું કેવળ બ્રાહ્મણોને
માટેજ બંધારણ કરેલું છે. (માટે તે આશ્રમોના
ધર્મોનું પણ તેઓએ પાલન કરવું જોઈએ.)^૭ જે
બ્રાહ્મણ ઇંદ્રિયોને વશ રાખે છે, સોમરસનું પાન
કરે છે, સદાચરણથી વર્તે છે, સર્વ પ્રાણીઓ-
ના પર દયા રાખે છે, સર્વ સુખદુઃખાદિ સહન
કરે છે, કામનાઓનો ત્યાગ કરે છે, સરલ સ્વ-
ભાવનો છે, કોમળ પ્રકૃતિનો છે, કંસ્તારહિત છે
અને દમસ્કંપજ છે, તેનેજ બ્રાહ્મણ કહી શકાય
છે; પણ એથી વિરુદ્ધ વર્તનવાળો પાપકર્મ કર-
નાર બ્રાહ્મણ કહેવાતો નથી.^૮ હે પાંડુપુત્ર! ધર્મ-
સંપાદનની અભિલાષા રાખનારા સર્વે લોકો
તેવા ભિન્નભિન્ન પ્રસંગોમાં શૂદ્ર, વૈશ્ય તથા દાસિ-

યનો માંહોમાંહે આશ્રય કરે છે, માટે ભગવાન વિષ્ણુ, (સર્વવ્યાપક પરમાત્મદેવ) શાંતિધર્મમાં આસક્તિ નહિ રાખનારા તેવા આચારબ્રહ્મલોકોને પોતાનાતરીકે સ્વીકારવા ઇચ્છતા નથી;^૯ અને ધારો કે, ભગવાન વિષ્ણુ સર્વ કોઈને માટે તેવી ઇચ્છા કરે તો સ્વર્ગલોકમાંથી સર્વ પ્રકારનાં સુખો હ્રાપ્તપ્રાય થઈ જાય, આ ભૂલોકમાંથી સર્વ લોકોનો વિનાશ થઈ જાય, ચારેય વર્ણોનું સનાતન બંધારણ છિન્નભિન્ન થઈ જાય, વેદવાદોનો લોપ થઈ જાય, યજ્ઞયાગાદિ સર્વ લોકક્રિયાઓ નાશ પામે અને જૂદા જૂદા આશ્રમોમાં રહેલા મનુષ્યો પોતપોતાના ધર્મમાં રહે નહિ; અર્થાત્ સ્વર્ગાદિનાં સર્વ સુખો કેવળ વ્યાપક પરમાત્માની કૃપાથીજ મળે છે, જેથી તેમની કૃપાવિના કરેલાં સર્વ કર્મો વ્યર્થજ છે. ^{૧૦}

હવે જે કોઈરાજા, પોતાના રાજ્યમાં ગ્રાહ્ય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર, એ ત્રણ વર્ણોના આશ્રમધર્મોની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવા ઇચ્છતો હોય તેણે અવશ્ય જાણવા યોગ્ય ચારે આશ્રમોના ધર્મો હું તમને કહું છું તે સાંભળો. ^{૧૧} હે રાજા! જે કોઈ શૂદ્ર વેદાન્તશાસ્ત્રમાં પોતાને અધિકાર નહિ હોવાથી પુરાણ આદિના શ્રવણદ્વારા આત્મસ્વરૂપ જાણવાની ઇચ્છા કરે છે, પોતાના શરીરની શક્તિ પ્રમાણે ત્રણ વર્ણની સેવા કરે છે, પોતાના આચારમાં એકનિષ્ઠ હોવાથી ત્રણ વર્ણના લોકોની સન્માન યોગ્યતા ધરાવનારો છે તથા યોગના ધર્મથી અબાણ્યો છે, તે શૂદ્ર પણ પોતાની સ્ત્રીવિષે પ્રજોત્પાદન કર્યા પછી રાજાની આજ્ઞા લઈને ચારે આશ્રમોના ધર્મો પાળવા અધિકારી થઈ શકે છે. માત્ર શમદમાદિ કલ્યાણગુણોને તે ધારણ કરી શકતો નથી. ^{૧૨, ૧૩} હે રાજેન્દ્ર! પૂર્વોક્ત સ્વધર્મનું આચરણ કરનારા શૂદ્રને વૈશ્યને તથા ક્ષત્રિયને પણ સંન્યાસાશ્રમ સ્વીકારવા માટે શાસ્ત્રકારોએ આજ્ઞા આપી છે. ^{૧૪} ગૃહસ્થધર્મનું પા-

લન કરી કૃતકૃત્ય થયેલો તથા રાજાનાં કાર્યોમાં જેણે પરિશ્રમ કરેલો છે તેવો વૃદ્ધ વૈશ્ય, રાજાની આજ્ઞા લઈને સંન્યાસ આશ્રમમાં જઈ શકે છે; ^{૧૫} તેમજ હે નિર્દોષ રાજા! ધર્મપૂર્વક વેદાધ્યયન કરીને રાજાને લગતાં ધર્મશાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરીને, પોતાની સ્ત્રીવિષે પ્રજા ઉત્પન્ન કરીને, સોમયાગ કરીને, સર્વ પ્રજાઓનું ધર્મપૂર્વક પાલન કરીને, રાજસૂય, અશ્વમેધ તથા ધીન્ન પુષ્કળ યજ્ઞયાગો કરીને, ગ્રાહ્યોને તેઓના વેદાધ્યયનના પ્રમાણમાં દક્ષિણાઓ આપીને, નાનો-મોટો પણ સંગ્રામમાં વિજય મેળવીને, પ્રજાઓનું પાલન કરી શકે તેવા પુત્રને રાજ્યાસનપર બેસાડીને, પોતાને જે પુત્ર ન હોય તો પોતાના ગોત્રના જ કોઈ ઉત્તમ ક્ષત્રિયને દત્તક કુમારતરિકે રાજ્યગાદીપર સ્થાપીને, શ્રાદ્ધાદિ પિતૃયજ્ઞોદ્વારા વિધિપૂર્વક પિતૃઓનું પૂજન કરીને તથા યજ્ઞોથી દેવોનું અને વેદાધ્યયનથી ઋષિઓનું પ્રયત્નપૂર્વક આરાધન કરીને જે રાજા, પોતાનો અંતકાળ જ્યારે સમીપમાં આવે ત્યારે, ચારે આશ્રમોનો અનુક્રમે સ્વીકાર કરે છે તે રાજા સિદ્ધિપદને-મોક્ષને પામે છે. ^{૧૬-૨૧} હે રાજેન્દ્ર! ગૃહધર્મનો ત્યાગ કરીને રાજાએ, કેવળ વેદાંત શ્રવણ કરવાની ઇચ્છાથી સંન્યાસ લેવાની ઇચ્છા કરવી. પરંતુ ગુરુની સેવાપૂર્વક વેદાંત શ્રવણ નહિ કરીને માત્ર અન્નપ્રાપ્તિની ઇચ્છાથીજ સિક્ષાવૃત્તિ કરવી નહિ-અર્થાત્ કેવળ જીવિતનું રક્ષણ કરવા માટે શ્રવણમનનપૂર્વકજ સિક્ષાવૃત્તિ કરવી. ^{૨૨} હે રાજસિંહ! સંન્યાસાશ્રમરૂપી કર્મ ક્ષત્રિયાદિ ત્રણ વર્ણોને માટે નિત્ય અને અવશ્ય કર્તવ્ય તો નથીજ. માત્ર તેઓએ વિક્ષેપક કર્મોના ત્યાગરૂપી કામ્ય સંન્યાસજ સ્વીકારવો યોગ્ય છે અને તે કામ્યસંન્યાસ તો ચારે આશ્રમવાસી લોકોને સરખોજ છે. ^{૨૩} મેં વેદમાંથી સાંભળ્યું છે કે, સર્વ લોકમાં શ્રેષ્ઠ ગણાયલા ધર્મનું સેવન કરનારા ક્ષત્રિયોએ મનુષ્યોનાં સર્વ કલ્યાણો પોતાના બાહુબળને અધીન કરી લીધાં છે; કારણ કે ત્રૈવર્ણિકોના સર્વ ધર્મો તથા ઉપધર્મો, રાજધર્મને લીધેજ સ્થિતિ કરી રહ્યા છે. ^{૨૪} હે રાજા! જેમ

* અર્થાત્ શૂદ્ર પણ નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ તથા સમગ્ર વિક્ષેપક કર્મોનો ત્યાગ કરી શાંતિ, દાંતિ આદિ કલ્યાણગુણોથી રહિત સંન્યાસી થઈ શકે છે. નીલકંઠ

હોથીના એક પગલામાં સર્વ પ્રાણીઓનાં પગલાં-
ઓનો સમાવેશ થઈ જાય છે, તેમ રાજધર્મમાં
બીજા સર્વ ધર્મોનો સર્વ પ્રકારે સમાવેશ થઈ
જાય છે, એમ તમારે સમજવું.^{૨૫} ધર્મવેત્તા
આર્ય મનુષ્યો કહે છે કે, જગતમાંહિના બીજા
સર્વ ધર્મો અત્પ આશ્રયવાળા હોઈને અત્પ
ફળને આપનારા છે; પણ ક્ષાત્રધર્મ તો મહાન
આશ્રયવાળો હોઈને અનેક કલ્યાણોનું સાક્ષાત્
સ્વરૂપ છે, જેથી બીજો કોઈ પણ ધર્મ તે ધર્મની
તુલનામાં ઉભો રહી શકે તેમ નથી.^{૨૬} તેમજ
હે રાજા! સર્વ વર્ણોના ધર્મોને રાજધર્મનીજ
મુખ્યતાની અપેક્ષા રહે છે, કારણ કે રાજધર્મ
સર્વ ધર્મોનું પાલન કરે છે; એટલુંજ નહિ પણ
હે રાજા! જે દાનધર્મને વિદ્વાનો સર્વોત્કૃષ્ટ અને
પુરાણકાળનો કહે છે, તે દાનધર્મનો પણ રાજ-
ધર્મમાંજ અંતર્ભાવ થઈ જાય છે.^{૨૭} જે કદાચ
કોઈ રાજા દંડનીતિનો તથા પુરાણ રાજધર્મનો
ત્યાગ કરે તો સર્વ વેદો પ્રથમજ રસાતલમાં ગ-
રક થઈ જાય, વૃદ્ધિ પામેલા સર્વ ધર્મો ક્ષય પામે
તથા આશ્રમોના ધર્મોનો પણ વિનાશજ થઈ
જાય.^{૨૮} વળી સર્વ દાનધર્મોનો રાજધર્મમાં સ-
માવેશ થઈ જાય છે, સર્વ દીક્ષાધર્મોનો રાજ-
ધર્મમાં અંતર્ભાવ થઈ જાય છે, સર્વ વિદ્યાઓનો
રાજધર્મમાંજ સમાસ થઈ જાય છે તથા સર્વ
લોકો રાજધર્મને આધારેજ સ્થિતિ કરી રહ્યા છે-
અર્થાત્ જગતના ધર્મોને, દીક્ષાઓને, વિદ્યાઓને
તથા લોકોને રાજધર્મનુંજ રક્ષણ હોવાથી સં-
પૂર્ણ નિર્ભયતા છે.^{૨૯} જેમ નીચ મનુષ્યોએ
કરેલી પ્રાણીઓની હિંસા, તે પ્રાણીઓનો વધ
કરનારા પુરુષોના ધર્મનો તથા શાસ્ત્રજ્ઞાનનો નાશ
કરે છે, તેમ રાજધર્મથી ત્યજાયલા જગતના સર્વ
બીજા ધર્મો, પાળાડીઓના પ્રાણ્યને લીધે વિનાશ
પામીને ધાર્મિક પુરુષોના ચિત્તને ખેદજનક
થઈ પડે છે અને ધર્માચરણ કરનારા પુરુષો પણ
પોતાના રક્ષણની શોધમાં વ્યાકુળ બની જઈને
સ્વધર્મનો આદર કરી શકતા નથી, માટે રાજ-
ધર્મજ સર્વ ધર્મોમાં મુખ્ય છે.^{૩૦}

અધ્યાય ૬૩ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૬૪ મો ક્ષાત્રધર્મની શ્રેષ્ઠતા

॥ મીષ્મત્વાચ ॥

ચાતુરાશ્રમ્યધર્માશ્ચ યતિધર્માશ્ચ પાંડવ ॥

લોકવેદોત્તરાશ્ચૈવ ક્ષાત્રધર્મે સમાહિતાઃ ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:—“ હે પાંડવ ! લોકમાં તથા
વેદમાં ઉત્તમ ગણાયલા ચાર આશ્રમધર્મોનો
તથા યતિધર્મોનો મુખ્ય આધાર ક્ષાત્રધર્મ
છે.^૧ હે ભરતશ્રેષ્ઠ ! વળી સર્વ જાતનાં લોકિક,
વૈદિક કેમો પણ ક્ષાત્રધર્મનેજ અવલંબી રહ્યાં
છે, માટે ક્ષાત્રધર્મની વ્યવસ્થાનો જે ભંગ થાય તો
જીવલોકનાં સર્વ કલ્યાણો પણ પડી ભાંગે.^૨
બીજા સર્વ આશ્રમવાસીઓના ધર્મો પરોક્ષ ફળ
આપનારા છે અને ઘણાં દારવાળા છે. ઘણા વાદ-
વિવાદ કરનારા પુરુષો વિરુદ્ધશાસ્ત્રોનાં પ્રમાણ
આપીને તે ધર્મોનાં સનાતન સ્વરૂપને ડહોળી
નાખે છે, તેમજ બીજા કેટલાએક વાદિઓ તો
યુક્તિપ્રયુક્તિવાળાં શાસ્ત્રવિરુદ્ધ વચનોવડે તે
આશ્રમધર્માનુયાયી લોકોના ધાર્મિક નિશ્ચયને
ફેરવી પણનાખે છે; કારણ કે તેઓ ધર્મના પરમ
નિશ્ચયને નહિ સમજનારા હોવાથી સારાસાર
બુદ્ધિથી હીન હોય છે; ^૩ પણ જે ધર્મ પ્ર-
ત્યક્ષ ફળવાળો છે, લગભગ પુષ્કળ:મુખથી ભરેલો
છે, સ્વતઃજ સમજી શકાય તેવો છે, છગકપટથી
રહિત છે તથા સર્વ લોકનું હિત કરનારો છે તે
ધર્મ ક્ષત્રિયોનો આશ્રય કરીને રહેલો છે.^૪ હે
યુધિષ્ઠિર ! ગૃહસ્થધર્મમાં જેમ બીજા ત્રણ વ-
ર્ણોના ધર્મોનો અંતર્ભાવ થઈ જાય છે તથા પ્ર-
હ્લયર્થ, વાનપ્રસ્થ, સંન્યાસ તથા સર્વ ગ્રાહણ-
ધર્મોનો પણ તે ગૃહસ્થધર્મમાં જેમ અંતર્ભાવ
થઈ જાય છે, તેમ રાજધર્મમાં સર્વ ધર્મોનો તથા
લોકોનો અંતર્ભાવ થઈ જાય છે. હે રાજેન્દ્ર ! મેં
તમને પ્રથમ એ કથા કહેલીજ છે કે, પૂર્વે એક
સમયે અનેક સંખ્યાબંધ શૂરા રાજાઓ, પા-
તાના આશ્રમસંબંધી એક એક ધર્મ તથા દંડ-
નીતિની તુલના કરીને એમાંથી વિશેષ ઉત્તમ
કોણ છે, એ વિષયનો સંશય થવાથી તેને દર

કરનાર સિદ્ધાંતનું શ્રવણ કરવા માટે સર્વ ભૂતોના ઈશ્વર, મહાતેજસ્વી અને સર્વવ્યાપક પ્રભુ નારાયણ દેવની પાસે ગયા હતા. ૯-૯ વળી પૂર્વના આચીન સમયમાં પણ આદિદેવ નારાયણે ઉત્પન્ન કરેલા સાધ્યો, દેવો, વસુઓ, અશ્વિનીકુમારો, રુદ્રો, વિશ્વદેવતાઓ, મરુદ્ગણો તથા સિદ્ધો ક્ષાત્રધર્મ પ્રમાણેજ વર્ત્યા હતા. ૧૦ આ ક્ષાત્રધર્મના સંબંધમાં અર્થના નિશ્ચયવાળો એક ધાર્મિક ઇતિહાસ હું તમને કહું છું તે તમે સાંભળો. પૂર્વે જે સમયે દાનવોડી સમુદ્ર મર્યાદાનો ત્યાગ કરી જગતને બોળી દેવા તૈયાર થયો હતો, તે સમયે હે રાજેન્દ્ર! માંધાતા નામનો એક વીર્યવાન રાજા આ પૃથ્વીપર રાજ્ય કરતો હતો. હે રાજસિંહ! તે રાજાએ આદિ, મધ્ય અને અંતરહિત પ્રભુ નારાયણ દેવનાં દર્શન કરવાની ઇચ્છાથી યજ્ઞસમારંભ કર્યો. તે યજ્ઞમાં એણે મહાત્મા વિષ્ણુના ચરણમાં પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું, એટલે તુરત ઇંદ્રના સ્વરૂપમાં આવેલા શ્રીવિષ્ણુનાં તે રાજાને દર્શન થયાં. પછી તે સમયે માંધાતાએ કેટલાએક મોટા મોટા રાજાઓને સાથે રાખી તે પ્રભુનું પૂજન કર્યું અને તે વેળા રાજસિંહ તે માંધાતા રાજાનો તથા એ મહાત્માનો (વિષ્ણુના માયિક સ્વરૂપ ઇંદ્રનો) મહાતેજસ્વી શ્રીવિષ્ણુના સંબંધમાં આવો મહાન સંવાદ થયો.

ઇંદ્ર બોલ્યો:- “હે ધાર્મિકશ્રેષ્ઠ રાજા! તું શ્યામસ્વરૂપ, પ્રમાણાતીત, અનંત સાચાઓથી યુક્ત, અપાર મંત્રવીર્યશાળી અને પુરાણપુરુષ આદિદેવ નારાયણનાં દર્શન કરવાની ઇચ્છા કરે છે, તે તારી કેવી ઇચ્છા છે? ૧૧ તું નથી જાણતો કે વિશ્વસ્વરૂપ એ નારાયણ દેવનાં હું કે બ્રહ્મદેવ પણ સાક્ષાત્ દર્શન કરી શકતા નથી, માટે હે રાજા! એ નારાયણ દેવનાં દર્શનવિના તારા હૃદયમાં જે જે કામનાઓ હશે તે હું પૂર્ણ કરીશ; કારણ કે તું મનુષ્યોનો રાજા છે. ૧૨ વળી તું સત્યનિષ્ઠ છે, ધર્મપરાયણ છે, જિતેન્દ્રિય છે, શૂરવીર છે, દેવોના પર દૃઢ પ્રીતિ રાખનારો છે; યુદ્ધિસંપન્ન છે, ભક્તિયુક્ત છે તથા ઉત્તમ શ્રદ્ધાળુ છે; માટે હું તને યથેષ્ટ વર આપવા તૈયાર છું.” ૧૩

માંધાતા બોલ્યો:- “હે ભગવન! હું તમારા ચરણમાં મસ્તક નમાવી પ્રથમ તમારો પોતાનોજ પ્રસાદ મેળવીશ અને તે દ્વારા આદિદેવ નારાયણનાં હું અવશ્ય દર્શન કરીશ. હું હવે સર્વ કામનાઓનો ત્યાગ કરી કેવળ ધર્મ સંપાદન કરવાની ઇચ્છાથી લોકમાં સન્માર્ગરૂપ ગણાયેલો અરણ્યવાસ કરવા ઇચ્છું છું. મને વાનપ્રસ્થ ધર્મ સ્વીકારવાનીજ હવે ઇચ્છા થઈ છે. ૧૪ મેં વિશાળ અને અમર્યાદ એવા ક્ષાત્રધર્મનું આચરણ કરીને અભીષ્ટ દિવ્ય લોકો મેળવ્યા છે તથા પોતાના યશને જગતમાં સ્થાપિત કર્યો છે; પણ માત્ર આદિદેવથી ચાલુ થયેલા લોકશ્રેષ્ઠ ધર્મનું આચરણ કરવા માટે મારામાં જ્ઞાન નથી.” ૨૦

ઇંદ્ર બોલ્યો:- આ જગતમાં જેઓ રાજા નથી તેઓ ધર્મપરાયણ હોવા છતાં બીજા-ધર્મ-જ્ઞાનરહિત પુરુષોને ધર્મના વિષયમાં ઉત્કૃષ્ટ ગતિ પમાડી શકતા નથી, તેમ પોતે પણ સંપૂર્ણ ધર્માચરણ કરી શકતા નથી; પરંતુ રાજાઓ તો માત્ર પોતાના ધર્મનું આચરણ કરીનેજ પોતે પણ ધર્મિષ્ઠ બને છે અને બીજાઓને પણ ધર્મિષ્ઠ બનાવી શકે છે. વળી ક્ષાત્રધર્મજ પ્રથમ આદિદેવથી ઉત્પન્ન થયેલો છે અને બીજા ધર્મો તો તેના અંગરૂપે પાછળથીજ ઉત્પન્ન થયેલા છે. ૨૧ તેમજ બીજા સંન્યાસધર્મ સુદ્ધાં અનેક ધર્મો નાશવંત ફળવાળા હોઈને ક્ષાત્રધર્મની અપેક્ષાએ ઉત્તમતા ધરાવી શકતા નથી; પરંતુ ક્ષાત્રધર્મમાં તો સર્વ ધર્મોનો સમાવેશ થઈ જાય છે, માટેજ વિદ્વાનો એ ધર્મને શ્રેષ્ઠ કહે છે. ૨૨ પૂર્વે વિષ્ણુ ભગવાને પણ ધર્મોક્ત કર્મોનું અવલંબન કરીને અસુરોનો પરાજય કર્યો હતો અને મહાતેજસ્વી એવા દેવોનું તથા ઋષિઓનું રક્ષણ કર્યું હતું. ૨૩ જો કદાચ તે સર્વવ્યાપક ભગવાન વિષ્ણુએ અસુરોનો સંહાર ન કર્યો હોત તો આ જગતમાં બ્રાહ્મણો રહેત નહિ, લોકસ્રષ્ટા બ્રહ્મા પણ રહેત નહિ, ક્ષાત્રધર્મ પણ રહેત નહિ તથા બ્રાહ્મણ-ધર્મનો પણ લોપ થઈ જત. ૨૪ દેવોમાં શ્રેષ્ઠ એવા તે આદિદેવે પરાક્રમ કરીને અસુરોથી ઉભરાઈ ગયેલી આ પૃથ્વીને જો ન છૂતી હોત તો

પ્રાણીનો સર્વથા વિનાશ થઈ જતો અને તેને લીધે ચારે વર્ણોના તથા ચારે આશ્રમોના સર્વ ધર્મો પણ રહેતો નહિ. ૨૫ આજગતમાંથી સનાતન ધર્મોના સેંકડોવાર વિનાશ થયો હતો અને તેઓનો ક્ષાત્રધર્મેજ પુનરુદ્ધાર કર્યો હતો તથા પ્રત્યેક યુગમાં તે ક્ષાત્રધર્મના બળથીજ પ્રાણી-ધર્મોની પુનઃ પ્રવૃત્તિ થયેલી છે; માટે ક્ષાત્રધર્મને વિદ્વાનો સર્વશ્રેષ્ઠ કહે છે. ૨૬ ક્ષાત્રધર્મમાં વર્તનારા રાજાઓનાં એજ કર્તવ્યો છે કે, તેઓએ સંપૂર્ણ આત્મત્યાગ કરવો, સર્વ પ્રાણીઓના પર દયા રાખવી, લૌકિક જ્ઞાન મેળવવું, પ્રજાઓનું પાલન કરવું, સર્વને ભયમાંથી મુક્ત કરવાં, દુષ્ટિ-આરાંને દુઃખથી છોડાવવાં અને પીડાચસ્તની પીડાઓ દૂર કરવી. ૨૭ સર્વ લોકો સ્વાભાવિક રીતેજ કામ તથા ક્રોધમાં વિશેષ પ્રવૃત્તિ કરે છે અને મર્યાદાનો ત્યાગ કરી ઉચ્છ્રંખલ રીતે વર્તવા તરફ થાય છે, પરંતુ રાજાના ભયથીજ તેઓ પાપ કર્મ કરતા નથી. તેમજ સદાચારસંપન્ન એવા બીજા સત્પુરુષો પણ રાજાના રક્ષણને લીધે પોતાના સદાચારોનું સોરી રીતે પાલન કરી શકે છે; માટે લોકો ક્ષાત્રધર્મનેજ સર્વશ્રેષ્ઠ કહે છે. ૨૮ આ પૃથ્વીપર રાજ્ય કરનારા રાજાઓ, પોતાના રાજધર્મને અનુસરીને સર્વપ્રાણીઓનું પુત્રની પેઠે રક્ષણ કરે છે, તેથી તેઓ નિર્ભય થઈને લોકમાં સંચાર કરી શકે છે, એમાં સંશય નથી. ૨૯ આમ સર્વ રીતે ક્ષાત્રધર્મ, બીજા સર્વ ધર્મોની રક્ષા કરનાર હોઈને લોકોમાં શ્રેષ્ઠ ગણાય છે, સનાતન છે, નિત્ય છે, મોક્ષપર્યંત ઉપયોગી છે, અવિનાશી છે તથા સર્વપ્રધાન છે. ૩૦

ઈતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વોત્તરગતિ રાજ-
ધર્મોનુશાસનપર્વમાં “વર્ણાશ્રમધર્મકથન”
એ વિષયનો અધ્યાય ૬૪ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૬૫ મો

ઇંદ્રના રૂપમાં આવેલા વિષ્ણુ અને
માંધાતાનો સંવાદ

॥ ઇંદ્રઉવાચ ॥

एवंवीर्यःसर्वधर्मोपपन्नःक्षेत्रःश्रेष्ठःसर्वधर्मेपु-
धर्मः ॥ पाल्यो युष्माभिलोकहितैरुदारैर्विपर्य-
येस्यादभावः प्रजानाम् ॥१॥

ઇંદ્ર જોલ્યો:-“એવા મહાન સામર્થ્ય-
વાળા, સર્વ ધર્મોથી યુક્ત અને સર્વ ધર્મોમાં શ્રેષ્ઠ
ક્ષાત્રધર્મનું લોકનું હિત કરનારા તમારા જેવા
ઉદાર રાજાઓએ, યથાયોગ્ય પાલન કરવું જોઈએ.
જો તેનું પાલન કરવામાં ન આવે તો પ્રજાઓનો
વિનાશજ થઈ જાય. ૧ સર્વપ્રાણીઓના પર દયા
રાખનારા રાજાનો મુખ્ય ધર્મ એજ છે કે, તેણે
ધાન્યાદિકના વાવેતરમાં પૃથ્વીને સંપૂર્ણ સં-
સ્કારોવાળી કરવી, (જમીનને ખેડાવીને તેમાં
ખાતર વગેરે પૂરાવવાં જેથી પાક સારો થાય.)
રાજસૂય, અશ્વમેધ આદિ યજ્ઞો કરી અવભૃથ-
સ્નાન કરવું, ભૈદ્યચર્યા ન કરવી (સંન્યાસ ન
લેવો,) પ્રજાઓનું પાલન કરવું તથા યુદ્ધમાં
શરીરનો ત્યાગ કરવો. આ મુખ્ય ધર્મનું રાજા
જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. ૨ મુનિઓ, ત્યાગનેજ
સર્વના કરતાં શ્રેષ્ઠ કહે છે. તેમાં પણ ક્ષત્રિયો
યુદ્ધ કરીને પોતાનાં શરીરનો ત્યાગ કરે છે તે તો
ઉત્તમોત્તમ છે. આવા હેતુથીજ સર્વ રાજાઓ
રાજધર્મમાં નિત્ય આસક્ત રહીને યુદ્ધોમાં પો-
તાનાં શરીરોનો ત્યાગ કરે છે, એ તે પ્રત્યક્ષ
જોઈએ છે. ૩ પુત્રેજ શાસ્ત્રજ્ઞાન સંપાદન કરીને ગુ-
રુની સેવા કર્યા પછી રણક્ષેત્રોમાં પરસ્પર સંહાર
કરીને પ્રાણોનો ત્યાગ કરવો, એ ક્ષત્રિયનો ઉ-
ત્તમ ધર્મ છે અને ધર્મની ઇચ્છાવાળા ક્ષત્રિયો
પ્રથમ એકલું બ્રહ્મચર્યવ્રત પાળીને ગૃહસ્થાશ્ર-
મનો આશ્રય કરવો. ૪ પછી તે ગૃહસ્થાશ્રમમાં
દાખલ થઈને તેણે સામાન્ય વ્યાવહારિક પ્રવૃત્તિ-
ઓમાં પ્રિય અપ્રિય તરફ સમાનદૃષ્ટિ રાખવી,
ચારે વર્ણોને પોતપોતાના ધર્મોમાં દયાપવા,

પ્રબળ્યોનું પાલન કરવું અને તે તે ઉપાયોની યોજના કરીને, નિયમો ધારણ કરીને તથા પુરુષાર્થભરેલા સર્વ પ્રકારના ઉદ્યોગોની ખીલવણી કરીને પોતાના આશ્રમધર્મને એક આદર્શરૂપ બનાવવો. વિદ્વાનો ક્ષાત્રધર્મને શ્રેષ્ઠ કહે છે તેનું એજ કારણ છે કે, તે ધર્મમાં ખીજ સર્વ ધર્મોનો સમાવેશ થઈ જાય છે.

હવે, જે લોકો પોતપોતાના વર્ણાશ્રમ ધર્મોનું આચરણ કરતા નથી અને તે તે સર્વ ધર્મોને નિષ્કૃણ તથા વિપરીત અર્થવાળા કરાવે છે તથા પોતે તો દેવળ અર્થ (ધન) સંપાદન કરવામાંજ મશગુલ રહે છે, તે લોકોને શાસ્ત્રકારોએ નિર્મર્યાદ (ઉદ્વત) કહ્યા છે તથા પશુસમાનજ ગણ્યા છે; પરંતુ તેવા ઉદ્વત લોકોને પણ પોતાની ઉદ્વતાઈનું કૃણ દેખાડી, જે ક્ષાત્રધર્મ નીતિના માર્ગ ઉપર આણી મૂકે છે, માટેજ તેને ખીજ ધર્મોના કરતાં કલ્યાણકારક કહેવામાં આવ્યો છે.^{૫,૭} ત્રણે વેદનું જ્ઞાન ધરાવનારા બ્રાહ્મણોને માટે જે યજ્ઞાદિ કર્મો તથા આશ્રમધર્મો શાસ્ત્રમાં કહ્યા છે, તેજ ખીજ સર્વ બ્રાહ્મણોને પણ મુખ્ય કર્તવ્ય-તરીકે છે; છતાં પણ કોઈ બ્રાહ્મણ શૂદ્રની પેઠે ખીજ ફાવે તે કર્મો કરવા તત્પર થાય તો તે બ્રાહ્મણ શાસ્ત્રથી વધ કરવા યોગ્ય ગણાય છે. “હે રાજા! આરે આશ્રમધર્મોનું તથા વેદોક્ત યજ્ઞયાગાદિ કર્મકલાપનું બ્રાહ્મણેજ જ્ઞાન સંપાદન કરવું જોઈએ, પણ ખીજ વર્ણના કોઈ પુરુષે તે જ્ઞાન કદી સંપાદન કરવું નહિ. “બ્રાહ્મણવર્ણનો કોઈ પુરુષ પૂર્વોક્ત સ્વધર્મથી જો વિરુદ્ધ વર્તન કરે તો તેની આજીવિકા ધર્મયુક્ત ગણાતી નથી; કારણ કે કર્મના અંગેજ ધર્મની વૃદ્ધિ થાય છે અને જેવો ધર્મ તેવોજ ધર્મી પણ ગણાય છે. ^{૧૦} જે બ્રાહ્મણ, પોતાનાં જાતીય કર્મોથી ભ્રષ્ટ થઈને વિજાતીય કર્મો કરવા તત્પર થાય છે તે બ્રાહ્મણ, બ્રાહ્મણ-તરીકેના સન્માનને પાત્ર રહેતો નથી; એટલુંજ નહિ પણ સ્વકર્મોનું આચરણ નહિ કરનારો તે બ્રાહ્મણ વિશ્વાસપાત્ર પણ નથી. ^{૧૧} સર્વ વર્ણોના જે ધર્મો શાસ્ત્રોમાં વર્ણવ્યા છે, તેઓને ઉત્કર્ષમાં આણવા, એ ક્ષત્રિયોનો પરમ ધર્મ છે. આવા

હેતુથીજ ખીજ સર્વ ધર્મોના કરતાં રાજધર્મોને શ્રેષ્ઠ કહ્યા છે, અને હું માનું છું કે, વીરપુરુષોના પણ તેજ ધર્મો હોવાથી જેઓ તે ધર્મોને આચરણમાં મૂકે છે તેઓજ સર્વ વીરપુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ ગણાય છે.”^{૧૨}

માંધાતા બોલ્યો:- “હે ભગવન્ ઇંદ્ર! મારા રાજ્યમાં યવનો, કિરાતો, ગાંધારો, ચાઈનાઓ (ચીન દેશના વતનીઓ), શબરો, બર્બરો, શકો, તુષારો, કંકો, પલ્હવો, આંધ્રો, મદ્રકો, પૌંડ્રો, પુલિંદો, રમઠો, કાંબોલો તથા બ્રાહ્મણો અને ક્ષત્રિયોથી ઉત્પન્ન થયેલા વૈશ્ય અને શૂદ્ર જાતિના સંકીર્ણ વર્ણો વસે છે, તેઓ આ વૈદિક ધર્મોનું આચરણ કેવી રીતે કરી શકશે? વળી તેઓ ચોરી કરીનેજ આજીવિકા ચલાવનારા છે તેથી મારા જેવા રાજાઓએ તેઓને ધર્મમાર્ગમાં કેવી રીતે સ્થાપવા, એ સાંભળવાની મને ઇચ્છા છે, માટે તે મને કહો. હે સુરેશ્વર! તમે અમારા ક્ષત્રિયોના એક બંધુરૂપ છો.”^{૧૩-૧૬}

ઇંદ્ર બોલ્યો:- “હે નિર્દોષ રાજા! ચોરી કરીને આજીવિકા ચલાવનારા તે સંકીર્ણ વર્ણના લોકોએ પોતાનાં માતાપિતાની સેવા કરવી, આચાર્યની, ગુરુની તથા સર્વ આશ્રમવાસીઓની સેવા કરવી, રાજાની સેવા કરવી, વૈદિક ધર્મક્રિયાઓને પણ તેઓએ પોતાનો ધર્મ સમજીને કરવી, શ્રાદ્ધો કરવાં, ફાવે જોડાવવા, પરબો મંડાવવી, ધર્મશાળાઓ બંધાવવી, બ્રાહ્મણોને નિરંતર સમયોચિત દાનો આપવાં, અહિંસા પાળવી, સત્ય બોલવું, ક્રોધ નહિ કરવો, વંશપરંપરાથી આવેલી વૃત્તિનું પાલન કરવું, સ્ત્રીપુત્રાદિનું ભરણપોષણ કરવું, પવિત્રતા જાળવવી, દ્રોહ નહિ કરવો, પોતાનો અભ્યુદય કરવાની ઇચ્છાથી સર્વ યજ્ઞોમાં દક્ષિણાદાન કરવું તથા પોતાને માટે અત્યંત યોગ્ય ગણાતા પાકયજ્ઞો કરવા. આ રીતે સર્વ લોકોને માટે કર્મો કરવાની વ્યવસ્થા પ્રાચીન કાળથીજ બંધાયેલી છે.”^{૧૭-૨૨}

માંધાતા બોલ્યો:- “આ મનુષ્યલોકમાં પ્રત્યેક વર્ણોમાં તથા આર્ય આશ્રમોમાં જૂદા

બ્રૂદા વેષોમાં ગુપ્ત રહેલા ઘણા ચોર લોકો જોવામાં આવે છે, તેનું કારણ શું ? ” ૨૩

ઈંદ્ર બોલ્યો:-“ હે નિર્દોષ રાજા ! આ જગતમાં દંડનીતિનો જ્યારે વિનાશ થાય છે તથા રાજધર્મની અધોગતિ થાય છે, ત્યારે રાજાનીજ દુષ્ટતાને લીધે સર્વ પ્રાણીઓ મૂઠ બની જાય છે-કાર્યાકાર્યના જ્ઞાનથી ભ્રષ્ટ થાય છે. ૨૪ અરે ! આ સત્યયુગ વીત્યા પછી તો માત્ર વેશ-નેજ ધારણ કરનારા સંખ્યાબંધ સાધુ લંગોટાઓ જગતમાં ઉભરાઈ નીકળશે અને માત્ર ચારજ આશ્રમોને બદલે અસંખ્યાત નવા નવા આશ્રમોની રચના ઘડાઈ જશે. ૨૫ તે કાળના મનુષ્યો, ઉત્કૃષ્ટ ગતિને આપનારાં પુરાણોનું કે ધર્મ-શાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરશે નહિ, અને કામ તથા ક્રોધથી પ્રેરાઈને અવળા માર્ગનો સ્વીકાર કરશે; ૨૬ માટેજ મહાત્મા પુરુષો દંડનીતિનો ઉપયોગ કરીને પાપી મનુષ્યોને પાપ કર્મ કરતા જ્યારે અટકાવે છે, ત્યારેજ સનાતન સત્ય ધર્મ જગતમાંથી ચલિત થતો નથી. ૨૭ જે મનુષ્ય સર્વ લોકના ગુરુ રાજાનું અપમાન કરે છે તેનાં દાન, હોમ, શ્રાદ્ધ વગેરે સર્વ કર્મો નિષ્ફળ થાય છે. ૨૮ ધર્મની ઇચ્છા રાખનારો રાજા કેવળ મનુષ્યોનોજ અધિપતિ છે એમ નથી, પણ તે સનાતન દેવનુંજ એક સ્વરૂપ છે, તેથી દેવતાઓ પણ તેનું અપમાન કરતા નથી. ૨૯ જે કે આ સર્વ જગતની રચના લગવાન પ્રભુપતિએજ કરી છે, તે-પણ તે જગતની શુભ કર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરાવવા માટે તથા અશુભ કર્મમાંથી નિવૃત્તિ કરાવવા માટે તે પ્રભુપતિને પણ ક્ષત્રિયની અપેક્ષા રહી છે. ૩૦ જે રાજા ! જગતમાં પ્રવર્તેલા ધર્મનું જીવિવડે જ્ઞાન ધરાવે છે તે રાજા આસ્તિક હોવાને લીધે મને પણ માન્ય અને પૂજ્ય છે, કારણ કે તે રાજા ક્ષાત્રધર્મનો આધારભૂત છે. ” ૩૧

ભીષ્મ બોલ્યા:- હે યુધિષ્ઠિર ! આમકહીને ઈંદ્રના સ્વરૂપમાં આવેલા તે લગવાન વિષ્ણુ પ્રભુ, દેવગણોને સાથે લઈ, વિષ્ણુલોકરૂપી પોતાના સનાતન સ્થાન ભણી આવ્યા ગયા. ૩૨

હે નિર્દોષ રાજા ! એ પ્રમાણે પ્રાચીન કાળ-

ની ક્ષાત્રધર્મની શુભ પ્રવૃત્તિ આલીજ આવેલી છે, જેથી કયો જ્ઞાની પુરુષ તેવા ક્ષાત્રધર્મસંપન્ન ક્ષત્રિયની અવગણના કરે ? ૩૩ છતાં પણ કોઈ પુરુષ તે ક્ષાત્રધર્મની અવજ્ઞા કરીને કોઈ જાતનાં કર્મોમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે અથવા કોઈ જાતનાં કર્મોમાંથી નિવૃત્તિ કરે છે તો તેનાં એ સર્વ કર્મો અધમનુષ્યોની પેઠે મધ્યમાંથીજ નાશ પામે છે. ૩૪ માટે હે પુરુષવ્યાધ યુધિષ્ઠિર રાજા ! આદિ કાળથી આલી આવેલી તથા આપણા પૂર્વજોના પૂર્વજોએ પણ સંપૂર્ણ રીતે સ્વીકારેલી એ ક્ષાત્રધર્મરૂપી વિધાતાની આજ્ઞાને અનુસરીને તમે વર્તન કરો. તે આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે તમે સારી રીતે સમર્થ છો, એમ હું બાણું છું. ૩૫ ઈતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજધર્મોનુશાસન પર્વમાં “ઈંદ્ર અને માંધાતાનો સંવાદ”એ વિષયનો અધ્યાય ૬૫ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૬૬ મો

રાજધર્મજ સર્વ ધર્મોનું કેન્દ્ર છે.

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

શ્રુતા મે કથિતાઃ પૂર્વે ચત્વારો માનવાશ્રમાઃ ॥
વ્યાખ્યાનયિત્વા વ્યાખ્યાનમેપામાચક્ષ્વ પૃચ્છતઃ

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યુઃ:-“ હે પિતામહ ! તમે મને મનુષ્યોના પ્રાચીન એવા ચારે વર્ણાશ્રમો કહ્યા; પણ હવે તે આશ્રમોનું વિસ્તારથી સ્પષ્ટીકરણ કરીને તમે મને કહો. ” ૧

ભીષ્મ બોલ્યા:-“ હે મહાબાહુ યુધિષ્ઠિર ! સત્પુરુષોએ માન્ય ગણેલા જે ધર્મો હું બાણું છું તે ધર્મોનેજ તમે પણ જાણો છો; ૨ પરંતુ હે ધાર્મિક શ્રેષ્ઠ યુધિષ્ઠિર રાજા ! તે ધર્મોનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ જાણવા માટે તમે મને પૂછો છો તેથી હું તમને તે સૂક્ષ્મ ધર્મ કહું છું, તે સાંભળો. ૩ હે મનુષ્યોમાં શ્રેષ્ઠ કુંતીપુત્ર ! જે ચારે આશ્રમવાસી મનુષ્યોનાં સર્વ આશ્રમયોગ્ય ગ્રંથોનો હોય છે, તે બધાં સદાચાર-સંપન્ન રાજાઓના રાજધર્મોમાં પણ હોય છે. ૪ હે યુધિષ્ઠિર ! જે કોઈ રાજકેપરચિત રાજા દંડ-નીતિનો ઉપયોગ કરીને સર્વ પ્રાણીઓપર સમ-

દષ્ટિ રાખીને વર્તે છે, તે રાજાને સંન્યાસીને પ્રાપ્ત થનારા બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે;^૧ તેમજ જે રાજા જ્ઞાન, દાન, નિગ્રહ તથા અનુગ્રહના યથાર્થ સ્વરૂપને બાણે છે તથા શાસ્ત્રોક્ત કર્મોનું આચરણ કરીને યોગ્ય વૃત્તિએ વર્તે છે, તે ધીર રાજાને ગૃહસ્થાશ્રમ ધર્મ આચરવાનું ફળ મળે છે.^૨ હે પાંડવ ! જે રાજા પૂજાપાત્ર મનુષ્યોને અન્નાદિનો વિલાગ આપી નિત્ય પૂજે છે, તેને બ્રહ્મચર્યાશ્રમનું સંપૂર્ણ ફળ મળે છે^૩ અને હે યુધિષ્ઠિર ! જે રાજા આપત્તિઓમાં આવી પડેલા પોતાના જ્ઞાતિલાઓનો, સંબંધિઓનો તથા મિત્રોનો આપત્તિમાંથી ઉદ્ધાર કરે છે તે રાજાને વૈખાનસ મુનિઓને પ્રાપ્ત થનારા દિવ્યલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે.^૪ વળી હે કુંતીપુત્ર ! જે રાજા લોકમાં મુખ્ય ગણાતા મહાપુરુષોનો તથા સાધુસંન્યાસીઓમાં મુખ્ય ગણાતા મહાત્માઓનો નિરંતર સત્કાર કરે છે, તેને વાનપ્રસ્થ મુનિઓને મળતી ગતિ મળે છે.^૫ તેમજ હે પાર્થ ! જે રાજા નિત્ય આહિનક ક્રિયાઓ, પિતૃયજ્ઞ (શ્રાદ્ધાદિ), ભૂતયજ્ઞ તથા મનુષ્યયજ્ઞને વિસ્તારપૂર્વક કરે છે, તે રાજાને પણ વૈખાનસમુનિઓને મળતી પવિત્ર ગતિ મળે છે.^૬ વળી હે રાજેન્દ્ર ! જે રાજા 'પોતાના ઐશ્વર્યમાં સર્વ કોઈનો હક્ક રહેલો છે' આમ માનીને સર્વ પ્રાણીઓને અન્નાદિનો વિલાગ આપે છે તથા અતિથિઓનું પૂજન અને દેવયજ્ઞાદિ કરે છે, તે રાજાને વાનપ્રસ્થ આશ્રમીઓના લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે.^૭ હે સત્ય પરાક્રમી મહાપુરુષ ! જે રાજા સત્પુરુષોનું રક્ષણ કરવા માટે શત્રુઓના રાજ્યનો નાશ કરે છે, તેને પણ વાનપ્રસ્થની ગતિ મળે છે.^૮ હે રાજા ! સર્વ પ્રાણીઓનું રક્ષણ કરવાથી તથા સ્વદેશનું પાલન કરવાથી રાજાને અનેક યજ્ઞદીક્ષાઓ લીધાનું ફળ મળે છે તથા સંન્યાસીને મળનારા બ્રહ્મલોકની ગતિ મળે છે.^૯ વળી જે રાજા નિત્ય વેદાધ્યયન કરે છે, સર્વના પર ક્ષમા રાખે છે, આચાર્યોનું પૂજન કરે છે અને ઉપાધ્યાયની સેવા કરે છે, તે રાજાને પણ સંન્યાસીના બ્રહ્મલોકની ગતિ મળે છે.^{૧૦} હે પુરુષવ્યાધ્ર ! જે રાજા દિવસે જ-

પવા યોગ્ય મંત્રોનો જાપ કરે છે અને યજ્ઞાદિ ધર્મદ્વારા દેવોનું નિરંતર પૂજન કરે છે, તેને ગૃહસ્થાશ્રમીના લોકની ગતિ મળે છે;^{૧૧} તેમજ જે રાજા પ્રાણદૂત ખેલવાના પ્રસંગે (યુદ્ધમાં) મરવું કે મારવું, એવો નિશ્ચય કરે છે તેને સંન્યાસીને પ્રાપ્ત થનારા બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે.^{૧૨} તેમજ હે ભારત ! જે રાજા છળકપટનો અને શઠતાનો ત્યાગ કરીને સર્વ પ્રાણીઓની સાથે સર્વદા સન્માર્ગે વર્તન રાખે છે, તેને પણ સંન્યાસીના બ્રહ્મલોકની ગતિ મળે છે.^{૧૩} હે ભરતવંશી રાજા ! સર્વ વાનપ્રસ્થોને તથા સંપૂર્ણ વેદ ભણેલા બ્રાહ્મણોને પુષ્કળ દ્રવ્યદાન આપનારા રાજાને વાનપ્રસ્થ આશ્રમીઓની ગતિ મળે છે.^{૧૪} વળી હે ભારત ! સર્વ પ્રાણીઓપર દયા રાખનારા અને કૂરવૃત્તિનો ત્યાગ કરી વર્તનારા રાજાને ચારે આશ્રમીઓને મળનારા દિવ્ય લોકો મળે છે.^{૧૫} હે કુંતીપુત્ર યુધિષ્ઠિર ! હરકોઈ અવસ્થામાં બાળકોના પર તથા વૃદ્ધોના પર દયા રાખનારા રાજાને પણ સર્વ આશ્રમીઓની ગતિ મળે છે.^{૧૬} હે કુરુકુલધુરંધર ! જે રાજા કોઈ નીચ પુરુષોએ કરેલા બળાટકારના ત્રાસથી શરણે આવેલા પ્રાણીઓનું રક્ષણ કરે છે, તેને ગૃહસ્થાશ્રમીની ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે;^{૧૭} તેમજ સ્થાવરજંગમ સર્વ પ્રાણીઓનું રક્ષણ કરનારો તથા તેઓનું યથા યોગ્ય સન્માન કરનારો રાજા ગૃહસ્થની ગતિ સંપાદન કરે છે.^{૧૮} હે પાર્થ ! પોતાના મોટાભાઈની અને નાનાભાઈની સ્ત્રીઓ, પોતાના ભાઈઓ, પોતાના પુત્રો અને પૌત્રો વગેરે જે કોઈ સંબંધીઓમાં શિક્ષાપાત્ર હોય તેને શિક્ષા કરે છે અને અનુગ્રહપાત્ર હોય તેના પર અનુગ્રહ કરે છે, તે રાજાને ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ તપશ્ચરણનું ફળ મળે છે.^{૧૯} હે પુરુષોમાં વ્યાધ્ર સન્માન રાજા ! પૂજન કરવા યોગ્ય આત્મજ્ઞાની સત્પુરુષોનું પૂજન અને પાલન કરનારા રાજાને ઉત્તમ ગૃહસ્થાશ્રમીની ગતિ મળે છે.^{૨૦} હે ભરતવંશી યુધિષ્ઠિર ! જે રાજા ચારે આશ્રમવાસી મનુષ્યોને પોતાને ત્યાં નિમંત્રીને લોજન આપે છે, તે રાજાનો ગૃહસ્થાશ્રમ સર્વના કરતાં ઉત્તમ

છે; ૨૫ અને બીજો હરકોઈ પુરુષ પણ વિધાતાએ નિર્માણ કરેલા એ ધર્મમાં રહીને યથાર્થ વર્તન કરે છે તે પુરુષ પણ સર્વ આશ્રમોના અવિનાશી ફળને પ્રાપ્ત કરે છે. ૨૬ હે કુંતાપુત્ર યુધિષ્ઠિર! જે કોઈ સદ્ગુણી પુરુષવિષે રહેલા અનેક સદ્ગુણો હરકોઈ પ્રસંગે પણ નાશ પામતા નથી, પરંતુ સર્વદા તેને તેજ સ્થિતિમાં રહે છે, તે મહાપુરુષ, એકજ આશ્રમમાં રહ્યો હોય છતાં સર્વ આશ્રમોમાં રહેલો ગણાય છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે. ૨૭

વળી હે યુધિષ્ઠિર! જે પુરુષ હરકોઈ મનુષ્યના સ્થાન તરફ દષ્ટિ કરીને, કુળ તરફ દષ્ટિ કરીને તથા વય તરફ દષ્ટિ કરીને તેને યોગ્ય સન્માન આપે છે તે પણ એક આશ્રમમાં રહ્યો હોય છતાં સર્વ આશ્રમમાં રહેલો ગણાય છે. ૨૮ હે પુરુષવ્યાઘ્ર રાજા! પોતાના દેશધર્મોનું તથા કુલધર્મોનું પાલન કરનારો રાજા પણ સર્વ આશ્રમધર્મોનું પાલન કરનારો ગણાય છે. ૨૯ હે પુરુષશ્રેષ્ઠ! યોગ્ય સમયે ઐશ્વર્ય સંપાદન કરનારો, સર્વ પ્રાણીઓને તે ઐશ્વર્યમાંથી બલિ (તેઓનો વિલાગ) આપનારો અને સત્પુરુષોની યોગ્યતા બળવનારો રાજા, આશ્રમમાં નિવાસ કર્યાનું યોગ્ય ફળ મેળવે છે. ૩૦ હે કુંતાપુત્ર! જે રાજા, કોઈ સંયોગોને લીધે મોટા ભયમાં આવી પડ્યો હોય અને તેને લીધે અત્યંત વ્યાકુળ થઈને ધર્મ અધર્મના જ્ઞાનથી રહિત થયો હોય તોપણ સર્વ લોકોનું રક્ષણ કરવામાં પ્રમાદી થતો નથી તે રાજાને સર્વ આશ્રમોનું ફળ મળે છે. ૩૧ હે ભરત-વંશી રાજા! જેના રાજ્યમાં સારી રીતે રક્ષણ પામેલા ધર્મકુશલ પુરુષો લોકમાં રહીને ધર્માચરણ કરે છે, તે રાજાને એ ધાર્મિક પુરુષોના ધર્મમાંથી અમુક ભાગ મળે છે; ૩૨ પણ હે મહાપુરુષ! જે રાજાઓ, ધર્મમાંજ રમણ કરનારા ધર્મનિષ્ઠ પુરુષોનું રક્ષણ કરતા નથી તે રાજાઓ એ પુરુષોના પાપના ભાગી થાય છે. ૩૩ હે નિર્દોષ યુધિષ્ઠિર! જે પુરુષો પ્રજાપાલનરૂપ સ્વધર્મમાં આસક્ત રહેનારા રાજાઓને પોતાનાથી બનતી સહાય આપે છે, તે પુરુષોને પણ બીજાઓએ ક-

રેલા ધર્મમાંથી ભાગ મળે છે. ૩૪ હે પુરુષવ્યાઘ્ર! જે ગૃહસ્થધર્મનું આપણે ઉપાસન કરી રહ્યા છીએ તે ગૃહસ્થધર્મ, બીજા સર્વ આશ્રમોના ધર્મો કરતાં અત્યંત ઉત્તમ, શુદ્ધિકારક અને પાવન છે. ૩૫ જે કોઈ મનુષ્ય સર્વ પ્રાણીઓને પોતાની માફક બુદ્ધિ છે, કોઈની હિંસા કરતો નથી અને ક્રોધનો જય કરે છે, તે આ લોકમાં સુખી થાય છે અને સુવા પછી પરલોકમાં પણ સુખ સંપાદન કરે છે. ૩૬ રાજધર્મરૂપી એક નૌકા ધર્મરૂપી સમુદ્રના મધ્ય પ્રદેશમાં આવી રહે છે, સત્વગુણરૂપી ચાલાક નાવિકના બળથી તે આગળ વધી રહી છે, ધર્મશાસ્ત્રરૂપ શઠબંધનની દોરડીથી તેને બાંધવામાં આવી છે અને દાનધર્મરૂપ અનુકૂલ વાયુથી ઝપાટાબંધ તે ચાલી રહી છે. આ રાજધર્મરૂપી નૌકા અંદર બેઠેલા રાજાને તારી શકે છે; ૩૭ અને બ્યારે રાજાના હૃદયમાં રહેલી સર્વ પ્રકારની કામનાઓ સર્વ તરફથી નિવૃત્ત થઈ જાય છે, ત્યારે તેની સ્થિતિ માત્ર બુદ્ધિસત્ત્વમાંજ અચળ થાય છે અને પછી તેને બ્રહ્મપદની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૩૮ હે પુરુષસિંહ રાજા! પ્રજાસંહિના કાર્યમાં આસક્ત રહેનારો રાજા, ચિત્તવૃત્તિના નિરોધરૂપ યોગના બળથી ચિત્તની અતિશય પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરીને ધર્મ સંપાદન કરે છે. ૩૯ હે યુધિષ્ઠિર! જે બ્રાહ્મણો સત્કર્મપરાયણ છે અને વેદાધ્યયનશીલ છે, તેઓનું તથા સર્વ લોકોનું પાલન કરવામાં તમારે પ્રયત્ન કરવો. ૪૦ કારણ કે હે ભારત! જે પુરુષો વનમાં જઈને અથવા આશ્રમોમાં રહીને જે ધર્માચરણ કરે છે, તેથી સો-ગણો ધર્મ, પ્રજાઓનું રક્ષણ કરનારો રાજા પ્રાપ્ત કરે છે. ૪૧ હે પાંડુપુત્ર! મેં તમને આ વિવિધ પ્રકારનો ધર્મ કહી સંભળાવ્યો, માટે તમે એ પરંપરાથી ચાલી રહેલા પ્રાચીન સનાતન ધર્મનું આચરણ કરો. ૪૨ હે પુરુષસિંહ! તમે પ્રજાપાલનરૂપ સ્વધર્મમાં પરાયણ રહેશો તો ચારે વર્ણોના તથા ચારે આશ્રમોના ધર્મોનું ફળ પ્રાપ્ત કરશો. ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિ પર્વના રાજધર્મનું શાસન પર્વમાં ચાર આશ્રમોના વિધિઓ વિષયનો અધ્યાય ૬૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૬૭ મો

રાષ્ટ્રમાં રાજની આવશ્યકતા

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

ચાતુરાશ્રમ્યમુક્તંતે ચાતુર્વર્ણ્ય તથૈવ ચ ॥

રાષ્ટ્રસ્ય યત્કૃત્યતમં તતો બ્રૂહિ પિતામહા ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે કહ્યું:-“ હે પિતામહ! તમે મને ચારે આશ્રમેના તથા ચારે વર્ણોના ધર્મો કહ્યા હવે રાષ્ટ્ર-પ્રજનું જે મુખ્ય કર્તવ્ય હોય તે કહો.”^૧

ભીષ્મ બોલ્યા:-“ રાષ્ટ્રનું એજ મુખ્ય કર્તવ્ય છે કે, કોઈ એક રાજનો રાજ્યાભિષેક કરવો; કારણ કે રાજવિનાના નિર્ભય રાષ્ટ્રમાં ચાર લોકો લૂંટફાટ ચલાવી મૂકે છે અને પ્રજાને હિરાન કરે છે.^૨ વળી રાજવિનાના રાષ્ટ્રમાં ધર્મની વ્યવસ્થા રહેતી નથી તેમજ પ્રજાઓ માંહોમાંહે લઢીને વિનાશ પામે છે, માટે અરાજકતા સર્વથા ધિક્કારપાત્ર છે.^૩ પ્રજાઓ પોતાના પર એક રાજને નીમીને સાક્ષાત્ એક ઇંદ્રનેજ પોતાનો નિયંતા બનાવે છે, એમ શ્રુતિ કહે છે, માટે અભ્યુદયની ઇચ્છા રાજનારા પુરુષે રાજની ઇંદ્રની પેઠે પૂજા કરવી.^૪ હું તો એજ પસંદ કંઈ છું કે, રાજવિનાના રાષ્ટ્રમાં કદી નિવાસજ ન કરવો. વળી રાજવિનાના રાષ્ટ્રમાં અગ્નિ હુત-દ્રવ્યનો સ્વીકાર કરતો નથી.^૫ જે રાષ્ટ્રો રાજરહિત હોવાથી નષ્ટવીર્ય હોય છે, તે રાષ્ટ્રોપર રાજ્યની ઇચ્છાવાળો મહાબળવાન રાજા જે ચઢાઈ કરી આવે, તો તે રાષ્ટ્રની પ્રજાઓએ તેની સામે જઈને તેનું સન્માન કરવું, એજ તે વેળા રાષ્ટ્રના રક્ષણનો એક મહાન ઉપાય છે; છતાં પણ એ સમયે તે બળવાન રાજાને જે સન્માન આપવામાં ન આવે તો અત્યંત કોપાયમાન થઈને તે રાજા સમગ્ર રાષ્ટ્રનો સમૂળગો નાશ કરી નાખે, પરંતુ તેને જે પ્રસન્ન કરવામાં આવે તો એની દેખરેખનીચે આખા દેશનું કલ્યાણ થઈ જાય. આવા હેતુથીજ વિદ્વાનો કહે છે કે, અરાજકતાના જેવું બીજું એક પણ રાષ્ટ્રિય પાપ નથી.^{૬-૮} જગતમાં પણ આપણે જોઈએ છીએ કે, જે ગાય મહાપ્રયત્ને દોહવા દે છે, તેને પ્રહાર આદિનું ઘણું દુઃખ સહ-

ન કરવું પડે છે; પણ જે ગાય વિનાપ્રયાસે દોહવા દે છે, તેને લોકો દુઃખ દેતા નથી.^૯ તેમજ જે કાષ્ઠ તપાવ્યા વિના વળી જાય છે તેને અગ્નિને તાપ આપવાની યોગ્યતા નથી રહેતી અને જે કાષ્ઠ પોતાની મેળે નમી પડે છે, તેને કોઈનમા વતું નથી.^{૧૦} હે વીર યુધિષ્ઠિર! એ ઉપમા પ્રમાણે નિર્ભય પુરુષે પોતાના કરતાં અધિક બળવાળ પુરુષને સદાય નમતા રહેવું. આ ઉપરથીજ કહેવાય છે કે, જે પુરુષ બળવાનને નમે છે તે પુરુષ સાક્ષાત્ ઇંદ્રનેજ નમે છે.^{૧૧} તે માટેજ પોતાની નિરંતરની આખાદીની ઇચ્છા રાજના સર્વ કોઈ રાષ્ટ્રે રક્ષણકર્તા એક રાજની નિમણ કરવી જોઈએ; કારણ કે જે મનુષ્યોના પર રાજનું રક્ષણ નથી તેઓના ધનની કે સ્ત્રીઓનું સહીસલામતી રહી શકતી નથી.^{૧૨} વળી રાજ વિનાનો રાષ્ટ્રમાં પાપી લોકો બીજાઓનું દ્રવ્યહરણ કરીને પ્રસન્ન થાય છે, પણ જ્યારે ચોરના ભાઈ-ધંડીચોરો તે પાપી લોકોના દ્રવ્યને લૂંટી જાય છે, ત્યારે તેઓ પણ રાજની ઇચ્છા કરે છે.^{૧૩} તેમજ અરાજક રાષ્ટ્રમાં કોઈ એકના ધનને લૂંટારાઓ લૂંટી જાય છે અને તે બે લૂંટારાઓનું ધનને બીજા અનેક લૂંટારાઓ લૂંટી જાય છે, તે સમયે એ પાપી લોકો પણ કદી ક્ષેમકુશળ રહી શકતા નથી અને રાજસત્તાની ઇચ્છા કરે છે. આં એટલુંજ નહિ પણ રાજવિનાના રાજ્યમાં શલામ ન હોય તેને પણ જોરબુલમથી ગુલામ કરવામાં આવે છે, અને સ્ત્રીઓનું બલાતકારે હરણ કરાય છે. આ કારણથીજ દેવોએ પ્રજાઓનું પાલન કરનારા રાજાઓની સ્થાપના કરી છે.^{૧૪, ૧૫} આ પૃથ્વીપરના સર્વ દેશોમાં દંડને ધારણ કરનારો રાજા જે ન હોય, તો જળમાં નાનાં માછલાંઓને જેમ મોટાં માછલાંઓ ખાઈ જાય છે તેમ બળવાન મનુષ્યો દુર્બળ મનુષ્યોનું લક્ષણ કરી જાય-તેઓની માલમત્તાને હજમ કરી જાય.

અમારા સાંભળવામાં આવ્યું છે કે, પૂર્વે અરાજક પ્રજાઓનો વિનાશ થઈ ગયો હતો અને પાણીમાં મોટાં માછલાં જેમ નાનાં માછલાંઓનું લક્ષણ કરી જાય છે, તેમ બળવા-

પ્રજાઓ દુર્બળ પ્રજાઓનું લક્ષણ કરી ગઈ હતી.^{૧૭} પછી તે સમયે સર્વ પ્રજાઓએ મળીને આવા કાયદા ઘડ્યા હતા કે, આપણામાંહેનો જે કોઈ મનુષ્ય કઠોર ભાષણ કરે, બીજાઓ સાથે મારામારી કરે, પરસ્ત્રી સાથે ગમન કરે અથવા બીજાઓના દ્રવ્યની ચોરી કરે, તેને આપણે દેશપાર મૂકી દેવો. સર્વ વર્ણોનો માંહોમાંહે સંપૂર્ણ વિશ્વાસ ચાલુ રહે તે માટે તેઓએ એવા પ્રકારના કાયદા ઘડ્યા હતા; પરંતુ તેઓએ એ કાયદાઓનું પાલન કર્યું નહિ, જેથી તેવી ને તેવી દુઃખી સ્થિતિ પુનઃ ચાલુ રહી. પછી દુઃખથી ઘણીજ વિહ્વળ થઈ ગયેલી તે પ્રજાઓ એકઠી મળીને પિતામહ બ્રહ્મદેવ પાસે ગઈ અને તેમને કહેવા લાગી કે, “હે ભગવન્ ! રાજાવિના અમારો વિનાશ થતો જાય છે, માટે અમને કોઈ એક રાજા આપો કે જે અમારું રક્ષણ કરે અને અમે જેનું યથાયોગ્ય પૂજન કરીએ.” પ્રજાઓની એ પ્રાર્થના સાંભળીને બ્રહ્મદેવે મનુને રાજા થવાની આજ્ઞા આપી, પરંતુ મનુએ તે પ્રજાઓ પર રાજ્ય કરવા અભિનંદન આપ્યું નહિ અને આ પ્રમાણે કહ્યું.^{૧૮-૨૧}

મનુ બોલ્યા:—“ મને પાપકર્મનો ભય લાગે છે. રાજ્ય કરવું, અને તેમાં પણ વિશેષ કરી નિરંતર અસન્માર્ગે પ્રવૃત્તિ કરનારા મનુષ્યોના પર રાજ્ય કરવું, તે મહાકલ્લેષ કામ છે.”^{૨૨}

ભીષ્મે કહ્યું:—મનુનાં એ વચન સાંભળીને સર્વ પ્રજાઓએ તેને કહ્યું કે:—“તમે ડરો મા. અમારામાં જે કોઈ પાપ કરશે તેનું કૃપા તેના કર્તાનેજ ભોગવવું પડશે. વળી તમારા બળનામાં દ્રવ્યની વૃદ્ધિ થાય, તે માટે અમે પચાસ પશુઓનો લાભ થતાં એક પશુ તમને અર્પણ કરીશું અને સુવર્ણમાંથી પણ પચાસમો ભાગ તથા ધાન્યના ઉત્પન્નમાંથી દશમો ભાગ તમને રાજાના કર્તરીકે અર્પણ કરીશું. તેમજ અતિશય રૂપવતી કન્યાનું પદ્મ લેવાનો ત્યારે પ્રસંગ આવશે અથવા તે કન્યાના વિવાહના સંબંધમાં અમારામાં અંદરઅંદર વાદવિવાદ ઉભો થશે, ત્યારે તે કન્યા તમને અર્પણ કરી દ-

ઈશું. વળી અમારામાંહેના જે પુરુષો શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરવામાં તથા વાહનોપર સ્વારી કરવામાં કુશલ છે, તેઓ દેવો જેમ મહેન્દ્રના અનુયાયીઓ થાય છે, તેમ તમારા અનુયાયીઓ થશે. આમ સર્વ અનુકૂલ સહાયકોને લીધે બળવાન, દુરાધર્ષ અને પ્રતાપી થઈ પડેલા તમે અમારા રાજા થઈને, કુબેર જેમ યક્ષોને સુખી કરે છે તેમ, અમને સુખી કરશો અને તમે સર્વના રાજા થઈને પ્રજાઓનું યથાયોગ્ય રક્ષણ કરશો જેથી તે પ્રજાઓએ આચરેલા ધર્મમાંથી અતુર્થાંશ (ભાગ) તમને પ્રાપ્ત થશે; માટે હે રાજન્ ! અનાયાસે આવી મળેલા મહાન ધર્મને સંપાદન કરી ઇંદ્ર જેમ દેવોનું રક્ષણ કરે છે તેમ તમે પણ અમારું સર્વ તરફથી રક્ષણ કરો અને પ્રખર તપતા સૂર્યની પેઠે પ્રતાપી થઈને વિજય કરવા માટે નીકળી પડો તથા શત્રુઓના અભિમાનનો નાશ કરો. અમે તમને આશીર્વાદ આપીએ છીએ કે, તમારો સર્વદા વિજય થાઓ.”^{૨૩-૨૯}

પ્રજાઓએ એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે મહાતેજસ્વી અને મહાકુલસંપન્ન મનુ મહારાજ, મોટા સૈન્યથી વીંટાઈને તેજને લીધે જાણે પ્રભવલિત થયા હોય તેમ, પ્રકાશિત દેખાતા રાજ્ય કરવામાટે નીકળી પડ્યા.^{૩૦} તે સમયે દેવતાઓ જેમ મહેન્દ્રનું મહત્ત્વ જોઈને ત્રાસ પામી જાય છે તેમ, એ મનુ મહારાજના મહત્ત્વને જોઈને સર્વ મનુષ્યો ત્રાસ પામી ગયાં અને પોતપોતાના ધર્મમાં લક્ષ્ય આપવા લાગ્યાં.^{૩૧} પછી એ મનુ મહારાજએ, મેઘ રાજા વૃષ્ટિ કરતો કરતો જેમ આખી પૃથ્વીપર સંચાર કરે છે, તેમ પાપી મનુષ્યોનો સર્વ સ્થળેથી નાશ કરી નાખી પૃથ્વીપર સંચાર કર્યો અને સર્વ પ્રજાઓને પોતપોતાના ધર્મકર્મમાં આસક્ત કરી દીધી.^{૩૨}

એ પ્રમાણે સર્વ રાષ્ટ્રની પ્રજાઓએ પૃથ્વીપર સમૃદ્ધિસંપન્ન થવા માટે કોઈ એક મહાપુરુષને રાજા બનાવી આગળ કર્યો તેમજ અને તેનાદ્વારા પોતાના દેશને આબાદ કર્યો તેમજ એ;^{૩૩} એટલુંજ નહિ પણ શિષ્યો જેમ શુરુને ભક્તિપૂર્વક સદા નમન કરે છે તથા દેવો જેમ

દેવેન્દ્રને પ્રણામ કરે છે, તેમ સર્વ પ્રજાઓએ ભક્તિપૂર્વક સમીપમાં જઈને રાજાને નમન કરવું જોઈએ. ૩૪ જેમ પોતાનાં કુટુંબી મનુષ્યોના સત્કારને પામેલા પુરુષને બીજા લોકો પણ ધણું માન આપે છે અને પોતાનાં કુટુંબી માણસોના અપમાનપાત્ર થયેલા પુરુષનું બીજાઓ પણ અપમાન કરે છે, તેમ રાજા પણ પોતાની પ્રજાના સત્કારને પામીને બીજા રાજાઓના સત્કારને પામી શકે છે અને પ્રજાઓના તિરસ્કારને પામીને બીજા રાજાઓના તિરસ્કારને પામે છે; માટે પ્રજાઓએ પોતાના રાજાનું નિરંતર સન્માન કરવું જોઈએ; કારણ કે બીજા શત્રુ રાજાઓ પોતાના રાજાનો જે તિરસ્કાર કરે છે તો તેને લીધે સર્વ પ્રજાઓને મહાન દુઃખ લોગવવું પડે છે આટલા માટે, પ્રજાએ પોતાના રાજાને છત્ર, વાહન, વસ્ત્રો, અલંકારો, ભોજનો, જાતજાતનાં ખેત્ર દ્રવ્યો, ગૃહો, આસનો, શય્યાઓ અને બીજી સર્વ રાજ્યોપયોગી સામગ્રી આપવી જોઈએ, ૩૫-૩૭ જેથી રાજા શત્રુઓ સામે ટક્કર ઝીલે તેવો મહાબળવાન થાય. એ પ્રમાણેજ હે યુધિષ્ઠિર! પ્રજાઓનું રક્ષણ કરનારા રાજાએ પણ હરકોઈ મનુષ્યની સાથે ભાષણ કરતી વેળા સુખને હસતું રાખવું જોઈએ, કોઈ મનુષ્ય જ્યારે વિરક્તિ કરવા આવે ત્યારે તેને મધુર ભાષામાં ઉત્તર આપવો જોઈએ, પોતાનું માન જાળવવું જોઈએ, કોઈએ કરેલાં કામની કદર કરવી જોઈએ, પ્રજાઓપર પ્રેમ રાખવો જોઈએ, પોતાની સંપત્તિમાંથી સર્વને યથાયોગ્ય વિભાગ આપવા જોઈએ, ઇંદ્રિયોનો જય કરવો જોઈએ અને પોતાની સામે દૃષ્ટિ કરનાર મનુષ્ય સામે સૌમ્ય, સુંદર અને વિશ્વાસજનક દૃષ્ટિએ જોવું જોઈએ. ૩૮, ૩૯

ઈતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજધર્માનુશાસનપર્વમાં “રાષ્ટ્રમાં રાજાની આવશ્યકતા” એ વિષયનો અધ્યાય ૬૭ થી સમાપ્ત.

અધ્યાય ૬૮ મો

બૃહસ્પતિએ વણુવેલું રાજાનું ગૌરવ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

કિમાહુર્દૈવતં વિપ્રા રાજાનં ભરતર્ષભ ॥

મનુષ્યાણામધિપતિં તન્મે વ્રૂહિ પિતામહ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે ભરતશ્રેષ્ઠ પિતામહ! મનુષ્યોના અધિપતિ રાજાને પ્રાહ્મણો દેવસ્વરૂપ શામાટે કહે છે, તે મને કહો.” ૧

ભીષ્મ યોદ્યા:—“હે ભારત! તમારા એ પ્રશ્નનોજ સંબંધ ધરાવનાર એક પ્રાચીન ઇતિહાસ જગતમાં કહેવાય છે, તે આ પ્રમાણે છે. પૂર્વે વસુમના નામનો એક મહાબુદ્ધિમાન રાજા થઈ ગયો છે. તે રાજા કોસલદેશ ઉપર રાજ્ય કરતો હતો. એક સમયે તેણે બુદ્ધિકુશલ મહર્ષિ બૃહસ્પતિને પૂછ્યું હતું. તે રાજા વિનયની રીતિને જાણનારો હતો, જેથી પોતાને ત્યાં આવેલા મહર્ષિ બૃહસ્પતિની સામે અભ્યુત્થાન, અભિવાદન આદિ વિનય કરીને તથા તેમની પ્રદાક્ષણ કરીને સર્વ લોકનું હિત કરવામાં પ્રીતિવાળા તે રાજાએ, પ્રજાઓના સુખની મનમાં ઇચ્છા રાખીને ધર્મશીલ બૃહસ્પતિને રાજ્યવિધિવિષે આ પ્રમાણે પ્રશ્ન પૂછ્યો. ૨, ૫

વસુમનાએ પૂછ્યું:—“હે મહાબુદ્ધિમાન બૃહસ્પતિ! કયા ઉપાયથી પ્રજાઓની વૃદ્ધિ થાય, કે કેમો કરવાથી તેઓ નાશ પામે અને કોનું પૂજન કરીને તેઓ અવિનાશી સુખ સંપાદન કરે?” ૧

મહાતેજસ્વી કોસલરાજા વસુમનાએ જવાબ આપ્યો પ્રશ્ન પૂછ્યો, ત્યારે મહાબુદ્ધિમાન મહર્ષિ બૃહસ્પતિ, રાજાનોજ સત્કાર કરવાના સંબંધમાં સાવધાન થઈને કહેવા લાગ્યા. ૭

બૃહસ્પતિ યોદ્યા:—“હે મહાબુદ્ધિમાન રાજા! પ્રજાઓના ધર્મનું મૂળ કેવળ રાજાજ છે, એમ અમને જણાય છે. વળી તે ઉપરાંત રાજાના ભયને લીધેજ પ્રજાઓ પરસ્પરનું લક્ષણ કરી જતી નથી. આ સમગ્ર લોક, જ્યારે મર્યાદાનો ત્યાગ કરીને પરસ્ત્રીગમન આદિ અનાચારો કર-

વા તત્પર થઈ જાય છે, ત્યારે રાજજ પોતાના રાજધર્મ પ્રમાણે તેઓને શિક્ષા કરીને સદાચાર-નિષ્ઠ કરે છે-શુદ્ધ કરે છે; અને તેઓને પવિત્ર કરીને પોતે શોભાસ્પદ બને છે. ૬૮ રાજનું! આ જગતમાં અંદ્રસૂર્યનો જો ઉદય ન થાય તો સર્વ પ્રજાઓ અને પ્રાણીઓ જેમ ગાઢ અંધકારમાં ડૂબી જાય તથા અન્યોન્યને જેમ જોઈ શકે નહિ, ૧૦ તેમજ વળી અદ્ય જળવાળા કોઈએક જલાશયમાં નાનાંમોટાં માછલાંઓ અન્યોન્યનું જેમ લક્ષણ કરી જાય છે અને કોઈ એક હિંસક પશુઓ વિનાના અરણ્યમાં એક બીજાનો સંહાર કરનારાં પક્ષીઓ પોતાની ઇચ્છાનુસાર જેમ હરે-ફરે છે તથા માંહોમાંહે મારફટ કરીને એકબીજાને દબાવી દે છે અને પછી થોડાજ સમયમાં જેમ વિનાશ પામે છે, તેમ આ જગતમાં જો રાજ ન હોય તો આ સર્વ પ્રજાઓ, માંહોમાંહે લડીને વિનાશ પામે અને ગોવાળવિનાનાં પશુઓની પેઠે દુઃખરૂપી ઘોર અંધકારવાળા ખાડામાં પછડાઈ મરે. ૧૧-૧૩ જો કદાચ રાજ, કોઈનું પાલન ન કરે તો બળવાન મનુષ્યો, દુર્ગંજ મનુષ્યોનાં ઘરબાર લૂંટી લે અને તેઓ જો આશ્રય કરીને ઘરબારનું રક્ષણ કરવા તૈયાર થાય તો તેઓને પેલા (બળવાનો) ઠાર કર્યા વિના પણ ન છોડે. ૧૪ જો રાજ પ્રજાઓનું રક્ષણ ન કરે, તો પાપી લોકો બીજાઓનાં વાહનો, વસ્ત્રો, અલંકારો અને જાત જાતનાં રત્નોને બળાત્કારે લૂંટી લે. ૧૫ જગતમાં રક્ષણ કરનારો રાજ જો ન હોય તો “આ વસ્તુ મારી છે” આમ કોઈપણ માની શકે નહિ. સર્વ કોઈનાં સ્ત્રીપુત્ર તથા ધનાદિક પરિચ્છેદનો સર્વથા અભાવ થઈ જાય અને ધનને માટે સર્વ તરફ મોટી લૂંટફાટ ચાલુ રહે. ૧૬ જો પ્રજાઓ પર રાજતું રક્ષણ ન હોય તો ધર્માચરણ કરનારા પુરુષો પર અનેક પ્રકારના શસ્ત્રપ્રહારો થવા લાગે અને સર્વ મનુષ્યો અધર્મનો સ્વીકાર કરી એસે. ૧૭ વળી જો રાજતું રક્ષણ ન હોય તો દુષ્ટ પુરુષો માતા, પિતા, વૃદ્ધ, આચાર્ય, અતિથિ અને ગુરુને પણ દુર્ગંજ દેવા લાગે અથવા મારી નાખે, ધનવાનોને તો નિરં-

તર મરણનાં તથા બંધનનાં દુઃખો ભોગવવાં પડે, કોઈ પણ “આ વસ્તુ મારી છે” એમ ન કહી શકે, અંકાલ મૃત્યુઓનો તો પારજ ન રહે, સર્વ લોક લગલગ લૂંટારાઓને સ્વાધીન થઈ જાય, સર્વ મનુષ્યોને ઘોર નરકમાં પડવું પડે, વ્યભિચારનું તો કંઈ પ્રમાણજ ન રહે, ખેતીવાડીનો તથા વ્યાપારમાર્ગનો વિનાશ થઈ જાય, ધર્મ તો રસાતળમાં પેસી જાય, વેદોનો લોપ થઈ જાય, વિધિ-પૂર્વક દક્ષિણાદાનવાળા યજ્ઞો ચાલુ રહે નહિ, વિવાહવિધિને કોઈ કરેજ નહિ, સમાજબંધારણ રહે નહિ, બળદો ગાયો વિષે વીર્યસિંચન કરે નહિ, દહીંનાં વલોણાં વલોવાય નહિ, નેસડાઓનો નાશ થઈ જાય, સર્વનાં હૃદયો ત્રાસને લીધે ઉદ્વિગ્ન રહે, કોઈને કંઈ સૂઝ પડે નહિ, સર્વ સ્થળે હાહાકાર થઈ રહે અને સર્વ જગતનો એક ક્ષણવારમાં વિનાશ થઈ જાય. ૧૮-૨૪ જગતનું પાલન કરનાર રાજ જો ન હોય તો લોકો નિર્ભય થઈને વિધિપૂર્વક જેમાં દક્ષિણા અપાય છે તેવા એક વર્ષપર્યંત ચાલનારા યજ્ઞો કરી શકે નહિ, વિદ્યાસ્નાત અને વ્રતસ્નાત એવા બ્રાહ્મણો તપોનિષ્ઠ રહીને ચારે વેદોનું અધ્યયન કરે નહિ, બ્રાહ્મણો વિનાશ પામે, તેને લીધે મનુષ્યો પણ નષ્ટપ્રાય થઈ જાય, લૂંટારો પારકું ધન ચોરી લઈને નીરાંતે ચાડ્યો જાય, ચોરો લોકોના હાથમાં રહેલી વસ્તુઓને પણ ઝૂંટ મારીને લઈ જાય, સર્વ મર્યાદાઓ નષ્ટ થઈ જાય, લોકો ભયભીત અને વ્યાકુળ થઈને ખૂણાખાંચામાં પલાયન કરી જાય, પરસ્ત્રીગમન આદિ અનેક અનીતિઓ ચાલુ થઈ જાય, પ્રજાઓમાં વર્ણસંકરતા ફેલાઈ જાય અને રાષ્ટ્રમાં ઉપરાઉપરી દુષ્ટાળ પડે. ૨૫, ૨૬ રાજતું રક્ષણ છે, તેથીજ મનુષ્યો ઘરનાં બારણાં ખુલ્લાં મૂકીને નિર્ભય થઈ યજ્ઞેષ્ટ શયન કરી શકે છે. ૨૭ ધર્મનિષ્ઠ રાજ સારી રીતે પૃથ્વીનું જો રક્ષણ કરે નહિ તો મનુષ્યો એકબીજાની નિંદાને પણ સહન કરે નહિ તો પછી એકબીજાના મારને તો કયાંથીજ સહન કરે! ૨૮ પરંતુ જો રાજ જગતનું રક્ષણ કરે છે તો સ્ત્રીઓ સર્વ અલંકારોથી ભૂષિત થઈને પુરુષોને

સાથે રાખ્યાવિના એકલી પણ નિર્ભય થઈને માર્ગમાં આવળ કરી શકે છે. ૩૨ જે રાજા સર્વનું રક્ષણ કરે છે તો પ્રજાઓ ધર્મનોજ સ્વીકાર કરે છે, માંડોમાંડે મારફટ કરતી નથી અને એકબીજાને મદદ કરવા તૈયાર થાય છે. ૩૩ રાજા પ્રજાઓનું રક્ષણ કરે છે તેથી દરેક વર્ણો જૂદા જૂદા પ્રકારના મોટા યજ્ઞો કરીને દેવોનું યજ્ઞ કરી શકે છે તથા એકાગ્ર ચિત્તે વિદ્યા ભણી શકે છે. ૩૪ આ લોકનું મૂળ કોઈએક કૃષિ આદિક આશ્રવિકાજ છે. અને વેદોક્ત કર્મોને લીધેજ સર્વ જગતની પ્રાણધારણા થઈ રહી છે; કારણ કે વેદોક્ત યજ્ઞાદિ કર્મોદ્વારા જગતમાં વૃષ્ટિ થાય છે અને તે સર્વ યજ્ઞયાગાદિ કર્મો રાજાનું ઉત્તમ પ્રતિનું જે રક્ષણ હોય તોજ લોકમાં ચાલુ રહે છે. ૩૫ જ્યારે રાજા, રાજ્યરૂપી શકટ (ગાદી)ની મહા ઉત્તમ ઝુંસરીને પોતાના મહાન સામર્થ્યના યોગથી ધારણ કરે છે, ત્યારે લોક પ્રસન્ન અને સુખી રહે છે. ૩૬ જે રાજાના અભાવથી સર્વ લોકોનો પણ અભાવ થઈ જાય છે અને જેની હયાતીથી સર્વ લોકની પણ હયાતી રહે છે, તે રાજાને કયો મનુષ્ય ન પૂજે! ૩૭ વળી જે પુરુષ; રાજાનું પ્રિય અને હિત કરવા તત્પર થઈને, સર્વ લોકને ભય ઉત્પન્ન કરે તેવા એના રાજ્યભારને ઉઠાવી લે છે, (અર્થાત્ રાજાને જનતી સહાય કરે છે) તે પુરુષ આ લોકમાં ને પરલોકમાં સુખી થાય છે; ૩૮ પરંતુ જે પુરુષ, માત્ર મનથી પણ રાજાનું અપ્રિય કરવાનો વિચારજ કરે છે તોપણ તે પુરુષ, આ લોકમાં અવશ્ય દુઃખી થાય છે અને સુવા પછી નરકમાં જાય છે. ૩૯ “આ પણ એક સામાન્ય મનુષ્ય છે” એમ માનીને રાજાનું કદાપિ અપમાન કરવું નહિ; કારણ કે, રાજા મનુષ્યના સ્વરૂપમાં એક દેવજ છે. ૪૦ વળી રાજા, તે તે સિન્ન સિન્ન સમયને અનુસરીને અગ્નિ, સૂર્ય, મૃત્યુ, કુબેર અને યમ એ, પાંચ દેવોનાં સ્વરૂપોને નિરંતર ધારણ કરે છે. ૪૧ જે સમયે કોઈ નીચ લોકો તેને ઠગે છે, તે સમયે સન્મુખ ઉભેલા તે પાપી લોકોને પોતાના ઉગ્ર તેજથી જાળવા તત્પર થયેલો રાજા, અગ્નિનું

સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. ૪૨ જે સમયે રાજા પોતાના ગૂઢ ચારોદ્વારા સર્વ લોકોના પર દેખરેખ રાખે છે અને તેઓનું કલ્યાણ કરવા તત્પર થાય છે, તે સમયે તે સૂર્યનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. ૪૩ વળી જે સમયે રાજા કોધાયમાન થઈને પાપયુક્ત અને અપવિત્ર એવા સેંકડો પુરુષોનો તેઓના પુત્રો, પૌત્રો અને અમાત્યોસહિત નાશ કરી નાખે છે, તે સમયે તે મૃત્યુનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. ૪૪ અને જે સમયે રાજા, અધર્માચરણ કરનારા દાંભિક પુરુષોને તીક્ષ્ણ શિક્ષાઓ કરીને નિયમમાં રાખે છે તેમજ ધાર્મિક પુરુષોનો અનુગ્રહ કરે છે, તે સમયે તે યમનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. ૪૫ વળી જ્યારે રાજ્યનો ઉપકાર કરનારા પુરુષોને પુષ્કળ ધન આપીને રાજા તૃપ્ત કરે છે અને રાજ્યનો અપકાર કરનારા પુરુષો પાસેથી વિવિધ જાતનું રત્નાદિ દ્રવ્ય હરી લે છે, ત્યારે તે કુબેરનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. ૪૬ ૪૭ જે મનુષ્ય ધર્માચરણથી પ્રાપ્ત થનારા પરમાત્માના સ્વરૂપને પામવાની ઇચ્છા રાખનારો છે, કોઈના પર અસૂચા રાખ્યા વિના ઉત્તમ કર્મ કરનારો છે અને વ્યવહારકુશળ છે, તે મનુષ્યે પણ રાજાના પર દોષારોપ કરવામાં સામેલ થવું નહિ. ૪૮ કારણ કે રાજાનું અપ્રિય કરનાર પુરુષ કદી સુખસંપત્તિ પામતો નથી. ભલે પછી તે રાજાનો પુત્ર હોય, ભાઈ હોય, મિત્ર હોય અથવા તેના પોતાના સમાન હોય! ૪૯ પોતાના ગમનમાર્ગને કાળો મેસ જેવો કરી નાખનાર અગ્નિ, વાયુની સહાયથી ભડભડાટ સળગી ઉઠ્યો હોય તોપણ કંઈક વસ્તુને બાળ્યાવિના શેષ રહેવા દે છે, પરંતુ રાજાનો અપરાધ કરનારા મનુષ્યપર તૂટી પડેલો રાજાનો કોપાગ્નિ તેના સર્વસ્વનો નાશ કરી નાખે છે. ૫૦ વળી જે પદાર્થો રાજાના રક્ષણતળે રહેલા હોય છે, તેઓનો તો દૂરથીજ ત્યાગ કરી દેવો, કારણ કે રાજદ્રવ્યનું હરણ કરનારા પુરુષની મૃત્યુના જેવીજ પાયમાલી થઈ જાય છે. ૫૧ જેમ મૃગ, મારણ્યત્રનો સ્પર્શ કરતાંજ મૃત્યુ પામે છે, તેમ મનુષ્ય ચોરી કરવાની ઇચ્છાથી રાજદ્રવ્યનો સ્પર્શ કરતાંજ નાશ પામે છે; માટે બુદ્ધિમા-

ન પુરુષે પોતાના દ્રવ્યની પેઢેજ, રાજના દ્રવ્યનું રક્ષણ કરવું.^{૫૨} છતાં જેઓ રાજદ્રવ્યનું હરણ કરે છે, તેઓ ઘણા કાળપર્યંત છેડાવિનાના અને જડરૂપ એવા મહાઘોર નરકમાં પડે છે. ^{૫૩} રાજ (રંજન કરનાર), લોજ (સુખ લોગવનાર), વિરાટ (વિરાજનાર) સમ્રાટ (મહારાજ), ક્ષત્રિય (નાશથી રક્ષણ કરનાર), ભૂપતિ (પૃથ્વીનું પાલન કરનાર) અને નૃપ (મનુષ્યોનો અધિપતિ) વગેરે શબ્દોથી જેની સ્તુતિ કરાય છે, તેનું કોણે સન્માન ન કરે ! અર્થાત્ સર્વ કોઈએ કરવું જ નેહ્યું.^{૫૪} માટે જે પુરુષ અભ્યુદયની ઇચ્છા રાખે છે, સાવધાનપણે મનનો જય કરે છે, ઇંદ્રિયોને વશ રાખનારો છે, બુદ્ધિમાન છે, સ્મરણશક્તિ-સંપન્ન છે તથા ઉત્સાહ શક્તિથીયુક્ત છે. તેણે રાજનો અવશ્ય આશ્રય કરવો.^{૫૫} તેમજ રાજએ પણ કરેલા ઉપકારને જાણનારા, મહાબુદ્ધિમાન, ક્ષુદ્ર વૃત્તિવિનાના, પોતાનેવિષે દૃઢ ભક્તિ રાખનારા, ઇંદ્રિયોનો જય કરનારા, નિત્ય ધર્મ-ચુસ્ત રહેનારા અને નીતિભરેલું વર્તન રાખનારા મંત્રીને યથાયોગ્ય માન આપવું.^{૫૬} રાજએ દૃઢ ભક્તિ ધરાવનારા, બુદ્ધિકુશલ, ધર્મવેત્તા, બિંતેન્દ્રિય, ઉત્તમ કર્મ કરનાર અને યુદ્ધાદિના સમયે “ હું એકલોજ આપણા શત્રુઓને છતી આવીશ, આ સૈનિકોનું મારે શું કામ છે ! ” આમ વીરતાભરેલાં વચનો બોલનાર શૂરવીર પુરુષને પણ નિરંતર માન આપવું.^{૫૭} જેમ જ્ઞાનસંપન્ન બુદ્ધિ મનુષ્યને પ્રૌઢ બનાવે છે, તેમ રાજ પોતાના આશ્રિતને સુખી કરે છે, પરંતુ પોતાનો અપરાધ કરનારા મનુષ્યને તો પાયમાલજ કરી નાખે છે; માટે રાજના તિરસ્કારપાત્ર બનેલા મનુષ્યને સુખો ક્યાંથી મળી શકે ? ^{૫૮} હે રાજેન્દ્ર ! (કહેવાનો ભાવ એજ છે કે,) રાજ પ્રજાઓનું ગૌરવયુક્ત હૃદય છે, રાજ પ્રજાઓનો આધાર છે, રાજ પ્રજાઓની પ્રતિષ્ઠા છે અને રાજ પ્રજાઓનું ઉત્તમ સુખ છે; એટલુંજ નહિ પણ જે પુરુષો રાજનો આશ્રય કરે છે, તેઓ આ લોકમાં અને પરલોકમાં સારી રીતે સુખી

થાય છે.^{૫૯} તેમજ રાજ પણ ઇંદ્રિયદમન, સત્યતા અને સુહૃદ્ભાવ ધારણ કરી આ પૃથ્વીનું પાલન કરે છે અને મોટા મોટા યજ્ઞો કરીને પરમાત્માનું પૂજન કરે છે તો, આ લોકમાં મહાયશસ્ત્રી બને છે અને સુવા પછી સ્વર્ગ લોકમાં સનાતન સ્થાન સંપાદન કરે છે.”^{૬૦}

ભીષ્મ કહે છે:—હે યુધિષ્ઠિર ! કોસલ દેશના વીર મહારાજ વસુમનાને બૃહસ્પતિએ એ પ્રમાણે કહ્યું તે પછી એણે યત્નપૂર્વક પ્રજાઓનું પાલન કરવા માંડ્યું.^{૬૧}

ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વતર્ગત રાજધર્માનુશાસન પર્વમાં “ બૃહસ્પતિનાં વાક્યો ” એ વિષયનો અધ્યાય ૬૮ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૬૯ મો

રાજ્યરક્ષાના ઉપાયો અને દંડનીતિમહત્વ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

પાર્થિવેન વિશેષેણ કિં કાર્યમવશિષ્યતે ॥

કથં રક્ષ્યો જનપદઃ કથં જેયાશ્ચ શત્રવઃ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—હે ભરતવંશી પિતામહ ! તમે કહ્યાં તે સિવાયનાં રાજનાં અવશ્ય કર્તવ્યો બીજાં ક્યાં છે ? રાજએ દેશની કેવી રીતે રક્ષા કરવી અને શત્રુઓને કેવી રીતે છતવા ? ^૧ વળી રાજએ ગુપ્ત હતોની કેવી રીતે યોજના કરવી તથા ચારે વર્ણોનો, એવકોનો, સ્ત્રીઓનો તથા પુત્રોનો વિશ્વાસ શી રીતે મેળવવો ? તે મને કહો.”^૨

ભીષ્મ બોલ્યા:—“હે મહારાજ ! વિશાળ વંશમાં ઉત્પન્ન થયેલા રાજાએ અથવા રાજાએ મોકલેલા તેના પ્રાતનિધિએ કેવી રીતે વર્તવું નેહ્યું અને તેણે પ્રથમ શું કરવું નેહ્યું, તે સર્વ હું તમને કહું છું, સાવધાન થઈને સાંભળો.”^૩ પ્રથમ તો રાજાએ પોતાના ચિત્તનો જય કરવો નેહ્યું એ અને પછી પોતાના શત્રુઓને છતવા નેહ્યું; કારણ કે જે રાજાએ પોતાના ચિત્તનો જય કર્યો નથી તે રાજ, પોતાના શત્રુઓને ક્યાંથી છતી શકે ?^૪ શ્રોત્રાદિ પાંચ ઇંદ્રિયોનો જે જય કર્યો તેનું નામજ આત્મવિજય કહેવાય છે અને

જેણે ઇદ્રિયોને જીતી છે, તે રાજા પોતાના બાહ્ય શત્રુઓને પણ જીતી શકે છે.^{૧૬} હે કુરુનંદન! રાજાએ શહેરોના કિલ્લાઓમાં, રાજ્યની હદ ઉપર, રાજધાનીના શહેરમાં, ઉપવનોમાં, નગરના બાગબગીચાઓમાં, સર્વ સંસ્થાઓમાં, પુરોમાં, નગરોમાં, અંતઃપુરમાં તથા રાજમહેલ-માં પાયદલ સૈનિકોનાં થાણાં રાખવાં જોઈએ. તેમજ સર્વ મંત્રીઓ, મિત્રો અને પુત્રો-સુદ્ધાંની પરીક્ષા કરવા માટે ગુપ્ત હૂતો રાખવા જોઈએ. પરંતુ તે બધા હૂતો જડ, અધ અને બહેરા માણસોના જેવી આકૃતિવાળા પુરુષોની પરીક્ષા કરનારા અને ભૂખ, તરસ તથા પરિશ્રમને સહન કરનારા હોવા જોઈએ.^{૧૭} વળી નગરમાં, દેશમાં તથા સામંત રાજાઓના રાજ્ય-માં પણ એવા હૂતોને મોકલવા જોઈએ કે જે હૂતો માંહોમાંહે પણ એકબીજાને ઓળખતા ન હોય તથા અન્યોન્યના કર્તવ્યને જાણતા ન હોય.^{૧૮} હે ભરતશ્રેષ્ઠ યુધિષ્ઠિર રાજા! એ રીતે-જ બન્દરોમાં, તરુણ પુરુષોના વિહાર ક્ષેત્ર-અ-ખાડાઓમાં, સમાજોના મેળાવડાઓમાં, સિક્કુ-કોની, મંડળીઓમાં, નગરના બાગબગીચાઓ-માં નગર બહારની વાડીઓમાં, પંડિતોની સભા-ઓમાં, પોતાના તાબાના દેશોમાં, અધિકારીઓ-ને બેસવાનાં સ્થળોમાં, રાજકીય સભાઓમાં તથા રાજકીય પુરુષોના ગૃહોમાં પોતાના છુપા હૂતો રાખીને રાજાએ શત્રુઓના ગુપ્ત મનુષ્યોને શોધી કાઢવા,^{૧૯,૨૦} હે પાંડવ! એ પ્રમાણે જે કોઈ વિચક્ષણ રાજા શત્રુઓના હૂતોને પ્રથમથી જ જો શોધી કાઢે છે તો તેનું પરિણામ હિતકારક આવે છે.^{૨૧}

વળી બીજું, રાજા પોતે જ પોતાની જો નિ-ર્જાળતા જાણતો હોય તો તેણે પોતાના ખાનગી સલાહકારો સાથે તે વિષેનો વિચાર ચલાવી બળવાન શત્રુ સાથે સલાહ કરવી;^{૨૨} અને પોતા-ની નિર્જાળતા જણાતી ન હોય તો પણ અસુકે કોઈ જાતનું કાર્ય સાધી લેવાની ઇચ્છાથી ચતુર રાજાએ શત્રુની સાથે સત્વર સંધિ કરી લેવી.^{૨૩} તેમજ ધર્મપૂર્વક રાજ્યનું રક્ષણ કરવાની ઇચ્છા-

વાળા રાજાએ, જે રાજાઓ ગુણવાન હોય, મહાન ઉત્સાહી હોય, ધર્મવેત્તા હોય અને સન્ન્યન હોય તેવાઓની સાથે પણ સંધિ કરવી.^{૨૪} જો કદાચ મહાબુદ્ધિમાન રાજાને પોતાને પદબ્ર-થવાનો પ્રસંગ જાણવામાં આવે એટલે તુરંતજ તેણે પ્રથમના સમયે અપકાર કરનારા રાજદ્રોહી-ઓનો તથા પ્રબદ્રોહીઓનો સર્વ તરફથી નાશ કરી નાખવો;^{૨૫} પરંતુ જે રાજા કોઈનો ઉપકાર કરવાને સમર્થ નથી, કોઈનો અપકાર કરવાને સ-મર્થ નથી, તેમ શત્રુઓનો ઉચ્છેદ કરવા માટે પણ શક્તિમાન નથી, તેવો નિર્માલ્ય રાજા પ્રબદ્રોહીની ઉપેક્ષાનું પાત્ર બને છે.^{૨૬} જે રાજાને શત્રુપર ચઢાઈ કરવાની ઇચ્છા હોય તેણે પોતાના કરતાં દુર્બળ શત્રુસામેજ ચઢાઈ કરવી અને તે પણ શત્રુને મિત્રહીન, બંધુહીન તથા બીજા સામે યુ-દ્ધ કરવામાં આસક્ત રહેલો અને પ્રમાદી જણ્યા પછીજ ચઢાઈ કરવી.^{૨૭} તેવા નિર્બલ શત્રુ સામે ચઢાઈ કરવાના સમયે પણ રાજાએ પ્ર-થમ પોતાના રાજ્યરક્ષણની વ્યવસ્થા કરી લેવી, એટલું જ નહિ પણ પોતે શૌર્યસંપન્ન, પુષ્ટ બળ-વાળો, નિશ્ચિંત અને સામગ્રીઓથી સન્ન સ્થિતિ-વાળો હોવો જોઈએ તથા પ્રથમથી જ તેણે સર્વ તૈયારીઓ કરી લઈને અકસ્માત આક્રમણ કર-વા માટે સૈનિકોને નગરમાંથી નીકળવાની આજ્ઞા આપવી જોઈએ. ^{૨૮} જો કોઈ સમયે પોતે બળ અને વીર્યમાં હીન થયેલો હોવાથી મહાવીર્યવાન શત્રુ રાજાને વશ કરી શકે તો ન હોય તો તે નિર્બળ રાજાએ કોઈ બીજા માર્ગે શત્રુને પાયમાલ કર-વા તત્પર થવું.^{૨૯} શસ્ત્રોદ્ધાર, આગ લગાડીને, જલાશયોમાં ઝેર નખાવીને તથા મુખ્ય મુખ્ય મંત્રીઓમાં ફાટફૂટ કરાવીને તે શત્રુ રાજાના રાજ્યને દુઃખિત કરવું.^{૩૦} જૃહસ્પતિ કહે છે કે, રાજ્યનું કુશળ ઇચ્છનારા બુદ્ધિમાન રાજાએ, યુ-દ્ધનો તો સદા ત્યાગજ કરવો; પરંતુ સામ, દાન અને ભેદ, એ ત્રણ ઉપાયોદ્ધારજ પોતાના ઇષ્ટ અર્થને સાધી લેવો.^{૩૧} હે રાજા! બુદ્ધિસંપન્ન રાજાએ સામ, દાન અને ભેદ, એ ત્રણ ઉપાયોદ્ધાર

તમારે મારી પાસેથી વાર્ષિક કર લેવો નહિ

જે અર્થ પ્રાપ્ત થાય તેથીજ સંતુષ્ટ રહેવું જોઈએ. હે કુરુનંદન ! હાહા રાજ્યે પ્રજાઓ પાસેથી ષષ્ઠાંશ કર પણ લેવો અને તેની આવકના સઘળા ભાગનો તેઓના રક્ષણમાંજ ઉપયોગ કરવો.^{૨૫} મત્ત, પ્રમત્ત, ઉન્મત્ત આદિ દશ પ્રકારના મનુષ્યો જ્યારે અપરાધ કરે, ત્યારે તેઓની પાસેથી દંડ બદલ લેવામાં આવતું થોડુંઘણું દ્રવ્ય એકદમ લઈ લેવું, અને તેનો ઉપયોગ પણ પ્રજાઓના રક્ષણમાંજ કરવો.^{૨૬} રાજ્યે પોતાના પુત્ર અને પૌત્ર પ્રમાણેજ પ્રજાઓપર દષ્ટિ રાખવી જોઈએ, પરંતુ વ્યાવહારિક નિશ્ચય આપવાના સમયે તેઓ તરફ પ્રેમભાવ રાખવો નહિ.^{૨૭} પ્રજાઓના ટંટાકિસાદ પતાવવાના વ્યાવહારિક પ્રસંગો ઉપસ્થિત થાય, ત્યારે રાજ્યે, સર્વ પ્રકારના વિષયોનું જ્ઞાન ધરાવનારા પંડિતો નીમીને તેઓની ફરીઆદો સાંભળવી; કારણ કે રાજ્યનો સર્વ આધાર તેવા વ્યાવહારિક નિષ્ણુઓ ઉપરજ રહેલો છે.^{૨૮} સુવર્ણ વગેરે ધાતુઓની ખાણોપર, મીઠું નીપજવાના સ્થાન ઉપર, ધાન્યાદિ વેચવાના સ્થાન ઉપર, નદી તરવાના ઘાટ ઉપર તથા હાથીઓના સૈન્ય ઉપર રાજ્યે પોતાના ખાસ મંત્રીઓની અથવા હિતૈષી આસ પુરુષોની નિમણૂક કરવી.^{૨૯} રાજ્ય હમેશાં યથાયોગ્ય દંડધારણ કરે છે તો તે ધર્મ સંપાદન કરે છે; કારણ કે નિરંતર યથાયોગ્ય દંડ ધારણ કરવો તે રાજ્યનો ઉત્તમ ધર્મ કહેવાય છે.^{૩૦} વળી હે ભારત ! બુદ્ધિમાન રાજ્યે વેદોનું તથા વેદોનાં અંગોનું જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ, મહાતપસ્વી થવું જોઈએ, નિરંતર દાનશીલ થવું

અને મારે તમારા દેશને નુકસાન કરવું નહિ. આવો કરાર સામથી કર્યો કહેવાય છે, અને તમારે મને અમુક જે ગામ આપી દેવાં જેથી હું શાંત ચપ્પા, આવો જે કરાવ તે દાનથી કર્યો કહેવાય છે અને શત્રુરાજના અમાલ્યો વગેરેને ફેડીને પોતાના પર ચડાઈ કરતાં તેને જે અટકાવવો તેનું નામ રોદ કર્યો કહેવાય છે. આ ત્રણ ઉપાયોની યોજના કરીને નિર્જાન રાજ્યે પોતાના બળવાન શત્રુસામે યુદ્ધ કર્યો વિનાજ સ્વાર્થ સાધી લેવો. નીલકંઠ

જોઈએ તથા યજ્ઞશીલ પણ થવું જોઈએ.^{૩૧} સર્વ કોઈ રાજની અંદર એ પૂર્વોક્ત સમય ગુણો સદાને માટે સ્થિર હોવા જોઈએ. તેમજ રાજ્ય, વ્યવહારનો જે લોપ કરે તો તેને સ્વર્ગ કયાંથી મળે અને યજ્ઞ પણ કયાંથી મળે?^{૩૨}

હવે જે સમયે કોઈ અતિ બળવાન શત્રુ-રાજ્ય, પોતાનાપર ચઢી આવીને પીડા કરે તે સમયે બુદ્ધિમાન છતાં પણ નિર્જાન રાજ્યે કિલ્લાનોજ આશ્રય લેવો^{૩૩} અને પોતાના મિત્ર રાજ્યોને વશ કરીને તેને માટે યોગ્ય ઉપાયો ઘડવા અથવા સામ, દાન કે લેલની યોજના કરીને કાર્યસિદ્ધિમાં નિષ્ફળ થતાં છેવટે લડાઈ માટેની તૈયારી કરવી.^{૩૪} તેમાં પ્રથમ તો વનમાં રહેનારી વસ્તીને પ્રસિદ્ધ રાજમાર્ગોપર વસાવી દેવી, પોતાના શહેરની આસપાસનાં ગામડાંઓને ઉજ્જડ કરી મૂકવાં અથવા તેઓને શાખાનગરો (પરાં)ની સાથે મેળવી દેવાં, ધનવાન મનુષ્યોને તથા સૈન્યના મુખ્ય ભાગોને વારંવાર ધીરજ આપીને શહેરમાંહેના ગુપ્ત પ્રદેશોમાં અથવા કિલ્લામાં દાખલ કરી દેવા, બહાર એતરોમાં જે ધાન્ય તૈયાર થયેલું હોય તેને જેમ અને તેમ સત્વર નગરમાં દાખલ કરી દેવું; પણ જે કદાચ સમયના અભાવને લીધે તેમ ન બની શકે તો તે સર્વ ધાન્યને સળગાવી મૂકવું, પરંતુ શત્રુને હાથ જવા દેવું નહિ; અને કદાચ તેમ કરવાનો સમય પણ ન મળે તો શત્રુના માણસને ફેડીને અથવા પોતાના સૈન્યને મોકલીને પણ તે સર્વ ધાન્યનો નાશ કરી નાખવો. તેમજ નદીઓ ઉપરના પૂલના માર્ગોને તોડી પાડવા, બહારના પ્રદેશમાં આવેલાં ખાંધેલાં જળાશયો-માંથી પાણીને બહાર ફેલાવી દેવું અને જેમાંથી પાણી બહાર ન નીકળી શકે તેવા વાવફવા વગેરેમાં ઝેર નાખી દઈને પાણી દૂષિત કરી નાખવું.^{૩૫-૩૬} જે કદાચ તેવે સમયે પોતાના મિત્ર-રાજ્યનું કાર્ય કરવાનો પ્રસંગ પણ સાથેજ આવી પડે તો વર્તમાન સ્થિતિનો તથા ભવિષ્યની સ્થિતિનો વિચાર કરીને પોતાના રાજ્યનું રક્ષણ કરવા માટે તે મિત્રકાર્યને પણ પરતું મૂકવું અને પોતાના

દેશમાં આવેલા કોઈ સુરક્ષિત સ્થાનનો આશ્રય લઈ ચઢી આવેલા શત્રુનો, જે કોઈ શત્રુ રાજ પાસેના દેશમાં વસતો હોય અને આવેલા શત્રુ સામે યુદ્ધમાં ટક્કર ઝીલે તેવો હોય તેની સાથે મિત્રતા બાંધીને તેના સૈન્યદ્વારા શત્રુને પોતાના રાજ્યમાંથી નસાડી મૂકવો.^{૪૦} પોતાની રાજધાનીની આસપાસ આવેલા નાના નાના કિલ્લાઓને રાજ્યે મૂળમાંથી ઉખેડી પાડવા, જેથી શત્રુઓ તેનો આશ્રય લઈ શકે નહિ; તેમજ લોકો જેઓનું પૂજન કરતા હોય તેવાં ચૈત્ય વૃક્ષોસિવાયનાં બીજાં સર્વ નાનાં વૃક્ષોને કપાવી નાખી દેશમાં ઝાડીઓ થવા દેવી નહિ અને ઘણાંજ વધી ગયેલાં મોટાં વૃક્ષોની પણ શાખાઓને કપાવી નાખવી પણ ચૈત્યવૃક્ષોનું તો એક પાંદડું સરખું એ કપાવવું નહિ.^{૪૧, ૪૨} કિલ્લાની આબુઆબુ બહારના પ્રદેશમાં બાંધવામાં આવતી * પ્રગંડીઓ (પ્રાકારો) ઘણીજ ઉંચી બાંધાવવી જેથી તેના ઉપર ચઢીને શત્રુનો સંચાર દૂરથીજ બાળી શકાય. શહેરના કિલ્લાની આસપાસ ફરતી બાઈ ખોદાવીને તેમાં પુષ્કળ જળ ભરાવી રાખવું અને તેમાં ઉપર ભાલાઓવાળા સ્ત્રીઓ રોપાવી દેવા કે જેના ઉપર ચઢનારો શત્રુ વીંધાઈ જાય; તથા તે બાઈના જળમાં પુષ્કળ મગરમચ્છો, ઝૂડો અને માછલાં ભાવી મૂકવાં કે જેથી તેને તરીને શત્રુઓ કિલ્લાપાસે આવી શકે નહિ.^{૪૩} તેમજ શહેરનું રક્ષણ કરવા માટે બાંધેલા કિલ્લામાં નાનાં નાનાં બાળીયાં પણ બાંધાવવાં જેથી તેવા કોઈ સંકટના સમયે

“સંચારા યત્ર લોકાનાં દૂર્ગદવાવ્યુવ્યેત ।
‘પ્રગંડી સા ચ વિજ્ઞેયા વહિઃપ્રાકારમાંજ્ઞતા ॥
પ્રણિષ્ઠિસ્તત્ર યત્તેન કર્તવ્યો ભૂતેમિચ્છતા । સ-
પ્વાકાશગ્ધીતિ હ્યુચ્યતે શાલ્કોવિદૈઃ ॥” જેનાં ઉપર ચઢીને લોકોનો સંચાર દૂરથીજ બાળવામાં આવે તેને પ્રગંડી અથવા બહિઃપ્રાકાર કહેવામાં આવે છે. શહેરના કિલ્લાની આબુમાં ચારે દિશાઓમાં આગી પ્રગંડીઓ બાંધવામાં આવે છે. રાજ્યે પોતાની રક્ષા બળવવા માટે એ પ્રગંડીઓપર વિશ્વાસપાત્ર માણસોને રાખવા જોઈએ, કે જે માણસોને નીનિશાસ્ત્રના પંડિતો “આકાશરક્ષક” એવા નામથી કહે છે.

નીસકંઠ

તે દ્વારા બહાર નીકળી જવાય; પરંતુ તે બાળીયાંઓનું પણ બીજા મોટા દરવાજાઓની પેઠેજ પૂરતા બંધતાથી રક્ષણ કરવું.^{૪૪} શહેરના દરવાજાઓ ઉપર મોટાં મોટાં ચત્રો નિરંતર ગોઠવેલાંજ રાખવાં અને કિલ્લાના ઉપરના ભાગમાં પણ ફરતી હારબંધ તોપો ગોઠવી રાખી; પરંતુ તે સર્વ ચત્રો પોતાના સ્વાધીનમાં રાખવાં.^{૪૫} શહેરના અંદરના ભાગમાં લોકડાંઓનો મોટો સંગ્રહ એકઠો કરી રાખવો, ફૂવાઓ ખોદાવવા અથવા પૂર્વકાળમાં કોઈએ ખોદાવેલા ફૂવાઓને ગાળી શોધાવવા અને જે ઘરો ઘાસનાં છન્ડાઓથી ઢંકાયેલાં હોય તેઓને માટીથી લીપાવવાં, લોકો જે સમયે ચાલુ થાય તે સમયે જો ચત્ર મહિનો ચાલતો હોય તો તેવા ઘાસના છન્ડાવાળાં ઘરોપરથી છન્ડ ઉતરાવીજ લેવાં જેથી આગ લાગવાનો ભય રહે નહિ અને તેવે સમયે પોતાના સૈનિકોમાટે પણ રાત્રેજ રસોઈ પકાવવાની વ્યવસ્થા કરવી; પરંતુ અસિહોત્રના અસિસત્રાય દિવસે અસિ સળગાવવોજ નહિ.^{૪૫-૪૮} માત્ર હુહાર, સુતાર વગેરે કારીગરોના ઘરમાં તથા સૂતિકાગૃહમાં (જે ગૃહે સ્ત્રીને સુવાવડ આવી હોય તે ગૃહમાં) દિવસે અસિ સળગાવવા દેવો. તે પણ બહુ સાવચેતી રખાવીનેજ સળગાવવા દેવો અને જ્યાં જ્યાં ગૃહોની અંદર અસિ હોય તેને પણ ભારી રખાવવો.^{૪૯} આખા શહેરની અંદર ઢાંડી પીટાવીને બહાર કરવું કે:—“નગરનું રક્ષણ બળવવા માટે કોઈ પણ મનુષ્યે દિવસે અસિ સળગાવવો નહિ. છતાં જો કોઈ દિવસે અસિ સળગાવશે તો તેને દેહાંત દંડની શિક્ષા કરવામાં આવશે.”^{૫૦} હે પુરુષશ્રેષ્ઠ! શત્રુસામે જ્યારે લોકો બહાર થાય ત્યારે, રાજ્યે પોતાના શહેરમાંથી લિશ્તુકોને, ગાડાં હાંકનારાઓને, હીજડાઓને, ઉન્મત્તોને, (ગાંડા માણસોને) ગવૈયાઓને અથવા કૃષ્ણકંબુસોને બહાર કાઢી મૂકવા. અન્યથા તેઓ અનર્થના કારણભૂત થઈ પડે છે. ^{૫૧} તે ઉપરાંત રાજ્યે ચૌટાઓમાં, મંત્રી આદિ પૂર્વોક્ત અઢાર તીર્થો (સ્થાનો) માં, સભાઓમાં તથા અધિકારી

પુરુષોના ગૃહોમાં ચાલાકે ગુપ્ત હોતોની. ચોજના કરવી.^{૫૨} વળી રાજ્યે રાજમાર્ગો વિશાળ કરાવવા તથા પાણીનાં પરબો અને દુકાનો જ્યાં જોઈએ ત્યાં મંડાવવી.^{૫૩} વળી હે કુરુવંશી રાજા! સંહારો, આયુધશાળાઓ, ચોદાઓનાં નિવાસસ્થાનો (કેમ્પો), અશ્વશાળાઓ, ગજશાળાઓ, સૈન્યોનાં મુખ્ય મથકો (હેડ ક્વાર્ટર્સ), ખાઈઓ, શેરીઓ અથવા પોળો અને મકાનોના નાના બાગબગીચાઓ શત્રુપક્ષના કોઇપણ મનુષ્યના જોવામાં ન આવે તેવે સ્થળે બાંધીને તૈયાર કરાવવા જોઈએ.^{૫૪, ૫૫} તેમજ શત્રુસૈન્યોની ચઢાઈના સમયે ઉપયોગમાં આવે તે માટે રાજ્યે તેલ, ચરબી, મધ, ઘી, સર્વ જાતનાં ઔષધો, કોલસા, દર્ભ, મુંજ નામનું ઘાસ, ખાખરાનાં પાંદડાં, બાણો, લેખકો, જવનું પરાળ, લાકડાં અને ઝેર ચોપડેલાં બાણો વગેરેનો તથા પુષ્કળ ધનનો પ્રથમથીજ સંગ્રહ કરી રાખવો જોઈએ.^{૫૭} ઉપરાંત સર્વ જાતનાં આયુધોનો, શક્તિઓનો, બેધારી તરવારોનો, ભાલાઓનો તથા બખ્તરોનો પણ પ્રથમથીજ સંગ્રહ કરી રાખવો.^{૫૮} સર્વ જાતનાં ઔષધોનો, મૂળોનો અને ફળોનો પણ સંગ્રહ કરવો તથા વિષવૈધ, શસ્ત્રવૈધ, રોગવૈધ, અને દુષ્ટ દેવી ક્રિયાઓનું નિર્માણ કરી જાણનાર કૃત્યાવૈધ, એ ચારે પ્રકારના વૈદ્યોને પણ તે સમયે ખાસ સમીપમાંજ રાખવા.^{૫૯} વળી નટોને, નાટકીયાઓને, મલ્લોને તથા ઇંદ્રજાલિક માયાઓને જાણનારા માયાવી પુરુષોને પણ રાજ્યે આશ્રય આપવો. કારણ કે તેઓ રાજધાનીના પટ્ટનગરને શોભાવનારા છે અને સર્વ પ્રજાવર્ગને પ્રસન્ન કરનારા છે.^{૬૦} રાજાને હરકોઈ પોતાના સેવકનું, મંત્રીનું, નાગરિકનું કે સામાન્ય રાજનું વર્તન જો જાંઘલરેલું જોવામાં આવતું હોય તો તુરંતજ તેઓને કેદ પકડાવવા.^{૬૧} હે રાજેન્દ્ર! કોઈ પોતાના સેવકે યદાયોગ્ય રીતે રાજ્યનું કામ પૂર્ણ કર્યું હોય તો રાજ્યે તેને કામના પ્રમાણમાં ઇનામ વગેરે આપીને તથા જૂદા જૂદા પ્રકારનાં સાંત્વ વગેરે કહીને સન્માન આપવું.^{૬૨} હે કુરુવંશન! શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે શત્રુને બરા-

બરહંકાવીને અથવા મારી નાખીને રાજ રાજ્યના ઋણમાંથી મુક્ત થાય છે.^{૬૩}

હવે, રાજ્યે રાજ્યનાં સાત અંગોનું રક્ષણ કરવું જોઈએ, તે વિષે હું તમને કહું છું, સાંભળો. હે કુરુવંશન! રાજા, મંત્રી, કોશ, દંડ, મિત્ર, દેશ અને રાજધાનીનું નગર-આ સાત રાજ્યનાં અંગો છે અને તેઓનું રાજ્યે યત્નપૂર્વક રક્ષણ કરવું જોઈએ.^{૬૪, ૬૫} હે પુરુષવ્યાધ્ર! જે રાજાને છ ગુણોનું, ત્રિવર્ગનું તથા પરમ ત્રિવર્ગનું યથાર્થ જ્ઞાન છે તે રાજા આ પૃથ્વીપર રાજ્ય કરી શકે છે.^{૬૬} હે યુધિષ્ઠિર! છ ગુણોનું નીતિશાસ્ત્રમાં કથન કર્યું છે, તે હું તમને કહું છું, સંધાનાસન (શત્રુની સાથે સંધી કરીને બેસી રહેવું), યાત્રા સંધાન (ચઢાઈ કરવી), વિગૃહ્યાસન (શત્રુ સામે લડાઈ બહાર કરી ઘેરો ઘાલવો), શત્રુને ભય ઉપજાવવા માટે ચઢાઈ કરવાનો ડોળ દેખાડીને સ્વસ્થાને બેસી જવું, શત્રુઓના માણસોમાં ફાટકુટ કરવી અને સંકટ સમયે કિલ્લાનો અથવા કોઈ બળવાન રાજાનો આશ્રય કરવો, આ છ પ્રકારના ગુણો શાસ્ત્રમાં કહ્યા છે.^{૬૭, ૬૮} હવે ત્રિવર્ગ અને પરમ ત્રિવર્ગના સંબંધમાં હું તમને કહું છું તે એકચિત્ત થઈને સાંભળો. ક્ષય, સ્થાન અને વૃદ્ધિ, એ ત્રિવર્ગ કહેવાય છે; તથા ધર્મ, અર્થ અને કામ, એ પરમ ત્રિવર્ગ કહેવાય છે. બરાબર સમયને અનુસરીને જે રાજા એ બન્ને પ્રકારના ત્રિવર્ગોનું ધર્મપૂર્વક સેવન કરે છે, તે રાજા ચિરકાળપર્યંત આ પૃથ્વીનું પાલન કરે છે.^{૬૯, ૭૦} હે કુંતીપુત્ર યુધિષ્ઠિર! આના સંબંધમાં અંગિરા મુનિએ પોતેજ એ શ્લોકો કહ્યા છે તે હું તમને કહી સંભળાવું છું, તે તમે સાંભળો, તમારું કલ્યાણ થાઓ.^{૭૧}

કૃત્વા સર્વાણિકાર્યાણિ સમ્યક્ સંપાલ્ય મેદિનીમ્ ॥
પાલયિન્વા તથા પૌરાણ પરત્ર મુક્તમેધતે ॥ ૭૨ ॥
કિં તસ્ય તપસા રાજઃ કિં ચ તસ્યાધ્વર્ગરપિ ।
મુપાલિન પ્રજો યઃ સ્યાન્સવધર્મવિદેવ સઃ ॥ ૭૩ ॥

“જે રાજા રાજ્યને લગતાં સર્વ કાર્યો કરીને પૃથ્વીનું સારી રીતે પાલન કરે છે, તથા નાગરિકો-

નું રક્ષણ કરે છે, તે રાજા પરલોકમાં સુખી થાય છે.^{૭૨} એટલું જ નહિ પણ પ્રજાઓનું રૂડીરીતે પાલન કરે છે તે રાજાને તપ અથવા યજ્ઞ કરવાનું શું પ્રયોજન છે? કારણ કે તે તો પ્રજા-પાલનથી જ સર્વ ધર્મનો વેત્તા થઈ શકે છે.”^{૭૩}

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે પિતામહ ! દંડનીતિ એકલો રાજાને શું ફળ આપનારી છે? રાજા એકલો દંડનીતિને શું ફળ આપનારો છે? અને તેઓ બન્ને સાથે મળીને અન્યોન્યને શું ફળ આપે છે? તે મને કહો.”^{૭૪}

ભીષ્મ બોલ્યા:—“હે ભરતવંશી રાજા ! દંડનીતિથી રાજાનું તથા પ્રજાનું જે કલ્યાણ થાય છે, તે હું તમને હેતુવાળા સિદ્ધ શબ્દોથી યથાવત્ કહું છું, સાંભળો.”^{૭૫} રાજાએ જો દંડનીતિનો સારી રીતે ઉપયોગ કર્યો હોય તો તે ચારે વર્ણોને પોતા-પોતાના ધર્મમાં પ્રવૃત્ત રાખે છે; અને અધર્મથી અટકાવે છે.^{૭૬} દંડનીતિ ચારે વર્ણોને સ્વકર્મોમાં સ્થિર કરે છે, મર્યાદાને સંકીર્ણ થવા દેતી નથી, પ્રજાઓનું કલ્યાણ કરે છે તથા સર્વને નિર્ભય કરે છે.^{૭૭} તે ઉપરાંત દંડનીતિના સામર્થ્યથી જ ત્રણે વર્ણો માંહોમાંહે શાંતિ પાથરવાનો યથાવિધિ પ્રયત્ન કરે છે જેથી સર્વ મનુષ્યોને સમાધાન-યુક્ત સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે, એમ તમારે જાણવું.^{૭૮} હે યુધિષ્ઠિર ! કાળ રાજાની ઉત્પત્તિનું કારણ હશે, કે રાજા કાળની ઉત્પત્તિનું કારણ હશે, આવો તમારે સંશય કરવો નહિ; કારણ કે રાજાજ કાળની ઉત્પત્તિનું કારણ છે.^{૭૯} જે સમયે રાજા દંડનીતિને સંપૂર્ણ રીતે અનુસરે છે તે સમયે જગતમાં સત્યયુગ નામનો કાળ ચાલુ થાય છે.^{૮૦} જેથી એ સત્યયુગમાં સર્વ સ્થળે ધર્મજ જોવામાં આવે છે પણ કયાંય અધર્મ જોવામાં આવતો નથી. તેમજ સર્વ વર્ણોનું મન કેવળ ધર્મમાં જ આસક્ત રહે છે, પ્રજાઓનાં યોગ અને ક્ષેમ નિઃસંશયપણે ચાલુ રહે છે, વેદોક્ત સર્વ કર્મો સંપૂર્ણ ફળ આપનારાં થાય છે. સર્વ ઋતુઓ સુખાકારી અને રોગરહિત થાય છે, મનુષ્યોના સ્વરો, વર્ણો (રંગો) તથા મનો પ્રસન્ન રહે છે, રોગો રહેતાજ નથી, કોઈ પણ

મનુષ્ય અદ્ય આયુષવાળો દેખાતો નથી, સ્ત્રીઓ વિધવા થતી નથી, કોઈ પણ મનુષ્ય દીન થતો નથી, પૃથ્વીમાં ખેડવાવિના ધાન્ય પાકે છે, ઔષધિઓ ઉગી નીકળે છે, છાલ, પાંદડાં, ફળ અને મૂળ રસાળ નીપળે છે અને અધર્મ નહિ રહેતાં જ્યાં ત્યાં કેવળ ધર્મજ સત્તા ભોગવે છે. હે યુધિષ્ઠિર ! એળધા સત્યયુગના ધર્મો છે, એમ તમારે સમજવું.^{૮૧, ૮૨} એ રીતે જ્યારે રાજા દંડનીતિના ત્રણ અંશને અનુસરે છે અને ચોથા અંશનો ત્યાગ કરે છે, ત્યારે જગતમાં ત્રેતાયુગ શરૂ થાય છે.^{૮૩} પછી તે યુગમાં અધર્મનો અતુર્થાંશ ચાલુ થાય છે, ધર્મના ત્રણ અંશને લોક અનુસરે છે, ખેડવાથી જ પૃથ્વી પર અન્ન પાકે છે અને વાવેતર કરવાથી જ ઔષધિઓ નીપળે છે.^{૮૪} તે પછી જ્યારે રાજા દંડનીતિનું અર્ધ ભાગનો ત્યાગ કરી કેવળ અર્ધ ભાગને જ અનુસરે છે ત્યારે જગતમાં દ્વાપરયુગ ચાલુ થાય છે.^{૮૫} એટલે તે યુગમાં લોકો અધર્મના અર્ધ ભાગને તથા ધર્મના અર્ધ ભાગને અનુસરે છે અને પૃથ્વીમાં ખેડવાથી જ ધાન્ય નીપળે છે ખરું પણ તે સંપૂર્ણ નીપળતું નથી.^{૮૬} પછી જ્યારે રાજા દંડનીતિનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરે છે અને અનીતિ કરીને પ્રજાઓને દુઃખ દે છે ત્યારે જગતમાં કલિયુગનો આરંભ થાય છે.^{૮૭} એ યુગમાં અધર્મ વધી જાય છે, ધર્મ તો કોઈ સ્થળે રહેતોજ નથી, ચારે વર્ણોનું મન સ્વધર્મથી બ્રજ થાય છે, શૂદ્ર લોકો ભિક્ષાવૃત્તિ કરીને આજીવિકા ચલાવે છે, બ્રાહ્મણો સેવા કરીને આજીવિકા ચલાવે છે, સર્વ મનુષ્યોના યોગક્ષેમનો વિનાશ થાય છે, પ્રજાઓ વર્ણસંકર બની જાય છે, વેદોક્ત કર્મો ગુણહીન થઈ જાય છે, સર્વ ઋતુઓ દુઃખકારી થઈ પડે છે, લોકો રોગી થાય છે, મનુષ્યોના સ્વરોનો, રંગોનો તથા મનોનો હાસ થાય છે, રોગોનું પ્રબળ વધે છે, અકાળ મૃત્યુઓ પુષ્કળ થાય છે, સ્ત્રીઓ વિધવાઓ બને છે, પ્રજાઓ કૂર બની જાય છે, વરસાદ કોઈ કોઈ સ્થળે સાધારણ વરસે છે અને ધાન્ય પણ તેવું જ સાધારણ પાકે છે.^{૮૮-૯૧} જે સમયે રાજા પ્રજાઓ-

નું રક્ષણ કરવા માટે બરાબર લક્ષ્ય આપીને દંડ-નીતિનો ઉપયોગ કરતો નથી તે સમયે પૃથ્વી-પરના સર્વ રસો નાશ પામે છે.^{૯૭} આ રીતે રાજા સત્ય, ત્રેતા, દ્વાપર અને કલિયુગના સમયનું કારણ થાય છે.^{૯૮} રાજા જગતમાં જો સત્ય-યુગનો આરંભ કરે છે તો તેને સદાને માટે સ્વર્ગ મળે છે અને જગતમાં જો ત્રેતાયુગનો આરંભ કરે છે તો તેને તેટલા અલ્પ સમયના પ્રમાણમાં સ્વર્ગનાં સુખો મળે છે.^{૯૯} તેમજ રાજા જગતમાં જો દ્વાપરયુગનો આરંભ કરે છે તો તેને તેટલા પુણ્યના પ્રમાણમાં સ્વર્ગનાં સુખો મળે છે; પરંતુ કલિયુગનો આરંભ કરવાથી તો રાજા અત્યંત પાપભાગીજ બને છે એટલુંજ નહિ પણ તે દુષ્ટકર્મી રાજા સદાને માટે નરકમાં નિવાસ કરે છે, પ્રજાઓના પાપમાં ડૂબી જાય છે અને અપકીર્તિ તથા અધર્મનાં ફળોને પામે છે; ^{૧૦૦, ૧૦૧} આમ સમજીને રાજાએ સદા દંડ-નીતિને માન આપવું, નહિ મેળવેલી વસ્તુને મેળવવાની ઇચ્છા કરવી તથા મેળવેલી વસ્તુનું રક્ષણ કરવું.^{૧૦૨} વળી દંડનીતિ, લોકોની વ્યવસ્થા કરનારી છે તથા મર્યાદાનું રક્ષણ કરનારી છે એટલુંજ નહિ પણ દંડનીતિનો જો યથાયોગ્ય ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોય તો તે, માતા અને પિતાની પેઠે સર્વનું પાલન કરનારી છે.^{૧૦૩} હે મનુષ્યશ્રેષ્ઠ! દંડનીતિની હયાતીને લીધેજ સર્વ પ્રાણીઓ જગતમાં સ્થિતિ કરી રહ્યાં છે; અને દંડનીતિને ધારણ કરનારો રાજાજ પરમ-ધર્મિષ્ઠ ગણાય છે, એમ તમારે જાણવું.^{૧૦૪} માટે હે કુરુવંશી રાજા! તમે દંડનીતિનો આશ્રય કરીનેજ ધર્મપૂર્વક પ્રજાઓનું રક્ષણ કરો જેથી અંતે દુર્જય સ્વર્ગને જીતશો.^{૧૦૫}

અતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વતર્ગત રાજ-ધર્મનુશાસન પવ માં અધ્યાય ૬૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૭૦ મો રાજના વર્તનના છત્રીસ પ્રકારો ॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

કેન વૃત્તેન વૃત્તજ વર્તમાનો મહીપતિઃ ॥

સુખેનાર્થાન્ સુખોદકાનિહ ચ પ્રેત્ય ચાપ્નુયાત્ ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે સદ્વર્તનને જાણનારા લીધ્મપિતામહ! કયા સદાચાર પ્રમાણે વર્તવાથી રાજા અનાયાસે આ લોકમાં અને પરલોકમાં શુભ પરિણામવાળા અર્થોને સંપાદન કરી શકે? તે મને કહો!”^૧

લીધ્મ બોલ્યા:—“રાજના વર્તનના છત્રીસ પ્રકારો છે, તે છત્રીસ ગુણ પ્રકારોથી યુક્ત એવો ગુણી રાજા ધર્માદિ ગુણોનું આચરણ કરીને કલ્યાણ સંપાદન કરે છે. માટે હું તમને તે છત્રીસ પ્રકારો કહું છું સાંભળો.^૨ રાજાએ રાગ-દ્વેષરહિત થઈને સર્વ ધર્મોનું આચરણ કરવું. (૧) શ્રદ્ધાળુ થઈને કેવળ પરલોક મેળવવાનોજ સ્નેહ કરવો; પરંતુ લોભાદિકને વશ થઈને કોઈ સ્થળે સ્નેહ કરવો નહિ, (૨) કૂરતાનો ત્યાગ કરી અર્થસંપાદન કરવો. (૩) ધર્મ-અર્થનો નાશ કર્યાવિના અને ઉદ્ધત થયા વિના ઇન્દ્રિયોને પ્રસન્ન કરવી, (૪) દીન થવું નહિ (૫) આત્મશ્લાઘા કરવી નહિ ને શૂરવીર થવું, (૬) સર્વ પ્રાણીઓના પરદયા રાખવી, (૭) પોતાના આર્યપણાનો વિચાર કરીને શત્રુસાથે સંધિ કરવી, (૮) દાતા થવું પણ કૃપાત્રે દાન આપવું નહિ, (૯) કોઈ બંધુઓ સાથે લડાઈ કરવી નહિ, (૧૦) ભક્તિહીન માણસને ગુપ્ત હત બનાવવો નહિ, (૧૧) કોઈને દુઃખ દીધાવિના કાર્ય સાધી લેવું, (૧૨) દુષ્ટ માણસોને પોતાનો ઉદ્દેશ જણાવવો નહિ, (૧૩) પોતાના ગુણોનું વર્ણન કરવું નહિ, (૧૪) સત્પુરુષો પાસેથી કર લેવો નહિ, (૧૫) દુષ્ટ પુરુષનો આશ્રય કરવો નહિ, (૧૬) પરીક્ષા કર્યાવિના કોઈનો દંડ કરવો નહિ, (૧૭) પોતાના ગુપ્ત વિચારને બહાર કરવો નહિ, (૧૮) લોભીઆઓને દાન આપવું નહિ, (૧૯) પોતાનો અપકાર કરનારા માણસોનો વિશ્વાસ કરવો

નહિ, (૨૦) ઇર્ષ્યા કર્યા વિના પોતાની સ્ત્રીનું રક્ષણ કરવું, (૨૧) નિર્દય થયાવિના બાહ્યાભ્યંતર પવિત્રતા બળવવી, (૨૨) સ્ત્રીઓનું અત્યંત સેવન કરવું નહિ, (૨૩) મિષ્ટાન્ન લોજન કરવું પણ પોતાને જે અપથ્ય હોય તેનું લોજન કરવું નહિ, (૨૪) પોતાના માનનીય મહાપુરુષોનું નમ્રતાપૂર્વક પૂજન કરવું, (૨૫) નિષ્કપટ ભાવથી ગુરુઓનું સેવન કરવું, (૨૬) દંભ (હોળ)નો ત્યાગ કરીને દેવોની પૂજા કરવી, (૨૭) ન્યાયમાર્ગે લક્ષ્મી મેળવવાની ઇચ્છા રાખવી, (૨૮) અતિશય આસક્તિ રાખ્યાવિના લક્ષ્મીનો ઉપલોગ કરવો, (૨૯) અતુર થવું પણ સમયના જ્ઞાનથી રહિત થવું નહિ (૩૦) કોઈ જાતના ક્રોધને આપવાની ઇચ્છા દર્શાવીનેજ હરંકોઈને ધૈર્ય આપવું, (૩૧) તિરસ્કારપૂર્વક અનુગ્રહ કરવો નહિ, (૩૨) શત્રુતરીકે અથવા અપરાધી તરીકે બળ્યા વિના કોઈને પ્રહાર કરવો નહિ, (૩૩) શત્રુઓને માર્યા પછી શોક કરવો નહિ (૩૪) અકસ્માત કોઈના પર ક્રોધ કરવો નહિ, (૩૫) અને અપરાધી ઉપર દયા રાખવી નહિ. (૩૬)

હે યુધિષ્ઠિર! આ લોકમાં અને પરલોકમાં જે તમારે કદ્યાણુ સંપાદન કરવાની ઇચ્છા હોય તો રાજ્યાસનપર આરૂઢ થઈને એ છત્રીસે પ્રકારેને તમે વર્તનમાં મૂકો, કારણ કે, તેથી વિરુદ્ધ રીતે વર્તનારો રાજા અતિ મહાન ભયમાં આવી પડે છે. ૧૨ પરંતુ મેં કહેલા એ સર્વ પ્રકારેને જે રાજા અનુસરે છે તે આ લોકમાં સર્વ જાતનાં કદ્યાણુનો અનુભવ કરીને સુવા પછી સ્વર્ગલોકમાં પૂજાય છે.” ૧૩

વૈશંપાયન કહે છે:-હે જનમેજય! ભીષ્મ પિતામહનો એ ઉપદેશ સાંભળ્યા પછી ભીષ્મ-સેન આદિ પાંડવભાઈઓથી વીંટાયલા બુદ્ધિમાન યુધિષ્ઠિર રાજાએ તેમને વંદન કર્યું અને તેમના કહ્યા પ્રમાણે વર્તવાનો આરંભ કર્યો. ૧૪

અંતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજધર્મોપદેશમાં અધ્યાય ૯૦ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૭૧ માં

રાજધર્મનો સંક્ષેપ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

કથં રાજા પ્રજા રક્ષન્નાધિવંધેન યુજ્યતે ॥

ધર્મે ચ નાપરાધોતિ તન્મે વ્રૂહિ પિતામહ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-“ હે પિતામહ! હરંકોઈ રાજા “ આટલી બધી પ્રજાઓનું હું એકલો કેવી રીતે રક્ષણ કરી શકીશ? ” આવી માનસિક ચિંતાના બંધનમાં શું ન આવી પડે? અને તેવી ચિંતાને લીધે તેના હાથે કોઈ ધાર્મિક અપરાધ શું ન થાય? તે મને કહો.”

ભીષ્મ બોલ્યા:-“ હે રાજા! ધર્મોનું જે વિસ્તારથી કથન કરવા બેસીએ તો તેનો અંતજન આવે, માટે હું તમને સંક્ષેપમાંજ સર્વ સનાતન રાજધર્મો કહું છું તે તમે સાંભળો. ૧ ધર્મમાં નિષ્ઠાવાળા, શાસ્ત્રજ્ઞાનસંપન્ન, દેવોનું પૂજન કરવામાં તત્પર રહેનારા અને ગુણવાન એવા બ્રાહ્મણોનું પૂજન કરીને તમારે નિત્ય ગૃહયજ્ઞ કરવા. ૨ વળી તેવા પૂજ્ય બ્રાહ્મણો જ્યારે તમારે ઘેર આવે ત્યારે એકદમ ઉઠીને તેમની સામાજ્યું, તેમને ઘરમાં તેડી લાવી સન્માન આપવું અને તેમના ચરણોનો સ્પર્શ કરી પ્રણામ કરવા અને પછી પુરોહિતને સાથે રાખી તમારે સર્વ રાજ્યકાર્યો કરવા. ૪ તે પહેલાં પણ તમારે સર્વ માંગલિક ધર્મકાર્યો કરી લેવાં ને પછી બ્રાહ્મણો પાસે સ્વસ્તિવાચન કરાવીને અર્થસિદ્ધિ તથા વિજયને આપનારા વેદમંત્રોના આશીર્વાદ ગ્રહણ કરવા. ૫

હે ભારત! સરળતા, ધૈર્ય અને બુદ્ધિસંપન્ન થઈને તમારે કામ અને ક્રોધનો ત્યાગ કરવો, ને તે પછી સર્વ યોગ્યતાભરેલાં કામકાજ હાથમાં લેવાં. ૬ પણ જે રાજા કામક્રોધને બંધીન થઈને કાર્ય કરવાનો આરંભ કરે છે. તે રાજા પોતાની મૂર્ખાઈને લીધે ધર્મ કે અર્થને સંપાદન કરી શકતો નથી. ૭ હે રાજા! તમારે પોતાનાં ઇષ્ટકાર્યો સિદ્ધ કરવામાટે લોભી કે મૂર્ખ માણસોની યોજના કરવી નહિ, પણ ઉદાર અને બુદ્ધિસં-

પન્ન માણસોનીજ સર્વ કાર્યોમાં યોજના કરવી.^૮ કારણ કે કાર્યો કરવામાં અકુશલ એવા મૂર્ખ અધિકારીની કાર્યોમાં યોજના કરી હોય તો તે કામકોધાધીન અધિકારી, અનીતિ કરીને પ્રજાઓને દુઃખી કરે છે.^૯ પ્રજાઓ પાસેથી રાજ-ગ્રાહ્ય છઠ્ઠો ભાગ લઈને, અપરાધીઓને યથા-યોગ્ય દંડ કરીને તથા વ્યાપારીઓ પાસેથી શાસ્ત્રાનુસાર દાણ લઈને તમારે ધન સંપાદન કરવાની ઇચ્છા કરવી.^{૧૦} પ્રજાઓ પાસેથી યથા-યોગ્ય કર લઈને નીતિ અને વિધિપૂર્વક રાજ્યનું રક્ષણ કરવું તથા તેવા કોઈ ગરીબ માણસો પાસેથી ધાન્યાદિનો છઠ્ઠો ભાગ લઈ લેતાં તેઓ પાસે એક વર્ષ પર્ચંત આવે તેટલી ખોરાકી જો ન રહે તો રાજાએજ ઉત્સાહપૂર્વક તેઓના યોગક્ષેમનો નિર્વાહ કરવો.^{૧૧} જે રાજા યથાયોગ્ય રક્ષણ કરે છે, દાનશીલ હોય છે, નિત્ય ધર્મપરાયણ હોય છે આલસ્યથી રહિત હોય છે તથા રાગદ્વેષથી રહિત હોય છે તેના પર મનુષ્યો પ્રેમાળ બની રહે છે.^{૧૨} વળી હે યુધિષ્ઠિર! લોભથી કે અધર્મથી ધન મેળવવાની તમારે કદી ઇચ્છા કરવી નહિ. કારણ કે જે રાજા શાસ્ત્રપરાયણ રહેતો નથી તે રાજાના ધર્મ અને અર્થ નાશવંત હોય છે.^{૧૩} કેવળ અર્થશાસ્ત્રનેજ અનુસરનારો રાજા ધર્મને કે અર્થને સંપાદન કરી શકતો નથી અને તેણે મેળવેલું સર્વ દ્રવ્ય પણ અયોગ્ય માર્ગે અર્ચાઈજઈને વિનાશજ પામે છે;^{૧૪} અને જે રાજા કેવળ અર્થાર્થિજ બની જઈને પ્રજાઓ પર શાસ્ત્ર-વિરુદ્ધ અનેક બતના કરે નાખે છે અને તેદ્વારા પ્રજાઓને પીડે છે, તે રાજા મોહાધીન થઈને કે-વળ પોતેજ પોતાનો નાશ કરે છે.^{૧૫} જેમ દા-અલા તરીકે, કોઈ એક પુરુષ દૂધ મેળવવાની ઇચ્છાથી ગાયના ઉદ્ધસૂને (આઉને-બાવલાને-ગ-ડાણને-જેમાંથી દૂધ નીકળે છે તેને) જો કાપી નાખે તો તેને દૂધ મળી શકતું નથી પણ ઉલટું ગાયનું મૃત્યુ થવાથી પોતાની ગાયનેજ ખોઈ જશે છે તેમ, રાષ્ટ્રને પણ અનીતિના માર્ગે જો પીડવામાં આવે તો તેની વૃદ્ધિ થતી નથી પણ ઉલટો નાશ થાય છે.^{૧૬} જેમ કોઈ મનુષ્ય દ્વ-

અણી ગાયનું નિરંતર જો પાલન કરે છે તો તેને સદાકાળ દૂધ મળ્યા કરે છે, તેમ યોગ્ય ઉપા-યોથી રાષ્ટ્રનું રક્ષણ કરનારો રાજા ઉત્તમ ફળ મેળવે છે.^{૧૭} હે યુધિષ્ઠિર! જે રાજા યોગ્ય ઉપાયો-દ્વારા રાષ્ટ્રનું રક્ષણ કરીને તેનો જો ઉપલોગ કરે છે તો તેનો કોશ, ધનથી ભરચક બની બંધ છે;^{૧૮} જેમ તૃમ થયેલી (ગો) માતા પોતાના બાળકોને તથા બીજાઓને બન્નેને નિરંતર દૂધ આપે છે તેમ રાજાના સુયોગ્ય રક્ષણથી રક્ષાયેલી પૃથ્વી નિરંતર ધાન્ય અને સુવર્ણ આપ્યા કરે છે.^{૧૯} હે રાજા! તમારે વૃક્ષોનું પાલનપો-ષણ કરનારા માળીના જેવું થવું પણ વૃક્ષોને બાળી મૂકીને કોલસા પાડનારાના જેવા થવું નહિ; અને આ રીતે બરાબર સાવધાન થઈને પ્ર-જાઓનું તમે જો પાલન કરશો તો ચિરકાળપ-ર્ચંત રાજ્ય ભોગવી શકશો.^{૨૦}

હવે, જો શત્રુ સૈન્યના પર ચઢાઈ કરવાથી તમારી પાસે કદાચ ધન ખૂટી પડે તો તમારે ગ્રાહ્યોસિવાયની સર્વ પ્રજાઓ પાસેથી સામ ઉપાયવડે ધન મેળવવું.^{૨૧} હે ભરતવંશી રાજા! તમે કદાચ છેક દ્રવ્યરહિત થઈને અધમ અવસ્થામાં આવી પડો તોપણ તમારું મન ધન-વાન ગ્રાહ્યોને જોઈને તેનું દ્રવ્ય લેવામાટે અ-લાયમાન થવું નહિ જોઈએ, તો પછી તમે બ્યા-રે ધનસમૃદ્ધિસંપન્ન હો ત્યારે તો ગ્રાહ્યોદ્રવ્ય લેવા માટે ક્યાંથીજ તત્પર થઈ શકો? ^{૨૨} તમારે તમારી શક્તિ પ્રમાણે અને તેઓની યોગ્યતા પ્ર-માણે ગ્રાહ્યોને ધનનું દાન કરવું તથા તેઓનું સાંત્વન કરીને રક્ષણ કરવું, જેથી તમે દુર્લભ એવા સ્વર્ગને પણ મેળવી શકશો.^{૨૩} હે કુરુન-દન! એ રીતનું ધર્માચરણ કરીને તમારે પ્રજાઓનું પાલન કરવું, જેથી તમને અદ્યય યુગ્યની તથા યશની પ્રાપ્તિ થશે.^{૨૪} હે પાંડુપુત્ર યુધિષ્ઠિર! તમે ધર્મ તથા વ્યવહારને અનુસરીને પૂર્વીક પ્રકારે જો પ્રજાઓનું પાલન કરશો તો માનસિક પીડાના બંધનમાં કદી સપડાશો નહિ.^{૨૫} સર્વ પ્રજા-ઓનું રક્ષણ કરવું અને પ્રાણિમાત્ર પર પરમ દયા રાખવી, એ રાજાનો પરમ ધર્મ છે.^{૨૬} એ ઉપર-

થીજ ધર્મવેત્તા મહાપુરુષો માને છે કે, લોક-
રક્ષણમાં યુક્ત થઈને જે રાજા સર્વ પ્રાણીઓપર
દયા કરે છે, તેજ એનો પરમ ધર્મ છે.^{૨૭} ભયના
પ્રસંગોમાંથી પ્રજાઓનું રક્ષણ નહિ કરનારો
રાજા, એકજ દિવસમાં જે કંઈ પાપ કરે છે, તેમાંથી
છૂટવા માટે તેને એક હજાર વર્ષ જેટલા સમય-
સુધી નરકયાતનાઓ ભોગવવી પડે છે;^{૨૮} તેમજ
પ્રજાઓનું ધર્મપૂર્વક પાલન કરીને રાજા એકજ
દિવસમાં જે ધર્મ સંપાદન કરે છે, તે બદલ તેને
દશહજાર વર્ષપર્યંત સ્વર્ગનો સુખોપભોગ મળે
છે.^{૨૯} અરે, એટલુંજ નહિ પણ ઉત્કૃષ્ટ યજ્ઞો કર-
નારો ગૃહસ્થાશ્રમી, ઉત્તમ પ્રકારે વેદાધ્યયન
કરનારો બ્રહ્મચારી અને મહાતીક્ષ્ણ તપશ્ચર્યા
કરનારો વાનપ્રસ્થ જે દિવ્યલોકને મેળવે છે,
તેજ લોકને ધર્મપૂર્વક પ્રજાઓનું પાલન
કરનારો રાજા એક ક્ષણમાં મેળવે છે; ^{૩૦} માટે હે
કુંતાપુત્ર! એ પ્રજાપાલનરૂપ સ્વધર્મનુંજ તમે
પરિપાલન કરો, જેથી મહાન પુણ્યફળ સંપાદન
કરીને તમે માનસિક વ્યથાના બંધનમાં સપડાશો
નહિ; ^{૩૧} અને હે પાંડવ! સ્વર્ગલોકમાં તમને
મહાન લક્ષ્મી (ઐશ્વર્ય) પ્રાપ્ત થશે. રાજાસિવાય-
ના બીજા પુરુષોવિષે આવું ધર્માચરણ છેક અસં-
ભવિતજ છે, માટે રાજાનેજ આવા પરમ ધર્મ-
નું ફળ મળે છે. તે સિવાયના બીજા પુરુષને તે
ધર્મનું ફળ મળતું નથી; અને વળી તમે તો દૈર્ય-
સંપન્ન છો, તેમજ ધર્મપૂર્વક રાજ્યને પામ્યા છો,
માટે રાજ્યારૂઢ થઈને પ્રજાઓનું પાલન કરો,
સોમયાગ કરીને ઇંદ્રને તૃપ્ત કરો અને મનોરથો
પૂર્ણ કરાવીને સુહૃદ્વર્ગને પ્રસન્ન કરો. ^{૩૨, ૩૩}
ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત
રાજધર્માનુશાસન પર્વમાં અધ્યાય
૭૧ મા સમાપ્ત.

અધ્યાય ૭૨ મો

બ્રાહ્મણોની શ્રેષ્ઠતાવિષે વાયુ અને

પુરૂરવાને સંવાદ

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

ય એવ તુ સતો રક્ષેદસતત્ર નિવર્તયેત્ ॥

સ એવ રાજા કર્તવ્યો રાજન્ રાજપુરોહિતઃ ॥૧॥

ભીષ્મ બોલ્યા:—“ હે રાજન્! જે બ્રાહ્મણ
સતપુરુષોનું રક્ષણ કરે તથા દુષ્ટોને રાજ્યમાંથી
હર કરે, તે બ્રાહ્મણનેજ રાજ્યને રાજપુરોહિત
કરવો. ^૧ આના સંબંધમાં વાયુ અને ઇલાપુત્ર પુ-
રૂરવાના સંવાદરૂપ એક પ્રાચીન ઇતિહાસ જગ-
તમાં કહેવાય છે તે આ પ્રમાણે છે:—^૨ એક સમયે
પુરૂરવાએ વાયુદેવને પૂછ્યું કે:—“ હે વાયુદેવ!
બ્રાહ્મણવર્ણ કયાંથી ઉત્પન્ન થયો અને બીજા
ત્રણ વર્ણો પણ કયાંથી ઉત્પન્ન થયા? વળી તેમાં
બ્રાહ્મણવર્ણ સર્વના કરતાં શ્રેષ્ઠ શામાટે? તે
મને કહો. ” ^૩

વાયુએ કહ્યું:—“ બ્રાહ્મણવર્ણ બ્રહ્મદેવના મુ-
ખમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ છે, ક્ષત્રિય તેમના બાહ્ય-
માંથી ઉત્પન્ન થયેલ છે, વૈશ્ય તેમની સાથળમાંથી
ઉત્પન્ન થયેલ છે અને તે ત્રણે વર્ણોની સેવા કર-
વા માટે ચોથો શૂદ્રવર્ણ તેમના ચરણમાંથી
ઉત્પન્ન થયો છે. ” ^{૪-૫}

બ્રાહ્મણો જાયમાનો હિ પૃથિવ્યામનુજાયતે ॥

ઈશ્વરઃ સર્વભૂતાનાં ધર્મકોશસ્ય ગુપ્તયે ॥૬॥

‘બ્રાહ્મણ, પોતાના જન્મની સાથેજ સર્વ
ભૂતોનો ઇશ્વર થઈને પૃથ્વીપર રહેલા ધર્મરૂપ
કોશ (ખજાનો)નું રક્ષણ કરવા માટે અધિકારી
બને છે. ’ ^૬ આ બ્રાહ્મણ વર્ણ પછી ક્ષત્રિયવર્ણને
પૃથ્વીનું નિયમન કરવા માટે તથા દંડ ધારણ
કરીને પ્રજાઓનું રક્ષણ કરવા માટે જાણે મૂત-
માન બીજો દંડજ હોયની તેમ ઉત્પન્ન કર્યો છે. ^૭
ત્રીજા વૈશ્યવર્ણ ધનધાન્યાદિ ઉત્પન્ન કરીને સર્વ
મનુષ્યોનું ભરણપોષણ કરવું તથા ચોથા શૂદ્ર-
વર્ણ સર્વ વર્ણોની સેવા કરવી, એવી બ્રહ્મદેવની
આજ્ઞા છે. ” ^૮

પુરૂરવાએ પૂછ્યું:—“ હે વાયુદેવ! આ પૃ-
થ્વીપર ધર્મસિદ્ધ હક્ક કોનો ગણાય? બ્રાહ્મણનો
હક્ક ગણાય કે ક્ષત્રિયનો? તે મને સ્નેહપૂર્વક કહો. ”

વાયુએ કહ્યું:—“ ધર્મકુશલ મહાત્માઓ
કહે છે કે, બ્રાહ્મણકુલ સર્વ વર્ણોના કરતાં
જયેષ્ઠ છે—શ્રેષ્ઠ છે, માટે આ પૃથ્વી અને પૃથ્વી-
પરના જેટલા પદાર્થો છે તે સર્વના પર કેવળ

ગ્રાહણનોજ ધર્મસિદ્ધ હક્ક છે.^{૧૦} તેથી ગ્રાહણ પોતાનાજ દ્રવ્યનો ઉપભોગ કરે છે, પોતાનાજ વસ્ત્રો પહેરે છે અને પોતાનુંજ સર્વ કાંઈને આપે છે. વળી ગ્રાહણ સર્વ વર્ણોનો ગુરુ છે, સર્વના કરતાં જ્યેષ્ઠ છે અને શ્રેષ્ઠ પણ છે.^{૧૧} આ મુખ્ય પક્ષ મેં તમનો કહ્યો; પણ જેમ પોતાના પતિના મૃત્યુ પછી સ્ત્રી પોતાના દિયરને પતિતરીકે સ્વીકારે છે, તેમ આ પૃથ્વી ગ્રાહણોની સંમતિને લીધેજ ક્ષત્રિયને પોતાના પતિતરીકે સ્વીકારે છે અને આપતકાળમાં આનાથી પણ ખીજે એક પક્ષ શાસ્ત્રમાં છે.^{૧૨} હે રાજા ! તમને સ્વર્ગમાં જો ઉત્તમ સ્થાન મેળવવાની ઇચ્છા હોય અને સ્વધર્મ સંપાદન કરવાની જો ઇચ્છા હોય, તો તમે જે પૃથ્વીપર વિજય મેળવો તે સઘળી પૃથ્વી શાસ્ત્રજ્ઞાનસંપન્ન, સદાચરણનિષ્ઠ, સ્વધર્મને જાણનાર, તપશ્ચરણયુક્ત, સ્વધર્મમાં તૃપ્ત રહેનાર અને ધનસંચય કરવામાં આસક્ત નહિ રહેનાર ગ્રાહણને અર્પણ કરી દેજો;^{૧૩,૧૪} કારણ કે જે ગ્રાહણ ઉત્તમ કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલો હોય છે, બુદ્ધિ-કુશળ હોય છે તથા ઉત્તમ કેળવણીને પામેલો હોય છે, તે ગ્રાહણ પોતાની બુદ્ધિનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરીને રાજાને સન્માર્ગે લઈ જાય છે અને અનેક પ્રકારના ઉપદેશવાળી વાણી કહીને રાજાનું કલ્યાણ કરે છે; તેમજ જે કાંઈ બુદ્ધિમાન રાજા તેવા ગ્રાહણે દર્શાવેલા ધર્મનું આચરણ કરે છે અને ક્ષાત્રધર્મપરાયણ રહીને તથા અહંકારનો ત્યાગ કરીને જો ગ્રાહણે કહેલાં હિતોપદેશનાં વચનો સાંભળવાની આદરપૂર્વક ઇચ્છા કરે છે તો તે રાજા પ્રજાઓનો સત્કાર સંપાદન કરીને ઘણાજ યશસ્વી બને છે.^{૧૫,૧૭} તેમજ તે રાજાનો પુરોહિત પણ સર્વ પ્રકારના ધર્મોના ભાગી બને છે. એ પ્રમાણેજ જે રાજ્યની સર્વ પ્રજાઓ રાજાનો આશ્રય કરી રહે છે, શાસ્ત્રોક્ત આચારથી સંપન્ન છે, પોતપોતાના ધર્મમાં સ્થિતિ કરનારી છે, સર્વ પ્રકારના લાયથી રહિત છે અને રાજાના ઉત્તમ રક્ષણથી રક્ષિત છે, તે સર્વ પ્રજાઓ જે કાંઈ ધર્મોચરણ

કરે છે, તેનો ચોથો ભાગ તેના રાજાને પણ મળે છે. સર્વ દેવો, મનુષ્યો, પિતૃઓ, ગંધર્વો, સર્પો અને રાક્ષસો કેવળ યજ્ઞ ઉપરજ જીવી રહ્યા છે, પરંતુ જે દેશમાં રાજાનો અભાવ હોય છે તે દેશમાં યજ્ઞ યાગાદિ થતા નથી. વળી યજ્ઞોની અંદર અર્પણ કરેલાં હવ્ય દ્રવ્યોવડે દેવો તથા પિતૃઓ જીવી રહ્યા છે, અને તે સર્વ યજ્ઞાદિ ધર્મના યોગક્ષેમનો નિર્વાહ કેવળ રાજાના આધારેજ સ્થિતિ કરી રહ્યો છે. સર્વ કાંઈ નિર્ભય પુરૂષનું અંતઃકરણ, ગ્રીષ્મઋતુના પ્રખર તાપમાં વૃક્ષોની શીતળ છાયામાં, જળમાં તથા વાયુવાળા પ્રદેશમાં સુખી થાય છે; શીતકાળની ઠંડીના સમયે અગ્નિ, વસ્ત્ર કે સૂર્યનું સેવન કરીને સુખી થાય છે, તથા શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ, એ પાંચ વિષયોને લગતા સર્વ ભોગોમાં પણ જે મનુષ્ય નિર્ભય હોય તેજ સુખ મેળવી શકે છે, માટે જે-રાજા સર્વને અભય આપે છે તેને અતિ મહાન પુણ્યકૃણ પ્રાપ્ત થાય છે; કારણ કે ત્રણે લોકમાં પ્રાણદાન (અભયદાન) સમાન ખીજું એક પણ દાન ઉત્તમ નથી, જેથી તે પ્રાણદાનને આપનારો રાજા ઇંદ્ર-સ્વરૂપ છે, યમસ્વરૂપ છે તથા ધર્મસ્વરૂપ છે અને ખરી રીતે તો રાજા, સર્વ દેવોનાં સ્વરૂપ ધારણ કરે છે એટલુંજ નહિ પણ રાજાજ સર્વ જગતને ધારણ કરી રાખે છે.^{૧૮,૨૧}

ઈતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત

રાજધર્માનુશાસન પર્વમાં અધ્યાય

૯૨ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૭૩ મો

રાજપુરોહિત કેવો કરવો જોઈએ ?

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

રાજા પુરોહિતઃ કાર્યો મવેદિદ્વાન્ વદુશ્રુતઃ ।

ઉર્મો સમીક્ષ્ય ધર્માર્યાવિપ્રમેયાવનંતરમ્ ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:-હે રાજા ! “ ધર્મ તથા અર્થનું સ્વરૂપ ઘણું વિશાળ હોઈને દુર્ગ્રંથ પણ છે. ” આમ સમજીને સર્વ રાજાઓ, વિ-

લાંબ કયાં વિના તુરતજ બહુશ્રુત અને વિદ્વાન એવો એક પુરોહિત કરવો જોઈએ.^૧ હે રાજન્ ! જે રાજાઓનો પુરોહિત, ધર્માત્મા અને રાજકીય વિચારોને જાણનારો છે તથા જે પ્રજાઓનો રાજા પણ તેવોજ ધર્માત્મા અને મંત્રવેત્તા છે, તેઓનું સર્વથા કુશલ થાય છે.^૨ રાજા અને પુરોહિત જો અન્યોન્ય મિત્રભાવથી વર્તીને એકચિત્ત રહે છે, તો તેઓ બન્ને એકઠા મળીને પ્રજાઓની વૃદ્ધિ કરી શકે છે; દેવો, પિતૃઓ તથા પુત્રોને તૃપ્ત કરી શકે છે પરંતુ તેઓ બન્નેએ ધર્મનિષ્ઠ, શ્રદ્ધાળુ અને મહાત્મસ્વી થવું જોઈએ. તેમજ પ્રજાઓએ પણ બ્રાહ્મણોનું અને ક્ષત્રિયોનું સન્માન કરવું જોઈએ, જેથી તેઓ સુખી થાય છે; પણ સર્વ વર્ણોનું મૂળ બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિયોજ કહેવાય છે, માટે તેઓનું અપમાન કરવાથી પ્રજાઓ નાશજ પામે છે.^{૩-૫} હે યુધિષ્ઠિર ! આ વિષયમાં ઐલ રાજના તથા કશ્યપ મુનિના સંવાદરૂપે એક પ્રાચીન ઇતિહાસ કહેવાય છે, તે હું તમને કહું છું સાંભળો.^૬

ઐલે પૂછ્યું:-“ હે કશ્યપ મુનિ ! જ્યારે બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિયના આશ્રયનો ત્યાગ કરે છે અને ક્ષત્રિય બ્રાહ્મણના આશ્રયનો ત્યાગ કરે છે, ત્યારે પાછળથી તેઓમાં કોણ વિશેષ બળવાન થાય છે ? અને બીજા વર્ણો તેઓ બન્નેમાંથી કોના બળને આધારે ટકી રહે છે, તે મને કહો.”^૭

કશ્યપે કહ્યું:-“ જે રાષ્ટ્રમાં બ્રાહ્મણો અને ક્ષત્રિયોવચ્ચે વિરોધ ઉભો થાય છે, તે રાષ્ટ્ર ક્ષત્રિયની રક્ષાતળે રહું હોય તોપણ નાશ પામે છે અને તે રાષ્ટ્રમાં પાછળથી ચોર લોકો બળવાન થઈ પડે છે તેથી સત્પુરુષો અનુમાનથી જ જાણે છે કે, આ રાષ્ટ્રનો રાજા મ્લેચ્છજાતિનો છે.^૮ જ્યારે બ્રાહ્મણો અને ક્ષત્રિયો અન્યોન્યનો ત્યાગ કરે છે, ત્યારે તેઓમાં બ્રહ્મજ્ઞાનની વૃદ્ધિ થતી નથી, તેઓને ત્યાં પુત્રપૌત્ર થતાં નથી,

દહીનાં વલોણાં વલોવાતાં નથી અને તેઓની સંતતિ વેદાધ્યયન કરતી નથી,^૯ તેમજ જ્યારે ક્ષત્રિયો બ્રાહ્મણોનો ત્યાગ કરે છે, ત્યારે તેઓનાં ગૃહોમાં ધનની વૃદ્ધિ થતી નથી, તેઓને ઉત્તમ પ્રકારની સંતતિ પ્રાપ્ત થતી નથી, તેઓને હાથે યજ્ઞયાગાદિ થતા નથી અને તેઓ પોતે પણ ચોરના જેવી સ્થિતિમાં આવી પડીને વર્ણસંકર બની જાય છે;^{૧૦} માટે બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિય, અન્યોન્યના અસ્તિત્વમાં કારણભૂત હોઈને બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિયનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે અને ક્ષત્રિય, બ્રાહ્મણનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે.^{૧૧} બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિય અન્યોન્યનું શરણ લઈને જો કામ કરે છે, તો સદાને માટે મહાન પ્રતિષ્ઠાને પામે છે; પરંતુ તેઓ બન્ને વચ્ચેની પુરાણ સંધિમાં કોઈ જાતની જો કાટકૂટ થાય છે તો જગતનો સર્વ પ્રજાસંઘ મોહચરત બની જાય છે-મહાન સંશયમાં આવી પડે છે;^{૧૨} એટલુંજ નહિ પણ બ્રાહ્મણક્ષત્રિય વચ્ચેની પ્રાચીન કાળની સંધિનો ભેદ થતાં, મહા અગાધ સમુદ્રમાં લાંગી પરેલી નૌકાની પેઠે કોઈ પણ મનુષ્ય આ સંસારસમુદ્રના પારને પામી શકે નહિ, ને પછી ચારે વર્ણો જ્યારે અત્યંત મોહચરત બની જાય છે, ત્યારે સર્વ પ્રજાઓનો સંહાર થવા લાગે છે.^{૧૩} બ્રાહ્મણરૂપી એક વૃક્ષ છે. તેનું જો રક્ષણ કરવામાં આવે તો સુખ અને સુવર્ણરૂપી કુળોની વૃદ્ધિ કરી મૂકે છે; અને જો રક્ષણ કરવામાં ન આવે તો તે, દુઃખ અને નરકરૂપ કુળની વૃદ્ધિ કરી મૂકે છે.^{૧૪} જે દેશમાં રાજ્યરક્ષારહિત થયેલો બ્રાહ્મણ બ્રહ્મચારી, દુષ્ટ મનુષ્યોએ કરેલાં વિદ્વાને લીધે પોતાની વેદશાખાથી બ્રષ્ટ થાય છે અને વેદાધ્યયન કરવા માટે ક્ષત્રિયરૂપ રક્ષણની ઈચ્છા કરે છે, તે દેશમાં વૃદ્ધિ અત્યંત દુર્લભ થઈ પડે છે ને તે ઉપરાંત મહામારી, દુષ્કાળ વગેરે દુઃસહ ઉપદ્રવો વધી પડે છે.^{૧૫} જે સમયે કોઈ પાપી પુરુષ, સ્ત્રીહત્યા અથવા બ્રાહ્મણહત્યા

* “ભોગેન જ્ઞાયતે કર્મ કર્મણા જ્ઞાયતે જનિઃ” ભોગથી કર્મ જાણાય છે અને કર્મથી જાતિ જાણાય છે.

+ ક્ષત્રિયનું શરણ લઈને બ્રાહ્મણ નિર્વિદ્ધ તપશ્ચર્યા કરી શકે છે અને બ્રાહ્મણનું શરણ લઈને ક્ષત્રિયો વિજયને મેળવી શકે છે. નીલકંઠ

કરીને પણ જગતમાં પ્રશંસાને પામે છે તથા રાજની પાસે જઈને પણ લેશમાત્ર ડરતો નથી તે સમયે સમજવું કે, ક્ષત્રિયો હવે ભયમાં આવી પડ્યા છે.^{૧૬} હે ઐલરાજ! પાપી લોકો જ્યારે પુષ્કળ પાપ કરવા માંડે છે, ત્યારે આ જગતમાં રુદ્રદેવ અવતાર ધારણ કરે છે (કલિકાળનો આરંભ થાય છે). પાપી લોકોજ પોતાનાં પાપ-કર્મોને લીધે રુદ્રદેવને જગતમાં જન્મ આપે છે અને પછી તે રુદ્રદેવ સર્વ સાધુ-અસાધુ પુરુષોનો વિનાશ કરે છે.^{૧૭}

એલે પૂછ્યું:—“હે કશ્યપ મુનિ! એ રુદ્રદેવ કયાંથી ઉત્પન્ન થાય છે? તેમનું સ્વરૂપ કેવું હોય છે? જ્યારે પ્રાણીજ પ્રાણીનો નાશ કરતું જોવામાં આવે છે, ત્યારે એ રુદ્રદેવને સર્વના સંહારકર્તા કેમ માની શકાય? વળી એ રુદ્રદેવ જન્મ શામાટે ધરે છે? તે સર્વ મને કહો.”^{૧૮}

કશ્યપ જોડ્યા:—“હે રાજ! સર્વ પુરુષોના હૃદયમાં રહેલો આત્માજ તેવા પ્રસંગોમાં રુદ્રનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે અને તેજ પોતાના શરીરનો તથા પારકા શરીરનો નાશ કરે છે. જેમ આકાશમાં ઉત્પન્ન થયેલો ઉત્પાત વાયુ આકાશમાં રહેલાં મેઘમંડલોને જ્યાં પોતાની ઈચ્છામાં આવે ત્યાં ઘસડી જાય છે, કેડાકા ને ભડાકા કરાવી મૂકે છે અને વિજળી, વજ્ર તથા જળધારાની વૃષ્ટિ વરસાવી મૂકે છે, તેમ હૃદયમાં ઉત્પન્ન થયેલા રુદ્રદેવ (કામક્રોધાદિ), જીવદ્વારા સર્વ હિંસક કર્મોજ કરાવે છે—અર્થાત્ રુદ્રદેવનું સ્વરૂપ ઔત્પાતિક વાયુના જેવું અથવા તે વાયુ-એ ભમાવેલા મેઘમંડલોના જેવું હોય છે.”^{૧૯}

એલે પૂછ્યું:—“હે કશ્યપ મુનિ! તમે કહ્યું કે, રુદ્રદેવનું સ્વરૂપ વાયુના જેવું અથવા મેઘના જેવું છે, પણ તે ઘટી શકતું નથી; કારણ કે આકાશની અંદર રહેલો વાયુ અને મેઘ, પ્રત્યક્ષ અથવા શાસ્ત્રજ્ઞાનદ્વારા આકાશથી ભિન્નસ્વરૂપે દેખાય છે; પરંતુ એ પ્રમાણે આત્મા અને આત્માને ભમાવનારા કામક્રોધાદિ, અન્યોન્યથી ભિન્નસ્વરૂપે જોવામાં આવતા નથી; તેમજ અગ્નિ-માં જેમ ઉષ્ણતા રહેલી છે તેમ આત્માની અંદર

કામ અને ક્રોધ રહેલા છે અને તેઓ આત્માના સંબંધમાં આવી તેને મોહિત કરી દે છે. વળી વાયુ અમુક કોઈએક વસ્તુને જોઈને તેની આસપાસ વીંટાઈ વળતો નથી ને મેઘ પણ સદા-ને માટે વૃષ્ટિ કર્યા કરતો નથી. પણ મનુષ્યોમાં રહેલા કામક્રોધવડે તો સર્વ કોઈ બંધાય છે અને સર્વ કોઈ મોહિત થાય છે; માટે તમે આપેલું દષ્ટાંત સંપૂર્ણ રીતે ઘટી શકતું નથી તેનું કેમ?”^{૨૦}

કશ્યપે કહ્યું:—“જેમ કોઈએક ગૃહમાં પ્રદીપ્ત થયેલો અગ્નિ ધીમે ધીમે આખા ગામને અથવા અમુક મહોદ્ધાને બાળીને ભસ્મ કરી નાખે છે, તેમ આ રુદ્રદેવ પણ સર્વ કોઈને મોહિત કરી નાખે છે તથા સર્વ જગતને પુણ્યપાપનો સંબંધ કરાવે છે.”^{૨૧}

એલે પૂછ્યું:—“પાપી: અને પુણ્યાત્મા બન્ને પુરુષને રુદ્રદેવ સરખીજ શિક્ષા કરે છે તો પછી પાપ વિશેષ કરવાથી અથવા પુણ્ય વિશેષ કરવાથી ફળદષ્ટિએ અધિકતા શી રહી? અને પછી

* આ એકવીસમા શ્લોકમાં કહેવાનો ભાવ એ છે કે, જેમ અગ્નિ અલ્પ હોય છે છતાં અધિક અધિક કાષ્ઠસમુદાયમાં આરદ્ર થઈને આખા ગામને બાળી મૂકે છે, પણ તેમાં ઉપલબ્ધ દષ્ટિએ જોતાં એમજ જણાય છે કે, કાષ્ઠસમુદાય જ્યાં સુધી એકસો હતો, ત્યાંસુધી તેમાં દાહકશક્તિ ન હતી અને અગ્નિ પણ જ્યાંસુધી એકસો હતો ત્યાંસુધી તેનામાં એટલી બધી દાહકશક્તિ ન હતી. પરંતુ તેઓ બન્ને એકજ મળીનેજ સર્વને બાળી નાખે છે. વળી જો વિવેકદષ્ટિથી જોઈએ છીએ તો જણાય છે કે, અગ્નિજ કાષ્ઠરૂપ ઉપાધિ-ના યોગથી અન્યતો દાહક થઈ શકે છે. એ પ્રમાણેજ આત્મારૂપ કાષ્ઠમાં આરદ્ર થઈને અદંતારૂપ અગ્નિ, કામક્રોધાદિરૂપ વાયુના કપાટાથી પ્રદીપ્ત થઈને રુદ્રદેવનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે અને પછી ‘લોકો’ બાળે છે, લોકો રાંધે છે’ વગેરે ઔપચારિક વાક્યોની પેઠે અદંતારૂપ કર્તૃત્વનો આત્માને વિશે કેવળ ઔપચારિક આલેખ કરવામાં આવે છે; માટે સર્વ જગત અદંતોત્તર અસંગ છે તો પણ જગમાં રહેલા મંદની પેઠે પુણ્યપાપના સંગ-વાળું કહેવાય છે—અર્થાત્ જગત શબ્દવાચ્ય આત્મા કેવળ અસંગ છે.

અધ્યાય ૭૪ મો

મહારાજ સુચુકુંદનું જીવનચરિત્ર

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

યોગક્ષેમોહિ રાષ્ટ્રસ્ય રાજન્યાયત્ત ઉચ્યતે ॥

યોગક્ષેમશ્ચ રાજોહિ સમાયત્ત:પુરોહિતે ॥ ૧ ॥

ભીષ્મે કહ્યું:-“હે યુધિષ્ઠિર રાજા ! રાષ્ટ્રનું ક્ષેમકુશળ રાજાને અધીન છે, અને રાજાનું ક્ષેમકુશળ પુરોહિતને અધીન છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે.^૧ જ્યારે પ્રજાઓ પર દુર્ભિક્ષ આદિ દેવી ભય આવી પડે છે, ત્યારે બ્રાહ્મણો તેની શાંતિ કરે છે, અને શત્રુ સૈન્યાદિકનું દષ્ટભય જ્યારે આવી પડે છે, ત્યારે રાજા પોતાના બાહુબલથી તે ભયને શાંત કરે છે.^૨ આ વિષયમાં રાજા સુચુકુંદનો અને કુબેરનો જેમાં સંવાદ રહેલો છે, એવો એક આચીન ઇતિહાસ કહેવાય છે તે તમે સાંભળો.^૩ એક સમયે રાજા સુચુકુંદ આખી પૃથ્વીને જીત્યા પછી પોતાના બળની પરીક્ષા કરવા માટે અલકા નગરીના રાજા કુબેર પર ચઢાઈ લઈ ગયો.^૪ ત્યારે રાજા કુબેરે સુચુકુંદને પાછો હઠાવી દેવા માટે પોતાના રાક્ષસ સૈનિકોને આજ્ઞા આપી કે તુરંતજ તે રાક્ષસોએ સુચુકુંદનાં સૈન્યોનો સંહાર કરવા માંડ્યો.^૫ આ રીતે પોતાના સૈન્યનો જ્યારે સંહાર થવા માંડ્યો, ત્યારે શત્રુદમન રાજા સુચુકુંદે પોતાના વિદ્વાન પુરોહિત વસિષ્ઠની નિંદા કરવા માંડી.^૬ પછી મહાન ધર્મવેત્તા પુરોહિત વસિષ્ઠે ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા કરીને કુબેરના સર્વ રાક્ષસોનો સંહાર કરી નાખ્યો અને રાજા સુચુકુંદને શત્રુ સામે આગળ વધવાનો માર્ગ કરી આપ્યો.^૭ આમ શત્રુને આગળ વધતો જોઈને તથા પોતાનાં સૈન્યોનો સંહાર થતો જોઈને રાજા કુબેરે સુચુકુંદને પ્રત્યક્ષ દર્શન દીધાં અને આ પ્રમાણે કહ્યું.^૮

કુબેર બોલ્યો:-“હે રાજા ! તારી પહેલાંના ઘણાં રાજાઓ પણ પુરોહિતની સહાયને લીધે તારા જેવા બલિષ્ઠ હતા, પણ તેઓએ આમ તારી પેઠે વર્તન કર્યું ન હતું, અર્થાત્ તેઓએ

મારા પોતાના પર કદી ચઢાઈ કરી ન હતી.” તે રાજાઓ પણ ઘણા અસ્ત્રકુશલ અને બળવાન હતા, છતાં મારી પાસે આવીને મારી ઉપાસના કરતા હતા; કારણ કે હું સુખદુઃખ આપવામાં સમર્થ છું.^{૧૦} જો તારા પોતાનામાં તેવું બાહુબળ હોય તો તું મને દેખાડી આપ; પરંતુ બ્રાહ્મણના બળનો આશ્રય કરીને તું આમ શામાટે ઉદ્ધતાઈ કરી રહ્યો છે?”^{૧૧} કુબેરનાં એ વચનો સાંભળીને સુચુકુંદને ક્રોધ ચઢી ગયો; પણ તેણે ક્ષાલનો તથા ગભરાટનો ત્યાગ કરીને ન્યાયપૂર્વક આવું વચન કહ્યું:-^{૧૨} “બ્રાહ્મણને તથા ક્ષત્રિયને બ્રહ્મદેવે એકસરખા બંધુભાવને માટે ઉત્પન્ન કર્યા છે અને તેઓનું મૂળઉત્પત્તિકારણ એકજ છે, જેથી તેઓ બન્નેનાં સામર્થ્ય અને ક્રિયાઓ જો અલગ અલગ થઈ જાય તો તેઓ લોકનું રક્ષણ કરી શકે નહિ.”^{૧૩} તંપોબળ અને મંત્રબળ નિત્ય બ્રાહ્મણમાં વસી રહ્યું છે તેમજ અસ્ત્રબળ અને બાહુબળ નિત્ય ક્ષત્રિયોનો આશ્રય કરી રહ્યું છે.^{૧૪} માટે હે કુબેર ! બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિયે બન્નેએ એકત્ર મળીને પ્રજાઓનું પાલન કરવું જોઈએ. આવા હેતુથીજ હું પણ તે પ્રમાણે વર્તી રહ્યો છું, તેમાં તમે મારી નિંદા શામાટે કરો છો?” રાજાએ આમ કહ્યું એટલે કુબેરે તેને તથા તેના પુરોહિતને કહ્યું કે:- “હે રાજા ! ઈશ્વરની આજ્ઞાવિના હું કોઈને રાજ્ય આપી શકતો નથી, તેમ કોઈનું રાજ્ય છીનવી લઈ શકતો પણ નથી, એમ તારે જાણવું; તો પણ જા, હું તને આખી પૃથ્વી અર્પણ કરું છું. તું એના પર ચથેષ્ટ રાજ્ય કર.” કુબેરે એ પ્રમાણે કહ્યું એટલે સુચુકુંદ રાજાએ તેના પ્રત્યે કહ્યું.^{૧૫-૧૭}

સુચુકુંદ બોલ્યો:-“હે રાજા કુબેર ! તમે આપેલા રાજ્યનો ઉપલોગ કરવાની મને ઇચ્છાજ નથી. હું તો મારા બાહુબળથી મેળવેલા રાજ્યનેજ લોગવવા ઇચ્છું છું.”^{૧૮}

ભીષ્મે કહ્યું:- “હે યુધિષ્ઠિર ! સુચુકુંદનો એ યોગ્ય ઉત્તર સાંભળીને તથા ઘાત્ર ધર્મમાં તેની અડગ સ્થિતિ જોઈને રાજા કુબેર આદર્ય-

મનુષ્ય ઉત્તમ ક્ષણ મેળવવા માટે પુણ્ય શામાટે કરે અને કેવળ પાપજ-શામાટે ન કરે? અર્થાત્ આત્મા પુણ્યપાપથી રહિત છે છતાં પાપની અધિકતારૂપ નિમિત્તને લીધે ગાલનતાડન આદિ પાપજન્ય દુઃખનો તેને અનુભવ કરવો પડે છે; અને તેમાં મોહજ કારણભૂત છે, એમ તમે જો કહેતા હો તો “પુણ્ય કરવું અને પાપ નહિ કરવું” એ શાસ્ત્રની આજ્ઞા વ્યર્થ થાય છે; અને આત્માની અંદર વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ દુઃખનો અભાવ જો સિદ્ધજ છે તોપણ મોહજન્ય દુઃખની નિવૃત્તિ કરવા માટે તે તે સાધનોનો સ્વીકાર કરવો તે પણ વ્યર્થજ છે, તે માટે તમે શું કહો છો?”^{૨૨}

કશ્યપે કહ્યું:—“પાપનો લેશમાત્ર સંગધ નહિ હોવા છતાં નિષ્પાપ પુરુષોને પાપીઓના સંગને લીધેજ રુદ્રદેવની શિક્ષા ભોગવવી પડે છે. જેમ દાખલાતરીકે, લીલું લાકડું સૂકાં લાકડાંનો સંગ કરીને જો રહ્યું હોય છે તો તેની સાથે તે પણ બળી જાય છે; માટે પુણ્યવાન પુરુષ પાપીઓનો કદી પણ સંગ કરવો નહિ.”^{૨૩}

એલે પૂછ્યું:—“પાપ અને પુણ્યના ક્ષણમાં કોઈ જાતની વિશેષતા હોય, એમ મને જોવામાં આવતું નથી; કારણ કે પૃથ્વી પાપીને તથા પુણ્યશાળીને બન્નેને એકસરખી રીતેજ ધારણ કરે છે, સૂર્ય પાપીને તથા પુણ્યવાનને—બન્નેને એકસરખોજ તાપ આપે છે, વાયુ પાપીને તથા પુણ્યશાળીને બન્નેને એકસરખી રીતે વાય છે, તથા જળ પાપીને અને પુણ્યશાળીને બન્નેને એકસરખી રીતેજ પવિત્ર કરે છે, તોપણ પાપ અને પુણ્યના ક્ષણમાં વિશેષતા શી છે?”^{૨૪}

કશ્યપે કહ્યું:—“હિ રાજપુત્ર! તમે કહો છો તેમ, કેવળ આ મનુષ્યલોકમાંજ જોવામાં આવે છે; પણ પરલોકમાં તેમ હોતું નથી. જે મનુષ્ય

x કહેવાનો ભાવ એ છે કે, આત્મા અને અહંકારના મિત્રભાવને લીધેજ અહંકારજન્ય દુઃખની આત્માવિષે પ્રતીતિ થાય છે, માટે અહંકારના સંગનો ત્યાગ કરવાથી નિઃસંગ થયેલા આત્માને કોઈ જાતનું દુઃખ પ્રતીત થતું નથી.

નીલકંઠ

કેવળ પુણ્યજ કરે છે. અને જે મનુષ્ય કેવળ પાપજ કરે છે, તેઓ બન્નેને મરણ પછી જૂદાં જૂદાં વિશેષ ક્ષણોનો અનુભવ કરવો પડે છે.^{૨૫} પુણ્યશાળી મનુષ્યને મધુમાન, ધૃતાર્ચિ, હિરણ્ય-જયોતિ અને અમૃતનાભિ-વગેરે દિવ્ય લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે, કે જે લોકમાં ગયેલો બ્રહ્મનિષ્ઠ પુરુષ, જરા, મૃત્યુ અને દુઃખના અભાવને લીધે આનંદમગ્ન રહે છે. તેમજ પાપી મનુષ્યને નરકલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. કે જે લોકમાં ગાઢ અંધકાર છે, સદાને માટે દુઃખજ છે તથા લગભગ શોકનીજ અધિકતા છે. પાપકર્મ કરનારો મનુષ્ય એ નરકલોકમાં ઘણાં વર્ષોસુધી અધમ સ્થિતિએ રહીને પોતાનાં પાપકર્મોમાટે શોક કર્યા કરે છે.

આ રીતે પ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિયોમાં માંહે-માંહે વિરોધ થયાના પરિણામે પ્રજાઓમાં ડુંસહ દુઃખનો પેસારો થઈ જાય છે, એમ સમજીને રાજાએ, સર્વ વિદ્યામાં કુશળતા ધરાવનારો એક રાજપુરોહિત અવશ્ય કરવો જોઈએ;^{૨૬} અને તેવો પુરોહિત કર્યા પછીજ રાજાએ પોતાનો રાજ્યાભિષેક કરાવવો જોઈએ, એવી ધર્મશાસ્ત્રની આજ્ઞા છે. વળી બ્રહ્મવેત્તાઓ કહે છે કે, ધર્મદૃષ્ટિએ જોતાં જણાય છે કે, આ લોકમાં પ્રાહ્મણજ સર્વના કરતાં અધિક શ્રેષ્ઠ છે; કારણ કે પ્રાહ્મણ, બ્રહ્મદેવની સૌથી પ્રથમ સૃષ્ટિ છે, જેથી સર્વોત્કૃષ્ટ કુલીનતાવાળા પ્રાહ્મણોને સર્વના વડીલ ગણીને જગતની ઉત્તમોત્તમ વસ્તુનો ભાગ સૌની પહેલાં આપાય છે;^{૨૭, ૩૦} માટે ધર્મ પ્રમાણે વર્તનારા હરકોઈ મનુષ્યે પ્રાહ્મણને, ઉત્પન્ન થયેલા ક્ષણના મુખ્ય ભાગીદાર ગણીને માન આપવું જોઈએ, પૂજવા જોઈએ ને પોતાની ઉત્તમ અને વિશિષ્ટ વસ્તુ પણ તેમને અર્પણ કરવી જોઈએ.^{૩૧} જે રાજા બળવાન છે, તેણે પણ એ પ્રમાણેજ અવશ્ય કરવું જોઈએ અને “પ્રાહ્મણના તપોબળથી ક્ષત્રિયની વૃદ્ધિ થાય છે તથા ક્ષત્રિયના રક્ષણ બળથી પ્રાહ્મણની વૃદ્ધિ થાય છે” આમ સમજીને દરેક રાજાએ, નિત્ય પ્રાહ્મણોની અવશ્ય પૂજા કરવી જોઈએ.^{૩૨}

અધ્યાય ૭૬ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૭૪ મો

મહારાજ મુચુકુંદનું જીવનચરિત્ર

॥ મૌખ્ય ઉવાચ ॥

યોગક્ષેમોહિ રાષ્ટ્રસ્ય રાજન્યાયત્ત ઉચ્યતે ॥

યોગક્ષેમશ્ચ રાજોહિ સમાયત્ત:પુરોહિતે ॥ ૧ ॥

લીખે કહ્યું:—“હે યુધિષ્ઠિર રાજા ! રાષ્ટ્રનું ક્ષેમકુશળ રાજાને અધીન છે, અને રાજાનું ક્ષેમકુશળ પુરોહિતને અધીન છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે.^૧ જ્યારે પ્રજાઓપર દુર્ભિક્ષ આદિ દેવી ભય આવી પડે છે, ત્યારે બ્રાહ્મણો તેની શાંતિ કરે છે, અને શત્રુ સૈન્યાદિકનું દષ્ટભય જ્યારે આવી પડે છે, ત્યારે રાજા પોતાના બાહુબલથી તે ભયને શાંત કરે છે.^૨ આ વિષયમાં રાજા મુચુકુંદનો અને કુબેરનો જેમાં સંવાદ રહેલો છે, એવો એક ગ્રાંથીન ઇતિહાસ કહેવાય છે તે તમે સાંભળો.^૩ એક સમયે રાજા મુચુકુંદ આખી પૃથ્વીને જીત્યા પછી પોતાના બળની પરીક્ષા કરવામાટે અલકા નગરીના રાજા કુબેરપર ચઢાઈ લઈ ગયો.^૪ ત્યારે રાજા કુબેરે મુચુકુંદને પાછો હટાવી દેવામાટે પોતાના રાક્ષસ સૈનિકોને આજ્ઞા આપી કે તુરંતજ તે રાક્ષસોએ મુચુકુંદનાં સૈન્યોનો સંહાર કરવા માંડ્યો.^૫ આ રીતે પોતાના સૈન્યનો જ્યારે સંહાર થવા માંડ્યો, ત્યારે શત્રુદમન રાજા મુચુકુંદે પોતાના વિદ્વાન પુરોહિત વસિષ્ઠની નિંદા કરવા માંડી.^૬ પછી મહાન ધર્મવેત્તા પુરોહિત વસિષ્ઠે ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા કરીને કુબેરના સર્વ રાક્ષસોનો સંહાર કરી નાખ્યો અને રાજા મુચુકુંદને શત્રુ સામે આગળ વધવાનો માર્ગ કરી આપ્યો.^૭ આમ શત્રુને આગળ વધતો જોઈને તથા પોતાનાં સૈન્યોનો સંહાર થતો જોઈને રાજા કુબેરે મુચુકુંદને પ્રત્યક્ષ દર્શન દીધાં અને આ પ્રમાણે કહ્યું.^૮

કુબેર બોલ્યા:—“હે રાજા ! તારી પહેલાંના ઘણા રાજાઓ પણ પુરોહિતની સહાયને લીધે તારા જેવા બલિષ્ઠ હતા, પણ તેઓએ આમ તારી પહે વર્તન કર્યું ન હતું, અર્થાત્ તેઓએ

મારા પોતાનાપર કદી ચઢાઈ કરી ન હતી.^૯ તે રાજાઓ પણ ઘણા અસ્ત્રકુશલ અને બળવાન હતા, છતાં મારી પાસે આવીને મારી ઉપાસના કરતા હતા; કારણ કે હું સુખદુઃખ આપવામાં સમર્થ છું.^{૧૦} જો તારા પોતાનામાં તેવું બાહુબળ હોય તો તું મને દેખાડી આપ; પરંતુ બ્રાહ્મણના બળનો આશ્રય કરીને તું આમ શામાટે ઉદ્વેષ કરી રહ્યો છે?”^{૧૧} કુબેરનાં એ વચનો સાંભળીને મુચુકુંદને ક્રોધ ચઢી ગયો; પણ તેણે ક્ષાલનો તથા ગલરાટનો ત્યાગ કરીને ન્યાયપૂર્વક આવું વચન કહ્યું:—^{૧૨} “બ્રાહ્મણને તથા ક્ષત્રિયને બ્રહ્મદેવે એકસરખા બંધુભાવને માટે ઉત્પન્ન કર્યા છે અને તેઓનું મૂળઉત્પત્તિકારણ એકજ છે, જેથી તેઓ બન્નેનાં સામર્થ્ય અને ક્રિયાઓ જો અલગ અલગ થઈ જાય તો તેઓ લોકનું રક્ષણ કરી શકે નહિ.^{૧૩} તપોબળ અને મંત્રબળ નિત્ય બ્રાહ્મણમાં વસી રહ્યું છે તેમજ અસ્ત્રબળ અને બાહુબળ નિત્ય ક્ષત્રિયોનો આશ્રય કરી રહ્યું છે.^{૧૪} માટે હે કુબેર ! બ્રાહ્મણે અને ક્ષત્રિયે બન્નેએ એકત્ર મળીને પ્રજાઓનું પાલન કરવું જોઈએ. આવા હેતુથીજ હું પણ તે પ્રમાણે વર્તી રહ્યો છું, તેમાં તમે મારી નિંદા શામાટે કરો છો?” રાજાએ આમ કહ્યું એટલે કુબેરે તેને તથા તેના પુરોહિતને કહ્યું કે:— “હે રાજા ! ઇશ્વરની આજ્ઞાવિના હું કોઈને રાજ્ય આપી શકતો નથી, તેમ કોઈનું રાજ્ય છીનવી લઈ શકતો પણ નથી, એમ તારે જાણવું; તોપણ જા, હું તને આખી પૃથ્વી અર્પણ કરું છું. તું એનાપર યથેષ્ટ રાજ્ય કર.” કુબેરે એ પ્રમાણે કહ્યું એટલે મુચુકુંદ રાજાએ તેના પ્રત્યે કહ્યું.^{૧૫-૧૭}

મુચુકુંદ બોલ્યો:—“હે રાજા કુબેર ! તમે આપેલા રાજ્યનો ઉપલોગ કરવાની મને ઇચ્છા નથી. હું તો મારા બાહુબળથી મેળવેલા રાજ્યનેજ લોગવવા ઇચ્છું છું.”^{૧૮}

લીખે કહ્યું:— “હે યુધિષ્ઠિર ! મુચુકુંદનો એ ચોગ્ય ઉત્તર સાંભળીને તથા આત્ર ધર્મમાં તેની અટક સ્થિતિ જોઈને રાજા કુબેર આદર્યો.”

ચક્રિત થઈ ગયા. ૧૯ પછી ક્ષાત્ર ધર્મપ્રમાણે વર્તનારો તે સુચુકુંદ રાજા, પોતાના બાહુબળથી મેળવેલી આખી પૃથ્વીપર સારી રીતે રાજ્ય ચલાવવા લાગ્યો. ૨૦ આ રીતે જે ધર્મવેત્તા રાજા બ્રાહ્મણને આગળ કરીને રાજ્યશાસન ચલાવે છે, તે રાજા આખી પૃથ્વીને જીતીને મહાન યશ સંપાદન કરે છે; ૨૧ માટે બ્રાહ્મણે નિત્ય પોતાનાં ષટ્કર્મો કરવામાં તત્પર રહેવું અને ક્ષત્રિયે નિત્ય શસ્ત્ર ધારણ કરીને સજ્જ રહેવું; કારણ કે પૃથ્વીપર જે કંઈ રહેલું છે તે સર્વ તેઓ બંનેના આધારેજ ટકી રહ્યું છે.” ૨૨

ઈતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિ પર્વાતર્ગત રાજધર્માનુશાસનપર્વમાં “સુચુકુંદનું આખ્યાન” એ વિષયનો અધ્યાય ૭૪ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૭૫ મો

રાજ્ય કરવું, એજ રાજાનો ધર્મ છે.

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

યયા વૃત્ત્યામહીપાલો વિવર્ધયતિ માનવાન્ ॥

પુણ્યાંશ્ચ લોકાન્ જયતિ તન્મે વ્રૂહિ પિતામહા ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે પિતામહ ભીષ્મ! કયી વૃત્તિનો આશ્રય કરીને રાજા પ્રજાઓની વૃદ્ધિ કરી શકે છે અને મરણ પછી સ્વર્ગાદિ પવિત્ર લોકને મેળવી શકે છે? તે મને કહો.” ૧

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે ભારત! રાજાએ દાનશીલ થવું, યજ્ઞશીલ થવું, ઉપવાસશીલ થવું, તપશીલ થવું અને પ્રજાઓનું પાલન કરવામાં આસક્ત થવું. ૨ રાજાએ નિત્ય ઉદ્યાગપૂર્વક સર્વ પ્રજાઓનું ધર્માનુસાર રક્ષણ કરવું તથા ધાર્મિક પુરુષોનું માનદાનાદિકથી પૂજન કરવું. ૩ રાજા, જે ધર્મનું સારી રીતે આચરણ કરે છે તે તે ધર્મ સર્વ સ્થળે માન્ય થઈ પડે છે; કારણ કે રાજા જે જે આચરણ કરે છે, તે પ્રજાને પ્રિય થઈ પડે છે; ૪ તેમજ રાજાએ મૃત્યુની પેઠે શત્રુઓને નિત્ય દંડ્યા કરવા જોઈએ, ચોર લોકોનો સર્વ તરફથી નાશ કરી નાખવો જોઈએ અને કોઈને બુદ્ધિપૂર્વક ક્ષમા નહિ આપવી જોઈએ. ૫ હે ભારત! રાજાના યોગ્ય

રક્ષણતળે રહેલી પ્રજાઓ જે કંઈ ધર્મચરણ કરે છે, તેમાંથી ચોથો ભાગ રાજાને પણ મળે છે. ૬ સુરક્ષિત પ્રજાઓ જે કંઈ વેદાધ્યયન કરે છે, જે કંઈ દાન આપે છે, જે કંઈ યજ્ઞયાગ કરે છે અને જે કંઈ પૂજાપાઠ કરે છે, તે સર્વમાંથી ધર્મપૂર્વક પ્રજાપાલન કરનારા રાજાને ચોથો ભાગ મળે છે. ૭ તેમજ હે ભારત! પ્રજાઓનું રક્ષણ નહિ કરનારા રાજાના રાજ્યમાં જે કંઈ પાપાચરણ થાય છે, તેમાંથી પણ ચોથો ભાગ રાજાને મળે છે. ૮ વળી કેટલાએક ધર્માચાર્યો કહે છે કે, કોઈ કૂર પુરુષ અથવા મિથ્યાભાષી પુરુષ જે કંઈ દુષ્ટ કર્મ કરે છે, તે સર્વનું પાપ સંપૂર્ણ અથવા તેથી પણ અધિક કેવળ રાજાનેજ પ્રાપ્ત થાય છે અને સિદ્ધાંત દૃષ્ટિએ જોતાં પણ તે પાપમાંથી અર્ધો ભાગ તો રાજાને મળેજ છે. ૯ હે રાજા! તેવા પાપમાંથી રાજાએ કેવી રીતે મુક્ત થવું, તે પણ હું તમને કહું છું, સાંભળો. કોઈ મનુષ્યના સર્વસ્વને ચોર લોકો લૂંટી જાય તો રાજાએ ગમે તે ઉપાયે પણ તેને પાછું લાવી આપવું જોઈએ; પણ તેમ ન બની શકે અને તેને લીધે તે મનુષ્ય પોતાની આજીવિકા ચલાવવાને માટે જો અશક્ત થઈ પડે તો રાજાએ પોતાના ખજાનામાંથી પણ તે મનુષ્યને તેટલું દ્રવ્ય આપવું જોઈએ. ૧૦ સર્વ વર્ણોનો એ પણ ધર્મ છે કે, તેઓએ બ્રાહ્મણના પ્રાણની પેઠે બ્રાહ્મણના દ્રવ્યની પણ રક્ષા કરવી અને જે મનુષ્ય બ્રાહ્મણને દુઃખદેતો હોય તેણે દેશમાં રહેવું પણ નહિ. ૧૧ બ્રાહ્મણના દ્રવ્યનું જો રક્ષણ કરવામાં આવે છે તો સર્વની રક્ષા થયેલીજ છે, અને તેમ થતાં બ્રાહ્મણના અનુગ્રહથીજ રાજા કૃતાર્થ થાય છે. ૧૨ જેમ મેઘના આશ્રયથી સર્વ પ્રાણીઓ જીવી રહ્યા છે અને કોઈ એક મોટા વૃક્ષનો આશ્રય કરીને પક્ષીઓ જેમ નિવાસ કરી રહે છે, તેમ સર્વના મનોરથોને પરિપૂર્ણ કરનારા રાજાનો આશ્રય કરીને સર્વ લોકો પોતાની આજીવિકા ચલાવી રહે છે. ૧૩ પણ જે રાજા વિષયાસક્ત છે, નિરંતર વિષયલપટ બુદ્ધિવાળો છે, કૂર છે અને અતિશય લોભી છે, તે રાજા પ્રજાઓનું પાલન કરી શકતો નથી.” ૧૪

યુધિષ્ઠિરે કહ્યું:—“ઓ પિતામહ! હું રાજ્ય-સુખની શોધ કરનારો નથી, મને એક ક્ષણ વાર પણ રાજ્યની ઇચ્છા નથી, હું તો કેવળ ધર્મને માટેજ રાજ્ય કરવાની ઇચ્છા રાખું છું; પણ અફસોસ! એ રાજ્ય કરવાથી મને લગારે ધર્મ-પ્રાપ્તિ થશે નહિ; માટે જેમાં ધર્મ નથી એવું રાજ્ય કરવાની મને તૃષ્ણા નથી. હું તો ધર્મ સંપાદન કરવાની ઇચ્છાથી વનમાંજ ચાલ્યો જઈશ અને ત્યાં પવિત્ર તપોવનમાં કોઈની હિંસા કર્યાવિના માત્ર કૃણમૂળનુંજ ભક્ષણ કરીને મુનિવૃત્તિ ધારણ કરીશ તથા જિતેન્દ્રિય થઈને ધર્મનું આરાધન કરીશ. ૧૫-૧૭”

ભીષ્મ બોલ્યા:—“હું જાણું છું કે, તમારી બુદ્ધિ ક્રૂરતારહિત છે પણ તેથી સાત્ત્વિકી બુદ્ધિ, હિંસાપ્રધાન રાજધર્મનું આચરણ કરવા માટે છેક નિષ્ક્રુણ નિવડે છે. જે રાજ કેવળ શુદ્ધ અને દયાળુ હોય છે, તેનાથી રાજ્યપાલન થઈ શકતું નથી. ૧૮ વળી તમે અત્યંત સૌમ્ય બુદ્ધિના છો, આતશય આર્ય છો, અતિશય ધાર્મિક છો, ધૃષ્ટતારહિત છો અને કેવળ ધર્મભાવ તથા દયાથી યુક્ત છો, તેથી લોકો તમને ખડું માન આપશે નહિ, ૧૯ તમે તમારા પિતા પિતામહોના આચાર તરફ દષ્ટિ કરો. તમે જે પ્રમાણે વર્તવાની ઇચ્છા રાખો છો, તે પ્રમાણે પૂર્વકાળના રાજ્યો વર્ત્યા ન હતા. ૨૦ તમે કેવળ વ્યાકુળતાનો અથવા દયાનો આશ્રય કરશો તો પ્રજાપાલનથી પ્રાપ્ત થતા ધર્મને તમે પામી શકશો નહિ. ૨૧ હે તાત ! હમણું તમે જે બુદ્ધિ અને જે ધારણાશક્તિનો આશ્રય કરીને આચરણ કરવા ધારો છો, તે આવા પ્રકારની તમારી બુદ્ધિને માટે અથવા ધારણાશક્તિને માટે કુંતીએ કે પાંડુરાજ્યે લેશમાત્ર આશા રાખી ન હતી. ૨૨ તમારા પિતાએ તમારેમાટે શૌર્ય, બળ અને સત્યયુક્ત ધવાનીજ આશા ખાંધી હતી અને કુંતીએ તમારેમાટે માહાત્મ્ય અને મોટી ઉદારતાનીજ યાચના કરી હતી. ૨૩ દેવો અને પિતૃઓ પોતપોતાના દિવ્ય લોકમાં રહીને પોતાના પુત્રોની પાસે એજ આશા રાખે છે કે, તેઓ નિત્ય સ્વાકા-

કારરૂપી દેવયજ્ઞ અને સ્વધાકારરૂપી પિતૃયજ્ઞ કર્યા કરે. ૨૪ દાન, અધ્યયન, યજ્ઞ અને પ્રજા-પાલન, એ ચારે ધર્મયુક્ત હો અથવા અધર્મયુક્ત હો, પણ તે કરવા માટે તમે જન્મથીજ ખંધા-યજ્ઞ છો. ૨૫ હે કુંતીપુત્ર ! ગાડાની ઝુંસરીની પેઠે પોતાના પર સ્થાપિત થયેલા રાજ્યભારને સમયાનુસાર વહી રહેલા રાજ્યો કોઈ સમયે દુઃખી સ્થિતિમાં આવી પડે તોપણ તેઓની કીર્તિનો નાશ થતો નથી. ૨૬ જેમ સર્વ તરફથી પરતંત્ર દશામાં રહેલો સારો કેળવાયલો ઘોડો પણ અસ્ખલિત રીતે સ્થાદિને વહે જાય છે, તેમ રાજા પણ શાસ્ત્રોક્ત ધર્મવચનને અનુસરીને યથાયોગ્ય કર્મો કરે છે તો સર્વથા નિર્દોષ જ છે; એટલુંજ નહિ પણ એમ વર્તવું તેજ ધર્મની મહાસિદ્ધિ ગણાય છે. ૨૭ હરકોઈ ધાર્મિક ગૃહસ્થાશ્રમી, રાજા કે બ્રહ્મચારી કેવળ એકાંત પક્ષનોજ આગ્રહ સ્વીકારી એસીને ધર્મનું આચરણ કરી શકતો નથી; કારણ કે પ્રત્યેક ધર્મમાં રહેલો સૂક્ષ્મ અધર્મ ત્યજ્યો ત્યજ્ય તેમ નથીજ; ૨૮ માટે ગમે તે કોઈ એક દુષ્ટકર્મ હિંસામય હોવાથી ધાણુંજ તુચ્છ હોય તોપણ અનેક મનુષ્યોના સુખનું કારણ હોઈને પુષ્કળ સારવાળું હોય તો તે ધર્મ ઉત્તમજ ગણાય છે-તે કરવામાં લેશમાત્ર દોષ નથી; કેમકે ધર્મ નહિ કરવું તેના કરતાં ધર્મ કરવું તેજ શ્રેયસ્કર છે, પણ કેવળ ધર્મનો ત્યાગજ કરી દેવો, એ તો મહાપાપ છે. ૨૯ જ્યારે કોઈ કુળવાન અને ધર્મજ્ઞ પુરુષને રાજ્યના અમાત્ય આદિ અધિષ્ઠાર પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે ખરે જોતાં રાજાનાજ યોગ-ક્ષેમની કુશળતા તેનાદ્વારા સિદ્ધ થાય છે. ૩૦ આ પૃથ્વીપરનું રાજ્યાસન પ્રાપ્ત કર્યા પછી ધાર્મિક રાજાએ પ્રથમ એજ કરવું જોઈએ કે, તેણે કોઈ-

xઅર્થાત્ “ત્રેયાન સ્વધર્મો વિગુણઃ” પિતાનો ધર્મ અમુક સમયોથી રદિત દેવા તોપણ પોતાને માટે તેજ શ્રેયસ્કર છે એ ત્યાગ પ્રમાણે દિસાણુથી મિત્ર એવો પણ ધાર્મિક નમારો સ્વધર્મ છે, જેથી નમને એ ધર્મજ શ્રેયસ્કર થઈ પડશે.

ને દાનથી વશ કરવા જોઈએ, કોઈને બળથી વશ કરવા જોઈએ; અને કોઈને સત્ય તથા માધુર્ય-વાળી વાણીથી વશ કરવા જોઈએ. ^{૩૧} કેટલાએક કુળ-વાન વૈદ્યા, પોતાનું ભરણપોષણ નહિ થવાના ભય-થી પીડિત થઈને રાજાને આશ્રય કરીને નિ-શ્ચિંત બને છે. આ નિરાશ્રિતનું પાલન કર-વારૂપ ધર્મના કરતાં બીજો કયો ધર્મ અધિક યોગ્યતાવાળો છે ?” ^{૩૨}

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“ હે પિતામહ ! સ્વર્ગ-પ્રાપ્તિનું સર્વોત્તમ સાધન શું ? તે સ્વર્ગપ્રાપ્તિનો ઉત્તમ આનંદ કયો ? અને તે આનંદથી કયા મહાન ઐશ્વર્યનો લાભ થાય છે, તે તમે જાણતા હો તો મને કહો.” ^{૩૩}

ભીષ્મ બોલ્યા:—“ ભયવિહ્વળ થયેલો મનુષ્ય જેને લીધે એક ક્ષણવાર પણ ઉત્તમ પ્રતિનું સુખ મેળવે છે, તેને અમે સર્વના કરતાં ઉત્તમ સ્વર્ગજેતા માનીએ છીએ, આ હું તને સત્ય કહું છું. ^{૩૪} હે કુરુશ્રેષ્ઠ રાજા ! એ પ્રમાણે તમે પણ સર્વ કુરુદેશવાસીઓની પ્રીતિ સંપાદન કરો, રાજા થાઓ, સ્વર્ગને જીતો, સત્પુરુષોનું રક્ષણ કરો અને દુષ્ટોનો સંહાર કરો. ^{૩૫} હે તાત ! પ્રાણીઓ જેમ મેઘના આધારે જીવે છે અને પક્ષીઓ જેમ કોઈ સ્વાદિષ્ટ ફળવાળા વૃક્ષપર જીવે છે, તેમ તમારા સુહૃદો અને સત્પુરુષો તમારા આશ્રયે ભલે જીવતા રહો! ^{૩૬} જે પુરુષ ધૃષ્ટ છે, શૂરો છે, દુષ્ટોને શિક્ષા કરનારો છે, દયાળુ છે, જિતેન્દ્રિય છે, સર્વના પર પ્રેમ રાખનારો છે અને પોતાના વૈભવોમાંથી સર્વને ભાગ આપનારો છે, તેના આશ્રયનીચે ઘણા મનુષ્યો જીવે છે.” ^{૩૭} ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વતર્ગત રાજ-ધર્માનુશાસનપર્વમાં અધ્યાય ૯૫ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૭૬ મો

પ્રાહ્મણોના ભેદ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

સ્વકર્મણ્યપરે યુક્તાસ્તથૈવાન્યે વિકર્મણિ ॥

તેષાં વિશેષમાચક્ષ્વ બ્રાહ્મણાનાં પિતામહ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—હે પિતામહ ! કેટલા-એક પ્રાહ્મણો પોતાનાં કર્મોમાંજ આસક્ત હોય છે ત્યારે બીજા કેટલાએક પ્રાહ્મણો સ્વકર્મથી બ્ર-થઈને વિજ્ઞાતીય કર્મો કરવા મચી પડ્યા હોય છે, તો એ બધા પ્રાહ્મણોમાં વિશેષતા શી સમ-જવી ? તે મને કહો.” ^૧

ભીષ્મ બોલ્યા:—“ હે રાજન્ ! જે પ્રાહ્મણો સંપૂર્ણ વિદ્યાઓને ભણેલા હોય છે, સ્વભૂતિય લક્ષણોથી યુક્ત હોય છે અને સર્વત્ર સમદષ્ટિ રાખ-નારા હોય છે, તે પ્રાહ્મણો સાક્ષાત્ પ્રહ્લદેવ સમા-ન હોઈને પ્રહ્લ પ્રાહ્મણ કહેવાય છે. ^૨ તેમજ હે રાજન્ ! જે પ્રાહ્મણો ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ અને સામવેદને ભણેલા હોય છે અને પોતાનાં પર-કર્મમાં પરાયણ રહેનારા હોય છે તે, પ્રાહ્મણો દેવ પ્રાહ્મણ કહેવાય છે; ^૩ પરંતુ હે રાજા ! જે પ્રાહ્મણો પોતાનાં જન્મસિદ્ધ કર્મોનો ત્યાગ કરી બેઠા હોય છે, કૃપણ હોય છે અને કેવળ નામ-ધારીજ હોય છે, તેઓને શૂદ્ર પ્રાહ્મણ કહેવામાં આવે છે. ^૪ આવા અશ્રોત્રિય (વેદાધ્યયનરહિત) અને અગ્નિહોત્રકર્મથી હીન થયેલા પ્રાહ્મણો પા-સેથી ધાર્મિક રાજાએ કર લેવો જોઈએ અને તેઓ પાસે વેઠ પણ કરાવવી જોઈએ. ^૫ વળી જેઓ રાજાની કચેરીઓમાં અથવા અદાલતોમાં ધર્મ-ધિકારીની નોકરી કરનારા છે, પગાર લઈને દેવ-મંદિરોમાં પૂજા કરનારા છે, જ્યોતિષનો ધંધો કરનારા છે, અમુક ઇષ્ટ સિદ્ધિ માટે ગામ પાસે યજ્ઞ કરાવનારા છે અને દાણ લેવાની રાજસેવા કર-નારા છે, તેઓને ચાંડાલ પ્રાહ્મણ કહ્યા છે. ^૬ હે રાજન્ ! જે પ્રાહ્મણ ઋત્વિજ, પુરોહિત, મંત્રી, હૃત અને યેપીઆનો ધંધો કરનારા છે તેને ક્ષત્રિય પ્રાહ્મણ કહ્યા છે. ^૭ તેમજ હે રાજા ! જે પ્રાહ્મણો ઘોડેસ્વાર, હાથીસ્વાર, રથી સ્વાર અને પાયદલ થઈને આજીવિકા ચલાવનારા છે, તેઓ વૈશ્ય પ્રાહ્મણ કહેવાય છે. ^૮ રાજાના કોશમાં જે વેળા ધન ખૂટી પડે તે વેળા એવા નીચ પ્રાહ્મણો પાસેથી તેણે કર લેવો. માત્ર પૂર્વોક્ત પ્રહ્લપ્રાહ્મણ અને દેવપ્રાહ્મણ પાસેથીજ કર ન લેવો. ^૯ રાજા પ્રાહ્મણો સિવાયના બીજા સર્વના ધનનો

સ્વામી છે અને ગ્રાહણોમાં પણ જેઓ સ્વકર્મ-થી ભ્રષ્ટ થઈને વિરુદ્ધ કર્મોને સ્વીકારી બેઠેલા હોય છે તેઓના ધનનો પણ રાજા સ્વામી છે, આવી વૈદિક આજ્ઞા છે.^{૧૦} રાજાએ વિરુદ્ધ કર્મોનું આચરણ કરી રહેલા ગ્રાહણોની કોઈ પ્રકારે ઉપેક્ષા કરવી નહિ, પણ ધર્મ ટકાવી રાખવાની ખાતર તેઓને શિક્ષા કરીને નિયમમાં રાખવા અને તેઓની આજીવિકામાટે પોતાના વૈભવમાંથી અમુક વિભાગ તેઓને આપવો.^{૧૧} હે રાજા ! જે રાજાના રાજ્યમાં ગ્રાહણ ચોરીનો ધંધો કરવા લાગે છે, તેમાં ખરૂં જોતાં રાજાનોજ અપરાધ માનવામાં આવે છે.^{૧૨} વેદવેદાંતો કહે છે કે, જો કદાચ આજીવિકાના અભાવે કરીને કોઈ વેદવેદાંગ ભણેલો સ્નાતક ગ્રાહણ ચોરી કરવા મંડી પડે તો રાજાએજ અમુક વર્ષાસન બાંધી આપીને તેનું ભરણપોષણ કરવું જોઈએ.^{૧૩} હે શત્રુતાપન રાજા ! રાજાએ તેવું વર્ષાસન બાંધી આપ્યા છતાં જે ગ્રાહણ તેવી નીચવૃત્તિ કરતાં અટકતો નથી તેને રાજાએ તેના કુટુંબપરિવાર સાથે પોતાના દેશમાંથી હાંકી કાઢવો જોઈએ.^{૧૪} ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વતર્ગત રાજ-ધર્માનુશાસન પર્વમાં અધ્યાય ૭૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૭૭ મો

રાજા કૈકેયનું આખ્યાન

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

કેશાં પ્રમવતે રાજા વિત્તસ્ય ભરતર્પભ ॥

કયા ચ વૃત્યા વર્તેત તન્મે બ્રૂહિ પિતામહ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“ હે પિતામહ ! કેના ધન ઉપર રાજાનો અધિકાર ગણાય છે અને રાજા-એ કેવા પ્રકારની આજીવિકા કરવી, તે મને કહો. ”

ભીષ્મ બોલ્યા:—“ વેદની આજ્ઞા છે કે, ગ્રાહણસિંચાઈના ત્રણ વર્ષોના ધન ઉપર રાજાનો અધિકાર ગણાય છે અને ગ્રાહણોમાં પણ જેઓ સ્વકર્મથી ભ્રષ્ટ થયેલા હોય છે, તેઓના ધનનો પણ રાજા હક્કદાર છે.^૧ રાજાઓના આચીન આચારવિધે સત્યરુપો કહે છે કે, સ્વકર્મ-

થી ભ્રષ્ટ થયેલા ગ્રાહણોની રાજાએ કદી ઉપેક્ષા કરવી નહિ, પણ તેઓને નિયમમાં રાખવા.^૨ નીતિકુશલ પંડિતો કહે છે કે, જે રાજાના રાજ્યમાં ગ્રાહણ ચોરી કરે છે, તેમાં કેવળ રાજાનોજ અપરાધ માનવામાં આવે છે.^૩ આચીન કાળના સર્વ રાજર્ષિઓ ગ્રાહણોનું રક્ષણ નહિ કરવાથી પોતાને દૂષિત માનતા હતા અને તેથીજ તેઓ ગ્રાહણોનું રક્ષણ કરતા હતા.^૪ આ વિષયમાં એક રાક્ષસના હાથમાં સપડાતાં કૈકેય રાજાએ કહેલો એક આચીન ઇતિહાસ કહેવામાં આવે છે, તે આ પ્રમાણે છે.^૫

હે રાજા ! પૂર્વે કૈકેય દેશનો રાજા કૈકેય, પોતે સ્વાધ્યાયસંપન્ન અને તીક્ષ્ણ વ્રતને ધારણ કરનારો હતો; છતાં એક સમયે કોઈ એક અરણ્યમાં ભયંકર રાક્ષસના હાથમાં સપડાઈ ગયો, ત્યારે તેણે આ પ્રમાણે કહ્યું.^૬

રાજા બોલ્યા:—“ હે રાક્ષસ ! મારા રાજ્યમાં કોઈપણ મનુષ્ય ચોર નથી, કદર્ય નથી, મદિરાપાન કરનાર નથી, અગ્ન્યાધાન રહિત નથી, તેમ યજ્ઞકર્મથી ભ્રષ્ટ પણ નથી; છતાં તે મારા શરીરમાં કેમ પ્રવેશ કર્યો ? ” હું નથી ધારતો કે, મારા રાજ્યમાં કોઈ ગ્રાહણ મૂર્ખ, ચારિત્ર્યહીન, સોમરસનું પાન નહિ કરનાર, અશિહોત્રવગરનો કે યજ્ઞ ન કરનારો હોય, છતાં તે મારા શરીરમાં શામાટે પ્રવેશ કર્યો ? ” મારા રાજ્યમાં સર્વ મનુષ્યો ભિન્ન ભિન્ન દક્ષિણાઓવાળા થતો કરીને પરમાત્માનું યજ્ઞન કરે છે, ત્રણ વર્ષો વેદાધ્યયન કરે છે અને સર્વકોઈ વ્રતનિષ્ઠ છે, તો પછી તે મારા શરીરમાં કેમ પ્રવેશ કર્યો ? ” મારા રાજ્યના ગ્રાહણો પોતાના પૃથકકર્મમાં પરાયણ રહીને પોતે

કદર્ય કેને કહેવો ? તે માટે શાસ્ત્રકારો કહે છે:—
‘ આત્માનં ધર્મકર્મ્યં ચ પુત્રદાનંચ પીડયન્ ।
વિમલે સતિ ચો દુષ્ટઃ સ કદર્યં ઇતિ સ્મૃતઃ ॥

પોતાની પાસે સંજીવ વૃક્ષવસાવન લેવા છતાં જે દુષ્ટ માનુસ પોતાની વ્યવસ્થા, પુત્રને તથા સ્ત્રીને દુષ્ટી કરે છે અને ધર્મકર્મો કરવામાં ખુબ અવગણના ભાવથી પ્રવૃત્તિ કરતો નથી તેને ‘કદર્ય’ કહેવામાં આવે છે.

અધ્યયન કરે છે, બીજાઓને અધ્યયન કરાવે છે, પોતે યજ્ઞ કરે છે, બીજાઓને યજ્ઞ કરાવે છે, પોતે દાન આપે છે અને બીજાઓ પાસેથી દાનનો પ્રતિ-ગ્રહ લે છે, વળી તેઓ સર્વ વર્ણોમાં પૂજાય છે, પોતાની સંપત્તિમાંથી સર્વને વિભાગ આપનારા છે, દયાળુ છે, સત્યવાદી છે અને સ્વજાતીય કર્મો કરવામાં ચુસ્ત રહેનારા છે, તોપણ તે મારા શરીરમાં શામાટે પ્રવેશ કર્યો? ૧૧, ૧૨ તેમજ મારા રાજ્યમાં વસનારા ક્ષત્રિયો પોતપોતાનાં કર્મો કરવામાં તત્પર રહીને કોઈની પાસે યાચના કરતા નથી, સુપાત્રોને દાન આપે છે, સત્યધર્મમાં કુશલ છે, બીજાઓને વેદાધ્યયન કરાવતા નથી પણ પોતે વેદાધ્યયન કરે છે. પોતે યજ્ઞ કરાવતા નથી પણ કરે છે, ગ્રાહ્યોની રક્ષા કરે છે અને સંગ્રામોમાંથી પાછા હઠતા નથી, છતાં તે મારા શરીરમાં કેમ પ્રવેશ કર્યો? ૧૩, ૧૪ મારા દેશના વૈશ્યો પોતપોતાનાં કર્મોમાં રહીને ખેતીવાડી કરે છે, ગાયોનું પાલન કરે છે, નિષ્કપટ વ્યાપાર કરીને આજીવિકા ચલાવે છે. ધર્મકાર્યમાં પ્રમાદ કરતા નથી, યજ્ઞયાગાદિ ક્રિયાઓ કરવામાં તત્પર રહે છે, ઉત્તમ નિયમોને ધારણ કરનારા છે, સત્યવાદી છે, પોતાની સંપત્તિમાં બીજાઓનો વિભાગ સમજનારા છે, ઇંદ્રિયોને વશ રાખનારા છે, બ્રાહ્મણ્યંતર પવિત્રતા જાળવનારા છે અને અન્યોન્ય મિત્રભાવે વર્તનારા છે, છતાં તે મારા શરીરમાં શા કારણથી પ્રવેશ કર્યો? ૧૫, ૧૬ મારા રાજ્યના શૂદ્રો પોતાનાં કર્મોમાં પરાયણ રહીને તથા અસૂયાનો ત્યાગ કરીને ત્રણે વર્ણોની યથાવત્ સેવા કરી રહ્યા છે છતાં તે મારા શરીરમાં કેમ પ્રવેશ કર્યો? ૧૭ તેમજ હું પણ કૃપણ, અનાથ, વૃદ્ધ, દુર્બળ, આતુર અને સ્ત્રીઓ વગેરે સર્વને અન્નાદિનો વિભાગ આપનારો છું, તો પછી તે શા હેતુથી મારા શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો? ૧૮ યોગ્ય પ્રકારે વિસ્તાર પામેલા કુલધર્મો, દેશધર્મો વગેરે કોઈ ધર્મનો પણ મેં નાશ કર્યો નથી, તોપણ તે મારા શરીરમાં કેમ પ્રવેશ કર્યો? ૧૯ મારા દેશમાં તપસ્વીઓ પૂજાય છે, રક્ષાય છે અને સત્કારપૂર્વક પોતાના

સંવિભાગોને પ્રજાઓ પાસેથી ગ્રહણ કરે છે, છતાં તે મારા શરીરમાં શામાટે પ્રવેશ કર્યો? ૨૦ વળી હું પોતે પણ અતિથિ આદિને વિભાગ આપ્યા વિના ભોજન લેતો નથી, પરસ્ત્રી સાથે વ્યભિચાર કરતો નથી અને સ્વતંત્ર થઈને, કદી ખેલતો નથી તોપણ તે મારા શરીરમાં શામાટે પ્રવેશ કર્યો? ૨૧ મારા રાજ્યમાં ગ્રહચારીસિવાય કોઈ ભિક્ષાચરણ કરતો નથી, ગ્રહચર્યથી ભ્રષ્ટ થયેલો એક પણ ભિક્ષુ નથી ને ઋત્વિજવિના કોઈ અગ્નિહોત્ર કરતો નથી, તોપણ તે મારા શરીરમાં કેમ પ્રવેશ કર્યો? ૨૨ હું પણ કોઈ વિદ્વાનોનું, વૃદ્ધોનું કે તપસ્વીઓનું અપમાન કરતો નથી ને આખો દેશ જ્યારે નિદ્રાવશ થાય છે, ત્યારે પણ જાગૃત રહું છું છતાં તે મારા શરીરમાં કયા કારણથી પ્રવેશ કર્યો? ૨૩ મારો પુરોહિત પણ આત્મવિજ્ઞાનથી યુક્ત છે, તપસ્વી છે, સર્વધર્મોનો વેત્તા છે, આખો દેશ ઉપર આધિપત્ય ભોગવનારો છે અને બુદ્ધિમાન છે, છતાં તે મારા શરીરમાં કેમ પ્રવેશ કર્યો? ૨૪ હું દાન આપીને વિદ્યાધ્યયન કરવાની ઇચ્છા રાખું છું, સત્ય અને ગ્રાહ્યોની રક્ષા કરીને અર્થ સંપાદન કરું છું ને સેવા કરવાની ઇચ્છાથી ગુરુઓને શરણે જાઉં છું, તેથી મને રાક્ષસોનો ભય નથી. ૨૫ મારા રાજ્યમાં સ્ત્રીઓ વિધવા નથી, નામધારી ગ્રાહ્યો નથી, કપટી અથવા ચોરી કરનાર ગ્રાહ્યો પણ નથી તેમજ કોઈ ગ્રાહ્યો અયજ્ઞશીલ અને પાપકર્મશીલ પણ નથી, જેથી મને રાક્ષસો તરફનો ભય નથી. ૨૬ હું ધર્મને માટે સુદ્ધ કરનારો છું, જેને લીધે માંડે શરીર જે આંગળના અંતરમાં પણ શસ્ત્રોના પ્રહારોવિનાનું નથી, તોપણ તે મારા શરીરમાં કેમ પ્રવેશ કર્યો? ૨૭ વળી મારી પ્રજાઓ, ગાયો, ગ્રાહ્યો અને યજ્ઞોદ્ધારા નિત્ય માંડે કદ્યાણુ ઇચ્છે છે, તોપણ તે મારા શરીરમાં કેમ પ્રવેશ કર્યો, તેમને કહે. ૨૮

રાક્ષસે કહ્યું:—“હે કૈકેય રાજા ! સર્વ અવસ્થાઓમાં તું ધર્મતરફ જ લક્ષ્ય આપે છે, માટે ખુશીથી તું તારે ઘેર જ, તારે કદ્યાણુ થાઓ. હું પણ હવે જાઉં છું. ૨૯ હે કૈકેય રાજા ! જે રાજા-

ઓ ગાયોની, બ્રાહ્મણોની તથા સર્વ પ્રજાઓની રક્ષા કરે છે, તેઓને રાક્ષસોથી કે અગ્નિથી લેશ-માત્ર ભય નથી;^{૩૦} અને જે રાજાઓ બ્રાહ્મણોને સર્વપ્રધાન ગણે છે, વેદનેજ પોતાનું સર્વોત્તમ ગણ માને છે તથા અતિથિઓના પર અને પ્રજાઓ પર સંપૂર્ણ પ્રેમ રાખે છે, તે રાજાઓ સ્વર્ગ-લોકને જીતે છે.”^{૩૧}

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે રાજન્! એ ઐતિહાસિક વૃત્તાંતને લક્ષ્યમાં રાખીને તમારે બ્રાહ્મણોનું રક્ષણ કરવું, જેથી તેઓ તમારું પણ રક્ષણ કરી શકશે. જે રાજાઓ બ્રાહ્મણોનું સારી રીતે રક્ષણ કરે છે, તેઓને બ્રાહ્મણોનો શુભ આશીર્વાદ મળે છે;^{૩૨} માટે દરેક રાજાએ સ્વકર્મથી વિરુદ્ધ રીતે વર્તનારા બ્રાહ્મણોને તેઓના પર અનુગ્રહ કરવાની ખાતર ખાસ નિયમમાં રાખવા જોઈએ અને પછી પોતાની સંપત્તિમાંથી તેઓને અમુક અંશ આપવો જોઈએ.^{૩૩} આ રીતે વર્તીને જે રાજા પોતાની નાગરિક અને રાષ્ટ્રીય પ્રજાઓ પર રાજ્યશાસન ચલાવે છે, તે આ લોકમાં કલ્યાણોનો અનુભવ કરીને અંતે ઇદ્રલોકમાં જાય છે.”^{૩૪}

ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજ-ધર્માનુશાસન પર્વમાં “કૈકેયતું ઉપાખ્યાન”

એ વિષયનો અધ્યાય ૭૭ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૭૮ મો

આપદ્ધર્મ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

વ્યાખ્યાતા રાજધર્મેણ વૃત્તિરાપત્સુ ભારત ॥

કથંસ્વિદ્ વૈશ્યધર્મેણ સંજીવેદ્ બ્રાહ્મણોન્નવા ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે ભારત! બ્રાહ્મણો આપત્તિના સમયે રાજધર્મ સ્વીકારીને પણ પોતાની આજીવિકા ચલાવવી, એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે પણ તેવે સમયે વૈશ્યધર્મ સ્વીકારીને તેણે આજીવિકા કરવી કે કેમ? તે મને કહો.”^૧

ભીષ્મ બોલ્યા:—“આપત્તિકાળમાં પોતાની આજીવિકાના સાધનનો વ્યારે નાશ થાય, ત્યારે બ્રાહ્મણે વાત્રધર્મનો આશ્રય લઈને પણ આજી-

વિકા કરવી, પણ તે ધર્મનું આવશ્યક કરવામાં જે બ્રાહ્મણ અશક્ત હોય તેણે ખેતીવાડી અથવા ગોપાલનરૂપ વૈશ્યધર્મનો સ્વીકાર કરીને પણ આજીવિકા કરવી.”^૨

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે ભરતશ્રેષ્ઠ પિતા-મહા! વૈશ્યધર્મ સ્વીકારીને આજીવિકા કરનારો બ્રાહ્મણ, કયા કયા પદાર્થો વેચીને સ્વર્ગથી બ્રુટ થતો નથી?”^૩

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે યુધિષ્ઠિર! બ્રાહ્મણ અતિમહાન આપત્તિમાં આવી પડ્યો હોય તો-પણ તેણે મદિરા, મીઠું, તલ, ઘોડાં, ગાયો, બકરાં, ઘેટાં, બળદ, મધ, માંસ અને રાંધેલું અન્ન, એ સર્વ વસ્તુઓ કદી વેચવી નહિ; કેમકે હે તાત! એ વસ્તુઓ વેચવાથી બ્રાહ્મણ નરકમાં પડે છે.^૪ બકરાં વેચનાર બ્રાહ્મણને અગ્નિ વેચ્યાનું પાપ લાગે છે, ઘેટાં વેચનાર બ્રાહ્મણને વરુણદેવને વેચ્યાનું પાપ લાગે છે, ઘોડા વેચનાર બ્રાહ્મણને સૂર્ય વેચ્યાનું પાપ લાગે છે, પૃથ્વી વેચનાર બ્રાહ્મણને વિરાટ સ્વરૂપ પરમાત્માને વેચ્યાનું પાપ લાગે છે, અને ગાય વેચનાર બ્રાહ્મણને યજ્ઞ અને સોમ વેચ્યાનું પાપ લાગે છે; માટે તે પદાર્થોને કદી વેચવા નહિ.”^૫ હે ભારત! રાંધેલું અન્ન આપીને તેના બદલામાં કાચું અન્ન લેવું તેને સત્પુરુષો ઉત્તમ માનતા નથી, પણ કાચું અન્ન આપીને તેના બદલામાં રાંધેલું અન્ન લેવું અને તેનોજ ભોજનને માટે ઉપયોગ કરવો, તે ઉત્તમ છે.”^૬ “અમે રાંધેલાં અન્નનું ભોજન કરીશું, તમે આ કાચું અન્ન રાંધીને તૈયાર કરો.” આમ કહીને અન્નની અદલાબદલી કરનાર પુરુષને કોઈ રીતે અધર્મજન્ય પાપ લાગતું નથી.”^૭ આના સંબંધમાં હું તમારી પાસે માંહોમાંહે આવેા વ્યવહાર કરતા પુરુષોના પ્રાચીન કાળના સનાતન ધર્મનું વર્ણન કરું છું.”^૮ “હું તમને આ અમુક વસ્તુ આપું છું તેના બદલામાં તમે મને પેદા અમુક વસ્તુ આપો.” આમ કહીને અન્નેાન્યની ઇચ્છાનુસાર વ્યવહાર કરવો તે તો ધર્મજ છે, પણ ઇચ્છા ન હોવા છતાં બળાત્કારે એવો વ્યવહાર કરવો, તે ધર્મ

નથી; ^{૧૦} અને આ રીતના વ્યવહારો ઋષિઓના તથા ળીજાઓના ઘણા પ્રાચીન કાળથી આદ્યા આવે છે ને તે ચોખ્ખા છે, એમાં સંશય નથી. ” ^{૧૧}

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“ હે તાત ! જે સમયે સર્વ પ્રજાઓ શસ્ત્રો ઉઠાવીને રાજાની સામે થઈ જાય અને સ્વધર્મથીજ ભ્રષ્ટ થઈ જાય તે સમયે રાજાનું બળ તો ક્ષીણજ થઈ જાય; ^{૧૨} અને એ રીતે ક્ષીણબળ થયેલો રાજા લોકોનું રક્ષણ કેવી રીતે કરી શકે ? વળી તેવે સમયે રાજાને મુખ્ય આશ્રય કોનો ? હે રાજા ! આ મારો સંશય દૂર કરવા માટે તમે મને વિસ્તારથી કહો. ” ^{૧૩}

ભીષ્મ બોલ્યા:— “ બ્રાહ્મણપ્રમુખ સર્વ વર્ણોએ દાન, તપ, યજ્ઞ, અહિંસા અને ઇન્દ્રિયનિગ્રહદ્વારા પોતપોતાનું કલ્યાણ કરવાની ઇચ્છા કરવી જોઈએ. ^{૧૪} એમાં પણ જે બ્રાહ્મણો વૈદિક મંત્રોનું વિશેષ બળ ધરાવતા હોય તેઓએ, દેવો જેમ ઇંદ્રના બળની વૃદ્ધિ કરે છે, તેમ સર્વ પ્રકારનો ઉદ્યમ કરીને રાજાના બળની વૃદ્ધિ કરવી. ^{૧૫} વિદ્વાનો કહે છે કે, જે સમયે રાજા ક્ષીણબળ થયો હોય, તે સમયે તેને મુખ્ય આધાર બ્રાહ્મણોનોજ છે. આમ સમજીને તેવા રાજાએ બ્રહ્મણનો આશ્રય કરીનેજ પ્રજાઓનાં હૃદયોમાં શાંત કરવા સજ્જ થવું જોઈએ. ^{૧૬} આખી પૃથ્વીપર વિજય મેળવનારો રાજા, જ્યારે પોતાના દેશમાં શાંતિને ફેલાવી દે છે, ત્યારે સર્વ વર્ણો પોતપોતાના ધર્મપ્રમાણે કોઈ રીતે પણ વર્તવા તત્પર થાય છે; ^{૧૭} અને હે યુધિષ્ઠિર ! જે સમયે હુબ્બ લોકોએ સંકરતા કરવા માંડી હોય અને તેથી સર્વ લોકો જ્યારે નિર્મર્યાદ બની જાય, ત્યારે દરેક વર્ણના મનુષ્યોએ શસ્ત્ર ધારણ કરવાં ને તે અધર્મપ્રવૃત્તિને અટકાવવી એમાં કોઈને દોષ લાગતો નથી. ” ^{૧૮}

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“ હવે જે સમયે બધા ક્ષત્રિયોજ એકઠા મળીને બ્રાહ્મણોનો દ્વેષ કરવા લાગી પડે, ત્યારે બ્રાહ્મણોનો રક્ષક કોણ ? તેવે સમયે બ્રાહ્મણોનો ધર્મ કયો અને તેઓને મુખ્ય આશ્રય કોનો ? ” ^{૧૯}

ભીષ્મે કહ્યું:— “ જ્યારે બ્રાહ્મણો સામેજ

તેવો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે તેઓએ તપશ્ચર્યા કરીને, બ્રહ્મચર્યા પાળીને, શસ્ત્રો ઉઠાવીને, બાહુબળનો આશ્રય કરીને તથા કપટ કે અકપટ ગમે તે કરીને પણ ક્ષત્રિયોને વશ કરવા જોઈએ. ^{૨૦} અતિ ઉદ્વેગ બની ગયેલા ક્ષત્રિયે જ્યારે બ્રાહ્મણોપરજ વિશેષે કરીને અત્યાચાર કરવા માંડે, ત્યારે બ્રાહ્મણોએજ તેઓને શિક્ષ કરવી; કારણ કે બ્રાહ્મણો ક્ષત્રિયોના ઉત્પાદક છે. ^{૨૧} અગ્નિ, ક્ષત્રિય અને લોકો—એ ત્રણે જળ, બ્રાહ્મણ અને પથ્થરથી ઉત્પન્ન થયેલ છે. એ ત્રણેની શક્તિ જોડે સર્વત્ર અરુણદિત ગતિ કરનારી છે, તોપણ પોતપોતાનાં ઉત્પત્તિસ્થાનોમાં તેઓની શક્તિ શાંત પડી જાય છે, ત્યાં તેઓનું કંઈ પણ ચાલતું નથી. ^{૨૨} આમ હોવાથી જે સમયે લોકો પથ્થરનો નાશ કરવા જાય છે, અગ્નિ જળનો નાશ કરવા જાય છે અને ક્ષત્રિય, બ્રાહ્મણનો નાશ કરવા જાય છે, તે સમયે તેઓ (લોકો, અગ્નિ અને ક્ષત્રિય), પોતાનોજ નાશ કરે છે; ^{૨૩} માટે હે યુધિષ્ઠિર ! અતિશય ઉત્કૃષ્ટ અને સર્વતઃ અજ્ઞેય એવાં પણ ક્ષત્રિયોનાં તેજ અને બળ બ્રાહ્મણોસામે થતાં શાંત પડી જાય છે. ^{૨૪} વળી જે સમયે બ્રાહ્મણોનું તેજ શાંત પડી ગયું હોય, ક્ષત્રિયોનું પરાક્રમ દુર્બળ થઈ પડ્યું હોય અને સર્વ વર્ણો બ્રાહ્મણોપરજ દુષ્ટ ભાવથી વર્તતા હોય, તેવે સમયે જે મનસ્વી પુરુષો, આવેશાવિષ્ટ થઈને તથા પોતાના જીવિતની દરકાર નહિ રાખીને યુદ્ધ કરે છે અને બ્રાહ્મણોની, ધર્મની તથા પોતાની રક્ષા કરે છે, તેઓ મહાપવિત્ર યશસ્વી બને છે; માટે બ્રાહ્મણોમાટે તો સર્વ વર્ણોએ હથિયાર હાથમાં લેવાંજ જોઈએ. ^{૨૫-૨૭} જે શૂરાઓ બ્રાહ્મણોને માટે યુદ્ધ કરીને પોતાના બ્રાહ્મણી આહુતિ આપે છે, તેઓ યજ્ઞ કરનારા, વેદાધ્યયન કરનારા, મહાન તપશ્ચર્યા કરનારા, અનશનવ્રત સ્વીકારનારા તથા અગ્નિ પ્રવેશ કરનારા પુણ્યવાન લોકોને મળનારી દિવ્ય ગતિને પામે છે. ^{૨૮} ધર્મવેત્તાઓ કહે છે કે, એ રીતેજ જ્યારે ત્રણે વર્ણો સંકટમાં આવી પડે, ત્યારે શસ્ત્રગ્રહણ

કરનારા બ્રાહ્મણને પણ દોષ લાગતો નથી; કારણ કે એમ ધર્માર્થે બ્રાહ્મણોનો ત્યાગ કરવા જેવો બીજો એક પણ ધર્મ નથી.^{૨૯} જે મહાપુરુષો, બ્રાહ્મણોનું રક્ષણ કરવા માટે બ્રહ્મદેવીઓસામે સુદ્વયજ્ઞ આરંભીને પોતાનાં શરીરોને હોમે છે, તેઓને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ, તેઓનું સદા કલ્યાણ થાઓ અને તેઓને મળેલી ગતિ અમને પણ મળે.^{૩૦} ભગવાન મનુ પણ કહે છે કે, અશ્વમેધ યજ્ઞમાં અવભૂથ સ્નાન કરીને પવિત્ર થયેલા પુરુષોની પેઠે બ્રાહ્મણાર્થે સુદ્ધ કરીને શસ્ત્રોથી સરણ પામેલા શૂરાઓ બ્રહ્મલોકનો તથા સ્વર્ગલોકનો જય કરે છે, અને સર્વ પાપોથી મુક્ત થઈને પવિત્ર થાય છે.^{૩૦,૩૧} દેશ અને કાળના કારણને લીધે કોઈ સમયે ધર્મ અધર્મરૂપ થાય છે અને અધર્મ ધર્મરૂપ થાય છે; કેમકે દેશ અને કાળનો એવો પ્રભાવજ હોય છે.^{૩૨} સર્વ પ્રાણીઓ તરફ મિત્રભાવે વર્તનારા એવા પણ ઘણા મહાપુરુષો કૂર કર્મ કરવા છતાં ઉત્તમ સ્વર્ગલોકને મેળવે છે; અને કેટલાએક ધાર્મિક પુરુષો પાપકર્મ કરવા છતાં પરમગતિને પામે છે.^{૩૩} ત્રણે વર્ણો અસન્માર્ગે જઈ રહ્યા હોય, ઉદ્ધત લોકોને શિક્ષા કરવી હોય અને પોતાનું જો રક્ષણ કરવું હોય તો બ્રાહ્મણે પણ શસ્ત્ર ગ્રહણ કરવાં અને તેમ કરવાથી તેને ત્રણે કાળમાં દોષ લાગતો નથી.”^{૩૪}

યુધિષ્ઠિર પૂછે છે:—“જે સમયે દસ્યુ લોકોનું બળ વધી પડ્યું હોય, પ્રજાઓ વર્ણસંકર બની ગઈ હોય અને સર્વ મનુષ્યોનું રક્ષણ કેમ કરવું, એ બાબતમાં સર્વ લોકો બ્યારે મૂઠ બની

ગયા હોય, ત્યારે ક્ષત્રિયવર્ણસિવાયના બીજા વર્ણનો હરકોઈ બળવાન પુરુષ, દસ્યુ લોકોનો જો પરાજય કરે અને પ્રજાઓનું જો રક્ષણ કરે તો તે પુરુષ ધર્મદ્રષ્ટિએ રાજાનું કાર્ય કરનાર ગણાય કે નહિ? અને જો તેણે એ કાર્ય યોગ્યજ કરેલું ગણાય તો પછી તે પુરુષ સર્વનો સ્વામી થઈ શકે કે નહિ? તે મને કહો. હું તો ધારૂ છું કે, તેવે પ્રસંગે ક્ષત્રિયસિવાયના હરકોઈ વર્ણના પુરુષે શસ્ત્રગ્રહણ કરવું આવશ્યક છે.”

ભીષ્મ બોલ્યા:—“હે રાજા! ક્ષત્રિયસિવાયના હરકોઈ વર્ણનો પુરુષ, ભલે તે પછી શૂદ્ર હો, વૈશ્ય હો, કે બ્રાહ્મણ હો, પરંતુ તે પુરુષ અપાર સંકટસાગરમાં જો પારરૂપ બનતો હોય અને દુઃખરૂપી નિરાધાર મહાસાગરમાં જો નૌકારૂપ બનતો હોય, તો સર્વથા તે માનપાત્રજ છે—પ્રજાએ તે પુરુષને પોતાના સ્વામી તરીકે વધાવીજ લેવો જોઈએ.^{૩૫-૩૮} દુષ્ટ શત્રુઓના ત્રાસથી પીડિત થયેલી અનાથ પ્રજાઓ જે કોઈ પુરુષનો આશ્રય કરીને સુખેથી રહી શકેલી હોય, તે પ્રજાઓએ પોતાના બાંધવની પેઠે એ પુરુષને પૂજવો જોઈએ; કારણ કે હે કુરુવંશી રાજા! જે પુરુષ નિર્ભય થઈને નિરંતર કાર્ય કરી શકે છે, તેને સન્માન આપવું યોગ્યજ છે.^{૩૯,૪૦} જેમ ભારને નહિ ઉંચકનારા બળદો ઉપયોગી નથી, દૂધને નહિ આપનારી ગાય ઉપયોગી નથી અને પ્રજા નહિ ઉત્પન્ન કરનારી વાંઝણી સ્ત્રી ઉપયોગી નથી, તેમ રક્ષણ નહિ કરનારો રાજા પણ પ્રજાઓને ઉપયોગી નથી.^{૪૧} હે પાર્થ! જેમ લોકોનો હાથી, ચામડાનો મૃગ, નપુંસક પુરુષ, દારવાણું ક્ષેત્ર, અભણ બ્રાહ્મણ અને નહિ વસ્ત્રનારો મેઘ પ્રજાઓને નકામો છે, તેમ રક્ષણ નહિ કરનારો રાજા પણ પ્રજાઓને નકામોજ છે; ^{૪૨,૪૩} માટે જે પુરુષ સત્પુરુષોનું રક્ષણ કરી શકે અને દુષ્ટોને શિક્ષા કરી શકે, તેનેજ દેશનો રાજા કહવો જોઈએ; કારણ કે તેને આધાર આ સર્વ જગત સ્વસ્થ રહી શકે છે.”^{૪૪}

નીલકંઠ

અધ્યાય ૯૮ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૭૯ મો

ઋત્વિજનાં લક્ષણો અને યજ્ઞની

આવશ્યકતા

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

ક સમુત્થાઃ કથં શીલા ઋત્વિજઃ સ્યુઃ પિતામહ !

કથં વિધાશ્ચ રાજેન્દ્ર તદ્બ્રૂહિ વદતાં વર ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછયું:—“ હે વક્તાઓમાં શ્રેષ્ઠ રાજેન્દ્ર ! ઋત્વિજોની ઉત્પત્તિ કયાંથી થઈ? તેઓનો આચાર કેવો હોવો જોઈએ અને તેઓ કેવા પ્રકારના હોવા જોઈએ, તે હે પિતામહ ! તમે મને કહો ? ”^૧

ભીષ્મ યોદ્યા:—“ ગ્રાહ્યોમાં જેઓ ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને મીમાંસાશાસ્ત્રને જાણનારા હોય, તેવા ઋત્વિજોએ રાજાનાં શાંતિક, પૌષ્ટિક આદિ પ્રયોગશુદ્ધિ નામનાં કર્મો લક્ષ્યપૂર્વક કરવાં જોઈએ;^૨ પરંતુ તે ઋત્વિજો અન્યો-ન્ય એકજ નિશ્ચયવાળા, વીર પુરુષો સામે નિત્ય-વાદવિવાદ કરી શકે તેવા, પરસ્પર મિત્રભાવે વર્તનારા, સર્વ સ્થળે સમદૃષ્ટિ રાખનારા, ક્ષુ-રતારહિત, સત્ય ભાષણ કરનારા, વ્યાજવટંતરનો ધંધો નહિ કરનારા અને સરલ સ્વભાવના હોવા જોઈએ. વળી જે ઋત્વિજ દ્રોહ અને અભિમાનથી રહિત હોય છે, લજ્જા, ક્ષમા, ઈન્દ્રિય-દમન અને શાંતિથી યુક્ત હોય છે, બુદ્ધિમાન હોય છે, સત્ય અને ધૈર્યથી યુક્ત હોય છે, ઈન્દ્રિ-યોને વશ રાખનારો હોય છે, સર્વ પ્રાણીઓ-પર દયા રાખનારો હોય છે, રાગદ્વેષથી રહિત હોય છે, શુદ્ધ શાસ્ત્ર, શુદ્ધ વર્તન અને શુદ્ધ વંશવાળો હોય છે, હિંસાકર્મથી રહિત હોય છે તથા જ્ઞાનમાંજ તૃપ્ત રહેનારો હોય છે, તે ઋત્વિજ યજ્ઞમંડપમાં ગ્રહાના આસનપર બેસવાને યોગ્ય છે. હે તાત ! આ સર્વ ઉત્તમ (ગ્રહા-સનને યોગ્ય) ઋત્વિજનું અને બીજા સર્વે સામા-ન્ય (ગ્રાહ્યોમાંથી વગેરે) ઋત્વિજોનું ધના-દિકથી યથા યોગ્ય સન્માન કરવું જોઈએ.”^{૩-૬}

યુધિષ્ઠિરે પૂછયું:—“ ઋત્વિજોને દક્ષિણ

આપવી” એવું વેદ વચન છે, પણ અમુક આટલા પ્રમાણમાંજ દક્ષિણ આપવી, એવી કોઈ વ્યવ-સ્થા જોવામાં આવતી નથી.^૭ યજ્ઞ કરનાર યજ્ઞમા-ને ખારસો રૂપીઆની દક્ષિણ આપવી, એવું એક શાસ્ત્રવચન છે અને બીજું આપદ્ધર્મશાસ્ત્ર કહે છે કે, યજ્ઞ કરનાર યજ્ઞમાન, ખારસો રૂપી-આની દક્ષિણા જો ન આપી શકે તો તેણે પોતાનું સર્વસ્વ દક્ષિણામાં આપી દેવું. આ ધર્મશાસ્ત્રની આજ્ઞા તો મહા ભયંકર છે. તેણે યજ્ઞ કરનારની શક્તિનો લેશમાત્ર વિચારજ કર્યો નથી.^૮ વળી એક વૈદિકી શ્રુતિ કહે છે કે, શ્રદ્ધાવાન પુરુષે યજ્ઞ કરવો. આ શ્રુતિની આજ્ઞાથી કોઈ નિર્ધન પુરુષે કરેલા મિથ્યાચાર યજ્ઞને શ્રદ્ધા કેવી રીતે પૂર્ણ કરી શકશે?—અર્થાત્ યજ્ઞમાં જ્યાં ગાય આપવા-નું કહ્યું છે ત્યાં અશક્તિને લીધે તે પુરુષ માત્ર એક ચરનું દાન આપશે, જ્યાં વસ્ત્ર આપવાનાં કહ્યાં છે ત્યાં માત્ર એક જવનો દાણો આપશે ને જ્યાં સુવર્ણ આપવાનું કહ્યું છે, ત્યાં માત્ર એક પૈસોજ આપશે, જેથી તે યજ્ઞ મિથ્યાચાર થશે અને તેવી મિથ્યા શ્રદ્ધાવાળો યજ્ઞ સાંગોપાંગ સં-પૂર્ણ થયેલો કેમ કહેવાશે ? ”^૯

ભીષ્મે કહ્યું:—“ વેદાજ્ઞાઓનું અપમાન કરવાથી અથવા તે આજ્ઞાઓનું પાલન કરવામાં શક્તિ કે માયા (કપટ) કરવાથી કોઈ પણ મનુ-ષ્ય મહત્ત્વ સંપાદન કરી શકતો નથી; માટે તમને એવી બુદ્ધિ ન થાઓ.^{૧૦} હે તાત ! દક્ષિણા એ યજ્ઞનું અંગ છે અને વેદોની વૃદ્ધિ કરવાનું એક સાધન છે; એટલુંજ નહિ પણ દક્ષિણાવિનાના યજ્ઞો યજ્ઞમાનોને કદિ તારી શકતા નથી.^{૧૧} પો-તાની શક્તિ અનુસારજ દક્ષિણા આપવાનું વેદમાં કહ્યું છે; જેથી યજ્ઞ કરનારાએ આપેલી દક્ષિણાની તુલના નહિ કરતાં કેવળ તેની શક્તિનીજ તુલના કરવી જોઈએ—અર્થાત્ એક પ્રસ્થ (ત્રણશેર) સાથ-વાનું દાન કરનારને જેમ એક અશ્વમેધ યજ્ઞથી પણ અધિક ફળ મળે છે, તેમ એક પૂર્ણપાત્ર (રપંદ મુષ્ટિ ચોખા) નું દાન કરનાર દરિદ્ર યજ્ઞ-માનને—ખારસો રૂપીઆ દક્ષિણા આપ્યાનું ફળ મળે છે; માટે હે તાત ! ત્રણે વર્ણોના મનુષ્યોએ

વેદોક્ત વિધિપ્રમાણે અવશ્ય યજ્ઞ કરવા.^{૧૨} 'સોમ (તે નામની એક લતા) એ ગ્રાહ્યણેનો રાજ છે' એમ વેદમાં કહ્યું છે; માટે કેવળ યજ્ઞ કરવાની ઈચ્છાથીજ ગ્રાહ્યણ, એ સોમવહ્નીને વેચી શકે છે, પણ પોતાની આજીવિકા ચલાવવા માટે તેને વેચી શકે નહિ.^{૧૩} ધર્માચરણ કરનારા ઋષિઓએ ધર્માનુસાર નિર્ણય કર્યો છે કે, સોમવહ્નીને વેચવાથી મળેલા દ્રવ્યવડે માત્ર યજ્ઞ કરી શકાય છે.^{૧૪} યજ્ઞકર્તા પુરુષ, યજ્ઞ અને સોમ, એ ત્રણે જો ન્યાયસંપન્ન હોય તોજ કલ્યાણકર્તા થઈ શકે છે; પરંતુ યજ્ઞકર્તા પુરુષજ જો અન્યાય આચરવાળો હોય તો પોતાનું કે પારકું શ્રેય કરી શકતો નથી.^{૧૫} જે મહાત્મા ગ્રાહ્યણો માત્ર શરીર-ધારણામાટેજ કર્મપ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા હોય છે, તેઓને માટે અસિસાધ્ય યજ્ઞાદિ કર્મો શ્રેયસ્કર નથી, કારણ કે તે કર્મો કેવળ હિંસાપ્રધાનજ હોય છે;^{૧૬} માટે શ્રતિ કહે છે કે, તેવા પ્રહ્લનિષ્ઠ પુરુષોએ યજ્ઞ નહિ કરતાં તપ કરવું, એજ અતિ ઉત્તમ છે. હે વિદ્વાન રાજા! તે તપનું સ્વરૂપ પણ હું તમને કહું છું તે સાંભળો.^{૧૭} અહિંસા, સત્ય વચન, આનૃશંસ્ય (કૃતાનો અભાવ),-ઈદ્રિય-દમન અને દયા, આને ધીર પુરુષો તપ કહે છે, પણ શરીરનું શોષણ કરવું તે કંઈ તપ નથી.^{૧૮} વેદાજ્ઞાઓનું અપમાન કરવું, શાસ્ત્રમર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરવું ને સર્વ પ્રકારના આચારોમાં અવ્યવસ્થા કરી નાખવી, તે આત્મનાશનું કારણ છે.^{૧૯} હે પાર્થ! યજ્ઞમાં દશ હોતાઓના વિધાનનો શો ઉદ્દેશ છે, તે હું તમને કહું છું, સાંભળો. યજ્ઞમાં જે સરવો હોય છે, કે જેનાવડે આહુતિ અને અશિનું ઐક્ય થાય છે, તે કેવળ સરવોજ નથી પણ જીવ અને પરમાત્માનું ઐક્ય સાધવાના સાધનભૂત યોગ છે તેમજ અગ્નિમાં હોમવાનું જે દ્રવ્ય-ધી છે, તે માત્ર હોમદ્રવ્યજ નથી પણ આત્મામાં હોમી દેવાનું ચિત્ત છે; માટે ખરે જોતાં ગાહ્ય યજ્ઞોના કર્તાં આલ્યંતર જ્ઞાન-યજ્ઞજ ઉત્તમ અને પવિત્ર છે; અને સદ્ગુણમાં એટલુંજ કહી શકાય કે, મનુષ્યોનાં સર્વ કર્મો જો કુટિલતાભરેલાં હોય છે તો મૃત્યુપદને આપે છે

ને જો નીતિથી ભરેલાં હોય છે તો પ્રહ્લપદને આપે છે ઇંસ, આટલોજ જ્ઞાનનો વિષય છે. વિશેષ પ્રલાપો કરવાથી શું ફળ છે? ૨૦, ૨૧
ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વતર્ગત રાજધર્માનુશાસનપર્વમાં અધ્યાય ૭૮ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૮૦ મો

મિત્રામિત્ર વિચાર

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

યદપ્યર્હપતરં કર્મ તદપ્યેકેન દુષ્કરમ્ ॥

પુરુષેણાસહાયેન કિમુ રાજા પિતામહ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“ હે પિતામહ! નાનું સરખું એવું પણ કોઈએક કાર્ય સહાયવિનાના એકલા પુરુષને મહા દુષ્કર થઈ પડે છે, તો પછી કોઈની સહાયવિનાનો એકલો રાજા રાજ્યકાર્ય-રૂપ સર્વમહાન કાર્યને કેમ કરી શકે? (માટે અવશ્ય રાજાને કોઈએક સહાયકની તો જરૂર છેજ)^૧ તેથી હું પૂછું છું કે, રાજાનો સહાયક મંત્રી કેવા સ્વભાવનો અને કેવા આચરણવાળો હોવો જોઈએ? તેમજ રાજાએ કોનાપર વિશ્વાસ કરવો અને કોનાપર વિશ્વાસ ન કરવો ?”^૨

ભીષ્મ જોડ્યા:—“ હે રાજા! રાજાઓને ચાર પ્રકારના મિત્રો હોય છે. એક સહાર્થમિત્ર, બીજો ભજમાન મિત્ર, ત્રીજો સહજમિત્ર અને ચોથો કૃત્રિમમિત્ર. તેમાં “આપણે જાન્યે મળીને અમુક આપણા શત્રુ રાજાનો નાશ કર્યો ને તેનું રાજ્ય સરખે ભાગે વહેંચી લેવું” આવી શરત કરીને કરેલો મિત્ર સહાર્થમિત્ર કહેવાય છે; પોતાના પિતા, પિતામહોના સમયથી જે સેવા કરતો આવતો હોય તે ભજમાન મિત્ર કહેવાય છે; માગીનો પુત્ર, દાઈનો પુત્ર વગેરે સહજ મિત્ર કહેવાય છે અને જેને ધનદિગ્ધથી વશ કરેલો હોય કૃત્રિમમિત્ર કહેવાય છે.^૩ આ સિવાયનો એક પાંચમો મિત્ર પણ હોય છે, કે જે કેવળ ધર્માત્મા હોય છે અને જાન્યે પદ્મમાંથી દોઈ એકનોજ પદ્મ નહિ સ્વીકારતાં જે તરફ ધર્મજ હોય છે, તે તરફ પોતે મિત્રતરિકે રહે છે.^૪ જે કોઈ વિષય અધ્યામિક

હોઈને આ ધર્માત્મા મિત્રને રુચતો ન હોય તે વિષય એની પાસે પ્રકટજ કરવો નહિ, કારણ કે રાજ્યોએ વિજય મેળવવાની ઇચ્છાથી ધર્મ અધર્મ બન્નેનું આચરણ કરવું પડે છે, જેથી અધર્મચરણમાં તે ધર્માત્મા મિત્ર પોતાની અનુમતિ આપતો નથી.^૫ પૂર્વોક્ત ચાર મિત્રોમાં વચલા બે ભજમાન અને સહજ મિત્ર ઉત્તમ ગણાય છે; પરંતુ પહેલા અને છેલ્લા, સહાર્થ અને કૃત્રિમ મિત્ર તો નિત્ય શંકા કરવા યોગ્યજ હોય છે,* પણ બ્યારે દુષ્ટ અમાત્યોને શિક્ષા કરવા જેવાં પોતાનાં ખાસ કાર્યો કરવાનાં હોય ત્યારે તો એ પાંચે મિત્રોના પર શંકા રાખવી, તે યોગ્ય છે—અર્થાત્ એવાં કાર્યો, એ પાંચે મિત્રોની સમક્ષમાં કદી કરવાં નહિ.^૬ વળી રાજ્યો મિત્રનું રક્ષણ કરવામાં પ્રમાદી થવું નહિ; કેમકે પ્રમાદી રાજ્યનો લોકો તિરસ્કાર કરે છે,^૭ તેમજ મનુષ્યોનાં ચિત્ત સદાને માટે સમાન સ્થિતિમાં રહેતાં નથી, જેથી કોઈ સમયે દુર્જન મનુષ્ય સજ્જન થઈ જાય છે, સજ્જન મનુષ્ય દુર્જન બની જાય છે, શત્રુ મિત્ર થઈ જાય છે, ને મિત્ર પણ શત્રુ બની જાય છે. આમ હોવાથી અમુક કોઈ એકજ મનુષ્યપર કોણ વિશ્વાસ રાખી શકે? માટે રાજ્યો પોતાના અંગત માણસનો પણ વિશ્વાસ કયા વિના કોશ, દુર્ગ આદિના રક્ષણરૂપ મુખ્ય કાર્યો પોતાની દેખરેખનીચેજ કરાવવાં.^{૮,૯} રાજા, કોઈ એકના પર જો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખે છે તો પોતાના ધર્મનો તથા અર્થનો નાશજ કરી બેસે છે, તેમ સર્વ સ્થળે માત્ર જો અવિશ્વાસજ રાખે તો મૃત્યુથી પણ અધિક દુઃખમાં આવી પડે છે—અર્થાત્ કોઈનો કેવળ વિશ્વાસ પણ ન કરવો અને કેવળ કોઈનો અવિશ્વાસ પણ ન રાખવો; કારણ કે કેવળ અવિશ્વાસ ઉપરજ વ્યવહાર કર-

નારો વિશ્વાસુ માણસ, કોઈ સમયે અકાલમૃત્યુનો ભોગ થઈ પડે છે. તેનો હેતુ એજ છે કે, જેનો તેણે વિશ્વાસ કર્યો હોય છે તેની ઇચ્છાને આધારેજ તેની જીવનદોરી ટકી રહી છે.^{૧૦} માટે હે તાત! રાજ્યો કોઈ કોઈ સ્થળે વિશ્વાસ પણ રાખવો ને કોઈ કોઈ સ્થળે શંકા પણ રાખવી. આ સનાતન કાળની રાજનીતિ છે, જેથી તેના તરફ લક્ષ્ય આપવું.^{૧૨} હવે કોનો કોનો વિશ્વાસ ન કરવો, તે કહેવાય છે. પોતાના મરણ પછી પોતાની સંપત્તિનો માલીક થનાર મનુષ્ય, ભલે પછી તે પોતાનો ભાઈ હોય કે પુત્ર હોય તોપણ તેનાપર શંકાજ રાખવી; કારણ કે વિદ્વાનોએ તેને શત્રુજ કહ્યો છે.^{૧૩} જેમ કોઈ ક્ષેત્રમાં થઈ ને કોઈએક મોટા તળાવનું પાણી આસપાસનાં બધાં ક્ષેત્રોમાં વહેતું હોય તે ક્ષેત્રનો માલીક તળાવના બંધનું જો બરાબર રક્ષણ કરે છે તો બધાં ક્ષેત્રોમાં એકસરખું પાણી પહોંચી વળવાથી ઉત્તમ ધાન્યનિષ્પત્તિ થાય છે; પરંતુ કોઈ સમયે પાણી ઘણુંજ છલકાઈ જશે, એવા ભયથી તે પુરુષ તળાવના બંધને જો તોડી નાખે તો બધાં ક્ષેત્રોમાં પાણી ભરાઈ જવાથી ઘણું મોટું નુકસાન થઈ જાય; એ પ્રમાણેજ રાજ્યની સરહદનું રક્ષણ કરનારો પુરુષ, સીમારાત્રું જો બરાબર રક્ષણ કરે છે તો બીજાના દેશોમાંથી ઉત્તમ વસ્તુઓની આવકને લીધે રાજ્યનો દેશ આબાદ અને સુખી થાય છે; પણ તે સીમાન્તપાલક પુરુષ, શત્રુ રાજથી ડરી જઈને સીમારાત્રું જો રક્ષણ ન કરે તો તે માર્ગે શત્રુઓ રાજ્યમાં પ્રવેશ કરે ને દેશનો નાશ કરી નાખે; માટે એ સીમાન્તપાલકનો પણ રાજ્યો વિશ્વાસ કરવો નહિ પણ તેને શત્રુતરીકેજ જાણવો.^{૧૪,૧૫} હવે ઉત્તમ મિત્રનું લક્ષણ શું? તે વિષે કહેવામાં આવે છે. જે પુરુષ, રાજ્યના અભ્યુદયથી તૃપ્તજ ન થાય ને વિપત્તિના સમયે અત્યંત ઉદાસ થઈ જાય તે, રાજ્યનો ઉત્તમ મિત્ર કહેવાય છે.^{૧૬} વળી રાજા, જેના સંબંધમાં ખાત્રીથી માનતો હોય કે, ‘મારા નાશથી આનો પણ નાશ થઈ જશે’ તેવા પુરુષનો પિતાની પેઠે તેણે વિશ્વાસ કરવો;^{૧૭} એટલુંજ નહિ

* સહાર્થ મિત્ર પોતાના કરતાં જો વિશેષ બળવાન હોય તો ફલપ્રાપ્તિના સમયે બધું પોતેજ ખચાવી પાડે છે અને કૃત્રિમ મિત્રને બીજા તરફથી જો વિશેષ ધનલાભ થાય તો તુરંતજ તે બીજાનો મિત્ર થઈ બેસે છે, માટે એ બન્ને મિત્રોના પરજ રાખવી.

નીલકંઠ

પણ પોતાની શક્તિની વૃદ્ધિ થતાંજ તે પુરુષને સર્વ પ્રકારે અભ્યુદય કરી દેવો. તેમજ જે પુરુષ હરકોઈ ધર્મકાર્યોમાં પણ રાજાને જો પ્રમાદ થતો હોય તો તે પ્રમાદરૂપ નાશથી તેને અટકાવે છે અને તે સિવાયના બીજા પ્રસંગોમાં પણ રાજાની હરકોઈ હાનિથી લયલીત રહ્યા કરે છે, તેને પણ રાજાએ પોતાનો ઉત્તમ મિત્ર બાણવો; પરંતુ જેઓ તેથી ઉલટું વર્તન કરવા ઇચ્છતા હોય તેને પોતાના શત્રુજ બાણવા,^{૧૮-૨૦} પણ જે મિત્ર રાજાના પર સંકટ આવતાંજ લયથી ધ્રુજ જતો હોય અને સમૃદ્ધિ દેખીને બુદ્ધિહુષ્ટ ન થતો હોય, તેને તો રાજાએ પોતાના સમાનજ ગણવો જોઈએ.^{૨૦} વળી જે પુરુષ રૂપરંગમાં સર્વોત્તમ હોય, મધુર સ્વસ્થી યુક્ત હોય, ક્ષમાશીલ હોય; અસૂચાદોષથી રહિત હોય, કુળવાન હોય ને સંતતિમાન હોય, તેને રાજાએ પૂર્વોક્ત મિત્રોથી બીજી પદવીનો ગણવો.^{૨૧} તે સિવાય જે પુરુષ, લલે પછી તે ઋત્વિજ હોય, આચાર્ય હોય કે અતિપ્રશંસાપાત્ર મિત્ર હોય, પણ જે બુદ્ધિમાન હોય, સ્મરણશક્તિસંપન્ન હોય, ઉત્સાહશક્તિથી પૂર્ણ હોય, સ્વભાવે દયાળુ હોય, ને માનાપમાનમાં કદી પ્રકુલ્લ કે ખિન્ન થતો ન હોય, તે પુરુષને તો અમાત્યતરીકેજ પોતાની સમીપમાં રાખવો ને અતિ માનપૂર્વક પોતાના રાજમહેલમાંજ વસાવવો.^{૨૨-૨૩} એટલુંજ નહિ પણ તે પુરુષને તમારે શુભ વિચારોથી તથા ધર્મપ્રવૃત્તિ અને અર્થ ધર્મપ્રવૃત્તિ વગેરેથી બાણીતો રાખવો ને પિતાની પેઠે તેનો વિશ્વાસ કરવો.^{૨૪} વળી બીજું, કોઈ એકજ રાજકાર્ય કરવા ઉપર અધ્યક્ષતરીકે કામ કરનાર એકજ પુરુષની નિમણુંક કરવી, પણ બે કે ત્રણ પુરુષની નિમણુંક કરવી નહિ; કેમકે સામાન્ય એવો નિયમજ હોય છે કે, એક કાર્યમાં મનુષ્યોના અનેક મતભેદો

સર્વદા હોયજ છે ને તેવા એકજ કામ ઉપર નિમાયતા બે ત્રણ અધિકારીઓ એકબીજાના સ્વતંત્ર વિચારોને સહન પણ કરી શકે નહિ;^{૨૫} તેમજ જે પુરુષ મહાકીર્તિમાન હોય, નીતિમર્યાદામાં સ્થિર રહેનારો હોય, સમર્થ પુરુષોનો દ્વેષ ન હોય, અનર્થો કરતો ન હોય, કામથી, લયથી લોભથી કે ક્રોધથી ધર્મનો ત્યાગ કરતો ન હોય, કાર્યકુશલ હોય અને બોદ્યા પ્રમાણેજ સંપૂર્ણ કાર્ય કરનારો હોય, તે પુરુષને તમારે પ્રતિનિધિ અથવા પ્રધાનતરીકે નીમવો.^{૨૬, ૨૭} વળી જે પુરુષો કુળવાન, શીલવાન, ક્ષમાવાન, આત્મશ્લોક નહિ કરનારા, શૂરવીર, આર્ય, વિદ્વાન અને કાર્યકાર્યના વિવેકમાં કુશલ હોય તે પુરુષોને પોતાના અમાત્યો બનાવીને રાજ્યને લગતાં સર્વ કાર્યોમાં નિમવા, તથા તેઓ જ્યારે પોતાનું કર્તવ્ય સારી રીતે બજાવે, ત્યારે તેઓને ધનાદિકથી ઉત્તમ સન્માન આપવું અને યથોચ્ચ સહાય આપવી,^{૨૮, ૨૯} જેથી તે ઉત્તમ અમાત્યો, પોતાને સોંપવામાં આવેલાં યોગ્ય કાર્યોમાં સંપૂર્ણ લક્ષ્ય આપીને તથા બીજાં કેટલાંએક મહાન કાર્યોમાં પણ ઉત્સાહભરે જોડાઈને તમારાં અનેક કસ્યાણો કરતા રહેશે;^{૩૦} કારણ કે તેઓ અન્યોન્યની સ્પર્ધા કરીને કાર્યો કર્યા કરે છે ને તેવા કોઈ ગહન વિષયોમાં એકબીજાની સલાહ લઈનેજ કાર્યક્રમણ રચે છે.^{૩૧}

હે શુધિષ્ઠિર રાજા ! પ્રાણીઓને જેવું મૃત્યુથી લય હોય છે, તેવુંજ જ્ઞાતિઓથી પણ લય હોય છે, એ પણ તમારે લક્ષ્યમાં રાખવું. જેમ પાસે રહેનારો સામંત રાજા પોતાના મહારાજાની સમૃદ્ધિને સહન કરી શકતો નથી, તેમ જ્ઞાતિભાઈ પણ પોતાની જ્ઞાતિની સમૃદ્ધિને સહન કરી શકતો નથી.^{૩૨} સરળ, દયાળુ, દાતા, લગ્નદાતા અને સત્યવાદી, એવા પણ કોઈ મહાપુરુષના વિનાશને તેના જ્ઞાતિસિવાય બીજો કોઈ (પરાયો) પુરુષ પસંદ કરતો નથી.^{૩૩} વળી એ પણ લક્ષ્યમાં રાખવું કે, જેઓ જ્ઞાતિજનોથી રહિત છે, તેઓ પણ કદી સુખી થતા નથી; એટલુંજ નહિ પણ તે પુરુષોના જેવા અપમાનપાત્ર બીજા કોઈ પણ હોતા નથી.

જ્ઞાતિપિપ્પલ (કાટવાળ), બ્રહ્મપિપ્પલ (સિનાપ-તિ), ધર્માપિપ્પલ, રાજા, પુરોદિત, રાજ્યવૈવર ને રાજા-જેશી. આ સાને પ્રકૃતિ કહેવાય છે. તેમાં ધર્માપિપ્પલને ધર્મપ્રકૃતિ કહેવામાં આવે છે અને બીજાઓને અર્થધર્મપ્રકૃતિ કહેવામાં આવે છે. નીલકંઠ

જે પુરુષ જ્ઞાતિવર્ગથી બહિષ્કૃત છે, તેનો બીજાઓ પણ પરાભવ કરી બંધ છે.^{૩૪} જે સમયે પરજ્ઞાતિના મનુષ્યો તે પુરુષને ધિક્કારી કાઢે છે ત્યારે જ્ઞાતિજ તેને પરમ આશ્રયભૂત થઈ પડે છે બીજાને નહિ પણ જ્ઞાતિભાઈ, પોતાના જ્ઞાતિભાઈના અપમાનને કદી સહન કરતો નથી;^{૩૫} કારણ કે કોઈ પુરુષના સંબંધીજનોએ પણ તેનું જ અપમાન કર્યું હોય છે તો તેની આખી જ્ઞાતિ એમજ માને છે કે, તે અપમાન કેવળ તેનુંજ કરવામાં આવ્યું છે એમ નથી, પણ અમારુંજ કરવામાં આવ્યું છે. આ રીતે જ્ઞાતિઓમાં કેટલાએક ગુણો પણ છે અને અવગુણો પણ છે.^{૩૬} જ્ઞાતિવિનાનો પુરુષ બીજા કોઈ મનુષ્યના પર અનુગ્રહ કરી શકતો નથી, તેમ જ્ઞાતિ વિનાનો પુરુષ બીજા કયાંય નમતો પણ નથી. માટે જ્ઞાતિવર્ગમાં અનુગ્રહ-નિગ્રહ-સારૂ નરતું બન્ને જોવામાં આવે છે.^{૩૭} આમ સમજીને તમારે નિત્ય મન, વચન અને કર્મથી જ્ઞાતિઓનું સન્માન કરવું, સત્કાર કરવો ને પ્રિય કરવું; પણ તેઓનું અપ્રિય તો કદી કરવુંજ નહિ.^{૩૮} તમારે તેઓના તરફ વિશ્વાસ ન હોવા છતાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખ્યાના જેવું વર્તન કરવું; પરંતુ ખરો વિશ્વાસ તો રાખવોજ નહિ; કારણ કે તેઓની અંદર રહેલા ગુણદોષ, બારીકીથી જોયા છતાં જોઈ શકાતા નથી;^{૩૯} માટે દરેક પુરુષે જો પ્રમાણે પ્રમાદ રાખ્યાવિના જ્ઞાતિઓ તરફ વર્તન રાખવું, જેથી પોતાના શત્રુઓ પણ પ્રસન્ન થાય છે અને મિત્ર થઈ રહે છે;^{૪૦} એટલુંજ નહિ પણ આ રીતે પોતાના જ્ઞાતિમંડલ, સંબંધીમંડલ, મિત્રમંડલ, શત્રુમંડલ અને મધ્યસ્થ-હરકોઈની સાથે વર્તનારા પુરુષનો યશ ચિરકાળ-પર્યંત પૃથ્વીપર સ્થિર રહે છે.^{૪૧}

ઈતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજધર્માનુશાસન પર્વમાં અધ્યાય ૮૦ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૮૧ મો

શ્રીકૃષ્ણ અને નારદનો સંવાદ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

एवमग्राह्यके तरिमन् ज्ञातिसंवंधिमंडले ॥

मित्रेष्वमित्रेष्वपि च कथं भावो विभाव्यते॥१॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે પિતામહ! તમારા જો કથન પ્રમાણે જ્ઞાતિમંડળ અને સંબંધિ મંડળ વશ કરવું જો અશક્ય છે તો પછી તે માંહેના કોઈ મિત્રનું અથવા શત્રુનું ચિત્ત કેવી રીતે વશ કરી શકાય?”^૧

લીલ્મ બોલ્યા:—“હે રાજા! આ વિષયમાં શ્રીકૃષ્ણ અને નારદના સંવાદરૂપ એક પ્રાચીન ઇતિહાસ કહેવાય છે, તે આ પ્રમાણે છે.^૨

એક વખતે શ્રીકૃષ્ણે નારદને પૂછ્યું કે:—“હે નારદ! જે પુરુષ પોતાનો મિત્ર ન હોય તેને પોતાનો ગુપ્ત વિચાર જણાવવો તે યોગ્ય નથી તેમજ મિત્ર હોય પણ પરિત ન હોય અને પરિત હોય પણ ઠરેલ મનનો ન હોય તો તે પણ ગુપ્ત વિચાર જણાવવા માટે યોગ્ય નથી; માટે હું તમારામાં મિત્રતા અને સંપૂર્ણ બુદ્ધિબળ જોઈને કોઈ એક ગુપ્ત વિષયનો પ્રશ્ન પૂછું છું તે તમે સાંભળો. ^{૩,૪} હું એશ્વર્યવાદથી રાજા જ્ઞાતિઓનું દાસત્વ કરતો નથી પણ ઉલટો મારી આવકમાંથી અર્ધો ભાગ તેઓને આપીને અવશેષ રહેલા અર્ધભાગનોજ ઉપભોગ કરું છું તથા તેઓનાં દુષ્ટ ભાષણોને સહન કરું છું. ^૫ હે દેવર્ષિ! અગ્નિની ઇચ્છાવાળો કોઈ પુરુષ અરણીના કાષ્ટને જેમ મથી નાખે છે, તેમ આહુકે અને અકૂર જેવા કેટલાએક મારા જ્ઞાતિલાઓ દુષ્ટવચનો બોલીને મારા હૃદયને નિત્ય મથી નાખે છે; બાળી નાખે છે. ^૬ હે નારદ! બળદેવને વિષે બળ રહેલું છે, મારા નાનાભાઈ ગદને વિષે કોમળતા રહેલી છે અને પ્રદુર્ગ્ન તો રૂપના મદથી છકી જ

જ આ છત્રીસમા શ્લોકની ટીકા કરતાં નીલકંઠે જ્ઞાતિઓના સંબંધમાં એક શ્લોક ટાંક્યો છે: ‘परस्परविरोधे हि वयं पंच च ते शतम् । अन्यैः सह विरोधे तु वयं पंचोत्तरं शतम्॥’

માંહેમાંહેના વિરોધપ્રસંગે અમે પાંચજ છીએ અને તેઓ સો છે, પરંતુ બીજાઓ સાથેના વિરોધપ્રસંગે અમે પાંચજ નથી પણ એકસો પાંચ છીએ.

ગયો છે. તેથી હું કેવળ સહાયવિનાનો થઈ પડ્યો છું. ૭ હે નારદ ! બીજા ઘણા અંધક અને ચાદવવંશના મહાપુરુષો મહાભાગ્યશાળી, બળવાન, બીજાઓથી સહન ન થઈ શકે તેવા અને નિત્ય ઉત્સાહસંપન્ન પણ છે. ૮ એ બધા પુરુષો જેના પક્ષમાં ન હોય તેનો નાશ જ થઈ જાય અને જેના પક્ષમાં તેઓ હોય છે તેને સંપૂર્ણ પુરુષાર્થ મળે છે; છતાં મને તો તેઓ સહાય કરતા નથી. ૯ અહા ! જેની પાસે આહુક અને અકૂર હોય તેને એનાથી મોટું દુઃખ કયું છે અને જેની પાસે આહુક અને અકૂર મંત્રીતરીકે નથી તેને એનાથી બીજું વિશેષ દુઃખ કયું છે ? અર્થાત્ જો પાડા લઢતા હોય અને તેમાં વચ્ચે રહેલા વૃક્ષનો જેમ ક્ષય થાય છે તેમ, આહુક અને અકૂરના વિરોધમાં વચ્ચે મને મહાન દુઃખ થયા કરે છે. અકૂર કહે છે કે, આહુક ઉપર સ્નેહ રાખીને કૃષ્ણ મારો દ્રેષ કરે છે અને આહુક કહે છે કે, અકૂર ઉપર સ્નેહ રાખીને કૃષ્ણ મારો દ્રેષ કરે છે; પણ ખરૂં જોતાં મને તો બન્નેના પર સરખીજ પ્રીતિ છે, હું તો બન્નેને એકસરખી રીતેજ આહું છું. ૧૦ જેમ જો બુગારીઓની માતા પોતાના બન્ને પુત્રોના વિજયને ઇચ્છે છે, તેમ હું પણ આહુકનો તથા અકૂરનો બન્નેનો વિજય જ ઇચ્છું છું. મને કોઈના પર રાગદ્રેષ નથી, છતાં મારે તેઓ બન્નેનાં દુર્લાભણો સાંભળીને દુઃખ સહન કરવું પડે છે, માટે તમે મને કહો કે, શું કરવાથી મારું અને મારા જ્ઞાતિલાઓનું-બન્નેનું શ્રેય થાય ?” ૧૧, ૧૨

નારદ બોલ્યા:- “હે કૃષ્ણ ! મનુષ્યોના પર હમેશાં બાહ્ય અને આભ્યંતર-એમ બે પ્રકારની આપત્તિઓ આવે છે. તેમાં બાહ્ય આપત્તિ પરાયા માણસોથી આવે છે અને આભ્યંતર આપત્તિ પોતાથી અથવા જ્ઞાતિઓથી પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૩ તમારા પર આ સમયે જે કષ્ટદાયક આપત્તિ આવી પડી છે, તે આભ્યંતર આપત્તિ છે અને તેનું મૂળ કારણ-તમારાં તેવાં કર્મો તથા આ બળદેવ, અકૂર, બોજ અને તેના વંશજો પણ છે. બીજા કેટલાએક તમારા જ્ઞાતિલાઓ પણ અર્થના હેતુથી,

તેવા કોઈ અભિલાષાના હેતુથી અથવા બીભત્સવાણીના પ્રભાવથી આ વેળા અકૂરને અનુસરે છે. હે સહાયવાન શ્રીકૃષ્ણ ! તમે પોતેજ હાથે કરીને આવું દુઃખ ઉત્પન્ન કર્યું છે; કારણકે તમે તમારી જાતે જે ઐશ્વર્ય સંપાદન કર્યું હતું, તે બધું પ્રથમથીજ આહુકને અર્પણ કરી દીધું અને હવે દંભમૂલ થઈ ગયેલા તે ઐશ્વર્યનો તમારી જ્ઞાતિના (આહુક) પાસેથી તમે નાશ કરી શકો તેમ નથી. હે કૃષ્ણ ! વમન કરેલા અન્નનું જેમ ફરીથી ભક્ષણ થતું નથી, તેમ બધું અને ઉગ્રસેનને પ્રથમ આપી દીધેલું રાજ્ય હવે તમે પાછું લઈ શકો તેમ પણ નથી; કેમકે તેમ કરવા જતાં તમારા જ્ઞાતિલાઓમાં માંહોમાંહે મહાન ક્રાટક્રુટ થવાનો ભય રહે છે, ૧૪-૧૭ છતાં પણ મહા દુષ્ટર પ્રયત્ન અથવા પરાક્રમ કરીને તે રાજ્યને તમે કદાચ પાછું મેળવો તોયે અંદર અંદર મહાન સંહાર થઈ જાય, ધનનો પુષ્કળ ખર્ચ થઈ જાય ને કદાચ વિનાશપ્રસંગ પણ આવી પડે; ૧૮ માટે આપત્તિ દૂર કરવા માટે લોખંડથી નહિ બનેલા, કોમળ અને હૃદયને ચીરી નાખનારા એક શસ્ત્રનો ઉપયોગ કરીને તેઓની જીભ જોંચી દ્યો, જેથી સર્વ દોષો સાફ થઈ જઈને કલહનું બીજ નહિ રહે. ” ૧૯

શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા:- “હે મુનિ ! લોખંડથી નહિ બનેલા તે કોમળ શસ્ત્રને હું કેવી રીતે બાણી શકું ? કે જેથી તે શસ્ત્રનો ઉપયોગ કરીને હું સર્વની જીભ જોંચી લઉં ને દોષોનું નિવારણ કરી દઈ કલહનું બીજ ન રહેવા ન દઉં ?” ૨૦

નારદે કહ્યું:- “શક્તિપૂર્વક અન્નદાન કરવું, નિરંતર દામા, સરળતા અને મૃદુતા રાખવી તથા યથાચોગ્ય સર્વનો આદરસન્દાર કરવો, એ લોહાવિના બનેલું શસ્ત્ર છે. ૨૧ તમારા જ્ઞાતિલાઓ જે વેળા કરવાં અને હલકાં વચ્ચે બોલવાની ઇચ્છા કરે તે વેળા મધુરી વાણીથી તમારે તેઓનાં હૃદયને, વાણીને તથા મનને શાંત પાડી દેવાં. ૨૨ કોઈએક દુઃખ પુરુષ, પ્રથમ પોતાના મનને જીત્યા વિના તથા ઉત્તમ સહાય પ્રાપ્ત કર્યા વિના રાજ્યની મહાન ધુરને કંટી ધારણ કરી શ-

જે પુરુષ જ્ઞાતિવર્ગથી બહિષ્કૃત છે, તેનો બીજાઓ પણ પરાભવ કરી બંધ છે.^{૩૪} જે સમયે પરજ્ઞાતિના મનુષ્યો તે પુરુષને ધિક્કારી કાઢે છે ત્યારે જ્ઞાતિજ તેને પરમ આશ્રયભૂત થઈ પડે છે બીજો નહિ પણ જ્ઞાતિભાઈ, પોતાના જ્ઞાતિભાઈના અપમાનને કદી સહન કરતો નથી;^{૩૫} કારણ કે કોઈ પુરુષના સંબંધીજનોએ પણ તેનું જ અપમાન કર્યું હોય છે તો તેની આખી જ્ઞાતિ એમજ માને છે કે, તે અપમાન કેવળ તેનુંજ કરવામાં આવ્યું છે એમ નથી, પણ અમારુંજ કરવામાં આવ્યું છે. આ રીતે જ્ઞાતિઓમાં કેટલાએક ગુણો પણ છે અને અવગુણો પણ છે.^{૩૬} જ્ઞાતિવિનાનો પુરુષ બીજા કોઈ મનુષ્યના પર અનુગ્રહ કરી શકતો નથી, તેમ જ્ઞાતિ વિનાનો પુરુષ બીજે ક્યાંય નમતો પણ નથી. માટે જ્ઞાતિવર્ગમાં અનુગ્રહ-નિગ્રહ-સાંનંદનું બંને જોવામાં આવે છે.^{૩૭} આમ સમજીને તમારે નિત્ય મન, વચન અને કર્મથી જ્ઞાતિઓનું સન્માન કરવું, સત્કાર કરવો ને પ્રિય કરવું; પણ તેઓનું અપ્રિય તો કદી કરવુંજ નહિ.^{૩૮} તમારે તેઓના તરફ વિશ્વાસ ન હોવા છતાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખ્યાના જેવું વર્તન કરવું; પરંતુ ખરો વિશ્વાસ તો રાખવોજ નહિ; કારણ કે તેઓની અંદર રહેલા ગુણદોષ, બારીકીથી જોયા છતાં જોઈ શકાતા નથી;^{૩૯} માટે દરેક પુરુષે એ પ્રમાણે પ્રમાદ રાખ્યાવિના જ્ઞાતિઓ તરફ વર્તન રાખવું, જેથી પોતાના શત્રુઓ પણ પ્રસન્ન થાય છે અને મિત્ર થઈ રહે છે;^{૪૦} એટલુંજ નહિ પણ આ રીતે પોતાના જ્ઞાતિમંડલ, સંબંધીમંડલ, મિત્રમંડલ, શત્રુમંડલ અને મધ્યસ્થ-હરકોઈની સાથે વર્તનારા પુરુષનો યશ ચિરકાળ-પર્યંત પૃથ્વીપર સ્થિર રહે છે.^{૪૧}

ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજધર્માનુશાસન પર્વમાં અધ્યાય ૮૦ માં સમાપ્ત.

★ આ છત્રીસમા શ્લોકની ટીકા કરતાં નીચે કહે જ્ઞાતિઓના સંબંધમાં એક શ્લોક ટાંક્યો છે: 'પરસ્પરચિરોધે હિ વયં પંચ ચ તે શત્તમ્ । અન્યેઃ સહ ચિરોધે તુ વયં પંચોત્તરં શત્તમ્ ॥'

અધ્યાય ૮૧ મો

શ્રીકૃષ્ણ અને નારદનો સંવાદ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

एवमग्राह्यके तरिमन् ज्ञातिसंवंधिमंडले ॥
मित्रेष्वमित्रेष्वपि च कथं भावो विभाव्यते॥१॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે પ્રિતામહ! તમારાં એ કથન પ્રમાણે જ્ઞાતિમંડળ અને સંબંધિ મંડળ વશ કરવું જો અશક્ય છે તો પછી તે માંહેના કોઈ મિત્રનું અથવા શત્રુનું ચિત્ત કેવી રીતે વશ કરી શકાય?”^૧

ભીષ્મ બોલ્યા:—“હે રાજા! આ વિષયમાં શ્રીકૃષ્ણ અને નારદના સંવાદરૂપ એક પ્રાચીન ઇતિહાસ કહેવાય છે, તે આ પ્રમાણે છે.^૨

એક વખતે શ્રીકૃષ્ણે નારદને પૂછ્યું કે:—“હે નારદ! જે પુરુષ પોતાનો મિત્ર ન હોય તેને પોતાનો ગુપ્ત વિચાર જણાવવો તે યોગ્ય નથી તેમજ મિત્ર હોય પણ પંરિત ન હોય અને પંરિત હોય પણ ઠરેલ મનનો ન હોય તો તે પણ ગુપ્ત વિચાર જણાવવા માટે યોગ્ય નથી; માટે હું તમારામાં મિત્રતા અને સંપૂર્ણ બુદ્ધિબળ જોઈને કોઈ એક ગુપ્ત વિષયનો પ્રશ્ન પૂછું છું તે તમે સાંભળો. ^{૩,૪} હું ઐશ્વર્યવાદથી જ્ઞાતિઓનું દાસત્વ કરતો નથી પણ ઉલટો મારી આવકમાંથી અર્ધોભાગ તેઓને આપીને અવશેષ રહેલા અર્ધભાગનોજ ઉપભોગ કરું છું તથા તેઓનાં દુષ્ટ ભાષણોને સહન કરું છું.”^૫ હે દેવર્ષિ! અગ્નિની ઇચ્છાવાળો કોઈ પુરુષ અરણીના કાંઈને જેમ મથી નાખે છે, તેમ આહુક અને અકૂર જેવા કેટલાએક મારા જ્ઞાતિભાઈઓ દુષ્ટ વચનો બોલીને મારા હૃદયને નિત્ય મથી નાખે છે; આખી નાખે છે. ^૬ હે નારદ! બળદેવને વિષે બળ રહેલું છે, મારા નાનાભાઈ ગદને વિષે કોમળતા રહેલી છે અને પ્રદુમ્ન તો રૂપના મદથી છકીજ

માંહોમાંહેના વિરોધપ્રસંગે અમે પાંચજ છીએ અને તેઓ સો છે, પરંતુ બીજાઓ સાથેના વિરોધપ્રસંગે અમે પાંચજ નથી પણ એકસો પાંચ છીએ.

ગયો છે. તેથી હું કેવળ સહાયવિનાનો થઈ પડ્યો છું. ૭ હે નારદ ! બીજા ઘણા અધિક અને યાદવવંશના મહાપુરુષો મહાભાગ્યશાળી, બળવાન, બીજાઓથી સહન ન થઈ શકે તેવા અને નિત્ય ઉત્સાહસંપન્ન પણ છે. ૮ એ બધા પુરુષો જેના પક્ષમાં ન હોય તેનો નાશજ થઈ જાય અને જેના પક્ષમાં તેઓ હોય છે તેને સંપૂર્ણ પુરુષાર્થ મળે છે; છતાં મને તો તેઓ સહાય કરતા નથી. ૯ અહા ! જેની પાસે આહુક અને અકૂર હોય તેને એનાથી મોટું દુઃખ કયું છે અને જેની પાસે આહુક અને અકૂર મંત્રી-તરીકે નથી તેને એનાથી બીજું વિશેષ દુઃખ કયું છે ? અર્થાત્ જો પાડા લઢતા હોય અને તેમાં વચ્ચે રહેલા વૃક્ષનો જેમ ક્ષય થાય છે તેમ, આહુક અને અકૂરના વિરોધમાં વચ્ચે મને મહાન દુઃખ થયા કરે છે. અકૂર કહે છે કે, આહુક ઉપર સ્નેહ રાખીને કૃષ્ણ મારો દ્વેષ કરે છે અને આહુક કહે છે કે, અકૂર ઉપર સ્નેહ રાખીને કૃષ્ણ મારો દ્વેષ કરે છે; પણ ખરૂં જોતાં મને તો બન્નેના પર સરખીજ પ્રીતિ છે, હું તો બન્નેને એકસરખી રીતેજ આહું છું. ૧૦ જેમ જો બુગારીઓની માતા પોતાના બન્ને પુત્રોના વિજયને ઇચ્છે છે, તેમ હું પણ આહુકનો તથા અકૂરનો બન્નેનો વિજયજ ઇચ્છું છું. મને કોઈના પર રાગદ્વેષ નથી, છતાં મારે તેઓ બન્નેનાં દુર્ભાષણો સાંભળીને દુઃખ સહન કરવું પડે છે, માટે તમે મને કહો કે, શું કરવાથી મારું અને મારા જ્ઞાતિલાઓનું-બન્નેનું શ્રેય થાય ?” ૧૧, ૧૨

નારદ જોડ્યા:- “હે કૃષ્ણ ! મનુષ્યોના પર હમેશાં બાહ્ય અને આભ્યંતર-એમ બે પ્રકારની આપત્તિઓ આવે છે. તેમાં બાહ્ય આપત્તિ પરાયા માણસોથી આવે છે અને આભ્યંતર આપત્તિ પોતાથી અથવા જ્ઞાતિઓથી પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૩ તમારા પર આ સમયે જે કષ્ટદાયક આપત્તિ આવી પડી છે, તે આભ્યંતર આપત્તિ છે અને તેનું મૂળ કારણ-તમારાં તેવાં કર્મો તથા આ બળદેવ, અકૂર, લોજ અને તેના વંશજો પણ છે. બીજા કેટલાએક તમારા જ્ઞાતિલાઓ પણ અર્થના હેતુથી,

તેવા કોઈ અભિલાષાના હેતુથી અથવા બીલત્સ-વાણીના પ્રભાવથી આ વેળા અકૂરને અનુસરે છે. હે સહાયવાન શ્રીકૃષ્ણ ! તમે પોતેજ હાથે કરીને આપું દુઃખ ઉત્પન્ન કર્યું છે; કારણકે તમે તમારી જાતે જે અશ્વર્ય સંપાદન કર્યું હતું, તે બધું પ્રથમથીજ આહુકને અર્પણ કરી દીધું અને હવે દઢમૂલ થઈ ગયેલા તે અશ્વર્યનો તમારી જ્ઞાતિના (આહુક) પાસેથી તમે નાશ કરી શકો તેમ નથી. હે કૃષ્ણ ! વમન કરેલા અન્નનું જેમ ફરીથી ભક્ષણ થતું નથી, તેમ બધું અને ઉગ્રસેનને પ્રથમ આપી દીધેલું રાજ્ય હવે તમે પાછું લઈ શકો તેમ પણ નથી; કેમકે તેમ કરવા જતાં તમારા જ્ઞાતિલાઓમાં માંહોમાંહે મહાન ક્રાંતક્રુટ થવાનો ભય રહે છે, ૧૪-૧૭ છતાં પણ મહા દુષ્કર પ્રયત્ન અથવા પરાક્રમ કરીને તે રાજ્યને તમે કદાચ પાછું મેળવો તોયે અંદર અંદર મહાન સંહાર થઈ જાય, ધનનો પુષ્કળ ખર્ચ થઈ જાય ને કદાચ વિનાશપ્રસંગ પણ આવી પડે; ૧૮ માટે આપત્તિ દૂર કરવા માટે લોખંડથી નહિ બનેલા, કોમળ અને હૃદયને ચીરી નાખનારા એક શસ્ત્રનો ઉપયોગ કરીને તેઓની જીભજ ખેંચી લેવો, જેથી સર્વ દોષો સાફ થઈ જઈને કલહનું બીજજ નહિ રહે. ” ૧૯

શ્રીકૃષ્ણ જોડ્યા:- “હે મુનિ ! લોખંડથી નહિ બનેલા તે કોમળ શસ્ત્રને હું કેવી રીતે જાણી શકું ? કે જેથી તે શસ્ત્રનો ઉપયોગ કરીને હું સર્વની જીભ ખેંચી લઈ ને દોષોનું નિવારણ કરી દઈ કલહનું બીજજ રહેવા ન દઉં ?” ૨૦

નારદે કહ્યું:- “શક્તિપૂર્વક અન્નદાન કરવું, નિરંતર ક્ષમા, સરજતા અને મૃદુતા રાખવી તથા યથાચોગ્ય સર્વનો આદરસન્દોહ કરવો, એ લોહાવિના બનેલું શસ્ત્ર છે. ૨૧ તમારા જ્ઞાતિલાઓ જે વેળા કરવાં અને કલકાં વચ્ચેનો બોલવાની ઇચ્છા કરે તે વેળા મધુરી વાણીથી તમારે તેઓનાં હૃદયને, વાણીને તથા મનને શાંત પાડી દેવાં. ૨૨ કોઈએક કુદ્ર પુરુષ, પ્રથમ પોતાના મનને જીત્યા વિના તથા ઉત્તમ સહાય પ્રાપ્ત કર્યા વિના રાજ્યની મહાન ધુરને કરી ધારણ કરી શ-

કતો નથી; પણ તમે તો એક મહાપુરુષ છો, મનને જીતનારા છો અને સહાયવાન છો, જેથી એ રાજ્યધુરાને છાતી ઉપર લઈને ક્ષમાપૂર્વક વહન કરો. ૨૩ જે રસ્તો સરળ અને સપાટ હોય છે, તેના ઉપર તો બધા બળદો મોટો ભારે બો-જો વહી જાય છે, પણ ખાડાટેકરાવાળા વિષમ માર્ગમાં તો જે બળદ પુષ્ટ અને ઉત્તમ હોય છે, તેજ મહાન ભારને વહી શકે છે. ૨૪ હે કેશવ! અંદર અંદર ફાટકુટ થવાથી સર્વ કોઈ પ્રજાસંઘોનો નાશ થઈ જાય છે; તમે આ યાદવસંઘના મુખ્ય પુરુષ છો; તો તમારે શરણ પડેલા તેનો જે રીતે વિનાશ ન થાય તે રીતે તમે કરો. ૨૫ હરકોઈ મનુષ્ય સંઘ, બુદ્ધિ, ક્ષમા, ઈન્દ્રિયનિગ્રહ અને ધનદાન-એ ચાર ગુણો જેમાં ન હોય તેવા સુર મનુષ્યના અધીનમાં પણ રહેતો નથી. ૨૬ વળી સ્વપક્ષીય સમુદાયનો સદાય અભ્યુદય કરવો તે, ધન આપનાર, યશ આપનાર તથા આયુષ્યની વૃદ્ધિ કરનાર છે; માટે હે કૃષ્ણ! જે કર્મ કરવાથી તમારા જ્ઞાતિલાઓનો વિનાશ ન થાય તે કર્મ તમે કરો. ૨૭ હે પ્રભુ! સંધિવિગ્રહાદિ છ નૈતિક ગુણોનો ઉપયોગ કરવામાં તથા શત્રુ સામે ચઢાઈ લઈ જવાના સંઘર્ષમાં વર્તમાન કાળ અને ભવિષ્યકાળને માટે શું શ્રેયસ્કર છે, એ તમારાથી અબ્બણું નથી. ૨૮ હે મહાબાહુ! સર્વ યાદવો, કુકુરો, ભોળો, અધકો, અને વૃષ્ણિઓ તમારા દૃઢ અનુરાગી છે, તેમજ સર્વ લોક અને લોકપાલો પણ કેવળ તમારામાંજ આસક્ત છે; ૨૯ એટલુંજ નહિ પણ હે માધવ! સમગ્ર ઋષિઓ પણ કેવળ તમારીજ બુદ્ધિનો આશ્રય લે છે; કારણકે હે યદુશ્રેષ્ઠ! તમે સર્વ પ્રાણીઓના ગુરુ છો, ભૂતભવિષ્યને જાણનારા છો અને તમારે શરણ લઈનેજ સર્વ યાદવો સુખપૂર્વક વૃદ્ધિ પામ્યે જાય છે.

ઋષિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિ રાજધર્માનુશાસન પર્વમાં “વાસુદેવ અને નારદનો સંવાદ” એ વિષયનો અધ્યાય ૮૧ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૮૨ માં કાલકવૃક્ષીય મુનિનું આખ્યાન ॥ મૌનિ ઉવાચ ॥

एषा प्रथमतो वृत्तिर्द्वितीयां गृणु भारत ॥

यः कश्चिज्जनयेदर्थं राज्ञा रक्षयः सदा नरः॥१॥

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે ભરતવંશી રાજા યુધિષ્ઠિર! એ પ્રમાણે મેં તમને રાજાના વર્તનનો પ્રથમ પ્રકાર કહ્યો, પણ હવે તેનો બીજો પ્રકાર હું તમને કહું છું, તે સાંભળો. જે કોઈ પુરુષ રાજાના કોશમાં (ભંડારમાં) દ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરે તેનું રાજ્યો નિરંતર રક્ષણ કરવું જોઈએ. ૧ હે યુધિષ્ઠિર! રાજાના કોશને અમાત્ય (મંત્રી) ચોરી જતો હોય અને તેને લીધે કોશમાં ધનનો જ્યારે નાશ થવા લાગે, ત્યારે કોઈ પોતાનો વિશ્વાસુ નોકર અથવા બીજો હરકોઈ મનુષ્ય તે વાતની જો સૂચના કરવા આવે તો રાજ્યો એકાંતમાં તેની સઘળી વાત સાંભળવી ને તેવા પોતાના હિતેષી માણસનું અમાત્યથી રક્ષણ કરવું; કેમકે હે ભારત! ઘણે ભાગે અમાત્યોજ રાજાના કોશને ચોરી જનારા હોય છે અને તેઓ રાજાના કોશનો નાશ કરનારા હોવાથી જે પુરુષ તેનું (કોશનું) રક્ષણ કરનારા હોય છે; તેને એકઠા મળીને હુંજ દે છે; માટે કોશનું રક્ષણ કરનારા પોતાના હિતેષી પુરુષનું જો રક્ષણ કરવામાં ન આવે તો અમાત્યોદ્ધારા તે નાશ પામે છે. ૨-૪ આના સંઘર્ષમાં કાલકવૃક્ષીય નામના એક મુનિએ કોસલ દેશના રાજાને જે કંઈ કહ્યું હતું તે વિષયનો એક પ્રાચીન ઇતિહાસ જગતમાં કહેવાય છે. એમ અમે સાંભળ્યું છે. તે આ પ્રમાણે છે:—

પૂર્વે ક્ષેમદર્શી નામનો એક રાજા કોસલ દેશ ઉપર રાજ્ય કરતો હતો. તે સમયે કાલકવૃક્ષીય નામના એક મુનિ તે રાજાનું હિત કરવાની ઇચ્છાથી એ કોસલ દેશમાં આવી ગઈ હતી. ૫, ૬ તે મુનિ, એક કાગડાને પાંજરામાં પૂરીને તે પાંજરાની સાથે ક્ષેમદર્શી રાજાના આખા રાજ્યમાં પુનઃ પુનઃ ફરવા લાગ્યા ને અમાત્યના દોષ જોતા માટે રાજાને પ્રેરણા કરવાની

ઇન્દ્રાધી લક્ષ્યપૂર્વકે રાજ્યવ્યવસ્થા તપાસવા લાગ્યા. ૭ તે મુનિ સર્વ સ્થળે ફરતા ફરતા આ પ્રમાણે કહેતા હતા કે “હે મનુષ્યો! તમે બધા કાકવિદ્યાનું અધ્યયન કરો. આ મારો કાગડો ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનની સમગ્ર વાત કહી શકે છે.” આમ કહીને અનેક પુરુષોની સાથે રાજ્યમાં ફરતાં ફરતાં તે મુનિએ રાજના સર્વ અધિકારીઓનું દુષ્કૃત્ય નજરે લેઈ લીધું. ૮ તે ઉપરાંત રાષ્ટ્રનો સમગ્ર વ્યવસાય તથા રાજ્યના અધિકારીઓ કેવી રીતે ધનની ચોરી કરે છે, તે બધું ચોતરફથી જાણી લઈને પવિત્ર આચરણવાળા તે મુનિ, કાગડાને સાથે લઈ રાજને મળવામાટે આવ્યા અને કહ્યું કે, તમારા રાજ્યની સર્વ વ્યવસ્થા હું જાણું છું. ૯-૧૧ પછી છેક રાજની સમીપમાં જઈને તે મુનિ, અલંકારો પહેરીને બેઠેલા રાજના અમાત્યને રાજની સમક્ષ કહેવા લાગ્યા કે:—“અમુક સ્થળેથી તે રાજનું અમુક દ્રવ્ય ચોરી લીધું છે, વળી તે રાજના ભંડારમાંથી કેટલુંક ધન હરી લીધું છે અને તે બાબતમાં અમુક અમુક માણસોને બંધાર પણ છે, એમ આ કાગડો કહે છે ને તેના કહેવા ઉપરથીજ હું તને કહું છું; માટે તે ચોરી તું સત્તર કબૂલ કર.” આમ રાજના અમાત્યને પ્રથમ કહ્યા પછી તે મુનિએ, રાજના કાશને ચોરનારા બીજા કેટલાએક અધિકારીઓને પણ તે પ્રમાણે કહ્યું અને પછી રાજની સમક્ષ સર્વ મંત્રીઓને જણાવ્યું કે:—“આ મારો કાગડો કેઈ વિષયમાં કદી અસત્ય બોલ્યો નથી.”

હે કુરુવંશી યુધિષ્ઠિર રાજા! એ પ્રમાણે તે મુનિએ રાજના સર્વ અધિકારીઓને દોષયુક્ત કરાવ્યા, જેથી રાત્રિના સમયે મુનિએ શયન કર્યું એટલે તે સર્વ અધિકારીઓએ એક નિશ્ચય કરીને પેલા કાગડાને બાણવડે વીંધી નાખ્યો. ૧૫ બીજે દિવસે પ્રાતઃ કાળમાં બાણવડે વીંધાઈ ગયેલા કાગડાને પાંજરામાં મરણ પામેલો લેઈ ગ્રાહ્ય કાલકવૃક્ષીય, રાજા ક્ષેમદર્શી પાસે જઈને કહેવા લાગ્યા કે:—૧૬ “હે રાજા! હું તારી પાસે અભય-માટે યાચના કરું છું. તું સર્વના પ્રાણોનો તથા ધનનો પ્રભુ છે-ઈશ્વર છે. હું તારી સાથેની મિત્ર-

તાને લીધે સંતાપ પામીને કેવળ સંપૂર્ણ ભક્તિ-ભાવને લીધે અહીં આવ્યો છું; માટે જો તારી આજ્ઞા હોય તો હું તને તારા હિતની વાત કહું. ૧૭ જે પુરુષ નિત્ય અશ્વર્યની અભિલાષા રાખે છે અને પોતાના અભ્યુદયને ઇચ્છે છે તેણે, સારથિ જેમ ઉત્તમ ઘોડાને કેળવવાની ઇચ્છા કરે તેમ, પોતાને બોધ આપવા ઇચ્છનાર કેઈ એક મિત્ર, શત્રુ-વર્ગના માણસોનું અન્યાય આચરણ સહન નહિ થવાથી અત્યંત ક્રોધાયમાન થઈને બદાલકારે પણ હિત કરવાની ઇચ્છાથી “આ માણસ તમારું ધન ચોરી જાય છે” એમ બરા મિત્ર ભાવથી જો સૂચના કરે, તો તેને પોતાનો હિતેષી જાણીને ક્ષમા આપવી જોઈએ-સંભાળવો જોઈએ. (પણ પ્રમાદવશ થઈને આ કાગડાને જેમ મરાવી નાખ્યો તેમ, તેવા મિત્રને શત્રુને હાથે મરાવી નાખવો નહિ જોઈએ.)” ૧૮, ૧૯

મુનિ કાલક વૃક્ષીયનાં એ વચનો સાંભળીને ક્ષેમદર્શી રાજાએ તેના પ્રત્યે કહ્યું કે:—“ગ્રાહ્ય-ણ! તમે મારું હિત કરવા માટેજ જો મને કહો છો તો પછી હું મારું હિત ઇચ્છીને તમને કેમ ક્ષમા નહિ આપું વાર? હે વિત્ર! હું તમારી પાસે પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે, તમે મને જે કંઈ કહેશો તે પ્રમાણેજ હું કરીશ, માટે તમારે જે કહેવું હોય તે બુદ્ધિથી કહો.” ૨૦, ૨૧

મુનિ કાલકવૃક્ષીય બોલ્યા:—“હે રાજા! તમારા અધિકારીઓમાં પાપી કેાણ છે અને નિષ્પાપ કેાણ છે, તે જાણીને તથા કેટલાએક અધિકારીઓ તરફથી તમારા પર ભય આવી પડવાના પ્રસંગને જાણી લઈને ભક્તિને લીધે તે વૃત્તાંત જણાવવા માટે હું તમારી પાસે આવ્યો છું. ૨૨ જો કે પ્રાચીન આચાર્યોએ રાજસેવા કરનારાઓને દોષપાત્રજ કહ્યા છે ને રાજસેવકોની વૃત્તિને પાપી, નીચ અને નિરાધારની વૃત્તિસમાનજ કહેલી છે. ૨૩ વળી વિદ્વાનોએ કહ્યું છે કે, રાજાઓ સાથે જે પુરુષને સંગત છે, તેને દાઢમાં ઝેરવાળા સર્પોની સાથેજ સંગત છે. રાજાઓના ઘણા મિત્રો હોય છે, ને ઘણા શત્રુઓ હોય છે, જેથી તે સર્વના તરફથી રાજસેવકોને ભય રહેલો છે;

તેમજ હે રાજા ! જેઓ રાજાની સેવા કરે છે, તેઓને એક મુહૂર્ત જેટલા સમયમાં રાજા તરફથી પણ ભય આવી નહે છે.^{૧૪-૨૫} રાજા સેવા કરનાર પુરુષ છેક પ્રમાદ નજ કરી શકે તેમ બનતું નથી તોપણ કલ્યાણની ઇચ્છાવાળા રાજા સેવકે, રાજાની પાસે રહીને કોઈ પ્રકારનો પ્રમાદ કરવો નહિ;^{૨૬} કેમકે સેવકે કરેલા એકાદ પ્રમાદથી પણ રાજા, તેના પૂર્વકૃત ઉપકારોને ભૂલી જઈને કોપાયમાન થઈ જાય છે અને રાજા કોપાયમાન થાય, ત્યારે સમજી લેવું કે, હવે જીવિત ટકશે નહિ; માટે સુશિક્ષિત સેવકે બળતા અસિસરખા તીક્ષ્ણ અને કોપેલા સર્પસરખા ભયંકર એવા રાજાની પાસે નિત્ય સાવધ થઈને રહેવું તેમજ પોતાના જીવનની આશાનો ત્યાગ કરીને સર્વના પ્રાણધનના ઇશ્વર પ્રભુ - રાજા - ની નિત્ય પ્રયત્નપૂર્વક સેવા કરવી. ^{૨૭-૨૮} વળી રાજાની સેવા કરનારા પુરુષે, “ મારાથી કંઈ હુષ્કાણું તો બોલાઈ જતું નથી, હું અવિનયથી તો ઉભો રહેતો નથી, મારી બેસવાની રીતિમાં કોઈ બતની ભૂલ તો નથી, મારી હાલવાચાલવાની રીતિ બેઘડીભરેલી તો નથી અને મારા શારીરિક વ્યાપારોમાં કોઈ બતનો દોષ તો નહિ હોય ” ઇત્યાદિ શંકાઓ હમેશાં કર્યા કરવી.^{૨૯} રાજા બે પ્રસન્ન થાય છે, તો દેવતાની પેઠે સર્વ મનોરથોને પૂર્ણ કરે છે અને બે ક્રોધાયમાન થાય છે, તો અસિની પેઠે મૂલમાંથી બાળી ભસ્મ કરી નાખે છે.^{૩૦} એ પ્રમાણે યમ રાજાએ પોતેજ કહ્યું છે અને તે તેમજ છે તોપણ હે રાજા ! હું તારી સેવા સ્વીકારીને તને મહાન ઐશ્વર્યવાળો કરી દઈશ.^{૩૧} બે કે મારા જેવો અમાત્ય, આપત્તિના સમયે બુદ્ધિની ઉત્તમ સહાય આપે છે, તોપણ હે રાજા ! તેવી સહાય આપવા જતાં મારી પણ મારા કાગડાના જેવીજ દુર્દશા થાય, એમ હું ધારું છું. જેમ મારો કાગડો તારું કાર્ય કરવા જતાં અમાત્યોને હાથે મરણ પામ્યો છે, તેમ હું પણ તારું કાર્ય કરવા જતાં અમાત્યોને હાથે કદાચ મરણ પામીશ, એવી મને શંકા રહે છે.^{૩૨} હા,

એ વાત ખરી છે કે, મારો કાગડો, મરણ પામ્યો તેમાં તું લેશમાત્ર નિંદાપાત્ર નથી, તેમ તારા ઉપર જેઓને પ્રીતિ છે તેઓ પણ આ બાબતમાં તદ્દન નિર્દોષ છે, તોપણ તારે હિતેચ્છુ માણસોને તથા અહિતેચ્છુ માણસોને બાળખવા બોધ્યો ને કેવળ પરોક્ષ બુદ્ધિવાળા ન થવું બોધ્યો.^{૩૩} જેઓ ક્રોશમાંથી ચોરી કરવાની ઇચ્છાથીજ તારા ઘરમાં અમાત્યતરીકે વસી રહ્યા છે અને જેઓ પ્રબળોનો વિનાશ કરવાની ઇચ્છાવાળા છે, તેઓએજ મારા કાગડાને મારી નાખીને મારીસાથે વેર ઉભું કર્યું છે.^{૩૪} હે રાજા ! જે કોઈ પુરુષ, તારો વિનાશ કરીને તારા પછી રાજ્યગાદી લેવાની ઇચ્છા રાખે છે, તે પુરુષનો ઇષ્ટ અભિલાષ, રસોઈઆ વગેરે તારા આંતર સેવકોની સાથે સ્નેહ કરવાથી જરૂર સિદ્ધ થાય. માત્ર તારું આયુષ્ય શેષ હોય તોજ તેવા પ્રસંગોમાંથી તું બચવા પામે.^{૩૫} હે રાજા ! આ પ્રમાણે જેઓ તારા અંતઃશત્રુ છે, તેઓના ભયને લીધે હું કોઈ બીજા આશ્રમમાંજ ગાદ્યો જઈશ. હું તો કેવળ નિઃસ્પૃહ છું; છતાં મનેજ મારી નાખવા માટે કપટ ઇચ્છીને તેઓએ મારા ઉપરજ બાણસંધાન કર્યું હતું, પણ દેવયેગે તે બાણ મને નહિ વાગતાં મારા કાગડાને વાગ્યું, જેથી તે બિચારો યમલોકમાં પહોંચી ગયો છે. આ બધું મેં મારી તપોદીર્ઘદષ્ટિથી બોધ લીધું છે.^{૩૬,૩૭} તારા રાજ્યરૂપી જે નદી, હર કોઈ સબતીય વિબતીય દુર્ગલ પ્રાણીનું ભક્ષણ કરી જનારા તારા અધિકારી પુરુષોરૂપી ઝુંડોથી ભરપૂર છે અને સંખ્યાબંધ લાંચીઆ માણસોરૂપ મગરમચ્છોથી વ્યાપ્ત છે, જેથી વૃક્ષો, પથ્થરો, કાંટા, સિંહો અને વ્યાઘ્રોથી વીંટાયેલી હિમાલયની ગુફાની પેઠે તે રાજ્ય નદી દુર્ગમ અને દુઃસહ છે, છતાં હું એક મૂર્ખ કાગડાની સહાય લઈને એ નદીને તરી ગયો છું; પણ અંતે તે કાગડાના મરણથી હું પણ મરણની આણીપર આવી ચઢ્યો છું.^{૩૮,૩૯} પડિતો કહે છે કે, ઘોર અધિકારરૂપી દુર્ગને અગ્નિની સહાયથી ઉલ્લંઘી શકાય છે અને જળથી સં-

પૂર્ણ ભરેલી અગાધ નદીને પણ નૌકાની સહાય-
થી તરી શકાય છે. પણ રાજરૂપી દુર્ગમ દુર્ગ-
નું ઉદ્ધવન કરવા માટે કોઈ જાતનો ઉપાય
નથી. ૪૦ હે રાજા ! તારૂં રાજ્ય કપટરૂપી ઘોર
અધિકારથી છવાયલું છે અને ધર્માધર્મદર્શન-
થી છેક શૂન્ય હોઈને મહાગહન છે, તેથી
તેનો તું પણ વિશ્વાસ કરી શકે તેમ નથી, તો
પછી મારાથી તો ક્યાંથીજ વિશ્વાસ કરી શકા-
ય ? ૪૧ ખરેખર, તારા આ રાજ્યમાં નિવાસ કરવો
તે ઉત્તમ નથી; કારણ કે અહીં સજ્જન અને
દુર્જન બન્નેને સરખોજ ન્યાય આપવામાં
આવે છે, જેથી ધર્મકૃત્ય કરવા જતાં કે અધર્મ-
કૃત્ય કરવા જતાં પણ સર્વથા વિનાશનોજ સં-
ભવ છે, એમાં સંશય નથી. ૪૨ વાસ્તવિક રીતે
તો અધર્મકૃત્ય કરવાથીજ મનુષ્યનો વિનાશ
થવો જોઈએ, પણ ધર્મકૃત્ય કરવાથી મનુષ્યને
કોઈ પ્રકારનો ભય ન રહેવો જોઈએ; પરંતુ
અહીં, તે તત્ત્વદષ્ટિની સ્થિતિ નથી, માટે સમજી
મનુષ્યે ઝોઝો સમય અહીં રહેવું નહિ, પણ
સત્વર અહીંથી પલાયનજ કરી જવું. ૪૩ હે
રાજા ! સીતા નામની એક નદીમાં જેમ મોટી
મોટી નૌકાઓ પણ ડૂબી જાય છે, તેમ તારા
રાજ્યરૂપી સીતા નદીમાં મારા જેવો પુરુષ અ-
વશ્ય ડૂબી જાય તેમ છે. તારા આ રાજ્યને હું તો
સર્વનો સંહાર કરનારી એક જાળ માનું છું. ૪૪
હે રાજા ! તું મધમાખોથી છવાયલા મધ જેવો
છે, ઉપરથી સુંદર દેખાતા ઝેરી લોજન જેવો
છે, સર્પોથી વીંટાયલા એક ફૂવા જેવો છે,
મહાભયંકર પગથીઆવાળી, વિશાળ તટપ્રદેશ-
વાળી અને કેરડાનાં તથા નેતરનાં વૃક્ષોથી છવા-
યલી મધુર જળવાળી નદીના જેવો છે; કૂતરાં,
ગીધડાં અને શિયાળવાંથી વીંટાયલા રાજહંસ
જેવો છે અને તારો ઉપલક આશય અસત્પુરુ-
ષોના જેવો છે, પણ સત્પુરુષોના જેવો નથી. ૪૫-૪૭
અરણ્યમાં કોઈ મહાન વૃક્ષનો આશ્રય ક-
રીને નાની નાની લતાઓનો સમુદાય પ્રથમ ખૂબ
વૃદ્ધિ પામે છે ને પછી તે વૃક્ષને ચોતરફથી ઢાંકી
દઈ તેની ઉપરના ભાગમાં પણ સર્વ તરફ ફેલા-

ઈ જાય છે; પણ જ્યારે આસપાસ દારુણ દાવાનલ
સળગી ઉઠે છે, ત્યારે તે જામી પડેલો લતાગુ-
દ્મ પુષ્કળ ઇંધણાંઓનું કામ સારીને પોતાના
આશ્રયભૂત વૃક્ષને તથા પોતાને ખાળી ભ-
સ્મ કરી નાખે છે; તેમ તારા અમાત્યો પ્રથમ
તારોજ આશ્રય લઈને વૃદ્ધિ પામ્યા છે અને હવે
તારૂંજ ઉદ્ધવન કરી રહ્યા છે, જેથી આસપાસ
સળગી ઉઠેલા વૈરાગિની તેઓની સાથે તારો
નાશ થઈ જશે, તેનો તું વિચાર કર અને તે
અમાત્યોને વશ કર. ૪૮, ૪૯

હે રાજા ! જેઓને તેંજ વૃદ્ધિ પમાડ્યા છે અને
તેંજ ખાળીપોષીને ઉચ્ચ પદે ચઢાવ્યા છે, તેઓ
તને પોતાનેજ છેતરીને તારા પ્રિય મનુષ્યનો
ઘાત કરવા ઇચ્છે છે. ૫૦ જેમ કોઈ સર્પવાળા
ઘરમાં મનુષ્ય શંકાશીલ થઈને રહે છે અને
કોઈ વીર પુરુષના ઘરમાં તેની સ્ત્રીનો ઉપ-
પતિ ભયપૂર્વક ભરાઈ રહે છે, તેમ હું પણ તારૂં
તથા તારા અધિકારીઓનું વર્તન જાણવાની ઇ-
ચ્છાથી ઘણાજ સાવધ અને શંકાશીલ થઈને
તારા રાજ્યમાં રહ્યો છું. હે મહારાજા ! “આ દે-
શનો રાજા જિતેન્દ્રિય છે કે નહિ, આ દેશના રા-
જાએ કામાદિ આંતરશત્રુઓને જીત્યા છે કે નહિ,
આ દેશનો રાજા પ્રજાઓને પ્રિય છે કે નહિ અને
અહીંના રાજાને પોતાની પ્રજાઓપર પ્રીતિ છે
કે નહિ, ” એ જાણવાની ઇચ્છાથી તારા રાજ્યમાં
હું આવ્યો છું. હે રાજા ! ક્ષુધિત થયેલા મનુષ્યને
જેવી લોજન ઉપર રુચિ થાય, તેવીજ મને
તારાપર રુચિ અથવા પ્રીતિ થયેલી છે, પણ તૃષા-
રહિત મનુષ્યને જળ ઉપર જેમ રુચિ થતી નથી.
તેમ તારા અમાત્યોપર મને રુચિ અથવા પ્રીતિ
થતી નથી; કારણ કે તેઓ મને તારૂં પ્રિય કરનાર
જાણીને મારો દ્રોહ કરવા લાગ્યા છે. તે સિવાય
બીજું કંઈ કારણ નથી. એ નિઃસંશય છે. ૫૧-૫૪
મેં તેઓનો દ્રોહ કયો નથી છતાં તેઓ મને
દ્રોહ કરનાર માને છે, એ તેઓની દોષદષ્ટિ છે
અને તેથીજ હવે મારે અહીં રહેવું નથી. પીઠ
ઉપર જેને પ્રહાર કરવામાં આવ્યો હોય, તેવા
કોધે ભરાયલા સર્પથી જેમ ડરવું જોઈએ, તેમ

તેમજ હે રાજ ! જેઓ રાજની સેવા કરે છે, તેઓને એક મુહૂર્ત જેટલા સમયમાં રાજ તરફથી પણ ભય આવી નહે છે.^{૧૪-૨૫} રાજ સેવા કરનાર પુરુષ છેક પ્રમાદ નજ કરી શકે તેમ બનતું નથી તોપણ કલ્યાણની ઇચ્છાવાળા રાજ-સેવકે, રાજની પાસે રહીને કોઈ પ્રકારનો પ્રમાદ કરવો નહિ;^{૨૬} કેમકે સેવકે કરેલા એકાદ પ્રમાદથી પણ રાજ, તેના પૂર્વકૃત ઉપકારોને ભૂલી જઈને કોપાયમાન થઈ જાય છે અને રાજ કોપાયમાન થાય, ત્યારે સમજી લેવું કે, હવે જીવિત ટકશે નહિ; માટે સુશિક્ષિત સેવકે બળતા અસિ-સરખા તીક્ષ્ણ અને કોપેલા સર્પસરખા ભયંકર એવા રાજની પાસે નિત્ય સાવધ થઈને રહેવું તેમજ પોતાના જીવનની આશાનો ત્યાગ કરીને સર્વના પ્રાણધનના ઇશ્વર પ્રભુ - રાજ - ની નિત્ય પ્રયત્નપૂર્વક સેવા કરવી. ^{૨૭-૨૮} વળી રાજની સેવા કરનારા પુરુષે, “ મારાથી કંઈ હુષ્ ભાષણ તો બોલાઈ જતું નથી, હું અવિનયથી તો ઉભો રહેતો નથી, મારી બેસવાની રીતમાં કોઈ બતની ભૂલ તો નથી, મારી હાલવાચાલવાની રીતિ બેઘઠબીભરેલી તો નથી અને મારા શારીરિક વ્યાપારોમાં કોઈ બતનો દોષ તો નહિ હોય ” ઇત્યાદિ શંકાઓ હ્રમેશાં કર્યાં કરવી.^{૨૯} રાજ જો પ્રસન્ન થાય છે, તો દેવતાની પેઠે સર્વ મનોરથોને પૂર્ણ કરે છે અને જો ક્રોધાયમાન થાય છે, તો અસિની પેઠે મૂલમાંથી બાળી ભસ્મ કરી નાખે છે.^{૩૦} એ પ્રમાણે યમ રાજએ પોતેજ કહ્યું છે અને તેતેમજ છે તોપણ હે રાજ ! હું તારી સેવા સ્વીકારીને તને મહાન ઐશ્વર્યવાળો કરી દઈશ.^{૩૧} જો કે મારા જેવો અમાત્ય, આપત્તિના સમયે બુદ્ધિની ઉત્તમ સહાય આપે છે, તોપણ હે રાજ ! તેવી સહાય આપવા જતાં મારી પણ મારા કાગડાના જેવીજ દુર્દશા થાય, એમ હું ધારું છું. જેમ મારો કાગડો તારું કાર્ય કરવા જતાં અમાત્યોને હાથે મરણ પામ્યો છે, તેમ હું પણ તારું કાર્ય કરવા જતાં અમાત્યોને હાથે કંઠાય મરણ પામીશ, એવી મને શંકા રહે છે.^{૩૨} હા,

એ વાત ખરી છે કે, મારો કાગડો, મરણ પામ્યો તેમાં તું લેશમાત્ર નિંદાપાત્ર નથી, તેમ તારા ઉપર જેઓને પ્રીતિ છે તેઓ પણ આ બાળતમાં તદ્દન નિર્દોષ છે, તોપણ તારે હિતેચ્છુ માણસોને તથા અહિતેચ્છુ માણસોને બાળખવા જોઈએ ને કેવળ પરોક્ષ બુદ્ધિવાળા ન થવું જોઈએ.^{૩૩} જેઓ કોશમાંથી ચોરી કરવાની ઇચ્છાથીજ તારા ઘરમાં અમાત્યતરીકે વસી રહ્યા છે અને જેઓ પ્રજાઓનો વિનાશ કરવાની ઇચ્છાવાળા છે, તેઓએજ મારા કાગડાને મારી નાખીને મારીસાથે વૈર ઉભું કર્યું છે.^{૩૪} હે રાજ ! જે કોઈ પુરુષ, તારો વિનાશ કરીને તારા પછી રાજ્યગાદી લેવાની ઇચ્છા રાખે છે, તે પુરુષનો ઇષ્ટ અભિલાષ, રસોઈઆ વગેરે તારા આંતર સેવકોની સાથે સ્નેહ કરવાથી જરૂર સિદ્ધ થાય. માત્ર તારૂં આયુષ્ય શેષ હોય તોજ તેવા પ્રસંગોમાંથી તું બચવા પામે.^{૩૫} હે રાજ ! આ પ્રમાણે જેઓ તારા અંતઃશત્રુ છે, તેઓના ભયને લીધે હું કોઈ બીજા આશ્રમમાંજ ગાદ્યો જઈશ. હું તો કેવળ નિઃસ્પૃહ છું; છતાં મનેજ મારી નાખવા માટે કંપટ ઇચ્છીને તેઓએ મારા ઉપરજ બાણસંધાન કર્યું હતું, પણ દૈવયોગે તે બાણ મને નહિ વાગતાં મારા કાગડાને વાગ્યું, જેથી તે બિચારો ચમલોકમાં પહોંચી ગયો છે. આ બધું મેં મારી તપોદીર્ઘદષ્ટિથી જોઈ લીધું છે.^{૩૬,૩૭} તારા રાજ્યરૂપી જે નદી, હર-કોઈ સન્નતીય વિન્નતીય દુર્ગંધ પ્રાણીનું ભક્ષણ કરી જનારા તારા અધિકારી પુરુષોરૂપી ઝુંડોથી ભરપૂર છે અને સંખ્યાબંધ લાંચીઆ માણસોરૂપ મગરમચ્છોથી વ્યાપ્ત છે, જેથી વૃક્ષો, પથ્થરો, કાંટા, સિંહો અને વ્યાધોથી વીંટાયેલી હિમાલયની ગુફાની પેઠે તે રાજ્ય-નદી દુર્ગમ અને દુઃસહ છે, છતાં હું એક મૂર્ખ કાગડાની સહાય લઈને એ નદીને તરી ગયો છું; પણ અંતે તે કાગડાના મરણથી હું પણ મરણની આણીપર આવી ચઢ્યો છું.^{૩૮,૩૯} પડિતો કહે છે કે, ઘોર અધકારરૂપી દુર્ગને અગ્નિની સહાયથી ઉલ્લંઘી શકાય છે અને જળથી સં-

પૂર્ણ ભરેલી અગાધ નદીને પણ નૌકાની સહાય-
થી તરી શકાય છે. પણ રાજરૂપી દુર્ગમ દુર્ગ-
નું ઉદ્ધવન કરવા માટે કોઈ જાતનો ઉપાય
નથી.^{૪૦} હે રાજા ! તારૂં રાજ્ય કપટરૂપી ઘોર
અધિકારથી છવાયલું છે અને ધર્માધર્મદર્શન-
થી છેક શૂન્ય હોઈને મહાગહન છે, તેથી
તેનો તું પણ વિશ્વાસ કરી શકે તેમ નથી, તો
પછી મારાથી તો કયાંથીજ વિશ્વાસ કરી શકા-
ય ?^{૪૧} ખરેખર, તારા આ રાજ્યમાં નિવાસ કરવો
તે ઉત્તમ નથી; કારણ કે અહીં સજ્જન અને
દુર્જન બન્નેને સરખોજ ન્યાય આપવામાં
આવે છે, જેથી ધર્મકૃત્ય કરવા જતાં કે અધર્મ-
કૃત્ય કરવા જતાં પણ સર્વથા વિનાશનોજ સં-
ભવ છે, એમાં સંશય નથી.^{૪૨} વાસ્તવિક રીતે
તો અધર્મકૃત્ય કરવાથીજ મનુષ્યનો વિનાશ
થવો જોઈએ, પણ ધર્મકૃત્ય કરવાથી મનુષ્યને
કોઈ પ્રકારનો ભય ન રહેવો જોઈએ; પરંતુ
અહીં, તે તત્ત્વદષ્ટિની સ્થિતિ નથી, માટે સમજી
મનુષ્યે ઝાઝો સમય અહીં રહેવું નહિ, પણ
સત્વર અહીંથી પલાયનજ કરી જવું.^{૪૩} હે
રાજા ! સીતા નામની એક નદીમાં જેમ મોટી
મોટી નૌકાઓ પણ ડૂબી જાય છે, તેમ તારા
રાજ્યરૂપી સીતા નદીમાં મારા જેવો પુરુષ અ-
વશ્ય ડૂબી જાય તેમ છે. તારા આ રાજ્યને હું તો
સર્વનો સંહાર કરનારી એક જાળ માનું છું.^{૪૪}
હે રાજા ! તું મધમાખોથી છવાયલા મધ જેવો
છે, ઉપરથી સુંદર દેખાતા ઝેરી ભોજન જેવો
છે, સર્પોથી વીંટાયલા એક કૂવા જેવો છે,
મહાભયંકર પગથીઆંવાળી, વિશાળ તટપ્રદેશ-
વાળી અને કેરડાનાં તથા નેતરનાં વૃક્ષોથી છવા-
યલી મધુર જળવાળી નદીના જેવો છે; ફૂતરાં,
ગીધડાં અને શિયાળવાંથી વીંટાયલા રાજહંસ
જેવો છે અને તારો ઉપલક આશય અસત્પુરુ-
ષોના જેવો છે, પણ સત્પુરુષોના જેવો નથી.^{૪૫-૪૭}
અરણ્યમાં કોઈ મહાન વૃક્ષનો આશ્રય ક-
રીને નાની નાની લતાઓનો સમુદાય પ્રથમ ખૂળ
વૃદ્ધિ પામે છે ને પછી તે વૃક્ષને ચોતરફથી ઢાંકી
દઈ તેની ઉપરના ભાગમાં પણ સર્વ તરફ ફેલા-

ઈ જાય છે; પણ જ્યારે આસપાસ દારુણ દાવાનલ
સળગી ઉઠે છે, ત્યારે તે જામી પડેલા લતાશુ-
લ્ભ પુષ્કળ ઇંધણાંઓનું કામ સારીને પોતાના
આશ્રયભૂત વૃક્ષને તથા પોતાને ખાળી ભ-
સ્મ કરી નાખે છે; તેમ તારા અમાત્યો પ્રથમ
તારોજ આશ્રય લઈને વૃદ્ધિ પામ્યા છે અને હવે
તારૂંજ ઉદ્ધવન કરી રહ્યા છે, જેથી આસપાસ
સળગી ઉઠેલા વૈરાગિની તેઓની સાથે તારો
નાશ થઈ જશે, તેનો તું વિચાર કર અને તે
અમાત્યોને વશ કર.^{૪૮, ૪૯}

હે રાજા ! જેઓને તેંજ વૃદ્ધિ પમાડ્યા છે અને
તેંજ પાળીપોષીને ઉચ્ચ પદે ચઢાવ્યા છે, તેઓ
તને પોતાનેજ છેતરીને તારા પ્રિય મનુષ્યનો
ઘાત કરવા ઇચ્છે છે. ^{૫૦} જેમ કોઈ સર્પવાળા
ઘરમાં મનુષ્ય શંકાશીલ થઈને રહે છે અને
કોઈ વીર પુરુષના ઘરમાં તેની સ્ત્રીનો ઉપ-
પતિ ભયપૂર્વક ભરાઈ રહે છે, તેમ હું પણ તારૂં
તથા તારા અધિકારીઓનું વર્તન જાણવાની ઇ-
ચ્છાથી ઘણોજ સાવધ અને શંકાશીલ થઈને
તારા રાજ્યમાં રહ્યો છું. હે મહારાજા ! “આ દે-
શનો રાજા જિતેન્દ્રિય છે કે નહિ, આ દેશના રા-
જાએ કામાદિ આંતરશત્રુઓને જીત્યા છે કે નહિ,
આ દેશનો રાજા પ્રજાઓને પ્રિય છે કે નહિ અને
અહીંના રાજાને પોતાની પ્રજાઓપર પ્રીતિ છે
કે નહિ,” એ જાણવાની ઇચ્છાથી તારા રાજ્યમાં
હું આવ્યો છું. હે રાજા ! ક્ષુધિત થયેલા મનુષ્યને
જેવી ભોજન ઉપર રુચિ થાય, તેવીજ મને
તારાપર રુચિ અથવા પ્રીતિ થયેલી છે, પણ તૃષા-
રહિત મનુષ્યને જળ ઉપર જેમ રુચિ થતી નથી.
તેમ તારા અમાત્યોપર મને રુચિ અથવા પ્રીતિ
થતી નથી; કારણ કે તેઓ મને તારૂં પ્રિય કરનાર
જાણીને મારો દ્રોહ કરવા લાગ્યા છે. તે સિવાય
બીજું કંઈ કારણ નથી. એ નિઃસંશય છે. ^{૫૧-૫૪}
મેં તેઓનો દ્રોહ કર્યો નથી છતાં તેઓ મને
દ્રોહ કરનાર માને છે, એ તેઓની દોષદષ્ટિ છે
અને તેથીજ હવે મારે અહીં રહેવું નથી. પીઠ
ઉપર જેને પ્રહાર કરવામાં આવ્યો હોય, તેવા
કોષે ભરાયલા સર્પથી જેમ ડરવું જોઈએ, તેમ

એક વખત દુષ્ટ હૃદય થયેલા શત્રુથી પણ મનુષ્યે ડરવું જોઈએ. ” ૫૫

રાજાએ કહ્યું:-“ હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ ! તમારે ઘણે ભાગે મારા ધરમાંજ રહેવું. હું તમારો દ્રોહ કરનારા સર્વ મનુષ્યોનો ત્યાગ કરી દઈને તમારો આદરસત્કાર કરીશ-તમારી પૂજા કરીશ. ” ૫૬ વળી હે બ્રાહ્મણ ! જેઓ તમને ઇચ્છતા નથી તેઓને મારા ધરમાંથી હું હાંકી કાઢીશ અને હવે પછી તેઓને માટે શાં શાં પગલાં લેવાં, તે પણ તમારેજ જાણવાનું રહ્યું છે. ૫૭ હે ભગવન્ ! મેં ધારણ કરેલો દંડ જે રીતે યોગ્ય કહેવાય અને મેં કરેલાં કાર્યો જે રીતે ઉત્તમ ગણાય તે રીતે સંપૂર્ણ વિચાર કરીને તમે મને કલ્યાણને માર્ગે દઈ જાઓ. ” ૫૮

મુનિ બોલ્યા:-“ પ્રથમ તો મારા કાગડાને શામાટે મારી નાખવામાં આવ્યો છે, તેની તપાસ કર્યા વિના એક એક અમાત્યને તું દુર્બળ કર-પોતપોતાના અધિકારપરથી બ્રષ્ટ કર અને પછી કાગડાને શામાટે મારી નાખ્યો હતો, તેનું કારણ જાણી લઈને તેમાંના એક એકને મારી નાખ. ૫૯ આમ કરવામાં કારણ એ છે કે, એકીસાથે સર્વને જો શિક્ષા કરવામાં આવે તો આપણા ગુપ્ત વિચારોમાં ફાટકુટ થવાનો ભય રહે અને એક જાતનો અપરાધ કરનારા અનેક મનુષ્યો એકઠા મળીને કંટકસરખા તીક્ષ્ણ પુરુષોને પણ જો મસળી નાખે તો પછી મારા જેવા એક બ્રાહ્મણને મસળી નાખે, તેમાં શું આશ્ચર્ય છે? આવા હેતુથી હું તને તેમ કરવાની સલાહ આપું છું. ૬૦ અમે તો બ્રાહ્મણ કહેવાઈએ, જેથી સ્વાભાવિક રીતેજ કોમળ દંડ કરનારા અને દયાળુ હોઈને પોતાની પેઠે તારૂં કે બીજા હરકોઈનું પણ કલ્યાણ ઇચ્છીએ છીએ. ૬૧ હે રાજા ! હવે હું તને મારા પોતાના સંબંધમાં કહું છું, તે તું સાંભળ. હું તારો એક સંબંધી છું. ‘મુનિ કલકવૃક્ષીય’ એવા નામથી જગતમાં પ્રસિદ્ધ છું. સત્ય પ્રતિજ્ઞાવાળો એવો હું, તારા પિતાનો માનીતો મિત્ર છું, પણ જ્યારે તારા પિતા મરણ પામ્યા અને તારૂં રાજ્ય જ્યારે સંકટમાં આવી પડ્યું ત્યારે

હું સર્વ પ્રકારની કામનાઓનો ત્યાગ કરી તપશ્ચર્યા કરવા માટે વનમાં ચાલ્યો ગયો હતો; પરંતું તારા ઉપરના સ્નેહને લીધે ફરી અહીં આવ્યો છું અને તારો પ્રમાદ ન થાય, તે માટે તને આ પ્રમાણે કહી રહ્યો છું. ૬૨-૬૪ હે રાજન્ ! તને સુખનો અને દુઃખનો જન્મેનો અનુભવ થઈ ચૂક્યો છે, તને દેવેન્દ્રાથીજ રાજ્ય પ્રાપ્ત થયું છે; છતાં અમાત્યો ઉપર સર્વ રાજ્યકારભાર મૂકી દઈને તું શામાટે પ્રમાદકરે છે? ” ૬૫

લીખે કહ્યું:-“ હે યુધિષ્ઠિર ! પુરોહિત-કુલના બ્રાહ્મણશ્રેષ્ઠ તે કલકવૃક્ષીય મુનિએ એ પ્રમાણે કહ્યું અને રાજા ક્ષેમદર્શીની પ્રાર્થનાથી તેમણે જ્યારે મંત્રીપદ સ્વીકાર્યું, ત્યારે તે રાજાના રાજકુળમાં પુનઃ આનંદ આનંદ થઈ રહ્યો. ૬૬ મુનિ કલકવૃક્ષીયે, પોતાના બુદ્ધિબલના પ્રભાવથી, કોસલદેશના યશસ્વી રાજા ક્ષેમદર્શીને આળી પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય અપાવ્યું અને પોતે ઉત્તમ ઉત્તમ યજ્ઞો કરીને પરમાત્માનું યજન કર્યું. ૬૭ હે ભારત ! રાજા કોશલેશે પણ તે મુનિના હિતકારક વચનો સાંભળીને આળી પૃથ્વીપર જય મેળવ્યો, અને તેમના કહેવા પ્રમાણેજ સર્વ રાજ્યવ્યવસ્થા કરી. ૬૮

ઈતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ રાજ ૦ પર્વ ૦ માં “અમાત્યની પરીક્ષાવિષે કલકવૃક્ષીયનું ઉપાખ્યાન” એ વિષયનો અધ્યાય ૮૨ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૮૩ માં

સભાસદો વગેરે કેવા હોવા જોઈએ ?

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

સભાસદઃ સહાયાશ્ચ સુહૃદશ્ચ વિશાંપતે ॥
પરિચ્છદાસ્તથાઽમાત્યાઃ કીદૃશાઃ સ્યુઃ પિતામહ
યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યુઃ:-“ હે પિતામહ ! રાજાના સભાસદો (વ્યાવહારિક નિશ્ચય કરનારા), સહાયકો (યુદ્ધાદિમાં સલાહ આપનારા), સુહૃદો (હિત કરનારા મિત્રો), પરિચ્છદો (સેનાપતિ વગેરે) અને અમાત્યો (મંત્રીઓ) કેવા હોવા જોઈએ? ” ૧

લીખે કહ્યું:-“ હે રાજા ! જે પુરુષો લોક-

લજ્જાએ વર્તનારા હોય, ઇંદ્રિયોને વશ રાખનારા હોય, સત્ય અને સરલતાથી યુક્ત હોય અને ન્યાય-અન્યાય કહેવાને શક્તિમાન હોય, તે પુરુષોને તમારે સભાસદ બનાવવા.^૨ હે કુંતીપુત્ર! જે ગ્રાહ્યજાતિના પુરુષો અતિ શૂરા હોય, જગતમાં પ્રસિદ્ધ હોય, અતિશય સંતોષી હોય અને કાર્યો કરવામાં મહાન ઉત્સાહ ધરાવનારા હોય, તેઓને સર્વ આપત્તિઓમાં તમારે સહાયક બનાવવા. જે પુરુષ કુળવાન હોય, લોકમાં નિત્ય સન્માનપાત્ર હોય અને પોતાની શક્તિને શુભ રાખતો ન હોય, તેનેજ તમારે સુહૃદતરીકે પાળવો; કારણ કે તેવા પુરુષને તમે પ્રસન્ન કરો, અપ્રસન્ન કરો, પીડા આપો, કે માર મારો, તો પણ તે ઉલટો વધારે ને વધારે તમારી સમીપમાંજ રહે છે.^૩ જેઓ કુળવાન હોય, પોતાના દેશમાંજ જન્મેલા હોય, બુદ્ધિમાન હોય, રૂપવાન હોય, અનેક શાસ્ત્રોને ભણેલા હોય, પ્રગલ્ભ હોય અને તમારાપર ગ્રેમ રાખનારા હોય, તેઓનેજ તમારે સેનાપતિ વગેરેના અધિકારો આપવા;^૪ કેમકે હે તાત! નીચ કુળના, લોભીઆ, ઘાતકી અને નિર્લજ્જ પુરુષોને જો તમે તેવા અધિકાર આપશો તો તેઓ જ્યાંસુધી પોતાના હાથ ભીના રહેશે-અર્થાત્ જ્યાંસુધી પોતાને દ્રવ્ય મળશે, ત્યાંસુધીજ તમારી સેવા કરશે પણ ખરે-સમયે તમારી સેવા નહિ કરે.^૫ જેઓ કુળવાન, શીલસંપન્ન, નેત્ર, મુખ આદિની ચેષ્ટા ઉપરથી અભિપ્રાયને જાણનારા, કોમળ સ્વભાવના, દેશકાળનાં કાર્યોને જાણનારા તથા સ્વામીના કાર્યમાં હિત ઇચ્છનારા હોય, તેઓને રાજ્યે પોતાનાં સર્વ કાર્યોમાં મંત્રીતરીકે નિમવા; અને તમે જેઓને પોતાના પ્રિય માનતા હો તેઓને તમારે ધન, માન, આદરસત્કાર અને નાના મોટા પ્રિય લોકોનો ઉપલોગ કરાવીને ધનવાન અને સુખી કરવા;^૬ કેમકે તેઓ આપત્તિના સમયમાં પણ એકજ વૃત્તિવાળા રહીને પોતાના સ્વામીના હુઃખમાં ભાગીદાર બને છે, વિદ્વાન હોય છે, સદાચારી હોય છે, વ્રતનિષ્ઠ હોય છે, ઉદાર સ્વભાવના હોય છે, સુખદુઃખ બંનેમાં

નિત્ય સંબંધ રાખનારા હોય છે અને સત્યવાદી હોય છે તેથી તેઓ તમારો કદી ત્યાગ કરશે નહિ;^૭ પણ જેઓ મંદબુદ્ધિના તથા અનાર્થ હોઈને ધર્માધર્મની મર્યાદાને જાણતા નથી અને જેઓ તે મર્યાદાનો ભંગ કરી ધર્મથી ભ્રષ્ટ થયેલા હોય છે, તેઓથી તો તમારે તમારા આત્માનું રક્ષણ કરવું.^૮ તમારે સમુદાયના પક્ષનો ત્યાગ કરીને કોઈ એકજ મનુષ્યનો પક્ષ સ્વીકારવાની ઇચ્છા કરવી નહિ; પણ જે સમયે એક ગુણવાન પુરુષ અને નિર્ગુણ પુરુષોનો સમુદાય, એ બંનેમાંથી કોનો પક્ષ સ્વીકારવો? આવો પ્રશ્ન ઉભો થાય, તે સમયે સમુદાયને પડતો મૂકીને એક ગુણવાન પુરુષનેજ પોતાના પક્ષમાં લેવો; કેમકે નિર્ગુણના સમુદાય કરતાં તે એકલો ગુણવાન પુરુષ વધારે શ્રેયસ્કર થઈ પડે છે.^૯ જેનામાં પરાક્રમ જેવામાં આવતું હોય, કીર્તિને જે મુખ્ય માનતો હોય અને ધર્માધર્મ-મર્યાદામાં જે રહેતો હોય તે સત્પુરુષ છે, એમ તેના લક્ષણ ઉપરથી સમજવું.^{૧૦} જે પુરુષ સમર્થ પુરુષોની પૂજા કરે છે, સ્પર્ધા નહિ કરવા યોગ્યની સાથે સ્પર્ધા કરતો નથી, કામ, ભય, ક્રોધ કે લોભને લીધે ધર્મનો ત્યાગ કરતો નથી, માનરહિત છે, સત્યનિષ્ઠ છે, ક્ષમાશીલ છે, મનને વશ રાખનારો છે, લોકમાં જે સાન્ય થયેલો છે અને સર્વ અવસ્થાઓમાં જેની પરીક્ષા કરવામાં આવી છે, તે પુરુષને તમારે સલાહ આપનાર મંત્રીતરીકે માનવો.^{૧૧,૧૨} હે પૃથાપુત્ર! કુળવાન, આખરૂદાર, ક્ષમાવાન, કાર્યકુશલ, જિતેન્દ્રિય, શૂરવીર, કૃતજ્ઞ અને સત્યવાદી પુરુષને તમારે સજ્જનતરીકે ઓળખવો.^{૧૩} જે જ્ઞાનસંપન્ન રાજા, એ રીતે રૂપના ગુણ અવગુણોનો વિચાર કરીને તથા ઉત્તમ પુરુષોને પાસે રાખીને રાજ્યતંત્ર ચલાવે છે, તેના શત્રુઓ પણ પ્રસન્ન થાય છે; એટલુંજ નહિ પણ તેના મિત્ર બની જાય છે.^{૧૪} મનને વશ રાખનાર, બુદ્ધિમાન અને ઐશ્વર્યની ઇચ્છા રાખનાર રાજ્યે રાજ્યની યોગ્ય વ્યવસ્થા કર્યા પછી પોતાના સંબંધી-પુરુષો, હિતેચ્છુઓ, કુળવાનો, સ્વદેશમાં જન્મેલા,

લાંચ લઈને વશ નહિ થનારા, વ્યભિચાર નહિ કરનારા, અને સંપૂર્ણ રીતે પરીક્ષા કરેલા પુરુષો-દ્વારા અમાત્યોના ગુણદોષની ખારીકીથી પરીક્ષા કરવી. ૧૮, ૧૯ વૈભવવાન થવાની ઇચ્છાવાળા રાજાએ ઉત્તમ કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા, વૈદિક માર્ગે ચાલનારા, કુલપરંપરાથી રાજસેવા કરનારા અને અહંકારનો ત્યાગ કરનારા પુરુષોને પોતાના મંત્રી બનાવવા. ૨૦ જેઓની બુદ્ધિ વિનયશીલ હોય, પ્રકૃતિ સૌમ્ય હોય, જેઓમાં-તેજ, ધૈર્ય, ક્ષમા, શૌચ, સ્વામીભક્તિ, અવ્યભિચારિતા, ધારણશક્તિ અને સ્થિરતા હોય, જેઓ નિત્ય પ્રૌઢ ભાવવાળા, મહાન ધુરાને ધારણ કરનારા, કપટથી રહિત, રાજાનાં કાર્યો કરનારા, બોલવા પ્રમાણે કાર્ય કરનારા, વીર, કાર્યકુશલ, કુલીન, સત્વસંપન્ન, બીજાઓના અભિપ્રાયને બાજુનારા, દયાળુ, દેશકાળનાં સ્વરૂપને બાજુનારા અને સ્વામીના કાર્યનું હિત ઇચ્છનારા હોય, તેવા પાંચ પુરુષોને ગુણદોષની ઘરાબર પરીક્ષા કરીને રાજાએ પોતાનાં સર્વ કાર્યોમાં સલાહ આપનારા મંત્રીતરીકે નિમવા. ૨૧-૨૪ પણ જે મંત્રી તેજે-હીન, અને શત્રુઓની સાથે સંબંધ રાખનારો હોય તે મંત્રી રાજકીય કર્તવ્યનો અથવા અકર્તવ્યનો નિશ્ચય કરી શકતો નથી; પણ ઉલટો સર્વ પ્રકારનાં કાર્યોમાં સંશયજન ઉત્પન્ન કરે છે. ૨૫ એ પ્રમાણેજ જે મંત્રી ઉત્તમ કુળનો હોય અને ધર્માર્થકામથી યુક્ત હોય પણ શાસ્ત્રના જ્ઞાનથી જો રહિત હોય તો તે પણ રાજકીય વિચારોની પરીક્ષા કરી શકતો નથી. ૨૬ તેમજ જે મંત્રી ઘણાજ વિદ્વાન હોય પણ જો કુળવાન ન હોય તો તે પણ નાયક (દોરનાર) વિનાના અંધ મનુષ્યની પેઠે સામાન્ય કાર્યો કરવામાં પણ મૂઠ બની જાય છે; ૨૭ અને વળી જે મંત્રી બુદ્ધિમાન હોય, વિદ્વાન હોય અને ઉપાયોને બાજુનારો હોય પણ સ્થિર સંકલ્પવાળો ન હોય, તો તે પણ કોઈ બાતનું કાર્ય સમાપ્ત કરી શકતો નથી. ૨૮ એ રીતેજ જે મંત્રી હુમ્મતિ અથવા મૂર્ખ હોય છતાં આરંભ કરવામાં શૂરો હોય તેનાથી પણ એ કર્મ, કેવળ હાથમાં લઈનેજ સિદ્ધ કરી શકાતું

નથી; કારણ કે કર્મનાં જૂઠાં જૂઠાં ફળોને તે બાણી શકતો નથી. ૨૯ જે મંત્રી પોતાના પર પ્રીતિ રાખનારો ન હોય તેનો કદી પણ વિશ્વાસ કરવો નહિ, તેમજ તેવા પ્રીતિશન્ય મંત્રી આગળ પોતાના ગુપ્ત વિચારો પ્રકટ કરવા નહિ; ૩૦ કેમકે તેવો કપટી મંત્રી, બીજા મંત્રીઓ સાથે મળી જઈને, વાયુએ કરેલાં છિદ્રોદ્વારા અંદર દાખલ થઈને અગ્નિ જેમ વૃક્ષને બાળી નાખે છે તેમ, રાજાનો નાશ કરે છે. ૩૧

રાજા કોઈ સમયે જો કોપાયમાન થાય છે, તો પોતાના વિશ્વાસુ મંત્રીને પણ તેનાં અધિકારથી ભ્રષ્ટ કરે છે, અતિઆવેશમાં આવી જઈને ખૂબ ઝાટકી નાખે છે અને પાછો પ્રસન્ન પણ થાય છે. ૩૨ આવાં આવાં રાજાનાં તે કૃત્યોને જે મંત્રી અત્યંત અનુરાગી હોય છે, તેજ સહન કરે છે; માટે પોતાના પર પ્રીતિ રાખનારા સહનશીલ પુરુષનેજ રાજાએ મંત્રી બનાવવો, કેમકે મંત્રીઓનો ક્રોધ વજ્રપાતસરખો ભયંકર થઈ પડે છે. ૩૩ જે મંત્રી પોતાના સ્વામીનું પ્રિય કરવાની ઇચ્છાથી તેનાં સર્વ પ્રકારનાં વર્તનોને સહન કરે છે અને સુખદુઃખમાં સમાન રીતે વર્તે છે, તે મંત્રીને રાજાએ પોતાનાં સર્વ કાર્યોમાં સલાહ પૂછવી; ૩૪ પરંતુ જે મંત્રી પોતાના પર પ્રીતિ રાખતો હોય, ઉત્તમ જ્ઞાનથી યુક્ત હોય અને બીજા સર્વ પ્રકારના ગુણોથી સંપન્ન હોય, તો પણ જો શંકા હોય, તો તે મંત્રી રાજાનો ગુપ્ત વિચાર સાંભળવાને યોગ્ય નથી. ૩૫ જે મંત્રી શત્રુની સાથે સંબંધ રાખનારો હોય અને નજરના લોકોને બહુ માન આપતો ન હોય, તેને પોતાનો શત્રુજ બાણવો; ને તે પણ રાજ્યના ગુપ્ત વિચારો સાંભળવાને યોગ્ય નથી. ૩૬ જે મંત્રી મૂર્ખ છે, અપવિત્ર છે, અભિમાની છે, શત્રુની સેવા કરનારો છે, આત્મસ્ત્રવાધી છે, ક્રોધી છે અને લોભી છે, તેને પોતાનો સુહૃદ બાણવો નહિ, અને તે પણ રાજકીય વિચારો સાંભળવાને યોગ્ય નથી. ૩૭ જે મંત્રી પોતાના પર પ્રીતિ રાખનારો હોય, અતિશય વિદ્વાન હોય, સત્કારપાત્ર થયેલો હોય અને રાજ્યસંપત્તિમાંથી વિભાગને પા-

મેલો હોય તોપણ જો નવો આવેલો હોય તો રાજ્યના ગુપ્તવિચારો સાંભળવાને યોગ્ય નથી.^{૩૮} જેના પિતાને તેવાં કોઈ અધર્માચરણને લીધે પ્રથમ દંડેલો હોય અને પછી સત્કાર કરીને તેને પાછો તેની જગ્યાએ નિમ્મે હોય તે પણ રાજ્યના ગુપ્ત વિચારો સાંભળવાને યોગ્ય નથી;^{૩૯} તેમજ જેને પોતાનો સ્નેહી હોવા છતાં તેવા કોઈ અલ્પ કાર્યને માટે ધન છીનવી લઈને ખાલી કરી મૂક્યો હોય તેવો પુરુષ, બીજા અનેક ગુણોથી યુક્ત હોવા છતાં રાજ્યના ગુપ્ત વિચારો સાંભળવાને યોગ્ય નથી;^{૪૦} પણ જે પુરુષ કુશળ-બુદ્ધિવાળો હોય, ધારણશક્તિથી યુક્ત હોય, વિદ્વાન હોય, સ્વદેશમાં જન્મેલો હોય, પવિત્ર હોય અને સર્વ કર્મોમાં શુદ્ધ જણાયો હોય, તે પુરુષ રાજકીય વિચારો સાંભળવાને યોગ્ય છે.^{૪૧} જે પુરુષ જ્ઞાનવિજ્ઞાનસંપન્ન હોય, સ્વપરની પ્રકૃતિને જાણનારો હોય, પવિત્ર હૃદયવાળો હોય અને પોતાના સમાન ગુણવાળો હોય, તે પુરુષ રાજકીય વિચારો સાંભળવાને યોગ્ય છે.^{૪૨} તેમજ સત્યવાદી, શીલસંપન્ન, ગંભીર, લજ્જાશીલ, મૃદુ સ્વભાવનો અને પોતાના પૂર્વજોની પરંપરાથી રાજસેવા કરતો આવતો હોય તે પુરુષ રાજ્યસંબંધી વિચારો સાંભળવાને યોગ્ય છે.^{૪૩} નિત્ય સંતુષ્ટ રહેનારો, પ્રજાઓમાં પ્રિય થઈ પડેલો, સત્ય ભાષણ બોલનારો, પ્રૌઢ, પાપનો દ્રેષ કરનાર, ગુપ્ત વિષયના વિચારને જાણનાર, સમયને જાણનાર અને શૂરવીર એવો પુરુષ રાજકીય વિચારો સાંભળવાને યોગ્ય છે.^{૪૪} હે રાજા! દંડને ધારણ કરવાની ઇચ્છાવાળા રાજાએ, જે પુરુષ સાંત્વવાદનાં વચનોથી આપ્તા જગતને વશ કરવા સમર્થ હોય, તેને પોતાનો વિચાર જણાવવો.^{૪૫} જેને વિષે નગરના તથા દેશના સર્વ લોકો ધર્માનુસાર વિશ્વાસ પામ્યા હોય, તેવો નીતિકુશલ અને યુદ્ધકુશલ પુરુષ રાજના ગુપ્ત વિચારો સાંભળવાને યોગ્ય છે.^{૪૬} આવા સર્વગુણસંપન્ન, સર્વલોકમાન્ય અને સ્વામી, અમાત્ય આદિ સર્વ રાજકીય પ્રકૃતિને જાણનારા પાંચ પુરુષોને રાજાએ મંત્રી બનાવવા,

અને તેવા પાંચ પુરુષ જો ન મળે તો ઓછામાં ઓછા ત્રણ પુરુષોને પોતાના મંત્રી બનાવવા.^{૪૭} મંત્રીઓએ પણ પોતાનાં તથા પારકાં છિદ્રો લક્ષ્યપૂર્વક જોવાં જોઈએ, તેમજ પોતાની સાતે રાજકીય પ્રકૃતિઓમાં કોઈ જાતની ફાટકુટ થઈ નથી ને, તેની તપાસ રાખવી જોઈએ; કારણ કે મંત્રીઓનો મંત્ર, એ રાજ્યનું મૂળ છે અને તેને લીધેજ રાજના રાજ્યની વૃદ્ધિ પણ થાય છે.^{૪૮} પોતાનું છિદ્ર શત્રુની દૃષ્ટિએ પડવા ન દેવું, શત્રુનું છિદ્ર શોધી કાઢીને તે માર્ગે તેના પર ચઢાઈ કરવી અને કાચબો જેમ પોતાનાં અંગોને ગુપ્ત રાખે છે, તેમ રાજાએ પોતાનાં છિદ્રોને ગુપ્ત રાખવાં.^{૪૯} જે મંત્રીઓ રાજ્યના ગૂઢ વિચારોને ગુપ્ત રાખે છે, તેઓજ ખરા બુદ્ધિમાન છે; કેમકે મંત્ર, એ રાજ્યનું કવચ છે અને રાજ્યના શૂરા પુરુષો મંત્ર(ગુપ્તવિચાર)નાં અંગ છે. વિદ્વાનો કહે છે કે, રાજ્યરક્ષાના ગુપ્ત રૂતો રાજ્યનું મૂળ છે, અને ગુપ્ત સ્થળે કરવામાં આવેલા રાજકીય ગૂઢ વિચારો રાજ્યના સારભૂત છે.^{૫૦} રાજાઓ અને મંત્રીઓ મદ, ક્રોધ, માન અને ઈર્ષ્યાનો ત્યાગ કરીને અન્યોન્યના ચિત્તને જો અનુસરે છે તો સુખી થાય છે, પણ કેવળ આજીવિકાને માટેજ અન્યો ન્યને અનુસરનારા તેઓ, કદી સુખી થતા નથી. વળી રાજાએ પાંચ પ્રકારના કપટભાવનો

* એ પાંચ પ્રકારનાં કપટ આ પ્રમાણે સમજવાં:-કેવળ વાચિક, કાયિકવાચિક મિત્ર, કેવળ માનસિક, કાયિકવાચિક અને માનસિક મિત્ર તથા કેવળ કાયિક. આ પાંચ પ્રકારનાં કપટો મહાભારતમાં જોવામાં આવે છે. જેમકે, દ્રોણના વધપ્રસંગે યુધિષ્ઠિરે “અશ્વત્થામા હણાયો” એમ કહીને કેવળ વાચિક કપટ કર્યું હતું. ભીમસેને અશ્વત્થામા નામના એક હાથીને મારીને “અશ્વત્થામા હણાયો” એમ કહીને કાયિકવાચિક-મિત્ર કપટ કર્યું હતું. રાજા ધૃતરાષ્ટ્રે પાંડવો પર દ્રેષભાવ રાખીને કેવળ માનસિક કપટ કર્યું હતું; કારણ કે તેણે વાણીથી અથવા શરીરથી કોઈવખતે પાંડવો પરનો દ્રેષ જાહેર કર્યો ન હતો. દુર્યોધન આદિ ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોએ લાક્ષાગૃહમાં પાંડવોને બાળી મૂકવાના વિચારથી કાયિક, વાચિક અને માનસિક મિત્ર કપટ કર્યું હતું; તથા સૌમિક

ત્યાગ કરનારા મંત્રીઓની સાથે રહીને રાજકીય વિચારો કરવા. ૫૦-૫૨ તેમાં પ્રથમ ત્રણે મંત્રીઓના ભિન્નભિન્ન વિચારોને જાણી લઈને પોતાના ચિત્ત-વિષે તેઓને સ્થિર કરવા અને પોતે નિશ્ચય કરેલા ચોથા વિચારને તેની સાથે જોડીને એ ચારે વિચારોનો અંતિમ નિર્ણય કરવાના સમયે નિશ્ચય-વેત્તા પુરોહિતને તે સર્વ મતલેદો જણાવવા. ૫૩ ધર્મ, અર્થ અને કામસંબંધી સર્વ વિષયોને જાણનારા બ્રાહ્મણજાતિના પુરોહિત પાસે જઈને તેનો અંતિમ નિર્ણય પૂછવો અને તે પુરોહિત પણ ચારેની સાથે ઉઠાપોઠ કરીને જે સિદ્ધાંત નિશ્ચય કરે, તેમાં સર્વ મંત્રીઓનો તથા પોતાનો પણ જ્યારે એકમત થાય ત્યારે તે નિશ્ચિત વિચારને તટસ્થતરીકે રહીને રાજાએ અમલમાં મૂકવો. ૫૪ વિચારના તત્ત્વાર્થનો નિશ્ચય જાણનારા પંડિતો કહે છે કે, એ રીતેજ રાજાએ સદા મંત્રણા કરવી. જેથી તે નિશ્ચિત થયેલો મંત્ર, જ્યારે અમલમાં મૂકાય છે ત્યારે, પ્રજાઓને વશ કરવામાં સમર્થ થાય છે; ૫૫ પણ આવો રાજકીય વિચાર જે સ્થળે ઘડવાનો હોય તે સ્થળની ઉપરના ભાગમાં, નીચેના ભાગમાં, આડાઅવળા ખૂણાખાંચાઓમાં, આગળના ભાગમાં કે પાછળના ભાગમાં કોઈ ઠીંગણા, કુંબડા, દુર્ગળ, લૂલા, લંગડા, આંધળા, મૂર્ખ, સ્ત્રી અને નપુંસક મનુષ્યોની કોઈ રીતે આવ જા થવા દેવી નહિ; ૫૬ અથવા કોઈ શૂન્ય ગૃહના ઉપરના માળ ઉપર ચઢીને કે જે સ્થળમાં સૂર્યનો પ્રકાશ આવતો હોય અને ઘાસચારાનો સંગ્રહ ન હોય, આવે સ્થળે ઘેસીને સમયોચિત કાર્ય માટે જ્યારે વિચાર કરવો હોય, ત્યારે ઉચ્ચ સ્વરે ભાષણ કરવું નહિ તેમ નેત્ર, મુખ વગેરે અંગોના ચાળા કરવા નહિ. ૫૭

ઈતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિપર્વમાં “સભા-સદ્ધર્માદિનાં લક્ષણાનું” કથન” એ વિષયનો અધ્યાય ૮૩ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૮૪ માં

ઈંદ્ર અને બૃહસ્પતિનો સંવાદ

॥ મૌષ્મ ઉવાચ ॥

અત્રાપ્યુદાહરંતીમમિતિહાસં પુરાતનમ્ ॥

વૃહસ્પતેશ્ચ સંવાદં શક્રસ્ય ચ યુધિષ્ઠિર ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે યુધિષ્ઠિર! આના સંબંધમાં પણ બૃહસ્પતિ અને ઈંદ્રના સંવાદરૂપ એક પ્રાચીન ઇતિહાસ જગતમાં કહેવાય છે, તે હું તમને કહું છું, તે સાંભળો.”

એક સમયે ઈંદ્રે બૃહસ્પતિને પૂછ્યું:—“હે બ્રહ્મન્! જેમાં સર્વ ગુણોનો અંતર્ભાવ થાય છે, તેવું એકજ કર્તવ્ય કયું છે, કે જેનું સારી રીતે આચરણ કરીને પુરુષ જગતમાં સર્વમાન્ય મહાન યશને પામે ?”

બૃહસ્પતિ જોડ્યા:—“હે ઈંદ્ર! નિષ્કપટ એવું પ્રિય ભાષણ તેજ સર્વ ગુણોનો જેમાં અંતર્ભાવ થાય છે તેવું એક પરમ કર્તવ્ય છે, જેનું સારી રીતે આચરણ કરીને પુરુષ, સર્વમાન્ય એવા મહાન યશને પામે છે. ૧ સર્વલોકને સુખી કરનારા એ નિષ્કપટ પ્રિય ભાષણરૂપ પરમ કર્તવ્યનું આચરણ કરનાર પુરુષ સર્વ પ્રાણીઓમાં સર્વદા પ્રિય થઈ પડે છે. ૨ જે પુરુષ કોઈની સાથે ભાષણ કર્યા વિના મૂગો ઘેસી રહે છે અને સદાને માટે સુખ ઉપર ભૂકુટી ચઢાવેલીજ રાખે છે, તે પુરુષ સર્વ પ્રાણીઓનો દ્રેષપાત્ર બની રહે છે, કારણ કે તેણે પૂર્વોક્ત સાંત્વવાદને આચરણમાં મૂક્યો નથી; ૩ પણ જે પુરુષ હર કોઈ મનુષ્યને જોઈને તેના જોડતા પહેલાં પ્રથમ મંદહાસ્યપૂર્વક તેની સાથે ભાષણ કરવાનો આરંભ કરે છે; તેનાપર સર્વ લોકો પ્રસન્ન થાય છે. ૪ જેમ મસાલેદાર શાકપાનવિનાનું ઉત્તમ ભોજન પણ મનુષ્યોને પ્રીતિકર થતું નથી, તેમ પૂર્વોક્ત સાંત્વવાદ (નિષ્કપટ પ્રિય ભાષણ) વિનાનું ઉત્તમ દાન પણ પ્રાણીઓને પ્રસન્ન કરી શકતું નથી. ૫ હે ઈંદ્ર! મધુરવાણી જોડતો જોડતો સર્વસ્વ છીનવી લેનાર પુરુષ પણ તે સાંત્વવાદના પ્રભાવથી સર્વલોકને વશ કરે છે, ૬ માટે

પર્વમાં જણાવ્યા પ્રમાણે અશ્વત્થામાએ નિદ્રાવશ થયેલા પાંડવ સૈનિકોનો સંહાર કરીને કેવળ કાયિક કપટ કયું હતું. નીલકંઠ

દંડ ધારણ કરવાની ઇચ્છાવાળા રાજાએ જેમ અને તેમ સાંત્વવાદનોજ પ્રયોગ કરવો, જેથી પોતાને ઉત્તમ કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થાય છે અને સર્વ લોક પણ ઉદ્વિગ્ધ થતા નથી.” મધુર અને હૃદયા-કર્ષક એ સાંત્વવાદરૂપ પુણ્યનું સારી પેઠે સેવન કરનાર પુરુષના પુરુષાર્થની તુલના કરી શકે તેવું બીજું એક પણ કૃત્ય આ જગતમાં નથી.”^{૧૦}

ભીષ્મ કહ્યું:-“ પોતાના પુરોહિત બૃહ-સ્પતિએ એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે ઇંદ્રે તેવું નિ-ષ્કપટ પ્રિય ભાષણ કરવાનોજ આરંભ કરી દીધો. માટે હે કુંતીપુત્ર ! તમે પણ તે ઉત્તમ રીતિનું આચરણ કરો.”^{૧૧}

કૃતિ શ્રીમં શાંતિં રાજં પર્વમાં “ બૃહ-સ્પતિ અને ઇન્દ્રનો સંવાદ ” એ વિષયનો અધ્યાય ૮૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૮૫ મો

અમાત્યયોજના અને વિવાદનિર્ણય

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

કથંસ્વિદિહ રાજેન્દ્ર પાલયન્ પાર્થિવઃ પ્રજાઃ॥
પ્રીતિં ધર્મ વિશેષેણ કીર્તિમાન્નોતિ શાશ્વતીમ્॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:- “હે રાજાધિરાજ ભીષ્મ-પિતામહ ! કેવી રીતે પ્રજાપાલન કરીને રાજ સર્વની પ્રીતિને, ધર્મને તથા ચિરકાળ રહેનારી કીર્તિને પ્રાપ્ત કરે છે?”^૧

ભીષ્મ બોલ્યા:- “પ્રજાઓના વ્યાવહારિક વાદવિવાદપ્રસંગે સત્યાસત્યનો નિષ્પક્ષપાત નિર્ણય આપીને પ્રજાઓનું પાલન કરવામાં તત્પર રહેનારો પવિત્ર રાજા ધર્મ અને કીર્તિ મેળવીને આ લોકમાં તથા પરલોકમાં સુખી થાય છે.”^૨

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:- “હે મહાબુદ્ધિમાન પિ-તામહ ! રાજાએ કેવા પ્રકારના વ્યવહારોથી કેવા અનુબંધોની સાથે કેવી રીતે વર્તવું ? તે હું ત-મને પૂછું છું, માટે તે વિષે મને કહો.”^૩ વળી તમે પ્રથમ જે ગુણોનું વર્ણન કર્યું તે સમગ્ર ગુણો કોઈએકજ પુરુષમાં સર્વથા હોતા નથી, એમ હું નિશ્ચય માનું છું.”^૪

ભીષ્મ બોલ્યા:- “હે મહાબુદ્ધિમાન યુધિ-ષ્ઠિર ! તમે કહો છો તે તેમજ છે. ખરેખર, તેવા સર્વ સદ્ગુણોથી યુક્ત એવો કોઈ એકજ પુરુષ જગતમાં ભાગ્યેજ મળી શકે છે,”^૫ તેમજ પ્રયત્ન-પૂર્વક તપાસ કરવા છતાં સદ્વર્તન પણ જગતમાં હર્લભજ છે, તોપણ તમારે અમાત્યો કેવા પ્ર-કારના કરવા, તે વિષે હું તમને સંક્ષેપમાં કહું છું.”^૬

વેદવિદ્યાનિષ્ઠ, પ્રૌઢ, સ્નાતક અને પવિત્ર એવા ચાર બ્રાહ્મણો, હાથમાં શસ્ત્રો ધારણ કરના-રા અને મહાબલિષ્ઠ આઠ ક્ષત્રિયો, ધનસંપન્ન એવા એકવીસ વૈશ્યો અને પોતાનાં નિત્યકર્મો કરીને પવિત્ર રહેનારા વિનયસંપન્ન ત્રણ શૂદ્રો-આ છત્રીસ પુરુષોને તમારે અમાત્યપદે નિમ-વા;^૭ તેમજ શુશ્રૂષા, શ્રવણ, ગ્રહણ, ધારણ, ઊહન, અપોહન, વિજ્ઞાન અને તત્ત્વજ્ઞાન-એ આઠ ગુણોથી યુક્ત સૂતબળતિના એક પુરાણવેત્તા પુરુ-ને પણ અમાત્યતરીકે સમીપમાં રાખવો. આ કુલ સાડત્રીસ પુરુષોનું અમાત્યમંડળ પચાસ પચાસ વર્ષના વૃદ્ધ પુરુષોવાળુંજ હોવું જોઈએ, પ્રૌઢ સ્વભાવનું હોવું જોઈએ, અસૂચાદોષથી રહિત, શ્રુતિસ્મૃતિના જ્ઞાનથી યુક્ત, વિનયશીલ, સર્વ-પર સમદૃષ્ટિ રાખનાર, વાદવિવાદ કરનારા લો-કોના કાર્યનો યોગ્ય નિર્ણય આપવામાં સમર્થ, દ્રવ્યના લોભથી રહિત અને સાત પ્રકારનાં ઘોર ંવ્યસનોથી મુક્ત હોવું જોઈએ. રાજાએ આ અમાત્યમંડળમાંથી ચાર બ્રાહ્મણોને, ત્રણ શૂદ્રોને તથા એક સૂત પૌરાણિકને સાથે રાખીને રાજ-કીય વિચારોમાટે મંત્રણા કરવી; અર્થાત્ એ આઠ પુરુષોનું સલાહકાર મંત્રીમંડળ નિમવું અને તે મંડળની સાથમાં રહીનેજ કોઈ રાજકી-ય વિચારનો નિર્ણય કરવો.”^{૮-૧૧} પછી એ નિ-ર્ણીત થયેલા વિચારને રાજ્યમાં પ્રસિદ્ધ કરવો અને તેને અમલમાં મૂકવા માટે રાજ્યના મુખ્ય અધિકારી તરફ મોકલી આપવો. આવા પ્રકારના વ્યવહારથી તમારે નિરંતર પ્રજાઓનું રક્ષણ ક-

ઃ મૃગયા, ભુગાર, સ્ત્રીસેવન, મંદિરાપાન, મારા-મારી કરવી, કંઠોર ભાષણ અને અર્થદૂપણ, આ સાત વ્યસનો મહા ઘોર છે.

નીલકંઠ

સ્વુ.^{૧૨} કોઈની ગુપ્ત થાપણ કોઈએ ઝોળવી હોય તો તે ધનને તમારે લેવું નહિ, તેમજ અમુક કોઈ મિલકતને માટે જે જણા વાદવિવાદ કરતા હોય અને તે મિલકતનો ખરો વારસ કોણ છે, તે જ્યાંસુધી સાબિત ન થાય, ત્યાંસુધી એ મિલકત રાજની છે, એમ જાણીને તમારે લેવી નહિ; કેમકે તેમ કરવાથી કોઈના કાર્યનો વિનાશ થાય છે અને તેથી અધર્મ તમને પીડશે;^{૧૩} એટલુંજ નહિ પણ તેવા અન્યાયોની જો વૃદ્ધિ થાય છે તો, પક્ષીઓ જેમ શકરાને જોઈને નાસી જાય છે તેમ, પ્રજાઓ તમારાથી દૂર નાસી જશે; અને સમુદ્રમાં ભાંગી પડેલી નૌકા જેમ નાશ પામે છે, તેમ તમારા રાજ્યનો નાશ થઈ જશે.^{૧૪} જે રાજા અધર્મથી અથવા અન્યાયથી પ્રજાઓને પીડે છે, તેના પર કોઈ સમયે હાઈ લય આવી પડે છે અને તેને સ્વર્ગ નહિ મળતાં નરકજ મળે છે.^{૧૫} હે પુરુષશ્રેષ્ઠ યુધિષ્ઠિર! ધર્મમૂલક ન્યાયાસન પર આરૂઢ થઈને જે રાજા, મંત્રી કે રાજપુત્ર પ્રજાઓ પર અન્યાય ગુજારે છે, તેની પણ તેજ ગતિ થાય છે.^{૧૬} તે તે રાજકીય કાર્યો કરવાના અધિકાર પર નિભાયલા રાજના અધિકારીઓ પોતાને સોંપવામાં આવેલું કામ જો બરાબર નથી કરતા, તો તેઓ પોતે તો નરકમાં જાય છે અને સાથે પોતાના રાજને પણ નરકમાં ઘસડી જાય છે;^{૧૭} કેમકે બળવાન લોકોના ત્રાસથી અનેક પ્રકારના કૃપણ વિલાપો કરનારા અનાથ મનુષ્યોનો નાથ રાજા પોતેજ છે; માટે રાજાએ પ્રજાઓનું બરાબર રક્ષણ કરવું.^{૧૮} ન્યાયાસન પર આરૂઢ થયેલો રાજા કે મંત્રી, વ્યાવહારિક વાદવિવાદોનો જો યોગ્ય ઇન્સાફ આપતો નથી તો પોતે અધોગતિમાં જાય છે. આવા હેતુથી જ્યારે કોઈ વાદિ પ્રતિવાદીઓની એકજ મિલકતને માટે તકરાર ઉભી થાય, ત્યારે બન્ને તરફના સાક્ષીઓના પુરાવા તરફ લક્ષ્ય આપીનેજ રાજાએ યોગ્ય ન્યાય આપવો; પણ કોઈ તકરાર એવીજ હોય કે જેમાં કોઈ સાક્ષી ન હોય અને પૂરાવો પણ ન હોય, ત્યારે તેનો ન્યાય આપવા માટે યુદ્ધિપૂર્વક ખૂબ પરીક્ષા કરવી-અર્થાત્ એક મિલકત માટે

જ્યારે જે જણ વાદવિવાદ કરતા હોય, ત્યારે રાજાએ તેઓના સાક્ષીઓ ઉપર આધાર રાખીને ન્યાય કરવો; પણ જ્યારે કોઈ સાક્ષી ન મળે અને તકરારી મિલકત ઉપર બેમાંથી એકનો દાવો સાબિત ન થાય ત્યારે તેની પરીક્ષા, વિશેષ કરીને સોગંદ વગેરે આપીને કરવી.^{૧૯} રાજાએ, પાપીઓને તેઓના અપરાધ પ્રમાણેજ શિક્ષા કરવી. ધનવાન માણસે જો અપરાધ કર્યો હોય તો તેની પાસેથી દંડ લેવો-શિક્ષા બદલ અમુક ધન લેવું; પણ નિર્ધન માણસે જો અપરાધ કર્યો હોય તો તેને કેદની શિક્ષા કરવી.^{૨૦} પોતાના રાજ્યમાં જેઓ દુરાચારી હોય, તેઓને રાજાએ માર મારીને પણ સીધા કરવા; ને જેઓ શિષ્ટ અથવા સજ્જન હોય તેઓને દાન, માન વગેરે આપીને પાળવા.^{૨૧} જે પુરુષ રાજાનું ખૂન કરવા ઇચ્છે, કોઈના ઘરમાં આગ લગાડે, ચોરી કરે અને પ્રજાઓમાં વર્ણસંકરતા ફેલાવે, તેને અનેક ઉપાયે પણ મારીજ નાખવો.^{૨૨} હે રાજા! શાસ્ત્રોક્ત વિધિપ્રમાણે પ્રજાઓના અપરાધ તરફ દૃષ્ટિ કરીને યથાયોગ્ય શિક્ષા કરનાર રાજાને અધર્મ થતો નથી, પણ ઉલટો ધર્મજ થાય છે;^{૨૩} પરંતુ શાસ્ત્રજ્ઞાનરહિત એવો જે અણઘડ રાજા, પોતાની ઇચ્છાનુસાર જો દંડ કરે છે, તો આ લોકમાં તેની અપકીર્તિ થાય છે અને મુઝા પછી તે નરકમાં પડે છે;^{૨૪} તેમજ કોઈના અપરાધને લીધે રાજાએ કોઈ બીજાને શિક્ષા કરવી નહિ-અર્થાત્ પિતાના અપરાધને લીધે પુત્રને શિક્ષા કરવી નહિ; પણ પિતા પકડાય ત્યાંસુધી પુત્રને કેદ પકડી રાખી જણાવવું કે, તારા પિતાને પત્રાદિદ્વારા અહીં તેડાવ અને તું છૂટો થા. પછી તેનો પિતા જ્યારે આવે, ત્યારે તેને શિક્ષા કરવી અને તેના પુત્રને છોડી મૂકવો; પણ જો તેનો પિતા નજ આવે તો પુત્રને શિક્ષા કર્યા વિનાજ છૂટો કરવો; કેમકે તેના પિતાએ હાથે કરીનેજ દેશપાર થવાની સજા વહોરી લીધી છે.^{૨૫} રાજાએ ગમે તેવી આપત્તિના સમયે પણ હૃતને કદી મારવો નહિ, કેમકે હૃતનો વધ કરનાર રાજા પોતાના મંત્રીઓની સાથે નરકમાં પડે છે;^{૨૬} એટલુંજ નહિ

પણ ક્ષાત્રધર્મમાં પ્રીતિ રાખનારો જે રાજા, જેવું હોય તેવું સત્ય બોલનાર દૂતનો જે વધ કરે છે તો તેના પિતૃઓને ગર્ભહત્યાનું પાતક લાગે છે.^{૨૭} રાજાનો દૂત કુલવાન, આગરદાર, વાચાળ, ચતુર, પ્રિયભાષી, સત્યવાદી અને સ્મરણશક્તિમાન આવા સાત ગુણોથી યુક્ત હોવો જોઈએ.^{૨૮} તેમજ રાજાનો પ્રતિહાર, અંગરક્ષક અને છત્રાદિ ધારણ કરનાર શિરસ્થાનનો રક્ષક પણ તેવા સાત ગુણોથી યુક્ત હોવો જોઈએ.^{૨૯} સંધિ અને વિગ્રહના કાર્ય ઉપર નિમાયલો રાજાનો એલચી પણ ધર્મ-શાસ્ત્રના તત્ત્વાર્થને જાણનારો, બુદ્ધિમાન, ધૈર્ય-સંપન્ન, લજ્જાશીલ અને ગુપ્ત વાર્તાને છુપી રાખનારો હોવો જોઈએ.^{૩૦} અમાત્ય સત્ત્વસંપન્ન, કુળવાન અને સદાચારી હોય તેજ ઉત્તમ ગણાય છે, ને સેનાપતિ પણ તેવાજ ગુણોવાળો હોવો જોઈએ,^{૩૧} તથા વ્યૂહ, યંત્ર અને આયુધોની રચનાને જાણનારો, તત્ત્વજ્ઞ, પરાક્રમી, ટાઢ, તાપ, વૃષ્ટિ વગેરેને સહન કરનારો અને શત્રુઓનાં છિદ્રોને જાણનારો હોવો જોઈએ.^{૩૨} હે રાજેન્દ્ર! રાજાએ બીજાઓને વિશ્વાસુ બનાવવા, પરંતુ પોતે કોઈના વિશ્વાસુ થવું નહિ. પુત્રો ઉપર પણ રાજાએ વિશ્વાસ કરવો ઉત્તમ નથી.^{૩૩} હે નિર્દોષ રાજા ! આ સંઘળો મેં તને નીતિશાસ્ત્રનો જ સાર કહ્યો છે. રાજાઓનું પરમ ગુહ્ય એજ કહેવાય છે કે, તેઓએ કોઈનો વિશ્વાસ કરવો નહિ.^{૩૪} ઇતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ રાજ ૦ પર્વમાં “અમાત્ય વિભાગ”એ વિષયનો અધ્યાય ૮૫ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૮૬ મો

રાજધાનીનું શહેર કેવું હોવું જોઈએ ?

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

કથં વિધં પુરં રાજા સ્વયમાવસ્તુમર્હતિ ॥

કૃતં વા કારયિત્વા વા તન્મે વ્રૂહિ પિતામહા ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“ હે પિતામહ ! રાજાએ પોતેજ બંધાવેલા અથવા પોતાના પૂર્વજોએ બંધાવેલા કેવા નગરમાં નિવાસ કરવો, તે મને કહો.”

ભીષ્મ બોલ્યા:—“ હે ભારત ! જે નગરમાં

રાજાએ પોતાના પુત્રો, સાતિલાઓ અને બંધુઓ સાથે નિવાસ કરવો હોય તે નગરનું રક્ષણ કેવા પ્રકારનું હોવું જોઈએ અને તેમાં કેવી રીતે વસવું જોઈએ, એ વિષયનો પ્રશ્ન પૂછવો તે યોગ્યજ છે;^૧ માટે પ્રથમ તો હું તમને રાજધાનીના શહેરનું રક્ષણ કરવા માટે કિલ્લા કેવા બાંધવા, તે વિષે કહું છું. તે સાંભળીને તમારે તેમ કરવાનો યત્ન કરવો.^૨ રાજાએ જેમાં સર્વ પ્રકારની મુખ્ય સંપત્તિઓ રહી શકે અને સર્વ મનુષ્યોનો સમાવેશ થઈ શકે તેવા છ પ્રકારના કિલ્લાઓ બંધાવીને નગરો વસાવવાં.^૩ ધન્વદુર્ગ (ચોખ્ખા બાંધેલો ચોખ્ખા નગર) જેમાં જળ પણ ન હોય તેવા વેરાન પ્રદેશરૂપ કિલ્લો, ભૂદુર્ગ (શહેરની આસપાસ પાકી ભીંત બાંધેલો કિલ્લો), ગિરિદુર્ગ (આબુબાબુ રહેલા પર્વતો રૂપી કિલ્લો), મનુષ્યદુર્ગ (આસપાસ છાવણી નાખીને પડેલા સૈનિકોના રક્ષણરૂપ કિલ્લો), મૃત્તિકાદુર્ગ (માટીથી બાંધેલો કિલ્લો) અને વનદુર્ગ (શહેરની આસપાસ દુર્ગમ ઝાડીરૂપ કિલ્લો) આ છ પ્રકારના કિલ્લાઓ બાંધીને નગરો વસાવવાં.^૪ જે નગર પૂર્વોક્ત કિલ્લાઓમાંના કોઈ એકથી રક્ષિત હોય, ધાન્ય અને શસ્ત્રોથી ભરપૂર હોય, આસપાસ મજબૂત ભીંત અને પાણીની ખાઈવાળું હોય, હાથી, ઘોડા અને રથોના સંગ્રહવાળું હોય, જેમાં વિદ્વાન કારીગરો વસતા હોય, જેમાં ધાન્યાદિ સર્વ પદાર્થોનો સંગ્રહ કરેલો હોય, જેમાં કાર્યકુશલ એવા ધાર્મિક મનુષ્યોની વસ્તી હોય, બુળવાન પુરુષો, હાથીઓ અને ઘોડાઓથી જે ભરપૂર હોય, ચૌટાં અને બળરોથી જે શોભી રહ્યું હોય, જેમાં પ્રકટ રીતે વ્યવહાર થતા હોય, જેમાં સર્વ પ્રકારની શાંતિ જળવાતી હોય, જેમાં વસનારાઓને કોઈનાથી ભય ન હોય, જે કાંતિ-સંપન્ન હોય, ગીતવાદિત્રોના ધ્વનિથી ગાજી રહ્યું હોય, ઉત્તમ બાંધણીનાં ઘરોથી દીપી નીકળ્યું હોય, શૂરવીર અને ધનાઢય પુરુષોથી વ્યાપ્ત હોય, વેદની ગર્જનાથી ગાજી રહ્યું હોય, સામાન્યિક ઉત્સવોથી યુક્ત હોય અને જેમાં દેવોની ત્રિરંતર પૂજા થતી હોય, તેવા નગરમાં રાજાએ

પોતાના વશમાં રહેનારા અમાત્યને તથા સૈન્યને સાથે રાખી નિવાસ કરવો.^{૧૦} એ નગરમાં નિવાસ કર્યા પછી રાજ્યે કોશની, સૈન્યની, મિત્રની તથા વ્યવહારની વૃદ્ધિ કરવી અને નગરમાં તથા પ્રાંતિક સંસ્થાનોમાં જે જે દોષો જોવામાં આવે તે સર્વ દૂર કરવા.^{૧૧} ભંડાર અને આયુધશાળામાં પણ ધાન્ય વગેરેનો તથા યંત્ર અને આયુધ વગેરેનો ચત્તપૂર્વક વધારો કર્યો જવો.^{૧૨} ઉપરાંત લાકડાં, લોખંડ, ધાન્યાદિકનાં ફેતરાં, કોલસા, (ઈમારતી) લાકડાં, શીંગડાં, હાડકાં, વાંસ, ચરખી, ઘી, તેલ, જવસા, મધ, સર્વ જાતનાં ઔષધો, શણ, રાજ, ધાન્ય, શસ્ત્રો, ખાણો, ચામડાં, તાંત, નેતર, મુંજ નામનું ઘાસ, છાજ અને નોખત વગેરે વાદિત્રોનો સંગ્રહ કરવો.^{૧૩-૧૪} રાજ્યે તે તે મોટાં મોટાં રાજ્યનગરોમાં પુષ્કળ પાણીથી ભરેલાં તળાવો, વાવ, કૂવા વગેરે બંધાવવાં, ને જેમાંથી છીર નીકળે છે તેવાં વૃક્ષોનું નિરંતર રક્ષણ કરવું.^{૧૫} તેમજ બુદ્ધિમાન ધારણુ-શક્તિવાળા, ઇન્દ્રિયોનું દમન કરનારા, કાર્યકુશળ, શૂરવીર, વિદ્વાન, કુળવાન અને સત્ત્વસંપન્ન એવા પોતાના આચાર્યનો, ઋત્વિજોનો, પુરોહિતોનો, મોટા ધનુર્ધર યોદ્ધાઓનો, સલાટ વગેરે કારીગરોનો, જોશીઓનો તથા વૈદ્યોનો પ્રયત્નપૂર્વક સત્કાર કરવો અને તેઓની સર્વ કાર્યોમાં યોજના કરવી.^{૧૬-૧૭} વળી રાજ્યે ધાર્મિક પુરુષોની પૂજા કરવી, અધાર્મિક પુરુષોને શિક્ષા કરવી ને સર્વ વર્ણના મનુષ્યોને પોતપોતાના ધર્મકર્મમાં સ્થાપવા.^{૧૮} નગરનાં તથા દેશનાં સર્વ મનુષ્યોનાં બાહ્યાભ્યંતર વર્તનોને પોતાના શુભ અનુચરોદ્વારા જાણવાં ને પછી પોતાને યોગ્ય લાગે તેવા પુરુષોને રાજકીય અધિકારોપર નીમવા.^{૨૦} સર્વ અધિકારીઓની, મંત્રની, કોષની તથા સૈન્યબળની રાજ્યે પોતેજ દેખરેખ રાખવી; કેમકે રાજ્યનો સર્વ આધાર સુખ્યત્વે તેનાપરજ રહેલો હોય છે.^{૨૦} વળી તે ઉપરાંત મધ્યસ્થ-

રાજ, શત્રુરાજ અને મિત્રરાજ પોતપોતાના નગરમાં અથવા આખા દેશમાં જૂદી જૂદી શી પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે, તે પણ પોતાના શુભાચરોદ્વારા જાણવું;^{૨૧} અને તે સર્વ જાણ્યા પછી પ્રમાદ રાખ્યાવિના તે તે માટે ચાંપતા ઉપાયો લેવા. પોતાના ભક્ત પુરુષોનું સન્માન કરવું ને શત્રુઓને શિક્ષા કરવી.^{૨૨} હુમેશાં યજ્ઞયાગ કરવાં, કોઈને પીડા કર્યાવિના દાન દેવું, પ્રજાઓનું રક્ષણ કરવું, ધર્મને બાધ આવે તેવું કાર્ય કરવું નહિ, કૃપણ, અનાથ, વૃદ્ધ અને વિધવા સ્ત્રીઓનું રક્ષણ કરવું, તેઓને વર્ષાસનો બાંધી આપવાં અને સર્વ આશ્રમવાસી લોકોને યથાચોગ્ય સમયે સત્કાર, પૂજા અને માનપૂર્વક વસ્ત્ર, પાત્ર, લોજન વગેરે આપવાં.^{૨૩-૨૪} જે પુરુષ તપસ્વી હોય તેની પાસે રાજ્યે, પોતાની જાતને તથા સર્વ રાજકીય કાર્યોને ચત્તપૂર્વક નિવેદન કરવાં ને સર્વદા નમ્રતાપૂર્વક વર્તવું.^{૨૬} ઉપરાંત જે પુરુષ સર્વાર્થનો ત્યાગી હોય, ઉત્તમ કુલમાં ઉત્પન્ન થયેલો હોય અને ઘણોજ વિદ્વાન હોય, તેને શયન, આસન, લોજન વગેરે આપીને સન્માન આપવું;^{૨૭} એટલુંજ નહિ પણ પોતાના પર તેવી કોઈ આપત્તિ આવી પડે, ત્યારે તેવા પુરુષ પર વિશ્વાસ રાખવો; કેમકે ચોર લોકો પણ તપસ્વી પુરુષોનો વિશ્વાસ કરે છે,^{૨૮} માટે તેવા પુરુષોને તમારે ધનભંડારો સોંપવા તથા તેઓની પાસેથી બુદ્ધિ ગ્રહણ કરવી; પણ એટલું લક્ષ્યમાં રાખવું કે, તેવા તાપસ પુરુષોની તમારે અત્યંત સેવા અથવા પૂજા ન કર્યા કરવી. તમે તેઓનું જે નિરંતર સેવન કરો, તો તેઓની પાસે રાજધન હોવાની ચોર લોકોને ખબર પડી જાય અને તેથી ચોર લોકો તેવા તપસ્વીઓને વખતે મારી પણ નાખે.^{૨૯} રાજ્યે પોતાના દેશમાંથી કોઈ એક તાપસને પોતાનો મિત્ર બનાવવો, શત્રુરાજના દેશમાંથી એક તાપસને મિત્ર બનાવવો, અરણ્યમાં વસનારા તાપસોમાંથી એકને મિત્ર બનાવવો અને એક સામંત (ખંડીયા) રાજ્યોના રાજ્યમાંથી તાપસમિત્ર કરવો.^{૩૦} એ ચારે તાપસમિત્રોને સત્કાર, માન વગેરે આપીને પોતાની

* 'શુદ્ધમાંસસ્ય ચઃ સ્નેહઃ સા વસા પરિકીર્તિતા શુદ્ધ માંસમાંહેના ચીકાશવાળા પદાર્થને વસા કહે છે.

સુશ્રુત

સંપત્તિમાંથી યથાયોગ્ય રીતે સંતોષવા ને પોતાના દેશમાં જેવી રીતે તપસ્વીઓનું માન જળવવામાં આવે, તેવી રીતેજ શત્રુરાજના દેશના તપસ્વીઓનું પણ માન જળવવું;^{૩૧} જેથી ઉત્તમ વ્રતાચરણવાળા તે તાપસો, કોઈ અવસ્થામાં આપત્તિના પ્રસંગને લીધે રાજાને શરણે જાય તો તેને યથેષ્ટ આશ્રય આપે છે.^{૩૨} આ રીતે રાજાએ કેવા નગરમાં નિવાસ કરવો યોગ્ય છે, એ વિષે મેં તમને સંક્ષેપમાં નગરનાં લક્ષણો કહી સંભળાવ્યાં. ઇતિ શ્રીમહાભારતો રાજાપર્વમાં “દુર્ગપરીક્ષા” એ વિષયનો અધ્યાય ૮૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૮૭ મો રાષ્ટ્રરક્ષણના પ્રકાર ॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

રાષ્ટ્રગુપ્તિં ચ મે રાજન્ રાષ્ટ્રસ્યૈવ તુ સંગ્રહમ્ ॥
સમ્યગ્ જિજ્ઞાસમાનાય પ્રવ્રૂહિ ભરતર્ષભ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે ભરતશ્રેષ્ઠ પિતામહ! રાષ્ટ્રનું રક્ષણ શું કરવાથી થઈ શકે અને રાષ્ટ્રને સ્વાધીનમાં કેવી રીતે રાખવું, એ સારી રીતે જાણવાની મને ઇચ્છા છે, માટે તે કહો.”^૧

ભીષ્મ બોલ્યા:—“હે રાજા! રાષ્ટ્રનું રક્ષણ કેવી રીતે કરવું અને રાષ્ટ્રને વશમાં કેવી રીતે રાખવું, તે સર્વ હું તમને કહું છું, સાવધાન થઈને તમે સાંભળો. ^૨ રાજાએ એક એક ગામ ઉપર એક એક સામાન્ય અધિકારી નિમવો. પછી તેવાં દશ દશ ગામો ઉપર એક ઉપરી અધિકારી નિમવો. એવા બે અધિકારીઓપર એટલે વીસ ગામોના અધિકારીઓપર વળી એક અધિકારી નિમવો. તેવા પાંચ અધિકારીઓપર એટલે સો ગામોના અધિકારીઓપર વળી એક અધિકારી નિમવો અને તેવા દશ ઉપર અધિકારીઓપર એટલે એક હજાર ગામોની તપાસ રાખનારા અધિકારીઓપર દેખરેખ રાખનારા એક અધિકારી નિમવો. ^૩ પ્રત્યેક ગામમાં ગામવાંસી લોકોના જે જે દોષો જાણવામાં આવે, તે સર્વને ગામના પટેલે અથવા મુખીએ, પોતાના

ઉપરી-દશ ગામના અધિકારીને જણાવવા, દશ-ગામના અધિકારી પુરુષે, પોતાના તાબાનાં દશે ગામોમાં જે જે દોષો જણાય તે સર્વ, પોતાના ઉપરી અધિકારી વીસ ગામોપર દેખરેખ રાખનારને જણાવવા અને તે વીસ ગામ ઉપર તપાસ રાખનારા અમલદારે પોતાના તાબાનાં ગામોના જે જે દોષો જાણ્યા હોય તે બધા, સો ગામોનું રક્ષણ કરનારા પોતાના ઉપરી અધિકારીને જણાવવા. ^૪ એક ગામ ઉપર દેખરેખ રાખનારા મુખીએ પોતાના તાબાના ગામમાં જે જે ભોળ્ય પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય તેમાંથી અમુક લાગ પોતાના ઉપલોગમાટે લેવો તેમજ તેણે પોતાના તાબાના ગામની આવકમાંથી દશ ગામના અધિપતિ પોતાના ઉપરી અમલદારનું પોષણ કરવું અને તે દશગામના અધિપતિએ પોતાના ઉપરી વીસ ગામના અધિકારીનું પોષણ કરવું. ^૫ હે ભરત-શ્રેષ્ઠ યુધિષ્ઠિર! જે અધિકારી સો ગામ ઉપર અધ્યક્ષપણું કરતો હોય, તેને ધનધાન્યાદિની સમૃદ્ધિવાળું અને મનુષ્યોની વસ્તીથી ભરપૂર એવું એક મોટું ગામ ઉપલોગમાટે માનપૂર્વક અર્પણ કરવું; પણ હે ભરત! રાજાના રાષ્ટ્રમાં સો સો ગામનું રક્ષણ કરનારા અધિકારીઓને જે એક ગામ અર્પણ કરવામાં આવે તેનાપર અનેક અધિકારીઓની દેખરેખ હોવી જોઈએ; કેમકે જો તેમ કરવામાં ન આવે તો સો ગામનો ઉપરી અમલદાર પોતાને અર્પણ કરવામાં આવેલા તે એક ગામને ધનના લોભથી ઘણુંજ દુઃખી કરે. રાષ્ટ્રીય બળોની સાથે મળીને ચાલનારા એકહજાર ગામનો ઉપરી અમલદાર, પોતાની લાયકાત પ્રમાણે—એક શાખાનગરના ઉત્પન્નનો ઉપલોગ કરે અને તે શાખાનગરમાં જે કંઈ ધાન્ય અને સુવર્ણાદિની પેદાશ થતી હોય તે સંબંધી ધનને પોતાના પગારબદલ લઈ શકે. જ્યારે કોઈ યુદ્ધપ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય, ત્યારે તે હજાર ગામોના ઉપરી અમલદારોએ યુદ્ધકાર્યોની તપાસ રાખવી ને તે સિવાયના પ્રસંગે પોતાના તાબાનાં ગામકૃત્યો કરવાં. આ સર્વ અધિકારીઓપર દેખરેખ રાખવામાટે, પ્રમાદર-

હિત એવો એક ધર્મજ્ઞ અમાત્ય નિમવો જોઈએ; તેમજ પ્રત્યેક નગરોમાં બીજો એક એવો અધિકારી રાખવો જોઈએ કે જે નક્ષત્રોમાં સર્વથી ઉચ્ચસ્થાને રહેલા ઘોરસ્વરૂપ ગ્રહની પેઠે સર્વ અધિકારીઓના કરતાં ઉચ્ચ દરજ્જાપર રહીને સર્વ કાર્યોની દેખરેખ રાખે, વળી તે સર્વોપરી પ્રધાન અધિકારીએ રાજ્યના તમામ અમલદારોપાસે પોતે જાતે જઈને તેઓની માંહોમાંહોની વૃત્તિ જાણવી અને રાષ્ટ્રની અંદર જે કોઈ પરકીય રાજ્યનો ગુપ્ત હત ફરતો હોય તેની તપાસ રાખવી. ઘણેભાગે રાજ્યરક્ષાપર નિર્માયલા સર્વ અધિકારીઓ પ્રજાઓને ચૂસી લેવાની ઇચ્છાવાળા, પાપકૃત્ય કરનારા, પરદ્રવ્યને છીનવી લેનારા અને શઠ હોય છે; માટે રાજાએ તેવા અધિકારીઓથી પ્રજાઓનું રક્ષણ કરવું. વેપારીઓ ઉપર કર નાખતાં પહેલાં તેઓનો વેપાર કેવી રીતે ચાલે છે, તેઓને શી આવક થાય છે, તેઓ કયે માર્ગે વેપાર કરે છે, વેપારમાંથી તેઓનું પોતાના પરિવારની સાથે પોષણ થાય છે કે નહિ અને તેઓના યોગક્ષેમનો નિર્વાહ યોગ્ય રીતે ચાલે છે કે નહિ, તે વિષેની બરાબર તપાસ કરીને તેઓના પર યથા યોગ્ય કર નાખવો; તેમજ કારીગરો ઉપર પણ તેઓની આવક, જીવક, કારીગરી વગેરેની તપાસ કર્યા પછીજ ઘટતી રીતે કર નાખવો. હે યુધિષ્ઠિર ! રાજાએ પ્રજાઓ પાસેથી નાના મોટા કર ન્યાયપૂર્વકજ લેવા. ૭-૧૫ સારાંશ કે, જે પ્રકારના કર લેવાની યોજનાથી પ્રજાનો નાશ ન થઈ જાય, તે પ્રકારના કરો રાજાએ લેવા. કોઈ પણ મનુષ્ય અમુક કાર્યનો આરંભ કરતી વેળા તેના ઉદ્દેશનો અથવા ફળનો વિચાર કરે છેજ; પણ અમુક ફળની અપેક્ષા રાખ્યા વિના કોઈ પ્રકારનો ઉદ્યમ કરતો નથી, માટે પુરુષના ઉદ્યમ તરફ અને તેના ફળ તરફ દૃષ્ટિ કરીનેજ રાજાએ તેનાપર ઘટતો કર મૂકવાની યોજના કરવી. જેથી રાજાને તથા જૂદા જૂદા ધંધા કરનારા પ્રજાકીય મનુષ્યોને ધંધામાંથી યથાવિભાગ ધનપ્રાપ્તિ થયા કરે. ૧૬, ૧૭

રાજાએ કર નાખતી વેળા આસપાસનો બ-

રાબર વિચાર કરવો, પણ તૃણભાધીન થઈ જઈને પોતાના તથા પ્રજાના મૂળનો (દેશનો તથા દેશના રોજગારનો) ઉચ્છેદ કરી નાખવો નહિ. ૧૮ પોતાની લોભવૃત્તિને વશમાં રાખીને રાજાએ પ્રજાઓપર અત્યંત પ્રીતિ દેખાડવી; કેમકે સર્વલક્ષકતરીકે પ્રખ્યાત થયેલો લોભી રાજા, પ્રજાઓના દ્વેષનું પાત્ર થઈ પડે છે. ૧૯ જે રાજા પ્રજાઓના દ્વેષનું અને અપ્રીતિનું પાત્ર બની રહે છે, તેનું શ્રેય તો ક્યાંથી થાય પણ તેને કોઈ પ્રકારનું ફળસુદ્ધાં મળતું નથી; માટે મહાબુદ્ધિસંપન્ન રાજાએ પોતાના રાજ્યને ગાયના વાછરડા જેવું સમજીને પ્રજાઓ પાસેથી કરરૂપ દૂધ લેવું. ૨૦ હે યુધિષ્ઠિર ! વાછરડાને સારીપેઠે પ્રથમ ધવરાવીને જો ગાયને દોહી હોય તો વાછરડો પુષ્ટ અને બળવાન બને છે, તેમ દોહનારને દૂધ પણ મળે છે; પરંતુ વાછરડાને બરાબર ધવરાવ્યાવિના જો ગાયને દોહવામાં આવે તો વાછરડો નિર્બળ થઈ જઈને ઘણીના ઉપયોગનો રહેતો નથી અને તેનું કંઈ કામ પણ કરી શકતો નથી. એ રીતેજ રાષ્ટ્રનેજો અત્યંત દોહવામાં આવે, તેમાંથી સંપૂર્ણ રસકેસ ખેંચી લેવામાં આવે તો તે ઘણું વિશાળ હોય તોપણ નિર્બળ બની જઈને રાજાનું કાર્ય કરી શકતું નથી-અર્થાત્ કરના અતિશય ભારે બોજથી પ્રજાઓ નિર્મલ્ય અને નિરુદ્યમી બની જાય છે; માટે જે રાજા પોતાના રક્ષણની સાથે રાષ્ટ્રનું પણ સારી રીતે રક્ષણ કરે છે અને રાજ્યના ઉત્પન્ન ઉપરજ પોતાની આજીવિકા કરે છે, તે રાજાને સદાકાળ અતિ મહાન ફળ મળે છે.

સંકટપ્રસંગે પોતાને ઉપયોગમાં આવે, એવા વિચારથી રાજાએ, વ્યાજ લઈને પણ રાષ્ટ્રને ધન આપવું ને તેની વૃદ્ધિ કરવી; કેમકે રાષ્ટ્ર, એ રાજાનો ઘરમાં રહેલો કોશ (ભંડાર-તીજેરી) છે. જે જે પોતાના નગરવાસીઓ, દેશવાસીઓ, આશ્રિતો અને ઉપાશ્રિતો અલ્પ ધનવાળા હોય તેઓ સર્વને રાજાએ, યથાશક્તિ ધન આપીને વ્યાપાર-રોજગારમાં સહાય કરવી. ૨૧-૨૪ જે સમયે પોતાને ધનની જરૂર પડે, તે સમયે અરુણના લૂંટારૂઓને ફેાડીને મધ્યમ વર્ગના મનુષ્યોની

પાસેથી પણ, ચોર લોકોથી રક્ષણ કરવાને બહાને, જેટલું જોઈએ :તેટલું ધન લેવું. એમ કરવાથી સુખી કે દુઃખી કોઈ પણ મનુષ્ય રાજા ઉપર કોપ કરતા નથી.^{૨૫} “ચોર લોકોને શિક્ષા કરવા માટે લશ્કરની તૈયારી કરવી પડશે, તે માટે અમુક ધનની જરૂર છે” આમ સર્વ પ્રજાઓમાં જાહેર કરીને પોતે જાતેજ પોતાના દેશમાં ફરી વળીને રાષ્ટ્રમાં દેખાડી આપવું કે, આ સમયે દેશ ભયમાં આવી પડ્યો છે.^{૨૬} વળી સર્વ લોકોને જણાવવું કે, “આપણા પર આ સમયે આપત્તિ આવી પડી છે, શત્રુઓનું મહાન સૈન્ય દેશ પર ચઢી આવશે, એવો ભય રહે છે, વાંસને આવેલાં ફળો વાંસનો જ નાશ કર્તા થઈ પડે છે, તેમ આપણી સંપત્તિ આપણેજ નાશ કર્તા થઈ પડશે, મારા કેટલાએક શત્રુઓ ચોર લોકોની સાથે મળી જઈને આપણા પર ચઢી આવવા તૈયાર થયા છે અને આપણા દેશને દુઃખ દેવા ઇચ્છે છે, પણ તેથી આપણે ડરવાનું નથી. તેઓનો એ પ્રયાસ કેવળ પોતાના વિનાશનોજ હેતુ છે; તોપણ આ ઘોર આપત્તિના સમયે આપણે મહા દારુણ ભયમાં આવી પડ્યા છીએ, જેથી આ વેળા તમારું રક્ષણ કરવા માટે હું તમારી પાસે ધનની સહાય માગું છું. તમે મને આ વખતે જો ધન આપશો તો આવી પડેલું ભય દૂર થતાંજ હું તમને તે ધન પાછું આપી દઈશ; પણ શત્રુઓ બહાદુર ચઢી આવીને તમને જો લૂંટી જશે તો તેઓ તમારું ધન કદી પાછું આપશે નહિ. તમે કદાચ કહેશો કે, ‘અમે કરેલો ધનસંચય તમને આપી દેવા માટે નથી પણ અમારાં સ્ત્રીપુત્રાદિનું પોષણ કરવા માટે છે.’ એ તમારું કહેવું ખરું છે, પણ મને સહાય નહિ કરવાથી શત્રુઓ અહીં ચઢી આવશે અને તમારાં સ્ત્રીપુત્રાદિ સર્વનો જો નાશ કરી નાખશે તોપછી એ ધનસંચયનો શો ઉપયોગ? પુત્રોના ઉદયસમયે જેમ પિતા પ્રસન્ન થાય છે, તેમ તમારાં આ (મને સહાય આપી શકવાના) પ્રભાવને લીધે હું પ્રસન્ન થાઉં છું અને આખા દેશને તથા તમને જે રીતે પીડા ન થાય તે રીતે મારી શક્તિ અનુસાર ઉપાય કરીને તમારા પર હું અ-

નુગ્રહ કરવા ઇચ્છું છું. આવી આપત્તિના સમયે તમારે, બળવાન બળદોની પેઠે સર્વ પ્રકારનો ભાર ઉઠાવી લેવો જોઈએ અને આવી કોઈ પ્રકારની આપત્તિ આવી પડે, ત્યારે તમારે ધનને વહાલામાં વહાલું ન ગણવું જોઈએ.”^{૨૭-૩૩} આવી મધુર, કોમળ અને ઉપચાર વચનવાળી વાણી કહીને સમય ઓળખનાર રાજાએ પ્રજાઓ પાસેથી ધનકઠાવવાનો ઉપાય ચોખ્ખો, પોતાના અંગત પાયદલ અધિકારીઓને તેઓ પાસેથી ધન લેવા માટે મોકલવા.^{૩૪}

વળી રાજાએ કિલ્લાનું બાંધકામ દેખાડીને, પોષ્યવર્ગનું પોષણ બતાવીને, રાજ્યનો ખર્ચ દેખાડીને તથા સંઘામ થવાનો ભય દર્શાવીને વેપારીઓ પાસેથી કર લેવો; પણ તેઓના નિર્વાહ-સાધનનો સંપૂર્ણ વિચાર કરવો.^{૩૫} જે વેપારીઓ અરણ્યમાં વસતા હોય, તેઓના તરફ જો ઉપેક્ષા રાખવામાં આવે છે તો તેઓનો નાશ થઈ જાય છે; માટે રાજાએ તેઓના તરફ ઘણીજ કોમળતાથી વર્તવું.^{૩૬} હે કુંતાપુત્ર! રાજાએ વેપારીઓને વારંવાર ધીરજ આપ્યા કરવી, તેઓનું રક્ષણ કરવું, દાન આપવું, રાજ્યમાં રહેવા માટે તેઓને વ્યવસ્થા કરી આપવી અને પોતાની સંપત્તિના ભાગીદાર ગણીને તેઓનું પ્રિય કરવું. હે ભારત! વેપારીઓને યથાસમયે (ઉપર્યુક્ત સહાય) આપીને તેના ફળનો રાજાએ નિરંતર ઉપયોગ કરવો; કેમકે વેપારીઓ ખેતીવાડી, ધંધોરોજગાર અને વ્યવહારની વૃદ્ધિ કરીને દેશને આબાદ કરે છે, માટે બુદ્ધિકુશલ રાજાએ, વેપારીઓની ખાસ કરીને પ્રીતિ મેળવવી, તેઓના તરફ દયા રાખવી અને તેઓનાથી ઉપડી શકે તેવા કોમળ કરો લેવા માટે સાવધાન રહેવું.^{૩૭,૩૮} હે યુધિષ્ઠિર! સર્વ કોમળનું ક્ષેમ કરવાનો એક સ્વાભાવિક શુભ વેપારીઓ વિષેજ સુલભ છે. માટે તેઓના રક્ષણથી બીજું ઉત્તમ કાર્ય રાજાને એક પણ નથી.”^{૪૦} ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વતર્ગત રાજ-ધર્માનુશાસનપર્વમાં “રાધૂરક્ષા આદિનું કથન” એ વિષયનો અધ્યાય ૮૭ ભો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૮૮ મો

કોશસંચય કેવી રીતે કરવો ?

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

યદા રાજા સમર્થોપિ કોશાર્થી સ્યાન્મહામતે ॥

કથં પ્રવર્તેત તદા તન્મે બ્રૂહિ પિતામહ ॥ ૧ ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:— “ હે મહાબુદ્ધિમાન પિતામહ! જ્યારે સમર્થ રાજાને પણ દ્રવ્યસંચય કરવાની જરૂર હોય, ત્યારે તેણે કેવા પ્રકારે વર્તવું, તે મને કહો.”

ભીષ્મે કહ્યું:—“ હે યુધિષ્ઠિર ! ધર્માર્થી રાજાએ પ્રજાઓનું હિત કરવામાં આસક્ત રહીને દેશ, કાળ, બુદ્ધિ અને બળને અનુસરીને પ્રજાપાલન કરવું.^૧ રાજાએ પોતાના રાષ્ટ્રમાં તેવા પ્રકારનાં સર્વ કાર્યો આરંભવાં જોઈએ, કે જેથી પ્રજાઓનું અને પોતાનું બંનેનું કલ્યાણ થાય.^૨ ભમરાઓ વૃક્ષમાંથી જેમ મધને ચૂસી લે છે, તેમ રાજાએ રાષ્ટ્રને દુઃખ દીધા વિના દ્રવ્ય ચઢણ કરવું; તેમજ વાછડાના પોષણની અપેક્ષાવાળો પુરુષ ગાયનું દૂધ દોહી લે છે ખરો પણ તેના આંચળોને કચરીને જેમ નીચાવી લેતો નથી, તેમ રાજાએ પણ પ્રજાઓના પોષણની અપેક્ષા રાખીને રાષ્ટ્રમાંથી ધન ચઢણ કરવું અથવા રાજાએ જોના જેવું થવું. એટલે જો જોમ કોમળ દંશ કરીને રુધિરને ચૂસી લે છે, તેમ રાજાએ કોમળ ઉપાયોની યોજના કરીનેજ દેશમાંથી દ્રવ્ય હરણ કરવું. જેમ વાઘણ પોતાનાં બચ્ચાંને દાંતવતી પકડીને લઈ જાય છે પણ તેના શરીરમાં દાંત ઘોંચી દઈને પીડા ઉપજવતી નથી, તેમ રાજાએ પ્રજાઓને પીડા આપ્યા વિના રાષ્ટ્રમાંથી દ્રવ્ય હરણ કરવું; અથવા જેમ તીણાદાંતવાળો ઉંદર નિદ્રાવશ થયેલા મનુષ્યના પગને કુંડી કુંડીને ડોચી ખાય છે કે જેથી નિદ્રાધીન થયેલો મનુષ્ય કંઈક સાધારણ વેદનાથી માત્ર પગને સહેજ હલાવે છે, પણ તીવ્ર વેદનાથી એકદમ જાગી ઉઠીને ઉંદરને નસાડી મૂકતો નથી, તેમ રાજાએ કોમળ ઉપાયોની યોજના કરીને-

જ રાષ્ટ્રમાંથી દ્રવ્ય સંપાદન કરવું.^{૪-૬} પ્રથમ થોડો થોડો કર નાખીને પ્રજાઓ પાસેથી ધન લેવું ને પછી તેઓને જેમ ભારે ન પડે તેમ, કરમાં અનુક્રમે વૃદ્ધિ કરી દઈને રાજ્યના ઉત્પન્નમાં યથાયોગ્ય વધારો કરી દેવો.^૭ જેમ કોઈ પુરુષ, નાના નાના વાછરડાઓને પ્રથમ ધીમે રહીને નાથી દે છે ને પછી નિરંતર થોડો થોડો ભાર ઉપડાવીને તેઓને પુષ્કળ ભાર ઉપાડી શકે તેવી યોગ્યતાવાળા કરી મૂકે છે, તેમ રાજાએ પણ યત્નપૂર્વક કોમળ કરો લેવાની યોજના પ્રથમ ચાલુ કરીને પ્રજાઓને વશ કરવી ને પછી ધીમે ધીમે મોટા ભારે કર આપતી કરી દેવી.^૮ જેઓએ કદી ભાર ઉપાડ્યો નથી, તેવા નાના વાછરડાઓને નાથ ઘાટ્યા પછી તુરંતજ મોટા એક ગાડાને ખેંચવા માટે જોડી દેવામાં આવે તો તેઓ હાંકનારના વશમાં નહિ રહીને એકદમ મરણ પામે છે. એ પ્રમાણેજ પ્રજાઓને ધીમે ધીમે પ્રથમ યથોચિત કર આપતી કરી દેવી, જેથી તેઓની પાસેથી જોઈતું દ્રવ્ય કઢાવી શકાશે અને તેઓને તે ભારભૂત પણ થશે નહિ.^૯ પ્રત્યેક મનુષ્યની પાસે પ્રથમ સર્વ પ્રકારના સમારંભો કરાવવા, તે મહાકિલ્લ થઈ પડે છે, માટે રાજાએ પ્રથમ આગેવાન માણસોને સમજાવી પટાવીને બીજા સામાન્ય માણસોને કર આપતા કરી દેવા પ્રજાઓમાં મુખ્ય ગણતાઓમાં અંદર અંદર ફાટફૂટ કરાવીને રાજાએ, પોતાને વશ કરવા ધારેલા અને કાર્યભારને ઉઠાવી શકે તેવા બીજા મનુષ્યોને પ્રથમ તાણે કરવા ને પછી તે સર્વને શાંત પાડીને વિનાપ્રયાસે અને સુખપૂર્વક તેઓ પાસેથી જોઈતું ધન કઢાવી લેવું.^{૧૧} રાજાએ પ્રજાઓ પાસેથી અયોગ્ય રીતે અને અયોગ્ય સમયે કર લેવો નહિ, પણ ધીમે ધીમે સમજાવી આપીને સમયાનુસાર અને રીતસર કર લેવો.^{૧૨} હું તમને આ પ્રમાણે જે કહું છું તે કર લેવાના ઉપાયો છે, પણ કોઈએક જાતનું કપટ નથી—અર્થાત્ કપટ કરવા માટે હું તમને કહેતો નથી; કેમકે એ તો સ્વાભાવિકજ છે કે, યથાયોગ્ય ઉપાયોની યોજના કર્યા વિના ઘોડાઓને વશ કરવા જનારો પુ-

રુષ, ઉલટા તેઓને કોપાયમાન કરે છે.^{૧૩} રાજાનો ધર્મ છે કે, તેણે મઘશાળાઓ (દારૂનાં પીઠાં) વેચ્યાઓ, વ્યભિચારમાટે સ્ત્રીપુરુષોનો મેળાપ કરાવી દેનારી કુટુંબીઓ, ધર્મહિંસક દુરાચારીઓ, જુગારીઓ અને તેવા બીજા જે કોઈ દેશહત્યા પુરુષો હોય તે સર્વને નિયમમાં રાખવા; કેમકે તેઓ રાષ્ટ્રમાં રહીને ભદ્રિક પ્રજાઓને પણ નીતિભ્રષ્ટ કરે છે.^{૧૪,૧૫} ભગવાન મનુષ્યે, સર્વ મનુષ્યોના સંબંધમાં પ્રથમથીજ એવી વ્યવસ્થા કરી છે કે, કોઈ પણ મનુષ્યે પોતાના પર આપત્તિ ન આવી હોય તેવા સમયમાં અન્ય કોઈની પાસે લેશમાત્ર ચાચના કરવી નહિ; કેમકે સર્વ મનુષ્યો તે પ્રમાણે ચાચના કરીનેજ જો આજીવિકા ચલાવે અને કોઈ પ્રકારનું કર્મ જો ન કરે તો અવશ્ય, જગતમાંહેના સર્વ લોકો નાશ પામે.^{૧૬,૧૭} વેદમાં પણ કહ્યું છે કે, પાપીઓનું નિયમન કરવામાં સમર્થ હોવા છતાં જે રાજા તેઓનું નિયમન કરતો નથી, તેને એકત્ર થયેલા પાપનો એક ચતુર્થાંશ મળેજ છે.^{૧૮} રાજા જેમ પાપના ચતુર્થાંશનો લોકતા બને છે, તેમ પુણ્યના ચતુર્થાંશનો પણ લોકતા બને છે; માટે હે રાજા! રાષ્ટ્રની અંદર જે લોકો પાપકૃત્ય કરનારા હોય, તેઓને શિક્ષા કરીને રાજાએ વશ રાખવા.^{૧૯,૨૦} છતાં જે રાજા પાપકૃત્ય કરનારા દુષ્ટ લોકોને વશમાં રાખતો નથી, તો તે પણ પાપકર્મ કરનારજ ગણાય છે; માટેજ પાપીઓને વશ રાખનારો રાજા પ્રજાઓના પુણ્યમાંથી ચતુર્થાંશ પુણ્યને લોગવે છે.^{૨૦} સારાંશ એજ કે, રાજાએ પોતાના રાજ્યમાં મઘશાળા આદિ પૂર્વોક્ત પાપસ્થાનકોને થવાજ દેવાં નહિ; કેમકે તેવાં પાપસ્થાનકોમાં આસક્ત થયેલો પુરુષ, પોતાના સર્વ ઐશ્વર્યનો વિનાશ કરી દે છે; એટલુંજ નહિ પણ તેવા કામોત્તેજક વિષયોમાં લાંપટ બનેલો પુરુષ કયા અકાર્યનો ત્યાગ કરે છે? અર્થાત્ તે પુરુષ સર્વ અકાર્યને કરેજ છે.^{૨૧} સર્વ પ્રકારના કામ્ય વિષયોમાં રાગાધીન થયેલો પુરુષ મઘ, સાંસ, પરદ્રવ્ય અને પરસ્ત્રી-વગેરે સર્વનું સેવન કરે છે અને તેમ કરવા માટે બીજા

ઓને પણ કલ્પિત શાસ્ત્રાના પ્રદર્શિત કરે છે.^{૨૨} ધનાદિક પરિગ્રહના અભાવને લીધે પોતાના પર બ્યારે આપત્તિ આવી પડી હોય, ત્યારે જેઓ ચાચનાવૃત્તિને સ્વીકારે છે, તેઓને રાજાએ દયા અથવા ભયની લાગણીથી નહિ પણ ધર્મની લાગણીથી યથાશક્તિ ધનાદિક આપવું.^{૨૩} હે રાજા! હું ઇચ્છું છું કે, તમારા રાજ્યમાં ચાચકો અને લૂંટારૂઓ સર્વથા ન થાઓ! કેમકે તેઓ પ્રજાઓ પાસેથી દ્રવ્યનું હરણ કરનારાજ છે પણ પ્રજાઓનું કલ્યાણ કરનારા નથી;^{૨૪} માટે જેઓ સર્વ પ્રાણીઓનો અનુગ્રહ કરનારા છે અને પ્રજાઓની વૃદ્ધિ કરનારા છે તેઓજ તમારા રાજ્યમાં સર્વથા રહો; પણ પ્રાણીઓનું અશુભ કરનારા લોકો તમારા રાજ્યમાં ન રહો.^{૨૫} રાજાએ ખાનપાન, વસ્ત્ર વગેરે આપીને ધનવાન પુરુષોનું નિત્ય સન્માન કરવું અને તેઓને કહેવું કે, તમે મારી સાથે રહીને પ્રજાઓ પર કૃપા કરો.^{૨૬} હે મહારાજા! તમારા રાજ્યમાં જે અધિકારીઓ પ્રજાઓ પાસેથી ધન કઢાવવાનોજ ઇરાદો રાખનારા હોય, તેઓને તમારે અવશ્ય શિક્ષા કરવી અને તેવા અધિકારીઓ, પ્રજાઓ પાસેથી યથાચોગ્ય રાજ્યકર ગ્રહણ કરે, તે માટે બીજા અધિકારીઓની તેઓના પર દેખરેખ રખાવવી.^{૨૭} ખેતીવાડી, ગોરક્ષા, વેપાર વગેરે સર્વ પ્રકારનાં કર્મો જૂઠા જૂઠા અનેક પુરુષો પાસે રાજાએ કરાવવાં નહિ તો તે તે કર્મોનો કાલાંતરે વિનાશ થવાનો સંભવ રહે છે.^{૨૮} તેમજ ખેતીવાડી, ગોરક્ષા, વેપાર વગેરે હરકોઈ ધંધો કરવામાં તત્પર થયેલા મનુષ્યને ચાર લોકોનો કે રાજ્યાધિકારીઓનો જ ભય હોય છે અને તેને લીધે પોતાના ધંધામાં તેને જો સંશય પ્રાપ્ત થાય છે, તો રાજાનીજ લોકો નિંદા કરે છે; માટે રાજાએ ચોરોને તથા દુષ્ટ અધિકારીઓને ખરાખર નિયમમાં રાખવા.^{૨૯} હે ભારત! રાજ્યમાં વસી રહેલા ધનવાન પુરુષો રાજ્યનું મોટું એક અંગ ગણાય છે અને તેઓ સર્વ પ્રાણીઓમાં ઉત્તમ છે, એમાં સંશય નથી; માટે ધનવાનોને નિરંતર માન આપવું.^{૩૦} જે રાજા જ્ઞાનસંપન્ન, શૂરવીર, ધનવાન, ધાર્મિક,

તપસ્વી, સત્યવાદી અને બુદ્ધિમાન છે, તેજ પ્ર-
બળોનું રક્ષણ કરી શકે છે;^{૩૧} માટે હે રાજા !
તમે સર્વ પ્રાણીઓપર પ્રીતિ રાખનારા થાઓ
અને સત્યનું, સરળતાનું, અકોધ(ક્ષમા)નું અને
દયાનું પાલન કરો.^{૩૨} જેથી હે રાજા ! તમને સૈ-
ન્યબળનો, કોશનો (ભંડારનો), મિત્રનો તથા
પૃથ્વીનો લાભ થશે; માટે હું તમને ફરીથી કહું
છું કે, મિત્રબળ અને કોશબળથી યુક્ત થઈને
તમે સત્ય અને સરલતાપરાયણ થજો.”^{૩૩}

ઈતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વાતર્ગત રાજ-
ધર્માનુશાસન પર્વમાં “કોશસંચયના પ્રકારનું
કથન” એ વિષયનો અધ્યાય ૮૮ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૮૯ મો

રાજનીતિવર્ણન

॥ મૌષ્મ ઉવાચ ॥

વનસ્પતીન્ મક્ષ્યફલાન્ન ઈંદુર્વિષયે તવ ॥

બ્રાહ્મણાનાં મૂલફલં ધર્મ માહુર્મનીષિનઃ ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:- “ હે યુધિષ્ઠિર ! તમારા
રાજ્યમાં જેઓનાં ફળ ભક્ષણ કરવા યોગ્ય હોય
તેવાં વનસ્પતિઓને કોઈ કાપે નહિ, તેની તમારે
સંભાળ રાખવી; કેમકે વિક્ષાનો કહે છે કે, ફળ-
મૂળ એ બ્રાહ્મણોનું ધર્મસાધન દ્રવ્ય છે.^૧ બ્રાહ્મ-
ણોના ઉપભોગ કરતાં જે ફળમૂળ અવશેષ રહે,
તેમાંથી બીજા સર્વ મનુષ્યોએ સમાન હિસ્સે
ઉપભોગ કરવો; પણ બ્રાહ્મણોનો અપરાધ કરીને
બીજો કોઈ મનુષ્ય તેની વૃત્તિનું હરણ કરે, તેમ
કોઈ પ્રકારે થવું ન જોઈએ.^૨ હે રાજા ! પોતાની
આજીવિકા નહિ આલવાથી બ્રાહ્મણ, દેશનો જો
ત્યાગ કરી જતો હોય તો રાજાએ તેના કુટુંબની
અને તેની પોતાની આજીવિકા કરી આપવી;^૩
છતાં પણ તે બ્રાહ્મણ પોતાના દેશમાં રહેવા માટે
જો ન ઇચ્છે તો બ્રાહ્મણની સલા બોલાવીને તેની
વચ્ચે તે બ્રાહ્મણને કહેવું કે, “ આપ જેવા પણ
આમ જો આલ્યા જશે તો હવે આ લોકશું મર્યાદા-
માં રહેશે કે ? ”^૪ હે કુતાયુત ! એમ કહેવાથી
અવશ્ય તે, દેશનો ત્યાગ કરી જતાં અટકશે તોપણ

તે બ્રાહ્મણ કદાચ આવો ઉપાલંભ આપે કે, “ બ્યારે
હું વિદેશ જવા તૈયાર થયો ત્યારેજ તેં મારી આ-
જીવિકા બાંધી આપી.” આના ઉત્તરમાં તેને
કહેવું કે, “ હે બ્રહ્મણ ! આપની આજીવિકા
કૃશ થઈ હતી, એ વાતને હું જાણતો ન હતો તે
માટે મને ક્ષમા આપો.” આમ કહીને પણ બ્રાહ્મ-
ણની ક્ષમા માગવી, એ સનાતન ધર્મ છે. વળી
તે ઉપરાંત રાજાએ તે બ્રાહ્મણને કહેવું જોઈએ કે,
“ લોકોના કહેવા પ્રમાણે, બ્રાહ્મણને આજીવિકા-
થી વધારે કંઈ આપવું ન જોઈએ; તોપણ મને
એ વાત ઉપર શ્રદ્ધા નથી. મારું માનવું તો ત્યાં-
સુધીનું છે કે, બ્રાહ્મણને આજીવિકા બાંધી આ-
પવી અને તેટલાથી પણ જો ન માને તો તેને
બોલાવીને રાજ્યવૈભવો ભોગવવાની પણ છૂટ
આપવી, જેથી તેને સ્વદેશત્યાગ ન કરવો પડે.”^{૫,૬}

હે યુધિષ્ઠિર ! ખેતી, ગોરક્ષા અને વેપાર
એ આ લોકમાં મનુષ્યોનાં ઉપજીવિકા ચલાવવા-
નાં સાધનો છે; અને વેદોક્ત યજ્ઞયાગાદિ કર્મો
મનુષ્યોનાં પારલૌકિક આજીવિકાનાં સાધનો છે
તથા ખરી રીતે તો વેદવિદ્યાજ સર્વ પ્રાણીઓનું
રક્ષણ કરે છે;^૭ પણ બ્યારે એ વેદવિદ્યાની પડતી
દશા આવે છે, ત્યારે તેનાથી વિરુદ્ધ વર્તનારા
જે દુષ્ટ લોકો જગતમાં ઉત્પન્ન થાય છે તેઓનો
વિનાશ કરવા માટે બ્રહ્માએ ક્ષત્રિયોને ઉત્પન્ન
કર્યા છે;^૮ માટે હે કૌરવનંદન રાજા ! તમે શત્રુ-
ઓનો પરાજય કરો, પ્રબળોનું રક્ષણ કરો, યજ્ઞો
કરીને પ્રમાત્માનું પૂજન કરો અને સંગ્રામમાં
વીર થઈને યુદ્ધ કરો.^૯ જે રાજા, રક્ષણ કરવા
યોગ્ય પ્રબળનું રક્ષણ કરે છે, તે ઉત્તમ ગણાય છે;
પણ જેઓ તેનું રક્ષણ કરતા નથી (પણ ઉલટું
ભક્ષણ કરે છે,) તેઓની આ જગતમાં લેશમાત્ર
જરૂર નથી.^{૧૦}

હે યુધિષ્ઠિર ! લોકનું હિત કરવા માટે રાજા-
એ સદાકાળ યુદ્ધ કર્યા કરવું ને પોતાનું તથા
શત્રુનું ચરિત્ર જાણવા માટે કેટલાએક ગુપ્ત દ્વેષ-
ની સર્વસ્થળે ચોજના કરવી.^{૧૧} ઉપરાંત પોતાના
અંતરંગ મનુષ્યોથી બહારના સામાન્ય મનુષ્યો-
નું, બહારના સામાન્ય મનુષ્યોથી પોતાના અંત-

રંગ મનુષ્યોનું, બહારના માણસોથી બહારના માણસોનું અને પોતાના માણસોથી પોતાના માણસોનું રાજ્ય રક્ષણ કરવું. આમ વર્તીને હે રાજા ! તમારે પ્રજાઓનું નિત્ય રક્ષણ કરવું. હે રાજા ! પોતાના આત્માનું સર્વ તરફથી રક્ષણ કર્યા પછી તમારે પૃથ્વીનું રક્ષણ કરવું; કેમકે વિદ્રાનો કહે છે કે, આ સર્વ જગત પોતાના હોવાને લીધેજ છે.^{૧૩} રાજ્યને નિત્ય વિચાર કરવો જોઈએ કે, મારાં છિદ્રો શાં છે ? મને કયા વ્યસનનો સંગ છે ? મેં કયા શત્રુરાજ્યને જમીનદોસ્ત કર્યું નથી ? અને કયા કારણથી દોષે મારો આશ્રય કર્યો ?^{૧૪} વળી મેં ગઈ કાલે કરેલા કાર્યની આજે લોકો પ્રશંસા કરે છે કે નહિ ? પ્રજાઓ મારા આચરણને જો જાણે છે તો તેને વખાણે છે કે નહિ ? અથવા દેશમાં અને સર્વ રાજ્યમાં મારા યશને લોકો પસંદ કરે છે કે નહિ, ઇત્યાદિ સર્વ વૃત્તાંત જાણવામાટે રાજ્યને પોતાના પ્રિય અને શુભ ફૂતોને પૃથ્વીપર ફરતા રાખવા. હે યુધિષ્ઠિર ! ધર્મને જાણનારા, ધૃતિસંપન્ન અને યુદ્ધમાંથી કદી પાછા નહિ હઠનારા અમારોમાં, સર્વ મધ્યસ્થ પુરુષોમાં, જેઓ રાષ્ટ્ર ઉપર જીવી રહ્યા હોય તેઓમાં અને જેઓ પોતાને આધારે જીવી રહ્યા હોય તેઓ સર્વમાં જે કોઈ પોતાની પ્રશંસા કરતા હોય અથવા નિંદા કરતા હોય તે બધાનો તમારે સત્કાર કરવો; કેમકે હે તાત ! અમુક એકજ પ્રકારનું વર્તન જગતના સર્વ મનુષ્યોને રચતું આવે, એમ કદી પણ બની શકતું નથી, જેથી હે ભારત ! સર્વ પ્રાણીઓને મિત્ર, શત્રુ અને મધ્યસ્થ હોયજ છે.^{૧૭-૧૯}

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-સર્વ મનુષ્યોને હાથ, પગ, બળ વગેરે સમાન છે અને સર્વ મનુષ્યો ગુણદૃષ્ટિએ પણ સરખાજ છે, છતાં તેમાંહેનો કોઈ એકજ પુરુષ સર્વના કરતાં અધિક થઈને સર્વના ઉપર આધિપત્ય કેમ લોગવે?^{૨૦}

ભીષ્મે કહ્યું:-હે યુધિષ્ઠિર ! જે પ્રમાણે જંગમપ્રાણી સ્થાવરપ્રાણીનું લક્ષણ કરી જાય છે, દાઢવાળાં પ્રાણીઓ પોતાના કરતાં દુર્બળ એવાં દાઢવાળાં પ્રાણીઓને બાઈ જાય છે અને ક્રોધાયમાન

થયેલા ઝેરી દાઢવાળા સર્પો બીજા સામાન્ય સર્પોનો ગ્રાસ કરી જાય છે, તેમ મનુષ્યોમાં પણ દુર્બળ મનુષ્યોના પર બળવાન મનુષ્યો સત્તા ચલાવે છે; માટે તમારે પણ તેવા બળવાન પુરુષોથી અથવા શત્રુથી સદા સાવધ રહેવું; કેમકે જે પુરુષ પ્રમાદમાં રહે છે તેના પર તેઓ ગીધ પક્ષીની પેઠે એકદમ તૂટી પડે છે-તેઓને પોતાની ઝડપમાં લઈ લે છે.^{૨૧,૨૨} હે રાજા ! તમારા રાજ્યમાં કરના ત્રાસને લીધે વેપારીઓ દુઃખી થતા નથી ને ? તેઓને ઘણું આપીને થોડું તો લેવું પડતું નથી ને ? અથવા તેઓને વનવગડામાંજ વિશ્રામ કરવો પડતો નથી ના ? અને ખેડુતો અત્યંત પીડાઈને તમારા રાજ્યને છોડી જતા નથી ને ? કેમકે તે ખેડુતોજ રાજાઓની ભારે ઝુસરીને ઉઠાવનારા છે અને બીજા સર્વ મનુષ્યોનું પણ પોષણ કરનારા છે. ખેડુતો જ્યારે તૈયાર કરીને આપે છે, ત્યારે દેવો, પિતૃઓ, મનુષ્યો, સર્પો, રાક્ષસો, પક્ષીઓ અને પશુઓ જીવી રહે છે.^{૨૩,૨૪} હે ભારત ! એ પ્રમાણે મેં તમને રાષ્ટ્રની વૃત્તિ અને રાજના રક્ષણના સંબંધમાં કહી સંભળાવ્યું; તો પણ હે પાંડવ ! હજી એ વિષયને હું પુનઃ ચર્ચવા ઇચ્છું છું.^{૨૬}

ઇતિ શ્રીમહાભારત રાજા પર્વમાં “રાષ્ટ્રરક્ષણ” એવિષયનો અધ્યાય ૮૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૯૦ મો

ઉત્તર ગીતા-ધર્મનું મહત્ત્વ

॥ ભીષ્મ ઉવાચ ॥

યાનંગિરાઃ ક્ષત્રધર્માનુતથ્યો વ્રહ્મવિત્તમઃ॥

માંધાત્રે યૌવનાશ્વાય પ્રીતિમાનમ્યભાપતા॥૧॥

ભીષ્મ બોલ્યા:-“હે યુધિષ્ઠિર ! અગિરસ ગોત્રમાં ઉત્પન્ન થયેલા મહાપ્રજ્ઞવેત્તા ઉત્તર મુનિએ, યુવનાશ્વના પુત્ર માંધાતા રાજા ઉપર પ્રસન્ન થઈને તેને જે ક્ષાત્રધર્મો કહ્યા હતા અને જે ધર્મશિક્ષણ આપ્યું હતું, તે સર્વ હું તમને સંપૂર્ણ રીતે કહું છું.”^{૧,૨}

ઉત્તર બોલ્યા:-હે માંધાતા ! તારે જા-

ણુવું કે, લોકતું રક્ષણ કરનારો રાજા ધર્મનું રક્ષણ કરવા માટે જન્મે છે, પણ વિષયોપભોગ કરવા માટે (મોજશોખ કરવા માટે) જન્મતો નથી.^૩ રાજા જો ધર્માચરણ કરે છે તો દેવસમાન ગણાય છે, પણ જો અધર્માચરણ કરે છે તો નરકમાં જાય છે.^૪ ધર્મ એ સર્વ પ્રાણીઓનો આધાર છે અને રાજા ધર્મનો આધારભૂત છે; માટે જે રાજા ધર્મનું રક્ષણ કરે છે, તેજ ખરો રાજા છે.^૫ પરમ ધર્માત્મા અને લક્ષ્મીવાન એવો રાજા ધર્મસ્વરૂપ જ કહેવાય છે, પણ જ્યારે ‘ધર્મ નથી’ એવો નાસ્તિકવાદ જગતમાં ઘોલાય છે, ત્યારે દેવતાઓ નિંદાપાત્ર બને છે.^૬ સ્વધર્મમાં વર્તનારા રાજાઓનાં સર્વ કાર્યો સિદ્ધ થયેલાં જોવામાં આવે છે અને તેથી સર્વ લોકો પણ તેજ પરમ મંગલ રાજવર્તનને અનુસરે છે.^૭ પાંડિતો કહે છે કે, જ્યારે મહાપાપસ્વરૂપ અધર્મને અટકાવવામાં આવે નહિ અને તેને લીધે તે અધર્મ સર્વસ્થળે પ્રવૃત્ત થઈ જાય, ત્યારે ધર્માચરણનો ઉચ્છેદ થઈ જાય છે ને પ્રજાઓપર રાત્રિદિવસ ભય રહ્યા કરે છે;^૮ એટલું જ નહિ પણ હે તાતા! જે સમયે અધર્મની પાપી પ્રવૃત્તિને અટકાવવામાં આવે નહિ તે સમયે સત્પુરુષો “અમુક વસ્તુ મારી છે” એમ ધર્મદષ્ટિએ કહી શકતા નથી અને લોકમાં કોઈ પ્રકારની વ્યવસ્થા રહેતી નથી.^૯ આમ જ્યારે મનુષ્યોમાં પાપનું બળ સર્વત્ર વ્યાપી જાય છે, ત્યારે સ્ત્રીઓ, પશુઓ, ક્ષેત્રો કે ગૃહો વગેરે કંઈપણ જોવામાં આવતાં નથી-અર્થાત્ તે સર્વનો નાશ થઈ જાય છે. તેમજ હે મહારાજા! જે વેળા અધર્મની પાપી પ્રવૃત્તિનું વારણ કરવામાં આવતું નથી, તે વેળા દેવોની પૂજા થતી નથી, પિતૃઓનાં શ્રાદ્ધ થતાં નથી, અતિથિઓ પૂજાતા નથી, ગ્રાહણો ગ્રહચર્ય પાળીને વેદાધ્યયન કરતા નથી, યજ્ઞ કરતા નથી અને શરીરો જાણે કપાઈ ગયાં હોય તેમ, સર્વ પ્રાણીઓનાં મન વિહ્વળ રહે છે. ઋષિઓએ પોતે આ લોકનો તથા પરલોકનો વિચાર કરીને “આ એક સાક્ષાત્ ધર્મનું સ્વરૂપ થશે” આવી ઇચ્છાથી રાજરૂપી એક મહાન

પ્રાણીને ઉત્પન્ન કરેલ છે, માટે જેની અંદર ધર્મ વિરાજી રહે છે તેને મહર્ષિઓ રાજા કહે છે;^{૧૦} ૧૪ પરંતુ જેના રાજ્યકાળમાં ધર્મનો લય થાય છે; તે રાજાને દેવો ‘વૃષલ’ કહે છે; કેમકે ‘વૃષ’ એટલે ભગવાન ધર્મ અને તેનો જે ‘અલ’ એટલે નાશ કરે છે તે હેતુથી દેવો અધર્મી રાજાને ‘વૃષલ’ કહે છે; માટે જેમ બને તેમ ધર્મની તો વૃદ્ધિ કરવી.^{૧૫} ધર્મની વૃદ્ધિ થતાં સર્વ પ્રાણીઓની સર્વદા વૃદ્ધિ થાય છે અને તેનો હાસ થતાં સર્વ પ્રાણીઓનો પણ હાસ થાય છે, માટે ધર્મનો કદી લોપ કરવો નહિ.^{૧૬} હે મનુષ્યેન્દ્ર! ધનાદિ આપીને મનુષ્યોના પર જે કૃપા કરે છે, તેનું નામ ધર્મ કહેવાય છે અથવા સર્વકોઈનું જે ધારણ કરી રાખે તેનું નામ ધર્મ કહેવાય છે. આમ ધર્મ શબ્દની બે પ્રકારે વ્યાખ્યા થતી હોવાથી ધર્મ, મનુષ્યોનાં દુષ્કર્મોની મર્યાદા બાંધનારો છે-જેઓનું જેટલું પાપ હોય તેઓને તેટલી નરક-યાતના આપનારો છે.^{૧૭} સર્વ પ્રાણીઓના અભ્યુદયને માટેજ બ્રહ્મદેવે ધર્મમર્યાદા બાંધી છે; માટે રાજાએ પ્રજાઓનું શ્રેય કરવાની ઇચ્છાથી ધર્મપ્રવૃત્તિ કરવી.^{૧૮} હે રાજસિંહ માંધાતા! શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે, ધર્મ સર્વના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે અને હે મહાપુરુષ! ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારનાં ધર્મકૃત્યો કરીને પ્રજાઓનું જે પાલન કરે છે તેજ ખરો રાજા છે.^{૧૯} હે ભરતશ્રેષ્ઠ રાજા! કામકોધને દૂર કરીને તું સર્વથા ધર્મનું પાલન કર; કેમકે ધર્મ રાજાઓનું અત્યંત શ્રેય કરનાર છે.^{૨૦} હે માંધાતા! ધર્મનું મૂળ ગ્રાહણ છે, માટે તેઓની સદા પૂજા કરવી; એટલું જ નહિ પણ મત્સરનો ત્યાગ કરીને તેઓના સર્વ મનોરથો પૂર્ણ કરવા.^{૨૧} ગ્રાહણોની ઇચ્છા પ્રમાણે નાહ કરવાથી રાજાઓને ભય રહે છે, તેઓના શત્રુઓ વધી પડે છે અને મિત્રો પણ શત્રુ બની રહે છે.^{૨૨} વિરોચનનો પુત્ર બલિરાજા, પૂર્વે બાલ્યાવસ્થાથી આરણીને જ નિરંતર ગ્રાહણોની ઇર્ષ્યા કર્યા કરતો હતો, જેને લીધે તેનામાં વસી રહેલી પ્રતાપિની રાજ્યલક્ષ્મી તેનો ત્યાગ કરીને દૂર નાસી ગઈ હતી;^{૨૩} અને તે બલિરાજાનો ત્યાગ કરીને ઇંદ્રનો આશ્રય કરી

રહી હતી. આ રીતે જ્યારે પોતાની રાજ્યલક્ષ્મી ને ઇંદ્ર પાસે જઈને વસી રહેલી જોઈ, ત્યારે જ અલિરાજને પશ્ચાત્તાપ થયો હતો કે, આ બધું બ્રાહ્મણોની ઈર્ષ્યાનું તથા અભિમાનનું જ ફળ છે, માટે હે રાજા માંધાતા! બ્રાહ્મણોનું કદી અપમાન નહિ કરવા માટે તું સદા જાગ્રત રહે જેથી આ પ્રતાપિની રાજ્યલક્ષ્મી તારો કદી ત્યાગ કરે નહિ. ૨૪, ૨૫ દર્પનામનો લક્ષ્મીનો પુત્ર અધર્મના સંબંધથી ઉત્પન્ન થયો છે, એમ શ્રુતિ કહે છે. હે રાજા! તું જાણ કે એ દર્પે (અભિમાને), અનેક દેવોનો, અસુરોનો તથા રાજર્ષિઓનો સંહાર કરી નાખ્યો છે, માટે જે પુરુષ એ દર્પનો પરાજય કરે છે, તે રાજા થઈ શકે છે અને તેનાથી જે પરાજય પામે છે તે તેનો દાસ થઈ રહે છે. ૨૬, ૨૭ હે માંધાતા ! તારે જો ઘણા સમય સુધી પૃથ્વી પર રાજતરીકે રહેવું હોય તો તારે એવી રીતે વર્તવું જોઈએ, કે જેથી દર્પ અને અધર્મ તારો પરાજય કરે નહિ. ૨૮ વળી તારે મત્ત, પ્રમત્ત, પાખંડી અને ઉન્મત્તનો પરિચય રાખવો નહિ અને તેઓના એકત્ર મંડળનું કદી સેવન કરવું નહિ. ૨૯ તેમજ જે અમાત્યને એક વખત શિક્ષા કરી હોય તેનો, સ્ત્રીઓનો, પર્વતનો, વિષમ પ્રદેશનો, હાથીનો, ઘોડાનો તથા સર્પનો વિશ્વાસ કરવો નહિ, રાત્રિએ ફરવા નીકળવું નહિ; લોભનો, અભિમાનનો ગર્વનો તથા દંભનો ત્યાગ કરવો; અજાણી સ્ત્રીઓ સાથે, નપુંસક સ્ત્રીઓ સાથે, અસિચારિણી સ્ત્રીઓ સાથે, પારકી સ્ત્રીઓ સાથે અને કન્યાઓ સાથે મૈથુન કરવું નહિ. ૩૦-૩૨ જે સમયે રાજા ધર્મથી ભ્રષ્ટ થાય છે, તે સમયે પ્રજાઓનાં ઉત્તમ કુળોમાં પાપી અને રાક્ષસો જન્મ ધરે છે-પ્રજાઓ વર્ણસંકર બની જાય છે અને નપુંસક, ખોડખાં-પણવાળાં, મુંગાં અને વિચારશૂન્ય બાળકો અવતરે છે; માટે રાજાએ પ્રજાનું હિત થાય તેમ વિશેષ કરીને ધર્મપૂર્વક વર્તવું જોઈએ. ૩૩, ૩૪ ક્ષત્રિય જો પ્રમાદી બની જાય તો જગતમાં મહાન દોષ ઉત્પન્ન થાય છે, અધર્મો વધી પડે છે અને પ્રજાઓ વર્ણસંકર બની જાય છે; ૩૫ એટલું જ નહિ પણ ઠંડીની ઋતુ ન હોય છતાં ઠંડી પડે

છે, ઠંડીની ઋતુ હોય છતાં ઠંડી પડતી નથી, વૃષ્ટિ થતી નથી, જો થાય છે તો પુષ્કળ થઈને પાકને હાનિકારક થઈ પડે છે, પ્રજાઓમાં રોગ-ચારો વધી પડે છે, ધૂમકેતુ વગેરે ઉત્પાતસૂચક નક્ષત્રો ઉદય પામે છે, કર ગ્રહો આકાશમાં ઉગી નીકળે છે અને તે સિવાયના બીજા ઘણા રાજાનો નાશ સૂચવનારા ઉત્પાતો જગતમાં દેખાવ દે છે. ૩૬, ૩૭ જે રાજા ધર્મરક્ષણદ્વારા પોતાનું રક્ષણ કરતો નથી અને પ્રજાઓનું પણ રક્ષણ કરતો નથી, તે રાજાની પ્રજાઓ વિનાશ પામે છે તથા તેની પાછળ પોતે પણ નાશ પામે છે. ૩૮ જ્યારે રાષ્ટ્રમાં બે લૂંટારાઓ એક મનુષ્યના હાથમાંથી ધન લૂંટી જાય છે, એક લૂંટારો બે મનુષ્યના હાથમાંથી દ્રવ્ય હુંટવી જાય છે, અનેક લૂંટારાઓ અનેકના હાથમાંથી પૈસા પડાવી લે છે તથા કુસારી સ્ત્રીઓની લાજ લૂંટાય છે, ત્યારે એ બધો રાજાનો જ દોષ ગણાય છે; ૩૯ અને જે સમયે રાજા ધર્મનો ત્યાગ કરીને પ્રમાદી બની જાય છે તે સમયે મનુષ્યોમાં કોઈ પણ “આ વસ્તુ મારી છે” એમ કહી શકતો નથી; ૪૦ ઇતિ શ્રીમહાનિ સાંતિનિ રાજા ૧૦૦ પર્વમાં “ઉત્તરચંડીગીતા” એ વિષયનો અધ્યાય ૯૦ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૯૧ મો

ઉત્તરચંડીગીતા-રાજાનાં કર્તવ્ય

॥ ઉત્તરચંડીગીતા ॥

કાલવર્ષીં ચ પરજન્યો ધર્મચારી ચ પાર્થિવઃ ॥
સંપદદૈષા ભવતિ સા વિભર્તિ સુખં પ્રજાઃ ॥૧॥

ઉત્તરચંડીગીતા:- “જ્યારે મેઘ સમયાનુસાર વરસે છે અને રાજા ધર્મચરણ કરે છે, ત્યારે રાષ્ટ્રમાં સંપત્તિ વધે છે અને તે સંપત્તિ પ્રજાઓનું સુખેથી પોષણ કરે છે. ૧ જે ધોળી મલિન વસ્ત્રોના મેલને દૂર કરી જાણતો નથી અને રંગિત વસ્ત્રોના મેલને, રંગને કાયમ રાખી દૂર કરી શકતો નથી તે ધોળી નથી. ૨ એ પ્રમાણે જ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર, એ ચારે વર્ણોમાંનો હરકોઈ મનુષ્ય, પોતાના કર્મથી ભ્રષ્ટ થઈને અન્ય

જાતિનાં લિન્ન લિન્ન કર્મોમાં જો આસક્ત થાય છે તો તેનો ચાર વર્ણોમાંના કોઈએકમાં પણ સમાવેશ ગણાતો નથી.^૩ સેવાકર્મ શૂદ્રનું છે, ખેતીવાડી કરવી એ વૈશ્યનું કર્મ છે, દંડનીતિનું પાલન એ ક્ષત્રિયનું કર્મ છે અને બ્રહ્મચર્ય, તપ, સ્વાધ્યાય તથા સત્ય, એ બ્રાહ્મણનું કર્મ છે.^૪ તેમાં જે ક્ષત્રિય, વસ્ત્રશોધનને જેમ ધોળી જાણે છે, તેમ પ્રજાઓના આચરણદોષોને દૂર કરી જાણે છે તે ક્ષત્રિય, પ્રજાપતિ અથવા પ્રજાઓનો પિતા ગણાય છે.^૫

હે ભરતકુલશ્રેષ્ઠ માંધાતા ! સત્ય, ત્રેતા, દ્વાપર અને કલિ, એ ચારે યુગો રાજાનાં તે તે આચરણ ઉપરથીજ જગતમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, જેથી રાજાજ યુગનું કારણ કહેવાય છે.^૬ જ્યારે રાજા, સ્વધર્મથી ભ્રષ્ટ થાય છે, ત્યારે ચારે વર્ણો, ચારે વેદો, ચારે આશ્રમો અને આ સર્વ જગત અજ્ઞાનના વાતાવરણથી મૂઢ બની જાય છે.^૭ જ્યારે રાજા સ્વધર્મથી ભ્રષ્ટ થાય છે, ત્યારે ગાહ્યપત્ય દક્ષિણાસિ અને આહવનીય એ ત્રણ અગ્નિઓ, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ અને સામવેદ, એ ત્રણ વેદો અને દક્ષિણાવાળા સર્વે યજ્ઞો જગતમાંથી લુપ્તપ્રાય બની જાય છે.^૮ આ ઉપરથી જણાય છે કે, રાજાજ સર્વ જગતનો સૃષ્ટિકર્તા અને વિનાશકર્તા છે. જ્યારે તે ધર્મપૂર્વક વર્તે છે, ત્યારે સર્વનો સૃષ્ટિકર્તા બને છે અને ધર્મથી ભ્રષ્ટ થાય છે, ત્યારે સર્વનો વિનાશકર્તા બને છે.^૯ જે સમયે રાજા પ્રમાદવશ થાય છે તે સમયે રાજાની સ્ત્રીઓ, પુત્રો, બાંધવો અને સુહૃદો એકત્ર મળીને શોક કરે છે;^{૧૦} એટલુંજ નહિ પણ રાજા અધર્માચરણ કરવા મંડી જાય છે, ત્યારે તેના હાથીઓ, ઘોડા, બળદો, ગાયો, ઉંટો, બચ્ચરો અને ગધેડાં વગેરે મૂળાં પ્રાણીઓ પણ દુઃખી થઈ જાય છે.^{૧૧} હે માંધાતા ! વિધાતાએ દુર્બલ પ્રાણીને માટેજ રાજરૂપ બળની ઉત્પત્તિ કરી છે, જેથી જેનાપર રાજાના સર્વ સુખદુઃખનો આધાર રહેલો છે તેવા નિર્બળ પ્રાણીનું રક્ષણ કરવાથી રાજાને મહાન પુણ્ય થાય છે અને રક્ષણ નહિ કરવાથી રાજાને મહાન પાપનો સંબંધ થાય છે.^{૧૨} હેરાજા ! જે વેળા રાજા અધર્મ કરવામાં પ્રવૃત્ત

થાય છે, તે વેળા અન્નાદિક લઈને તેનું સેવન કરનારાં દુર્બળ પ્રાણીઓ અને બીજા તેના વંશજ મનુષ્યો અત્યંત શોકાતુર બની જાય છે.^{૧૩} હું માનું છું કે, દુર્બળ મનુષ્યનો, તપસ્વી મુનિનો તથા ઝેરી દાઢવાળા સર્પનો ક્રોધયુક્ત દષ્ટિપાત, મહા અસહ્ય થઈ પડે છે; માટે તું દુર્બળ પ્રાણીઓને કદી દુઃખ દર્શાવ નહિ.^{૧૪} હે તાત ! દુર્બળ પ્રાણીઓ સદાને માટે અપમાનજ પામી રહ્યાં હોય છે, એમ તારે જાણવું, જેથી તેઓની ક્રોધભરેલી દષ્ટિ તને તારા બાંધવોની સાથે બાળી ભસ્મ કરી ને નાખે, તે માટે તું લક્ષ્ય રાખજે.^{૧૫} જે પુરુષના કુલને દુર્બલે, પોતાની ક્રોધભરી દષ્ટિથી બાળીનાખ્યું હોય છે, તેમાં પુનઃ અંકુર ફૂટતાજ નથી-અર્થાત્ તે કુળનો જડમૂળથી નાશ થઈ જાય છે, માટે તું દુર્બળ સામે કદી થઈશ નહિ.^{૧૬} બળવાનના કરતાં નિર્બળનું બળ અતિશય અધિક અને બલવત્તર છે; કેમકે બળવાને નાશ કરેલા નિર્બળનો અમુક અંશ અવશેષ રહે છે પણ નિર્બળે બાળીને બાળ કરી નાખેલા બળવાનનું નામ નિશાન રહેતું નથી.^{૧૭} ક્રોધનાથી અપમાન પામેલો, માર મરાયેલો અથવા ધિક્કારપાત્ર કરાયેલો દુર્બળ મનુષ્ય, પોતાના રક્ષક અથવા સહાયકને મેળવી શકતો નથી, તો તેના તરફથી ઉતરી આવેલો દેવી દંડ, રાજાનું સત્યાનાશ વાળી નાખે છે.^{૧૮} હે તાત ! દુર્બળનો શત્રુ થઈને તું તેની પાસેથી કર લઈશ મા. તેમજ અગ્નિ જેમ કાંઈને બાળી નાખે છે, તેમ દુર્બળનો દષ્ટિપાત તને બાળી નાખે નહિ, તે માટે તું સાવધ રહેજે.^{૧૯} જેઓનાપર ખોટો દોષારોપ મૂકવામાં આવ્યો હોય અને તેને લીધે રુદ્ધ કરતા તેઓનાં નેત્રોમાંથી જે અશ્રુબિંદુઓ પૃથ્વીપર પડે છે તે, તેઓના પર મિથ્યા દોષારોપ મૂકનારા મનુષ્યોના પુત્રોનો તથા પશુઓનો સંહાર કરી નાખે છે.^{૨૦} હરક્રોધ મનુષ્યે કરેલું પાપકર્મ તેને પોતાનેજ ફળદાતા થાય છે, પણ તેને પોતાને જો ફળ ન આપે તો તેના પુત્રોને, પુત્રોને નહિ તો પૌત્રોને અને પૌત્રોને નહિ તો પ્રપૌત્રોને પણ પોતાનું ફળ અવ-

શ્ય આપે છે; કેમકે પૃથ્વીમાં વાવેલું બીજ જેમ તુરતજ ફળદાયક થતું નથી, તેમ કરેલું પાપકર્મ પણ તુરતજ ફળદાયક થતું નથી.^{૨૧} જે દેશમાં દુર્ગંધ પ્રાણીનો વધ કરવામાં આવતો હોય અને તે દુર્ગંધનો કોઈ રક્ષક ન હોય, તે દેશમાં દૈવકૃત મહાહારુણ દંડ અકસ્માત તૂટી પડે છે.^{૨૨} જે સમયે ઉદ્યોગશીલ એવી પણ રાષ્ટ્રીય પ્રજાઓ પોતાનું ભરણ કરી શકે તેવા ઉદ્યોગોને અભાવે ગ્રાહ્યોની પેઠે ભિક્ષાચરણ કરે છે, તે સમયે તેવી ભિક્ષુસ્વરૂપ પ્રજાઓ, પ્રતિદિન રાજાનોજ ક્ષય કરે છે.^{૨૩} જે રાજાના રાજ્યમાં અનેક રાજકીય પુરુષો પ્રજાઓપર અત્યાચાર ગુજારે છે, તે રાજાને મહાન પાપ ભોગવવું પડે છે અથવા તે દોષ કેવળ તે રાજાનોજ છે.^{૨૪} કોઈ પ્રકારની યુક્તિ કરીને, કામાધીન થઈને અથવા લોભાકૃષ્ટ બનીને રાજા, પોતાની પાસે દીનતાપૂર્વક ચાચના કરી રહેલા લોકોનો અનાદર કરીને તેઓના ધનને હરી લે છે તે એની મહાન કુરતા છે.^{૨૫} જેમ કોઈ એક મહાન વૃક્ષ પ્રથમ ઉત્પન્ન થાય છે, પછી ધીમે ધીમે વૃદ્ધિ પામે છે ને પછીથી સર્વ પ્રાણીઓ તેનો આશ્રય કરે છે, પણ જ્યારે તે વૃક્ષને કાપી નાખવામાં આવે અથવા બાળી નાખવામાં આવે, ત્યારે તેનો આશ્રય કરનારાં પ્રાણીઓ છેક નિરાશ્રિત બની જાય છે,^{૨૬} તેમજ જે રાષ્ટ્રમાં રાજાનો ગુણાનુવાદ ગાનારી રાષ્ટ્રીય પ્રજાઓ ઉત્તમ પ્રકારના ધર્મનું અથવા સદ્વર્તનનું જ્યારે આચરણ કરે છે, ત્યારે રાજાનો અભ્યુદય થાય છે; પણ તે પ્રજાઓ ધર્મતત્ત્વમાં મોહિત થઈ જઈને જો અધર્માચરણ કરવા મંડી પડે છે, તો સત્વર રાજા પુણ્યથી ભ્રષ્ટ થાય છે અને પાપનો ભાગી બને છે.^{૨૭} વળી જે રાજ્યમાં પાપી લોકો બહાર રીતે સત્પુરુષોનાં મંડળોમાં પાપભરેલી વર્તાણુકો ચલાવે છે, તે રાજ્યમાં રાજાજ, તે સર્વ પાપનો ભોક્તા બને છે; પણ જે રાજ્યમાં રાજા, દુષ્ટ લોકોને શિક્ષા કરે છે તે રાજ્યની પોતાના રાજાની સાથે ચઢતીકળા વૃદ્ધિ પામે છે.^{૨૮} જે રાજા પોતાના મંત્રીઓનું માન બળવીને તેઓની, યોગ્યતાભરેલા રાજકીય વિચારો

ચલાવવામાં તથા યુદ્ધવિષયક મંત્રણા કરવામાં યોજના કરે છે, તે રાજાનું રાજ્ય પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામે છે અને તે રાજા, ચિરકાળપર્યંત આખી પૃથ્વીપર રાજ્ય કરે છે.^{૨૯} પ્રજાઓનાં પુણ્યભરેલાં કર્મોને તથા ઉત્તમ પ્રતિનાં સુભાષિત ભાષણોને જોઈ વિચારીને સન્માન આપનારો રાજા, ઉત્તમોત્તમ ધર્મ પ્રાપ્ત કરે છે.^{૩૦} પોતાની સંપત્તિમાંથી યથા યોગ્ય વિભાગ આપવા, અમાત્યોનું અપમાન ન કરવું અને મદાંધ બની ગયેલા બળવાન શત્રુનો વિનાશ કરવો, તે રાજાનો ધર્મ છે.^{૩૧} મન, વચન અને કાયાથી સર્વનું રક્ષણ કરવું અને અપરાધ કરનારા પુત્રને પણ ક્ષમા નહિ આપતાં યથા યોગ્ય શિક્ષા કરવી, એ રાજાનો ધર્મ છે.^{૩૨} રાજા જ્યારે દુર્ગંધ મનુષ્યોને અન્નવિભાગ આપીનેજ ભોજન કરે છે, ત્યારે તેઓ બળવાન બને છે અને તેમ કરવું એ રાજાનો ધર્મ પણ છે.^{૩૩} રાષ્ટ્રનું સારી રીતે રક્ષણ કરવું, ચાર લોકોને દૂરહાંકી કાઢવા અને સંગ્રામોમાં વિજય મેળવવો, એ રાજાનો ધર્મ છે.^{૩૪} પોતાનો પ્રીતિયાત્ર મનુષ્ય પણ વાણીથી અથવા કર્મથી જો પાપાચરણ કરે તો તેને ક્ષમા નહિ આપતાં શિક્ષાજ કરવી, એ રાજાનો ધર્મ છે.^{૩૫} પોતાના રાજ્યના સુખ્ય વેપારીઓનું રક્ષણ કરવું અને કોઈ પ્રકારની મર્યાદાનો ભંગ ન કરવો, તે રાજાનો ધર્મ છે.^{૩૬} સંપૂર્ણ દક્ષિણવાળા યજ્ઞો કરીને શ્રદ્ધાપૂર્વક પરમાત્માનું પૂજન કરવું ને રાગદ્વેષનો અનાદર કરવો, એ રાજાનો ધર્મ છે.^{૩૭} કૃપણ, અનાથ અને વૃદ્ધોનાં શોકાશ્રુઓને લૂછી નાખવાં-અર્થાત્ તેઓને બનતી સહાય આપવી અને તેમ કરીને પ્રજાવર્ગને સંતોષ પમાડવો, તે રાજાનો ધર્મ છે.^{૩૮} મિત્રોનો અભ્યુદય કરવો, શત્રુઓનો વિનાશ કરવો અને સત્પુરુષોનું પૂજન કરવું, એ રાજાનો ધર્મ છે.^{૩૯} સત્યનું પાલન કરવું, પ્રીતિપૂર્વક નિરંતર ભૂમિદાન આપવું, અતિથિઓનો સત્કાર કરવો ને પોષ્ય વર્ગનું પોષણ કરવું, એ રાજાનો ધર્મ છે.^{૪૦} જે રાજામાં યોગ્યતાભરેલા નિઘ્રહ અને અનુઘ્રહ વ્યવસ્થિત અથવા પ્રતિષ્ઠિત છે, તે રાજા આ લોકમાં તથા પરલોકમાં ઉત્તમ ફળ સંપા-

દન કરે છે. ૪૧ હે માંધાતા! રાજ, ધાર્મિક મનુષ્યોનો પરમેશ્વર છે-અનુગ્રાહક છે; માટે તે, ઇંદ્રિયોને જો વશમાં રાખે છે તો ઐશ્વર્યવાન થાય છે અને ઇંદ્રિયોને જો વશમાં નથી રાખતો તો નરકમાં જ પડે છે. ૪૨ પોતાના ઋત્વિજ, પુરોહિત અને આચાર્યનું અપમાન નહિ કરતાં સન્માન કરીને તેઓને સારી રીતે સહાય આપવી, એ રાજનો ધર્મ છે. ૪૩ જેમ યમરાજ સર્વ પ્રાણીઓને એકસરખી રીતે જ નિયમમાં રાખે છે, તેમ સર્વ પ્રજાઓને નિયમમાં રાખીને રાજાએ સ્વધર્મપૂર્વક વર્તન કરવું જોઈએ. ૪૪ હે મહાપુરુષ! રાજાને સાક્ષાત્ ઇંદ્રની જ ઉપમા આપવામાં આવે છે, જેથી રાજા જેને ધર્મતરીકે જુએ છે તે જ પરમ ધર્મ છે. ૪૫ તારે પ્રમાદનો ત્યાગ કરીને ક્ષમા, બુદ્ધિ, ધૃતિ અને મતિને કેળવવાં જોઈએ તથા પ્રાણીઓની સારીનરતી જિજ્ઞાસાને સર્વદા ઝોળાવવી જોઈએ. ૪૬ સર્વ પ્રાણીઓને આશ્રય આપવો, દાન આપવું, મધુર વાક્યો કહેવાં અને નાગરિક પ્રજાનું તથા સર્વ ગ્રામ્યપ્રજાનું જે રીતે સુખ થાય તે રીતે પાલન કરવું, એ તારું કર્તવ્ય છે. ૪૭ જે રાજામાં દક્ષતા નથી તે રાજા પ્રજાઓનું રક્ષણ કરી શકતો નથી, માટે જ હે તાત! રાજ્ય ચલાવવું, એ મહાદુષ્કર અને અતિશય ભારભૂત છે, ૪૮ તેથી જ રાજા દંડનીતિને જાણનારો છે, બુદ્ધિમાન છે અને શૂરો છે, તે જ રાજા પ્રજાઓનું રક્ષણ કરી શકે છે; પણ દંડનીતિ નહિ જાણનારો બુદ્ધિહીન અને નપુંસક રાજા પ્રજાઓને પાળી શકતો નથી. ૪૯ હે રાજા! તારે વિદ્વાન, કુલીન, કાર્યદક્ષ, રાજભક્ત અને બહુશ્રુત એવા અમાત્યોની સાથમાં રહીને સર્વ તાપસોની તથા સર્વ આશ્રમવાસીઓની બુદ્ધિની પરીક્ષા કરવી, ૫૦ જેથી તું સર્વ પ્રાણીઓના પરમ ધર્મને જાણીશ અને તારા પોતાના દેશમાં અથવા પરદેશમાં તારા ધર્મનો નાશ થશે નહિ. ૫૧ અર્થ અને કામના કરતાં ધર્મ જ શ્રેષ્ઠ છે; કેમકે ધર્માત્મા પુરુષ જ આ લોકમાં તથા પરલોકમાં સુખી થાય છે. ૫૨ મનુષ્યોને રાજા તરફથી જો યથોચિત માન આપવામાં આવે છે તો તેઓ રાજાને અર્થે સ્ત્રીઓ-

નો તથા પુત્રોનો પણ ત્યાગ કરી દે છે; માટે સર્વ પ્રાણીઓને આશ્રય આપવો, મધુર વાણી બોલવી, સદાકાળ પ્રમાદરહિત થવું અને બાહ્યાભ્યંતર પવિત્રતા જાળવવી, એ રાજના મહાન ઐશ્વર્યના હેતુઓ છે, હે માંધાતા! તારે એ પૂર્વોક્ત કર્તવ્યોમાં કદી પ્રમાદ કરવો નહિ; કેમકે રાજાએ નિત્ય પ્રમાદરહિત થવું જોઈએ, પોતાનાં અને પારકાં છિદ્રો જોવાં જોઈએ, પોતાનું છિદ્ર પારકા ન જોઈ જાય તે માટે સાવધ રહેવું જોઈએ તથા શત્રુનાં છિદ્રો જોવા માટે સદા તત્પર રહેવું જોઈએ. ૫૩, ૫૪ આવો જ આચાર ઇંદ્રનો, યમનો, વરુણનો તથા સર્વ રાજર્ષિઓનો હોય છે માટે તું તેનું પાલન કર. ૫૫ હે ભરતશ્રેષ્ઠ મહારાજા! મોટા મોટા રાજર્ષિઓએ પણ પૂર્વે એ આચારનું જ સેવન કર્યું હતું, માટે તું પણ સત્પર એ દિવ્ય માર્ગનો આશ્રય કર. ૫૬ હે ભારત! મહાતેજસ્વી દેવર્ષિઓ, પિતૃઓ અને ગંધર્વો, ધર્મશીલ રાજાનાં આ લોકમાં ને પરલોકમાં વળાણ કરે છે. ૫૭

ભીષ્મે કહ્યું:-“ હે યુધિષ્ઠિર ! ઉત્તમ્ય મુનિએ એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે માંધાતાએ શંકાનો ત્યાગ કરીને તેમના કહેવા પ્રમાણે જ કર્યું ને આખી પૃથ્વીપર રાજ્યશાસન કર્યું. ૫૭ તે પ્રમાણે જ હે રાજા ! તમે પણ સારી રીતે ધર્માચરણ કરીને પૃથ્વીનું રક્ષણ કરો, જેથી તમને સ્વર્ગીય સ્થાન પ્રાપ્ત થાય. ૫૮

ઇતિ શ્રીમદ્ શાંતિમ્ રાજમ્ પર્વમ્ “ઉત્તમ્યગીતા” એ વિષયનો અધ્યાય ૯૧ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૯૨ મો

વામદેવગીતા-રાજાનાં વર્તન

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

કથં ધર્મે સ્થાતુમિच्छન્ રાજા વર્તેત ધાર્મિકઃ ॥
પૃચ્છામિ ત્વાં કુરુશ્રેષ્ઠ તન્મે વ્રૂહિ પિતામહ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-“ હે કુરુશ્રેષ્ઠ ભીષ્મપિતામહ ! ધર્મમાં સ્થિર રહેવા ઇચ્છનારા ધાર્મિક રાજાએ કેવી રીતે વર્તવું, તે મને કહો. ” ૧

ભીષ્મ બોલ્યા:—“હે યુધિષ્ઠિર ! આ વિષયમાં બુદ્ધિમાન વામદેવ ઋષિએ, શાસ્ત્રાર્થતત્ત્વને અનુસરીને જે એક પ્રાચીન ઇતિહાસ કહ્યો છે, તેને લોકો આ પ્રમાણે કહે છે.^૨ પૂર્વે જ્ઞાનવાન, ધીર અને પવિત્ર એવા વસુમના નામના એક રાજાએ, મહાતપસ્વી મહર્ષિ વામદેવને એક સમયે પૂછ્યું કે:—^૩ “હે ભગવન્ ! ધર્માર્થયુક્ત વાક્યોવડે મને આપ ઉપદેશ આપો, કે જે પ્રમાણે વર્તીને હું સ્વધર્મથી ભ્રષ્ટ થાઉં નહિ.”^૪ તે સાંભળીને મહાતપસ્વી અને તેજસ્વી મહર્ષિ વામદેવે, નહુષના પુત્ર યયાતિની પેઠે સુખપૂર્વક બેઠેલા અને સુવર્ણસમાન કાંતિવાળા રાજા વસુમનાને ઉપદેશ આપવાનો આરંભ કર્યો.^૫

વામદેવ બોલ્યા:—“હે રાજા ! ધર્મના કરતાં બીજું કંઈ ઉત્તમ નથી માટે તું ધર્મનું આચરણ કર. ધર્મમાં સ્થિર રહેનારા રાજાઓ આ પૃથ્વીને જીતી શકે છે.^૬ જે રાજા ધર્મને અર્થસિદ્ધિના કરતાં ઉત્તમ માને છે અને ધર્મવૃદ્ધિ કરવા માટે જ નિશ્ચય કરે છે, તે રાજા ધર્મના પ્રભાવથી દીપી નીકળે છે.^૭ અધર્મ તરફ દષ્ટિ રાખનારો જે રાજા, પ્રજાઓ સાથે યજ્ઞાત્કારથી જ વર્તન ચલાવે છે, તે રાજાની પાસેથી ધર્મ અને અર્થ એ બંને પુરુષાર્થો સત્ત્વ દૂર ચાલ્યા જાય છે—તે રાજા ધર્માર્થથી ભ્રષ્ટ થાય છે.^૮ દુષ્ટ અને પાપી સલાહકારોની સલાહ પ્રમાણે વર્તનારો ધર્મહત્યારો રાજા, લોકદ્વારા વિનાશ પામવાને યોગ્ય બનીને થોડાજ સમયમાં પોતાના પરિવારની સાથે નાશ પામે છે.^૯ અર્થશાસ્ત્રના નિયમોનું આચરણ નહિ કરનારો અને પોતેજ પોતાની પ્રશંસા કરનારો સ્વચ્છંદી રાજા, આખી પૃથ્વીનું રાજ્ય મેળવીને પણ તુરત વિનાશ પામે છે;^{૧૦} પણ જે બુદ્ધિમાન રાજા, કટ્યાણકારક કર્મ-અવૃત્તિનો સ્વીકાર કરે છે, અસૂયાનો ત્યાગ કરે છે અને ઇદ્રિયોને જીતે છે, તે રાજા નદીઓના અવાહોથી જેમ સમુદ્ર વૃદ્ધિ પામે છે તેમ, પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામે છે.^{૧૧} હે રાજા ! “ધર્મ, અર્થ, કામ, બુદ્ધિ અને મિત્રોના સંબંધમાં હું પૂર્ણ છું” એમ રાજાએ કહી માનવું નહિ;^{૧૨}

કેમકે લોકોનો સર્વ વ્યવહાર ધર્માદિ પુરુષાર્થોના આધારપરજ આવલંબી રહ્યો છે; માટે તે સમગ્રનું શ્રવણ કરનારો રાજા યશ, કીર્તિ, લક્ષ્મી અને પ્રજાને સંપાદન કરે છે^{૧૩} અને તેથીજ ત્વરાપૂર્વક ધર્માચરણ કરનારો ને ધર્મ તથા અર્થના વિષયમાં પરિપૂર્ણ વિચાર કરનારો જે રાજા, પૂર્વાપર દષ્ટિ કરીને અર્થ સંપાદન કરે છે, તે રાજા અવશ્ય મહાન ફળને પામે છે;^{૧૪} પણ જે રાજા કોઈને દાન આપતો નથી, કોઈના પરસ્નેહ રાખતો નથી અને કેવળ દાંડનીતિનોજ ઉપયોગ કરીને પ્રજાઓને વશ કરે છે, તે સાહસી પ્રકૃતિનો રાજા, થોડાજ સમયમાં નાશ પામે છે.^{૧૫} વળી જે રાજા વિચારશક્તિથી રહિત હોઈને પ્રજાઓમાં ‘પાપકૃત્ય કરનારો કોણ છે?’ એ વિષેનો પોતાની બુદ્ધિ સાથે વિચાર કરી શકતો નથી તેની આ લોકમાં અપકીર્તિ થાય છે ને સુવા પછી તે નરકમાં પડે છે;^{૧૬} પરંતુ જે રાજા સર્વનું સન્માન કરનારો છે, દાતા છે, કોમળ પ્રકૃતિનો છે અને ગુરુની આજ્ઞામાં વશ રહેનારો છે, તે રાજા ઉપર કોઈ સમયે જો સંકટ આવી પડે છે તો સર્વ પ્રજાજનો, તેના સંકટને પોતાના પર આવેલુંજ માની લઈને, તેને દૂર કરવા માટે તૈયાર થાય છે;^{૧૭} પણ જેનો કોઈ ગુરુ નથી, ધર્મવિષયમાં બીજાઓને જે પૂછતો નથી અને દ્રવ્ય મેળવવામાંજ કેવળ સુખ માનીને જે સ્વચ્છંદપણે વર્તે છે, તે રાજા ચિરકાળપર્યંત સુખ ભોગવી શકતો નથી.^{૧૮} સારાંશ કે, જે રાજા, ધાર્મિક વિષયોમાં ગુરુઓનું પ્રાધાન્ય ગણે છે, પોતે કેવળ આર્થિક વિષયોમાંજ લક્ષ્ય આપે છે અને કોઈ પ્રકારના લાભપ્રસંગે ધર્મનુંજ મહત્ત્વ માને છે, તે રાજા ચિરકાળપર્યંત સુખ ભોગવે છે.^{૧૯}

ઈતિ શ્રીમહાભારતશાંતિપર્વમાં “વામદેવ ગીતા” એ વિષયનો અધ્યાય દર ભા સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૩ મો

વામદેવગીતા-રાજોપનિષદ્

॥ વામદેવ ઉવાચ ॥

યત્રાધર્મ પ્રણયતે દુર્બલે બલવત્તરઃ ॥

તાં વૃત્તિમુપજીવંતિ યે મવંતિ તદન્વયાઃ ॥૧॥

વામદેવે કહ્યું:-“હે રાજા! જે દેશમાં મહા-
બળવાન થઈ પડેલો રાજા દુર્બલ પ્રજાઓપર
અધર્મ ગુજારે છે, તે દેશમાં એ રાજાના જે વં-
શને હોય છે તેઓ પણ એ વૃત્તિએજ પોતાની
આજીવિકા ચલાવે છે; ^૧ એટલુંજ નહિ પણ તે
દેશમાં બીજા મનુષ્યો પણ તે પાપપ્રવર્તક રા-
જાનુંજ અનુકરણ કરે છે, જેથી ઉદ્ભવ મનુષ્યોથી
વ્યાપ્ત બની ગયેલું તે રાષ્ટ્ર, આખરે વિનાશ
પામે છે. ^૨ સ્વધર્મમાં સ્થિર રહેનારા રાજા-
ના જે આચરણને ઉત્તમોત્તમ માનીને મનુષ્યો
અનુસરી રહ્યા હોય છે, તેજ (બાહ્ય) આચરણને
રાજા, જે કુમાર્ગે પ્રવૃત્ત થાય છે તો તેના સ્વજ-
નોજ સહન કરી શકતા નથી. ^૩ શાસ્ત્રવિરુદ્ધ લક્ષ-
ણોવાળો જે રાજા, સાહસપૂર્ણ પ્રકૃતિવાળો થઈને
જ્યારે કંઈ ભયંકર આચરણ કરે છે, ત્યારે તેનો
તત્કાલ વિનાશ થાય છે. ^૪ જે રાજા, સંઘાતમાં
પકડાયેલા પોતાના શત્રુરાજાને તેણે પ્રથમ
ઉપકાર કર્યો હોય છતાં તેનાપરના દ્રેષને લીધે
માન આપતો નથી, તે ક્ષાત્રધર્મથી ભ્રષ્ટ થાય
છે; ^૫ અથવા જે ક્ષત્રિય, પોતે જીતેલા અથવા
નહિ જીતેલા રાજાઓના સંબંધમાં પોતાના
પૂર્વજોએ ખાસ આચરેલી વૃત્તિને અનુસરતો
નથી, તે પણ ક્ષાત્રધર્મથી ભ્રષ્ટ થાય છે. ^૬ રાજા-
એ પોતે જ્યારે સશક્ત સ્થિતિમાં હોય ત્યારે
સુખનો અનુભવ કરવો અને પોતે જ્યારે આપ-
ત્તિમાં આવી પડ્યો હોય, ત્યારે આપત્તિને દૂર
કરવાનો ઉપાય કરવો. આમ વર્તવાથી રાજા, પ્ર-
જાઓમાં પ્રિય થઈ પડે છે અને રાજ્યલક્ષ્મીથી
ભ્રષ્ટ પણ થતો નથી. ^૭ પોતે જેનું કોઈ સમયે
અપ્રિય કર્યું હોય તેનું રાજાએ પુનઃ પ્રિય કરવું;
કેમકે જે કોઈ, પ્રથમ બીજાનું અપ્રિય
કરીને પાછળથી તેનું જો પ્રિય કરે છે, તો

તે સર્વનો પ્રેમપાત્ર બની રહે છે. ^૮ રાજાએ મિ-
થ્યાભાષણનો ત્યાગ કરવો, લોકોએ પ્રાર્થના
કર્યા વિના તેઓનું પ્રિય કરવું ને કામ, ક્રોધ અ-
થવા દ્રેષને અંધીન થઈને ધર્મનો ત્યાગ કરવો
નહિ. ^૯ કોઈ મનુષ્ય જ્યારે પ્રશ્ન કરે, ત્યારે તેને
તિરસ્કારભરેલો ઉત્તર આપવો નહિ; ગંભીરતા
વિનાની વાણી બોલવી નહિ; હરકોઈ કાર્ય કરતી
વેળા અત્યંત ઉતાવળા થવું નહિ અને કોઈના-
પર અસૂચા રાખવી નહિ, જેથી શત્રુ પણ વશ
થઈ શકે છે. ^{૧૦} પ્રજાનું હિત વિચારનારા રાજાએ,
પોતાનું પ્રિય થતાં અતિ હર્ષલેખા બનવું નહિ;
અપ્રિય થતાં સંતાપ કરવો નહિ તેમજ દ્રવ્ય-
સંબંધના સંકટપ્રસંગે પરિતાપ કરવો નહિ. ^{૧૧}
જે રાજા ગુણતરફ દષ્ટિ કરીને પ્રજાઓનું નિત્ય પ્રિય
કરે છે, તેનાં સર્વ કાર્યો સિદ્ધ થાય છે. ને પોતે
રાજ્યલક્ષ્મીથી ભ્રષ્ટ પણ થતો નથી. ^{૧૨} રાજાએ
સદાકાળ સાવધાન રહીને પોતાનું પ્રતિકૂલ નહિ
કરનારા અને અનુકૂળ કરવામાંજ આસક્ત રહે-
નારા રાજાલકેત પુરુષનું હંમેશાં સેવન કરવું; ^{૧૩}
અને જે રાજા સેવક ઇન્દ્રિયવર્ગનો જય કરનાર
હોય છે, અત્યંત અનુરાગી હોય છે
પવિત્ર હોય છે, શક્તિમાન હોય છે તથા પો-
તાને અનુસરનાર હોય છે, તેને રાજાએ મહાન
કાર્ય કરવા માટે યોજવો. ^{૧૪} એ પ્રમાણેજ પૂ-
ર્વોક્ત ગુણોથી જે યુક્ત હોય, રાજાપર સ્નેહ રા-
ખનારો હોય અને સ્વામીનું કાર્ય કરવામાં સા-
વધાન રહેનારો હોય, તેને રાજાનીય દ્રવ્યસા-
ધનના કાર્યમાં રાજાએ નિમવો; ^{૧૫} પણ જે રા-
જાપુરુષ મૂઢ હોય છે, ઇન્દ્રિયોના વશમાં રહેનારો
હોય છે, લોભી હોય છે, અનાયઃ આચરણવાળો
હોય છે, શઠ હોય છે, કપટી હોય છે, હિંસક
હોય છે, બુદ્ધિભ્રષ્ટ હોય છે, વિદ્વત્તારહિત હોય
છે, ઉદાર કર્મોનો ત્યાગ કરનાર હોય છે, મદિરા-
પાનમાં પ્રીતિ રાખનારો હોય છે, બુઘારી, વ્ય-
ભિચારી અને શિકારી હોય છે, તે પુરુષની મ-
હાન કાર્ય કરવામાં નિમણુંક કરીને રાજા, લ-
ક્ષ્મીથી ભ્રષ્ટ થાય છે. ^{૧૬} જે રાજા પોતાના
આત્માનું રક્ષણ કરીને રક્ષણ કરવા યોગ્ય પ્રજા

ઓતુ' પણ બરાબર રક્ષણ કરે છે, તે રાજની પ્રજાઓ વૃદ્ધિ પામે છે અને તેને પોતાને પણ મહા-અચળ પદ પ્રાપ્ત થાય છે. ^{૧૮} રાજ્યો, પોતાના અને પારકા માણસોથી અજ્ઞાત રહેનારા ગુપ્ત દ્વેષની યોજના કરીને જે કોઈ રાજ્યો પોતાના વશમાં રહેનારા હોય તે સર્વની તપાસ રાખવી, જેથી પોતે સર્વના કરતાં શ્રેષ્ઠ થઈ શકે છે. ^{૧૯} કોઈ બળવાન રાજ સાથે વૈર બાંધીને રાજ્યો, “હું તેનાથી ઘણો દૂર છું” એમ માનીને સ્વસ્થ બેસી રહેવું નહિ; કેમકે તેવા પ્રમાદી રાજના ઉપર શત્રુઓ, બાળપક્ષીની પેઠે આવીને એકદમ તૂટી પડે છે. ^{૨૦} અંતઃકરણની દુષ્ટતાનો ત્યાગ કરનારા દંઢમૂલ બનેલા રાજ્યો, પોતાના બળના પ્રમાણમાં નિર્બળ રાજ્યો સામે જ ચડાઈ કરવી, પણ પોતાના કરતાં અધિક બળવાળા રાજ્યો સામે ચડાઈ કરવી નહિ. ^{૨૧}

ધર્મપરાયણ રાજ્યો, પરાક્રમથી પૃથ્વી મેળવીને ધર્મપૂર્વક પ્રજાઓનું રક્ષણ કરવું અને રણમાં યુદ્ધ કરી શત્રુઓનો વિનાશ કરવો. ^{૨૨} આ જગતમાં જે કંઈ વસ્તુ વિદ્યમાન છે, તે સર્વનો અંતે વિનાશ જ થવાનો છે, જેનો કદી વિનાશ ન થાય તેવી એક પણ વસ્તુ નથી, આમ સમજીને રાજ્યો, સ્વધર્મમાં સ્થિર રહીને ધર્મપૂર્વક જ પ્રજાઓનું પાલન કરવું. ^{૨૩} રક્ષણના આધારભૂત કિલ્લાઓ, રણસંગ્રામ, ધર્માનુશાસન (ન્યાયમંદિરો), રાજકીય ગુપ્ત વિચારોની મંત્રણા અને સમયાનુસાર પ્રજાઓને સુખ આપવું-એ પાંચ સાધનોથી રાષ્ટ્રની વૃદ્ધિ થાય છે. ^{૨૪} હે મહારાજ ! જે રાજનાં પૂર્વોક્ત પાંચ સાધનો બરાબર સુરક્ષિત હોય છે, તે રાજ જ નિરંતર પૃથ્વીનું પાલન કરી શકે છે; ^{૨૫} પણ એ પાંચે સાધનો પર રાજ એકલો કદી દેખરેખ રાખી શકતો નથી, માટે તેઓ પ્રત્યેકના પર રક્ષક અધિકારીઓની યથાચોગ્ય યોજના કરીને, રાજ દીર્ઘકાળપર્યંત પૃથ્વી પર રાજ્ય કરી શકે છે. ^{૨૬} જે પુરુષ દાનશીલ છે, પોતાની સંપત્તિમાંથી સર્વને વિભાગ આપનારો છે, માર્દવગુણથી યુક્ત છે, પવિત્ર આચારવાળો છે અને સંકટસમયે પણ

પોતાનાં મનુષ્યોનો ત્યાગ નહિ કરનારો છે, તે પુરુષને પ્રજાઓ રાજ બનાવે છે. ^{૨૭} જે રાજ પોતાનો મત છોડી દઈને કલ્યાણકારક હિતોપદેશને શ્રવણ કરે છે અને તે શ્રવણ કરીને તે પ્રમાણે વર્તે છે, તે રાજને લોકો અનુસરે છે; ^{૨૮} પણ જે રાજ પોતાના હિતૈષી મિત્રના વચનને દ્વેષભાવને લીધે પ્રતિકૂળ માનીને સહન કરતો નથી, શત્રુઓ કહેલાં પ્રતિકૂળ વચનોને પણ સાંભળે છે, સર્વદા ઉદાસીનના જેવો રહે છે અને જીતાયલા અથવા નહિ જીતાયલા શત્રુઓના સંબંધમાં બુદ્ધિમાન પુરુષોએ આચરેલા વર્તનનું સેવન કરતો નથી, તે રાજ ક્ષાત્રધર્મથી ભ્રષ્ટ થાય છે. ^{૨૯, ૩૦} હમેશાં સાવધાન રહીને રાજ્યો, એક વખત જેને શિક્ષા કરી હોય તેવા મંત્રીથી, સ્ત્રીઓથી, પર્વતથી, વિષમ પ્રદેશોથી, હાથીઓથી, ઘોડાઓથી અને સર્પોથી પોતાનું રક્ષણ કરવું. ^{૩૧} પોતાના મુખ્ય અમાત્યોનો ત્યાગ કરીને તેઓનાથી ઉતરતી કોટીના મનુષ્યોની સાથે પ્રેમ રાખનારો રાજ, મહાઘોર સંકટમાં આવી પડીને દુઃખી થાય છે ને તે સમયે પોતાના રક્ષક પુરુષને મેળવી શકતો નથી. ^{૩૨} વળી જે રાજ કલ્યાણકારક ગુણ ધરાવનારા પોતાના જ્ઞાતિભાઈઓના પર દ્વેષ રાખીને તેઓની તરફેણમાં રહેવા ઇચ્છતો નથી, મનને વશ રાખતો નથી અને ક્રોધને અત્યંત વશ થઈ રહે છે, તે રાજ મૃત્યુની પડોશમાં જ વસે છે, એમ સમજવું; ^{૩૩} પરંતુ જે રાજ પોતાના હૃદયને પ્રિય લાગનારા પુરુષોને તથા બીજા ગુણવાન પુરુષોને પણ પ્રિય ભાષણ, પ્રિયકાર્ય આદિથી વશ કરે છે, તેનો યશ પૃથ્વીમાં દીર્ઘકાળપર્યંત સ્થિર રહે છે. ^{૩૪} રાજ્યો અચોગ્ય સમયે કર નાખી દઈને પ્રજાઓનું દ્રવ્ય લેવું નહિ, પોતાનું અપ્રિય થતાં કદી સંતાપ કરવો નહિ, પ્રિય થતાં અતિ હર્ષધેલા થવું નહિ અને પોતાના આરોગ્યની વૃદ્ધિ કરનારાં કર્મો કરવામાં તત્પર રહેવું. ^{૩૫} પોતાના પર સ્નેહ રાખનારા રાજ્યો કયા છે, કયા રાજ્યો કેવળ ભયને લીધે જ પોતાનો આશ્રય કરી રહ્યા છે અને તે રાજ્યોમાં મધ્યસ્થ અથવા શત્રુરૂપ કયા કયા

છે? એ વિષેનો રાજાએ નિરંતર વિચાર કરવો. ૩૬
રાજા, પોતે બળવાન હોય તોપણ તેણે
દુર્ગાનો કદી વિશ્વાસ કરવો નહિ; કેમકે તેઓ
પ્રમાદવશ રહેનારા બળવાન રાજા ઉપર પણ
સમય આવે ગીધપક્ષીઓની પેઠે તૂટી પડે
છે. ૩૭ પાપી મનુષ્યનો સ્વભાવજ હોય છે કે, તે,
પોતાનો સ્વામી સર્વ ગુણોથી યુક્ત હોય અને
પ્રિયભાષણ કરનારો હોય તોપણ તેનો
(સ્વામીનો) દ્રોહ કરે છે, માટે રાજાએ કોઈ
મનુષ્યપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ કરવો નહિ. ૩૮ હે વસુ-
મના રાજા! નહુષના પુત્ર યયાતિ રાજાએ, મેં ક-
હેલી આ રાજેપનિષદ્ (રાજાઓની રહસ્યવિદ્યા)
કહી હતી, કે જેનું શ્રવણ કરી મનુષ્યોના સં-
બંધમાં સાવધાનપણે વર્તનારો રાજા, પોતાના
મહાન શત્રુઓનો પણ નાશ કરી શકે છે. ૩૯
ઈતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિપર્વમાં “વામદેવ
ગીતા” એ વિષયનો અધ્યાય ૯૩ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૯૪ મો

વામદેવગીતા-રાજધર્મ

॥ વામદેવ ઉવાચ ॥

અયુદ્ધેનૈવ વિજયં વર્ધયેદ્ વસુધાધિપઃ ॥

જઘન્યમાહુર્વિજયં યુદ્ધેન ચ નરાધિપ ॥૧॥

વામદેવે કહ્યું:—“ હે વસુમના રાજા! પ્ર-
ત્યેક રાજાએ યુદ્ધ કર્યા વિનાજ વિજય મેળવ-
વો, તે સર્વોત્તમ છે. યુદ્ધ કરીને મેળવેલા વિ-
જયને તો વિદ્વાનો અધમ કહે છે. ૧ જો પોતાનું
મૂળ અત્યંત દૃઢ ન હોય તો રાજાએ નહિ મળે-
લું મેળવવા માટે ઇચ્છા કરવી નહિ; કેમકે દુ-
ર્ગાળ મૂળવાળા રાજાને અલભ્ય વસ્તુનો લાભ
થતો નથી. ૨ જો રાજાનો દેશ સમૃદ્ધિસંપન્ન
હોય છે, વિશાળ હોય છે, રાજા ઉપર પ્રીતિ રાખ-
નારો હોય છે અને સંતુષ્ટ તથા પુષ્ટ મંત્રીમંડળો-
વાળો હોય છે, તે રાજા દૃઢ મૂળવાળો ગણાય છે. ૩
જેના ચોદાઓ અતિશય સંતોષી હોય છે,
સાંત્વનાને પમાડેલા હોય છે અને શત્રુઓને ઠગ-
વામાં કુશળ હોય છે, તે રાજા અદ્ય સૈન્યથી

પણ પૃથ્વીને જીતી શકે છે. ૪ જો રાજાની નાગ-
રિક પ્રજાઓ તથા ગ્રામ્ય પ્રજાઓ પ્રાણીઓપર
દયા રાખનારી હોય છે તથા ધનધાન્યથી સં-
પન્ન હોય છે, તે રાજાનું મૂળ દૃઢ ગણાય છે. ૫
બુદ્ધિમાન રાજા, જે સમયે પોતાના પ્રતાપની
ચઢતી કળા માનતો હોય, તે સમયે તેણે શત્રુની
પૃથ્વીને તથા ધનસંપત્તિને મેળવવાની ઇચ્છા
કરવી. ૬ જેના ભોગવેલોનો પ્રતિદિન ઉદય
થતો જાય છે, પ્રાણીઓપર જે દયાળુ હોય છે
અને આલાકીપૂર્વક પોતાનું જે રક્ષણ કરનારો
છે, તે રાજાનો દેશ પ્રતિદિન આબાદ બને છે. ૭
જો રાજા યથાસ્થિત વર્તન કરનારા પોતાના પ્ર-
જાવર્ગ તરફ અન્યાયથી વર્તે છે, તે રાજા ફર-
શીથી જેમ વનને કાપે તેમ, પોતાનેજ છિન્ન-
ભિન્ન કરે છે. ૮ રાજા, શત્રુઓનો નિત્ય સંહાર
કર્યા વિના તેઓનો નાશ કરી શકતો નથી; પણ
જો રાજા ક્રોધનોજ સમૂળગો નાશ કરી જાય
છે, તેનો એક પણ શત્રુ હયાત રહેતો નથી. ૯
આર્યપુરુષો જે કર્મનો સિસ્કાર કરતા હોય તે
કર્મને સુર રાજાએ કદી કરવું નહિ; પરંતુ જે
કર્મથી પોતાનું કલ્યાણ થતું જોવામાં આવે તે
કર્મજ રાજાએ કરવું. ૧૦ પોતે આરંભેલા કાર્ય-
નો અંત આણ્યા પછીજ જે રાજા સુખનો અ-
નુભવ લેવાની ઇચ્છા રાખે છે તેનું બીજા લોકો
અપમાન કરતા નથી, તેમજ તેને પોતાને પણ
અમુક કાર્ય અપૂર્ણ રહ્યા બદલ પશ્ચાત્તાપ થતો
નથી. ૧૧ માટે જે રાજા મેં કહેલા આ વર્તનને
જનસમુદાયના મધ્યમાં આચરી દેખાડે છે, તે
રાજા આ લોકને તથા પરલોકને હસ્તગત કરીને
સદા વિજયનિષ્ઠ રહે છે. ૧૨

ભીષમે કહ્યું:—“ હે યુધિષ્ઠિર! મહર્ષિ
વામદેવે એ પ્રમાણે ઉપદેશ આપ્યો, તે પછી રાજા
વસુમનાએ તે પ્રમાણેજ સર્વ રાજ્યવ્યવસ્થા
કરી હતી; માટે તમે પણ એ રીતે જો વર્તશો
તો અવશ્ય ઉભય લોકને જીતશો. ૧૩

ઈતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિપર્વમાં “વામદેવ-
ગીતા” એ વિષયનો અધ્યાય ૯૪ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૯૫ મો

યુદ્ધધર્મ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

અથ યોવિજિગીષેત ક્ષત્રિયઃ ક્ષત્રિયંયુધિ ॥
કસ્તસ્ય વિજયે ધર્મો હ્યેતં પૃષ્ઠો વ્રવીહિ મે ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યુઃ:-“ હે પિતામહ ! જે ક્ષત્રિય, પોતાના ક્ષત્રિયશત્રુને યુદ્ધમાં જીતવા માટે ઇચ્છે છે તેણે વિજય મેળવવા માટે કયા ધર્મનો આશ્રય કરવો, તે મને કહો. ”^૧

ભીષ્મ બોલ્યા:-“ હે યુધિષ્ઠિર ! વિજયેચ્છુ રાજાએ સહાયકોને સાથે લઈને અથવા સાથે લીધા વિનાજ અકસ્માત બીજા દેશપર ચઢાઈ લઈ જઈને ત્યાંની પ્રજાઓને બાહેર કરવું કે, “ હું તમારો રાજા છું અને નિરંતર તમારું રક્ષણ કરીશ, માટે તમે મને ધર્મ પ્રમાણે કર આપો અથવા મારી સામે શસ્ત્ર ગ્રહણ કરો. ” આમ કહેતા તે ચઢી આવેલા રાજાને તે દેશની પ્રજાઓ પોતાના રાજાતરીકે જો સ્વીકારી લે છે તો બન્નેનું કુશલ થાય છે અને યુદ્ધ પણ અંધ રહે છે; ^{૨,૩} પરંતુ હે રાજા ! તે દેશના લોકો ક્ષત્રિય જાતિથી ઇતર જાતિના હોઈને પણ તે રાજાની સામે વિરોધ કરવા તૈયાર થાય તો તેઓને હરકોઈ ઉપાયે તેણે વશ કરવા; કેમકે તેઓ પોતાની મેળેજ વિરોધ કરવા ઉભા થયા હોય છે. ^૪ કોઈ દેશમાં પોતાનું રક્ષણ કરવા માટે પણ અસમર્થ અને શત્રુને પોતાના કરતાં અધિક અળવાન માનનારા ક્ષત્રિયને શસ્ત્રહીન ઉભેલો બાણીને અન્ય હીનજાતિનો પુરુષ પણ શસ્ત્ર ગ્રહણ કરે છે. (માટે વિજયેચ્છુ રાજાએ શસ્ત્ર-અળથીજ જીતવામાં આવેલાં આમાદિકનું ઉદ્ધ-ધન કરીને તે તે સ્થળે અધિપતિ સુખેજ સ્થિર રહેવું, જીતેલા રાષ્ટ્રને સામાદિક ઉપાયથીજ વશ કરવું.) ”^૫

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યુઃ:-“ હે પિતામહ ! જે ક્ષત્રિય રાજા કેવળ યુદ્ધ કરવાની ઇચ્છાથીજ અન્ય ક્ષત્રિયરાજા સામે ચઢાઈ કરે, તેણે ધર્મદષ્ટિએ તેની સામે કેવી રીતે યુદ્ધ કરવું, તે મને કહો. ”^૬

ભીષ્મે કહ્યું:-“ રણમાં જે ક્ષત્રિયે કવચ પહેર્યું ન હોય તેની સામે યુદ્ધ કરવું નહિ; અને યુદ્ધપ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય તે વેળા એકે બીજાને કહેવું જોઈએ કે, “ તું મારી સામે શસ્ત્ર ફેંક, હું તારી સામે શસ્ત્ર ફેંકું છું. ” ^૭ પછી જ્યારે તે, બરાબર સજ્જ થઈને પોતાની સામે ચઢી આવે ત્યારે પોતે પણ તેની સામે સજ્જ થવું અને જો સૈન્ય લઈને સામે આવે તો પોતે પણ સૈન્ય લઈનેજ સામા જવું. ^૮ શત્રુ પોતાની સામે જો કપટથી યુદ્ધ કરે તો પોતે પણ તેની સામે કપટથીજ યુદ્ધ કરવું અને જો ધર્મથી યુદ્ધ કરે તો તેની સામે ધર્મથીજ યુદ્ધ કરવું. ^૯ શત્રુ જો રથ ઉપર બેસીને આવ્યો હોય તો તેની સામે ઘોડેસ્વાર થઈને યુદ્ધ કરવા જવું નહિ, પણ રથમાં બેઠેલા સામે રથમાં બેસીનેજ યુદ્ધ કરવું. શત્રુ જ્યારે સંકટમાં આવી પડ્યો હોય, લયમાં આવી પડ્યો હોય અથવા જીતાઈ ગયો હોય ત્યારે તેની સામે હુમલો કરવો નહિ. ^{૧૦} યુદ્ધ કરતી વેળા ઝેર ખરડેલાં બાણનો અથવા વાંકા કાંટાવાળાં બાણનો પ્રયોગ કરવો નહિ; કેમકે તેવાં આયુધોનો નીચ પુરુષોજ પ્રયોગ કરે છે. વળી ન્યાયપૂર્વકજ યુદ્ધ કરવું અને પોતાનો વિનાશ કરવાની ઇચ્છાવાળા શત્રુપર ક્રોધે ભરાવું નહિ. ^{૧૧} સત્પુરુષોના મધ્યમાં કોઈ પ્રકારની ક્રાંતક્રુટ થવાથી એકાદો સત્પુરુષ જો સંકટમાં આવી પડે તો તેને મારવો નહિ, તેમજ બેભાન થયેલા શત્રુને તથા પુત્રરહિત શત્રુને પણ કદી મારવો નહિ. ^{૧૨} જેનું શસ્ત્ર ભાંગી પડ્યું હોય, જેના ઉપર વિપત્તિ આવી પડી હોય, જેના ધનુષની દોરી તૂટી ગઈ હોય અને જેના વાહનનો નાશ થઈ ગયો હોય, તેવા શત્રુપર કદી પ્રહાર કરવો નહિ. વળી જો શત્રુ ઘાયલ થઈને પડ્યો હોય તો તેને એના દેશમાંજ પહોંચતો કરી દેવો અથવા પોતાને ત્યાંજ રાખીને વૈદ્યોદ્ધારા તેની ચિકિત્સા કરાવવી ને તે જ્યારે બરાબર ત્રણરહિત (રૂઝાયેલા ઘાવાળો) થઈને સામે થઈ જાય, ત્યારે તેને છોડી મૂકવો, આવો સનાતન ધર્મ છે. ભગવાન સ્વાયંભુવ મનુએ પણ કહ્યું છે કે, જ્યારે સત્પુરુષો સામે યુદ્ધપ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય,

છે? એ વિષેનો રાજાએ નિરંતર વિચાર કરવો.^{૩૬} રાજા, પોતે બળવાન હોય તોપણ તેણે દુર્ગંજોનો કદી વિશ્વાસ કરવો નહિ; કેમકે તેઓ પ્રમાદવશ રહેનારા બળવાન રાજા ઉપર પણ સમય આવ્યે ગીધપક્ષીઓની પેઠે તૂટી પડે છે.^{૩૭} પાપી મનુષ્યનો સ્વભાવજ હોય છે કે, તે, પોતાનો સ્વામી સર્વ ગુણોથી યુક્ત હોય અને પ્રિયભાષણ કરનારો હોય તોપણ તેનો (સ્વામીનો) દ્રોહ કરે છે, માટે રાજાએ કોઈ મનુષ્યપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ કરવો નહિ.^{૩૮} હે વસુમના રાજા! નહુષના પુત્ર યયાતિ રાજાએ, મેં કહેલી આ રાજેપનિષદ્ધ (રાજાઓની રહસ્યવિદ્યા) કહી હતી, કે જેનું શ્રવણ કરી મનુષ્યોના સંબંધમાં સાવધાનપણે વર્તનારો રાજા, પોતાના મહાન શત્રુઓનો પણ નાશ કરી શકે છે.”^{૩૯} ઇતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિપર્વમાં “વામદેવ ગીતા” એ વિષયનો અધ્યાય ૯૩ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૯૪ માં

વામદેવગીતા-રાજધર્મ

॥ વામદેવ ઉવાચ ॥

અયુદ્ધેનૈવવિજયં વર્ધયેદ્ વસુધાધિપઃ ॥

જઘન્યમાહુર્વિજયં યુદ્ધેન ચ નરાધિપ ॥૧॥

વામદેવે કહ્યું:—“ હે વસુમના રાજા! પ્રત્યેક રાજાએ યુદ્ધ કર્યા વિનાજ વિજય મેળવવો, તે સર્વોત્તમ છે. યુદ્ધ કરીને મેળવેલા વિજયને તો વિદ્વાનો અધમ કહે છે.^૧ જે પોતાનું મૂળ અત્યંત દૃઢ ન હોય તો રાજાએ નહિ મળેલું મેળવવા માટે ઇચ્છા કરવી નહિ; કેમકે દુર્ગંજ મૂળવાળા રાજાને અલભ્ય વસ્તુનો લાભ થતો નથી.^૨ જે રાજાનો દેશ સમૃદ્ધિસંપન્ન હોય છે, વિશાળ હોય છે, રાજા ઉપર પ્રીતિ રાખનારો હોય છે અને સંતુષ્ટ તથા પુષ્ટ મંત્રીમંડળોવાળો હોય છે, તે રાજા દૃઢ મૂળવાળો ગણાય છે.^૩ જેના યોદ્ધાઓ અતિશય સંતોષી હોય છે, સાંત્વનાને પમાડેલા હોય છે અને શત્રુઓને ઠગાઈ કુશળ હોય છે, તે રાજા અદ્યપ સૈન્યથી

પણ પૃથ્વીને જીતી શકે છે.^૪ જે રાજાની નાગરિક પ્રજાઓ તથા ગ્રામ્ય પ્રજાઓ પ્રાણીઓપર દયા રાખનારી હોય છે તથા ધનધાન્યથી સંપન્ન હોય છે, તે રાજાનું મૂળ દૃઢ ગણાય છે.^૫ બુદ્ધિમાન રાજા, જે સમયે પોતાના પ્રતાપની ચઢતી કળા માનતો હોય, તે સમયે તેણે શત્રુની પૃથ્વીને તથા ધનસંપત્તિને મેળવવાની ઇચ્છા કરવી.^૬ જેના ભોગવૈભવોનો પ્રતિદિન ઉદય થતો જાય છે, પ્રાણીઓપર જે દયાળુ હોય છે અને ચાલાકીપૂર્વક પોતાનું જે રક્ષણ કરનારો છે, તે રાજાનો દેશ પ્રતિદિન આબાદ અને છે.^૭ જે રાજા યથાસ્થિત વર્તન કરનારા પોતાના પ્રજાવર્ગ તરફ અન્યાયથી વર્તે છે, તે રાજા ફરશીથી જેમ વનને કાપે તેમ, પોતાનેજ છિન્નભિન્ન કરે છે.^૮ રાજા, શત્રુઓનો નિત્ય સંહાર કર્યા વિના તેઓનો નાશ કરી શકતો નથી; પણ જે રાજા ક્રોધનોજ સમૂળજો નાશ કરી જાણે છે, તેનો એક પણ શત્રુ હયાત રહેતો નથી.^૯ આર્યપુરુષો જે કર્મનો સિરસ્કાર કરતા હોય તે કર્મને સુઝ રાજાએ કદી કરવું નહિ; પરંતુ જે કર્મથી પોતાનું કલ્યાણ થતું જોવામાં આવે તે કર્મજ રાજાએ કરવું.^{૧૦} પોતે આરંભેલા કાર્યનો અંત આણ્યા પછીજ જે રાજા સુખનો અનુભવ લેવાની ઇચ્છા રાખે છે તેનું બીજા લોકો અપમાન કરતા નથી, તેમજ તેને પોતાને પણ અમુક કાર્ય અપૂર્ણ રહ્યા બદલ પશ્ચાત્તાપ થતો નથી.^{૧૧} માટે જે રાજા મેં કહેલા આ વર્તનને જનસમુદાયના મધ્યમાં આચરી દેખાડે છે, તે રાજા આ લોકને તથા પરલોકને હસ્તગત કરીને સદા વિજયનિષ્ઠ રહે છે.”^{૧૨}

ભીષમે કહ્યું:—“ હે યુધિષ્ઠિર! મહર્ષિ વામદેવે એ પ્રમાણે ઉપદેશ આપ્યો, તે પછી રાજા વસુમનાએ તે પ્રમાણેજ સર્વ રાજ્યવ્યવસ્થા કરી હતી; માટે તમે પણ એ રીતે જો વર્તશો તો અવશ્ય ઉભય લોકને જીતશો.”^{૧૩}

ઇતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિપર્વમાં “વામદેવ ગીતા” એ વિષયનો અધ્યાય ૯૪ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૯૫ મો

યુદ્ધધર્મ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

અથ યોવિજિગીષેત ક્ષત્રિયઃ ક્ષત્રિયંયુધિ ॥
કસ્તસ્ય વિજયે ધર્મો હ્યેતં પૃષ્ઠો વ્રવીહિ મે ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે પિતામહ ! જે ક્ષત્રિય, પોતાના ક્ષત્રિયશત્રુને યુદ્ધમાં જીતવા માટે ઇચ્છે છે તેણે વિજય મેળવવા માટે કયા ધર્મનો આશ્રય કરવો, તે મને કહો.”^૧

ભીષ્મ બોલ્યા:—“હે યુધિષ્ઠિર ! વિજયેચ્છુ રાજાઓ સહાયકોને સાથે લઈને અથવા સાથે લીધા વિનાજ અકસ્માત બીજા દેશપર ચઢાઈ લઈ જઈને ત્યાંની પ્રજાઓને નાહરે કરવું કે, “હું તમારો રાજા છું અને નિરંતર તમારું રક્ષણ કરીશ, માટે તમે મને ધર્મ પ્રમાણે કર આપો અથવા મારી સામે શસ્ત્ર ઘડી કરો.” આમ કહેતા તે ચઢી આવેલા રાજાને તે દેશની પ્રજાઓ પોતાના રાજાતરીકે જો સ્વીકારી લે છે તો બન્નેનું કુશલ થાય છે અને યુદ્ધ પણ અંધ રહે છે; ^{૨,૩} પરંતુ હે રાજા ! તે દેશના લોકો ક્ષત્રિય જાતિથી ઇતર જાતિના હોઈને પણ તે રાજાની સામે વિરોધ કરવા તૈયાર થાય તો તેઓને હરકોઈ ઉપાયે તેણે વશ કરવા; કેમકે તેઓ પોતાની મેળેજ વિરોધ કરવા ઉભા થયા હોય છે. ^૪ કોઈ દેશમાં પોતાનું રક્ષણ કરવા માટે પણ અસમર્થ અને શત્રુને પોતાના કરતાં અધિક બળવાન માનનારા ક્ષત્રિયને શસ્ત્રહીન ઉભેલો બાણીને અન્ય હીનજાતિનો પુરુષ પણ શસ્ત્ર ઘડી કરે છે. (માટે વિજયેચ્છુ રાજાએ શસ્ત્ર બળથીજ જીતવામાં આવેલાં આમાદિકનું ઉદ્ધા-ધન કરીને તે તે સ્થળે અધિપતિ મુખેજ સ્થિર રહેવું; જીતેલા રાષ્ટ્રને સામાદિક ઉપાયથીજ વશ કરવું.)”^૫

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે પિતામહ ! જે ક્ષત્રિય રાજા કેવળ યુદ્ધ કરવાની ઇચ્છાથીજ અન્ય ક્ષત્રિયરાજા સામે ચઢાઈ કરે, તેણે ધર્મદષ્ટિએ તેની સામે કેવી રીતે યુદ્ધ કરવું, તે મને કહો.”^૬

ભીષ્મે કહ્યું:—“રણમાં જે ક્ષત્રિયે કવચ પહેર્યું ન હોય તેની સામે યુદ્ધ કરવું નહિ; અને યુદ્ધપ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય તે વેળા એકે બીજાને કહેવું જોઈએ કે, “તું મારી સામે શસ્ત્ર ફેંક, હું તારી સામે શસ્ત્ર ફેંકું છું.”^૭ પછી જ્યારે તે, બરાબર સજ્જ થઈને પોતાની સામે ચઢી આવે ત્યારે પોતે પણ તેની સામે સજ્જ થવું અને જો સૈન્ય લઈને સામે આવે તો પોતે પણ સૈન્ય લઈનેજ સામા જવું. ^૮ શત્રુ પોતાની સામે જો કપટથી યુદ્ધ કરે તો પોતે પણ તેની સામે કપટથીજ યુદ્ધ કરવું અને જો ધર્મથી યુદ્ધ કરે તો તેની સામે ધર્મથીજ યુદ્ધ કરવું. ^૯ શત્રુ જો રથ ઉપર બેસીને આવ્યો હોય તો તેની સામે ઘોડેસ્વાર થઈને યુદ્ધ કરવા જવું નહિ, પણ રથમાં બેઠેલા સામે રથમાં બેસીનેજ યુદ્ધ કરવું. શત્રુ જ્યારે સંકટમાં આવી પડ્યો હોય, લયમાં આવી પડ્યો હોય અથવા જીતાઈ ગયો હોય ત્યારે તેની સામે હુમલો કરવો નહિ. ^{૧૦} યુદ્ધ કરતી વેળા ઝેર ખરડેલાં બાણોનો અથવા વાંકા કાંટાવાળાં બાણોનો પ્રયોગ કરવો નહિ; કેમકે તેવાં આયુધોનો નીચ પુરુષોજ પ્રયોગ કરે છે. વળી ન્યાયપૂર્વકજ યુદ્ધ કરવું અને પોતાનો વિનાશ કરવાની ઇચ્છાવાળા શત્રુપર કોઈ ભરાવું નહિ. ^{૧૧} સત્પુરુષોના મધ્યમાં કોઈ પ્રકારની ફાટકુટ થવાથી એકાદો સત્પુરુષ જો સંકટમાં આવી પડે તો તેને મારવો નહિ, તેમજ બેભાન થયેલા શત્રુને તથા પુત્રરહિત શત્રુને પણ કદી મારવો નહિ. ^{૧૨} જેનું શસ્ત્ર લાંબી પડ્યું હોય, જેના ઉપર વિપત્તિ આવી પડી હોય, જેના ધનુષની દોરી તૂટી ગઈ હોય અને જેના વાહનનો નાશ થઈ ગયો હોય, તેવા શત્રુપર કદી પ્રહાર કરવો નહિ. વળી જો શત્રુ ઘાયલ થઈને પડ્યો હોય તો તેને એના દેશમાંજ પહોંચતો કરી દેવો અથવા પોતાને ત્યાંજ રાખીને વૈદ્યોદ્ધારા તેની ચિકિત્સા કરાવવી ને તેજ્યારે બરાબર પ્રશુરહિત (રૂઝાયેલા ઘાવાળો) થઈને સાંભળે થઈ જાય, ત્યારે તેને છોડી મૂકવો, આવો સનાતન ધર્મ છે. ભગવાન સ્વાયંભુવ મનુષ્યે પણ કહ્યું છે કે, જ્યારે સત્પુરુષો સામે યુદ્ધપ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય,

ત્યારે સત્પુરુષોએ ધર્મપૂર્વકજ યુદ્ધ કરવું પણ અધર્મયુદ્ધ કરીને ધર્મનો નાશ કરવો નહિ. જે યુદ્ધમાં ધાર્મિક યુદ્ધ કરવાની પ્રતિજ્ઞાવાળો ક્ષત્રિય, અધર્મ કરીને જય મેળવે છે તે ક્ષત્રિય પાપી અને કપટી જીવનવાળો બનીને પોતેજ પોતાનો નાશ કરે છે; તેમજ એવા પ્રકારનું અધર્મ કૃત્ય દુષ્ટ પુરુષોજ કરે છે, માટે ધાર્મિક ક્ષત્રિયે, અસાધુ પુરુષોને પણ ધર્મયુદ્ધથીજ જીતવા.^{૧૩-૧૬} ધર્મયુદ્ધ કરતાં જો મરણ થાય તો તે શ્રેયસ્કર છે, પણ પાપકર્મ કરીને વિજય મેળવવો તે ઉત્તમ નથી. હે રાજન્! વાવેલા ધીજવાળી પૃથ્વી તત્કાળ ક્ષણે આપતી નથી, તેમ આચરેલો અધર્મ પણ તત્કાળ ક્ષણ આપતો નથી;^{૧૭} પરંતુ તે અધર્મ, અનુક્રમે વૃદ્ધિ પામીને કર્તાપુરુષનાં મૂળોને તથા શાખાપ્રશાખાઓને પણ બાળીને ભસ્મ કરી નાખે છે, પાપી પુરુષ પાપકર્મદ્વારા દ્રવ્ય મેળવીને અત્યંત હરખાય છે; પણ તે બળજીતો નથી કે, ચૌર્યકર્મથી અત્યંત ભરપૂર બની જઈને પાપીમનુષ્ય પાપમાંજ દુષ્ટી મરે છે. જે પુરુષ, “જગતમાં ધર્મ છેજ નહિ” એમ માનીને સર્વના તરફ અશ્રદ્ધા રાખે છે તથા ધર્માચરણ કરનારા પવિત્ર પુરુષોની હાંસી કરે છે, તે પુરુષ વિનાશની આણી ઉપર જઈ પહોંચે છે. વળી તેવો પાપી પુરુષ વરુણના પાશોથી જકડાયલો હોય છે, છતાં પોતાને અજરામર માને છે; એટલુંજ નહિ પણ વાયુથી ફૂલી ગયેલી ચામડાની ધમણની પેઠે કેવળ પાપકૃત્યો કરીને ફૂલી જાય છે—રાતો-માતો બની જાય છે અને ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરતોજ નથી; પણ આખરે, નદીના તટપર ઉગેલું વૃક્ષ જેમ મૂળસહિત ઉખડી જઈને પાણીમાં તણાઈ જાય છે, તેમ એ પાપી પુરુષ પણ પરિવારની સાથે નાશ પામે છે.^{૧૮-૨૧} જેમ પથ્થરની સાથે અક્ષયાયલો માટીનો ઘડો ભાંગી-કુટી જાય છે, તેમ સંસારપ્રદેશમાંથી નષ્ટ થયેલા એ પાપી પુરુષની લોહો પાછળથી નિંદા કરે છે, માટે રાજાએ ધર્મપૂર્વકજ વિજય મેળવવાની ઇચ્છા રાખવી અને ધર્મથીજ ધનસંચય કરવો. ^{૨૨}

અધ્યાય ૯૫ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૯૬ માં વિજયી રાજાનો ધર્મ

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

નાધર્મેણ મહીં જેતું લિપ્સેત જગતીપતિઃ ॥

અધર્મવિજયં લબ્ધ્વા કોડ્નુમન્યેત ભૂમિપઃ ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે યુધિષ્ઠિર! અધર્માચરણ કરીને પૃથ્વીનો જય કરવા માટે રાજાએ ઇચ્છા કરવી નહિ અને એવો કયો ધાર્મિક રાજા હોય, કે જે અધર્મવિજય મેળવીને પોતાને ઉત્તમ ધાર્મિક માને? ^૧ જે વિજય અધર્મયુક્ત છે તે નાશવંત છે, સ્વર્ગથી બ્રષ્ટ કરનારો છે અને રાજાને તથા પૃથ્વીને દુઃખ આપનારો છે. ^૨ વિજયી રાજાએ જેનું કવચ તૂટી ગયેલું હોય, જે કહેતો હોય કે “હું આપનોજ છું” અને જેણે શસ્ત્રો ફેંકી દઈ હાથ જોડ્યા હોય તેવા શત્રુને પકડીને મારી નાખવો નહિ, પણ કેદ કરવો. ^૩ જે શત્રુ-રાજા સૈન્યથી જીતાઈ ગયો હોય તેની સામે વિજયી રાજાએ યુદ્ધ કરવું નહિ, પરંતુ એક વર્ષપર્યંત તેને કેદમાં રાખીને “હું તમારો દાસ છું” એમ તેની પાસે ઘોલાવવું ને પછી તેને છોડી મૂકવો; અને કદાચ તે રાજા, પોતે દાસ હોવાનું જો ન કહે તો પણ એક વર્ષપર્યંત કેદમાં રાખીને પોતાના પુત્રતુલ્ય ગણાયલા તે રાજાને છોડીજ મૂકવો. ^૪ તેમજ જે રાજકન્યાનું પરાક્રમપૂર્વક પોતે હરણ કર્યું હોય, તેને એક વર્ષપર્યંત પોતાના રાજમહેલમાં અલગ રાખ્યા પછી પૂછવું કે:—“તારે મને પરણવાની ઇચ્છા છે કે કોઈ બીજાને?” આમ પૂછતાં તે જો બીજાને પરણવા ઇચ્છતી હોય તો તેને પોતાને ત્યાં રાખવી નહિ. વળી એજ પ્રમાણે દાસી, દાસ વગેરે જે કંઈ શત્રુરાજાનું ધન પોતે હરી આણેલું હોય તેને એક વર્ષપર્યંત પોતાને ત્યાં રાખીને પુનઃ તે જેનું હોય તેને પાછું આપી દેવું, જેથી તે પોતાનુંજ આપેલું ગણાય છે. ^૫ દેહાંતદંડની શિક્ષાને પાત્ર ચોર વગેરેના ધનને રાજાએ ભંડારમાં રાખવું નહિ પણ વાપરી નાખવું—તેનું દૂધ લઈને ગ્રાહણને પાઈ દેવું; પણ ચોરસિવાયના પકડી આ-

ણેલા શિક્ષાપાત્ર પુરુષને દેહાંતદંડની શિક્ષા નહિ કરતાં ક્ષમા આપવી ને તેનું ધન પાછું આપવું. તે સિવાય શત્રુરાજના બળદો ને પકડી આણ્યા હોય તો તેઓનો ખેડવાના કામમાં અથવા બીજા કંઈ બીજા ઉપાડવાના કામમાં ઉપયોગ કરવો.^૧ ધર્મશાસ્ત્રની આજ્ઞા છે કે, રાજાએ રાજસામેજ યુદ્ધ કરવું અને રાજાસિવાય બીજા કોઈ પણ પુરુષે રાજસામે શસ્ત્ર ફેંકવું નહિ.^૨ બન્ને સૈન્યો યુદ્ધ કરતાં હોય અને તે વેળા કોઈ પ્રાહ્મણ, શાંતિ કરવાની ઇચ્છાથી વચમાં આવી ઉભો રહે તો બન્ને પક્ષનાં સૈન્યોએ યુદ્ધ બંધ કરવું;^૩ કેમકે જે પુરુષ પ્રાહ્મણનું અપમાન કરે છે, તે સનાતન કાળની મર્યાદાનો ભંગ કરે છે, માટે જો કોઈ નીચ ક્ષત્રિય તે મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરે તો તેને ક્ષત્રિયોની ગણનામાં ગણવો નહિ અને ક્ષત્રિયસભામાં બેસવા પણ દેવો નહિ; કારણ કે તે નામધારી ક્ષત્રિયે મર્યાદાનો ભંગ કરીને ધર્મનોજ લોપ કર્યો ગણાય છે,^૪ માટે વિજય મેળવવાની ઇચ્છાવાળા રાજાએ તેવા અધર્મવર્તનનું અનુકરણ કરવું નહિ, પણ ધર્મપૂર્વકજ વિજય મેળવવો; કેમકે ધાર્મિક વિજયના કરતાં બીજા અધિક લાભ કયો હોય ?^૫ રાજાઓની આવી એક નીતિ હોય છે કે, તેઓએ, પારકાં રાજ્યની પ્રજાઓપર જીત મેળવ્યા પછી તુરતજ તે પ્રજાને દાન, ભોગ, ધીરજ-વજેરે આપીને પ્રસન્ન કરવી જોઈએ;^૬ અન્યથા અશાંતિજનક ઉપાયો ચોજીને તેઓના પર જો રાજ્યસત્તા ચલાવવામાં આવે તો તેઓ પોતાના રાષ્ટ્રથી કંટાળી જાય છે અને પોતાના પર જીત મેળવનાર રાજાને સંકટમાં આવી પડેલો જોવાની રાહ જુએ છે ને ત્યાંસુધી શત્રુભૂત બનીને તે રાજાની ઉપાસના કરી રહે છે.^૭ હે રાજા ! પછી જ્યારે તે વિજયી રાજા, સંકટમાં આવી પડે છે, કે તુરતજ તેનાથી કંટાળેલી સર્વ પ્રજાઓ, અત્યંત સંતુષ્ટ થઈને તે રાજાના શત્રુ-રાજાને પક્ષમાં લે છે અને પોતાને દુઃખ દેનાર રાજાનો નાશ કરવા તૈયાર થાય છે.^૮ વિજયી રાજાએ પોતાના શત્રુને કપટથી છેતરવો નહિ તેમ

એને અત્યંત ઘાયલ પણ કરવો નહિ; કેમકે તેને જો અત્યંત ઘાયલ કરવામાં આવે છે તો કદાચ તેના જીવિતનો પણ નાશ થઈ જાય.^૯ વળી કોઈ સમયે રાજા અદ્ય લાભથી યુક્ત થઈને પણ સંતુષ્ટ રહે છે અને તેવો રાજા, પોતાના શુદ્ધ જીવિતનેજ અતિ મહત્ત્વનું માને છે.^{૧૦} જે રાજાનો દેશ વિશાળ તથા સમૃદ્ધિસંપન્ન છે, પોતાના રાજા ઉપર પ્રીતિ રાખનારો છે તથા જેના સેવકો અને અમાત્યો સંતુષ્ટ રહેનારો છે, તે રાજા દૃઢ મૂળવાળો ગણાય છે.^{૧૧} વળી જે રાજા, પૂજાપાત્ર ઋત્વિજોની, પુરોહિતની, આચાર્યની તથા વિદ્વાનોની પૂજા કરે છે, તે રાજા લોકવેત્તા કહેવાય છે.^{૧૨} આ વર્તનપ્રમાણેજ વર્તીને દેવશ્રેષ્ઠ ઇંદ્રે રાજ્ય સંપાદન કયું છે તથા બીજા ઘણા રાજાઓ એ પ્રમાણે વર્તીને ઇંદ્રલોકને જીતવા ઇચ્છે છે.^{૧૩} હે રાજા ! પૂર્વે પ્રતર્દન નામના રાજાએ, શત્રુઓસામે મહાન યુદ્ધ કરીને પૃથ્વીસિવાયનું તેઓનું સર્વ ધન જીતી લીધું હતું અને તેઓના રાજ્યની સર્વ ઔષધિઓ પણ હરી લીધી હતી.^{૧૪} તેમજ દિવોદાસ નામના રાજાએ શત્રુઓના અસિહોત્રસંબંધનું સર્વ દ્રવ્ય, યજ્ઞોપયોગી સર્વ પદાર્થો તથા ભોજ્ય પદાર્થો સુદ્ધાંતું હરણ કયું હતું; પણ તેવી અતિશય અનીતિ કરવાના કારણથી તેણે સ્વર્ગને ગુમાવ્યું હતું, માટે રાજાએ તેવો પુષ્કળ અન્યાય કરવો નહિ.^{૧૫} હે ભારત ! નાભાગ નામના રાજાએ, શ્રોત્રિય પ્રાહ્મણો તથા તાપસોના દ્રવ્યસિવાય શત્રુઓનાં સર્વ રાજ્યો જીતી લઈને તે બધા દ્રવ્યની પ્રાહ્મણોને દક્ષિણા આપી દીધી હતી.^{૧૬} હે સુધધિર ! પ્રાચીનકાળના ધર્મવેત્તા રાજાઓની પાસે ઉત્તમ અને મધ્યમ-બન્ને પ્રકારનાં દ્રવ્યો, શત્રુઓ પાસેથી હરી લીધેલાં હતાં; માટે રાજાએ શત્રુઓનું સર્વ કંઈ હરી લેવું, એ વાત મને સંમત છે,^{૧૭} તો પણ રાજાએ પોતાનો અભ્યુદય ઇચ્છીને કપટ અથવા દંભપૂર્વક વિજય મેળવવાની ઇચ્છા રાખવી નહિ. માત્ર કપટ અને દંભનો ત્યાગ

ત્યારે સત્પુરુષોએ ધર્મપૂર્વકજ ચુદ્ધ કરવું પણ અધર્મચુદ્ધ કરીને ધર્મનો નાશ કરવો નહિ. જે ચુદ્ધમાં ધાર્મિક ચુદ્ધ કરવાની પ્રતિજ્ઞાવાળો ક્ષત્રિય, અધર્મ કરીને જય મેળવે છે તે ક્ષત્રિય પાપી અને કપટી જીવનવાળો બનીને પોતેજ પોતાનો નાશ કરે છે; તેમજ એવા પ્રકારનું અધર્મ કૃત્ય દુષ્ટ પુરુષોજ કરે છે, માટે ધાર્મિક ક્ષત્રિયે, અસાધુ પુરુષોને પણ ધર્મચુદ્ધથીજ જીતવા.^{૧૩-૧૬} ધર્મચુદ્ધ કરતાં જો મરણ થાય તો તે શ્રેયસ્કર છે, પણ પાપકર્મ કરીને વિજય મેળવવો તે ઉત્તમ નથી. હે રાજન્! વાવેલા બીજવાળી પૃથ્વી તત્કાળ ફળને આપતી નથી, તેમ આચરેલો અધર્મ પણ તત્કાળ ફળ આપતો નથી;^{૧૭} પરંતુ તે અધર્મ, અનુક્રમે વૃદ્ધિ પામીને કર્તાપુરુષનાં મૂળોને તથા શાખાપ્રશાખાઓને પણ બાળીને ભસ્મ કરી નાખે છે, પાપી પુરુષ પાપકર્મદ્વારા દ્રવ્ય મેળવીને અત્યંત હરખાયે છે; પણ તે બળુતો નથી કે, ચૌર્યકર્મથી અત્યંત ભરપૂર બની જઈને પાપીમનુષ્ય પાપમાંજ ડૂબી મરે છે. જે પુરુષ, “જગતમાં ધર્મ છેજ નહિ” એમ માનીને સર્વના તરફ અશ્રદ્ધા રાખે છે તથા ધર્માચરણ કરનારા પવિત્ર પુરુષોની હાંસી કરે છે, તે પુરુષ વિનાશની આણી ઉપરજઈ પહોંચે છે. વળી તેવો પાપી પુરુષ વરુણના પાશોથી જકડાયલો હોય છે, છતાં પોતાને અજરામર માને છે; એટલુંજ નહિ પણ વાયુથી ફૂલી ગયેલી આમડાની ધમણની પેઠે કેવળ પાપકૃત્યો કરીને ફૂલી જાય છે—રાતો-માતો બની જાય છે અને ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરતોજ નથી; પણ આખરે, નદીના તટપર ઉગેલું વૃક્ષ જેમ મૂળસહિત ઉખડી જઈને પાણીમાં તણાઈ જાય છે, તેમ એ પાપી પુરુષ પણ પરિવારની સાથે નાશ પામે છે.^{૧૮-૨૧} જેમ પથ્થરની સાથે અફળાયલો માટીનો ઘડો ભાંગી-કુટી જાય છે, તેમ સંસારપ્રદેશમાંથી નષ્ટ થયેલા એ પાપી પુરુષની લોકો પાછળથી નિંદા કરે છે, માટે રાજાએ ધર્મપૂર્વકજ વિજય મેળવવાની ઇચ્છા રાખવી અને ધર્મથીજ ધનસંચય કરવો.^{૨૨}

અધ્યાય ૯૫ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૯૬ માં વિજયી રાજાનો ધર્મ

॥ મીઠમ ઉવાચ ॥

નાધર્મેણ મહીં જેતું લિપ્સેત જગતીપતિઃ ॥
અધર્મવિજયં લબ્ધ્વા કોઽનુમન્યેત ભૂમિપઃ ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે યુધિષ્ઠિર! અધર્માચરણ કરીને પૃથ્વીનો જય કરવા માટે રાજાએ ઇચ્છા કરવી નહિ અને એવો કયો ધાર્મિક રાજા હોય, કે જે અધર્મવિજય મેળવીને પોતાને ઉત્તમ ધાર્મિક માને? જે વિજય અધર્મચુક્ર છે તે નાશવંત છે, સ્વર્ગથી બ્રૂટ કરનારો છે અને રાજાને તથા પૃથ્વીને દુઃખ આપનારો છે.^૨ વિજયી રાજાએ જેનું કવચ તૂટી ગયેલું હોય, જે કહેતો હોય કે “હું આપનોજ છું” અને જેણે શસ્ત્રો ફેંકી દઈ હાથ જોડ્યા હોય તેવા શત્રુને પકડીને મારી નાખવો નહિ, પણ કેદ કરવો.^૩ જે શત્રુ-રાજા સૈન્યથી જીતાઈ ગયો હોય તેની સામે વિજયી રાજાએ ચુદ્ધ કરવું નહિ, પરંતુ એક વર્ષપર્યંત તેને કેદમાં રાખીને “હું તમારો દાસ છું” એમ તેની પાસે જોલાવવું ને પછી તેને છોડી મૂકવો; અને કદાચ તે રાજા, પોતે દાસ હોવાનું જો ન કહે તો પણ એક વર્ષપર્યંત કેદમાં રાખીને પોતાના પુત્રતુલ્ય ગણાયલા તે રાજાને છોડીજ મૂકવો.^૪ તેમજ જે રાજકન્યાનું પરાક્રમપૂર્વક પોતે હરણ કર્યું હોય, તેને એક વર્ષપર્યંત પોતાના રાજમહેલમાં અલગ રાખ્યા પછી પૂછવું કે:—“તારે મને પરણવાની ઇચ્છા છે કે કોઈ બીજાને?” આમ પૂછતાં તે જો બીજાને પરણવા ઇચ્છતી હોય તો તેને પોતાને ત્યાં રાખવી નહિ. વળી એજ પ્રમાણે દાસી, દાસ વગેરે જે કંઈ શત્રુરાજાનું ધન પોતે હરી આણેલું હોય તેને એક વર્ષપર્યંત પોતાને ત્યાં રાખીને પુનઃ તે જેનું હોય તેને પાછું આપી દેવું, જેથી તે પોતાનુંજ આપેલું ગણાય છે.^૫ દેહાંતદંડની શિક્ષાને પાત્ર ચોર વગેરેના ધનને રાજાએ ભંડારમાં રાખવું નહિ પણ વાપરી નાખવું—તેનું દ્વંધ લઈને ગ્રાહીણોને પાઈ દેવું; પણ ચોરસિવાયના પકડી આ-

છે,^{૧૬} પરંતુ તે ભીરુ પુરુષો પોતાનું રક્ષણ કરનારા શૂરવીર ક્ષત્રિયના પૂર્વકૃત ઉપકારોને લક્ષ્યમાં લઈને સદાકાળ તેને નમતા ભજતા રહે અને યુદ્ધપ્રસંગે પોતાની મેળેજ સૌનાથી આગળ નીકળી પડે,તો તેઓનું એ કર્મ યોગ્ય તથા ન્યાયયુક્તજ ગણાય છે; પણ તેથી પેલા શૂરવીરને પૂર્વના જેવું પુણ્ય મળતું નથી.^{૧૭} જ્યારે સંગ્રામમાં ઉભય પક્ષનાં સૈન્યોની સામસામી ભેટ-ભેટ થઈ જાય છે અને અન્યોન્યની ગર્જનાઓ થવા લાગે છે,ત્યારેઆકૃતિમાં પ્રથમ સમાન દેખાતા સર્વ પુરુષોમાં મહાન ભેદ જોવામાં આવે છે. જેમકે, તે વેળા કેટલાએક શરાઓ નિર્ભયતાપૂર્વક સન્મુખ ધસી જાય છે અને ધીજી ભીરુઓ રણમાંથી પલાયન કરી જાય છે.^{૧૮} સ્વર્ગીય માર્ગનો આશ્રય કરીને શૂરવીર પુરુષ, શત્રુઓને દેખતાંજ તેઓની સામે તૂટી પડે છે; પણ કાયર પુરુષ, શત્રુઓને દેખતાંજ પલાયન કરી જાય છે અને પોતાના સહાયકોને પ્રાણસંકટના પ્રસંગમાં મૂકી જાય છે.^{૧૯} હે તાત ! જે નીચ પુરુષો રણમાં પોતાના સહાયકોને પડતા મૂકીને પોતે કુશળક્ષેમ ઘેર પહોંચી જાય, તેવા પુરુષોને તમે ઉત્પન્ન કરશો મા.^{૨૦} જે કાયર પુરુષ, પોતાના સહાયકોનો રણમાં ત્યાગ કરીને પોતાનાજ પ્રાણની રક્ષા કરવા ઇચ્છે છે, તે પુરુષનું ઇદ્રાદિ દેવતાઓ સદા અકલ્યાણજ કરે છે;^{૨૧} એટલુંજ નહિ પણ તેવા અધમ ક્ષત્રિયોને રાજ્યો પોતેજ લાકડીઓ અથવા માટીનાં ઢેકાં મારીને મારી નાખવા,તેઓના શરીરપર ઘાસ લપેટીને સળગાવી મૂકવા અથવા પથુની પેઠે માર મારીને તેઓનો નાશ કરી નાખવો.^{૨૨} જે પુરુષ ક્ષત્રિયજાતિનો થઈને પથારીમાં પડ્યો પડ્યો બડબા અને મૂત્ર કાઢતો કાઢતો તથા દીનતાભરેલા વિલાપ કરતો કરતો મરણ પામે છે, તે તેને માટે અધર્મભરેલું છે.^{૨૩} પોતે ક્ષત્રિયજાતિનો હોવા છતાં શરીરે ઘાયલ થયા વિના જે મરણ પામે છે, તેના એ કર્મને પ્રાચીન શાસ્ત્રકારો વખોડી કાઢે છે.^{૨૪} હે તાત ! શૌર્યનું અભિમાન રાખનારા ક્ષત્રિયોનું ઘરમાં થયેલું મરણ પ્રશંસનીય નથી. પણ કાયરતાભરેલું,

નિંદાપાત્ર, ધર્મવિરુદ્ધ અને દીનતાયુક્તજ છે.^{૨૫} “હાય, હાય! આ દુઃખ તો મહાકષ્ટદાયક છે અને અતિશય પાપભરેલું છે.” આમ પથારીમાં પડ્યો પડ્યો કલ્પાંત કરીને, નિસ્તેજ મુખવાળો થઈને તથા દુર્ગંધયુક્ત શરીરવાળો થઈને સ્ત્રીપુત્રાદિનો શોક કરતો કરતો જે પુરુષ મરણ પામે છે,તે ક્ષત્રિય નજ હોય;^{૨૬} કેમકે વીરતાના અભિમાનથી ગર્વિષ્ઠ રહેનારો ક્ષત્રિય તો, નિરંતર નીરોગીઓના મરણનીજ મનમાં ઇચ્છા રાખે છે-યુદ્ધમરણનેજ પ્રિય ગણે છે; પણ પૂર્વોક્ત કંગાલમરણને પસંદ કરતો નથી.^{૨૭} તેજ ખરો ક્ષત્રિય છે, કે જે પોતાના જ્ઞાતિલાઓથી વીંટાઈને રણમાં ઘેર સંહાર કરે છે અને આખરે તીક્ષ્ણ શસ્ત્રોથી ઘાયલ થઈને મૃત્યુ પામે છે.^{૨૮} શૂરવીર પુરુષનું લક્ષણજ એ છે કે,જે વિજયાભિલાષ અને ક્રોધાવેશથી યુક્ત થઈને યુદ્ધમાં તૂટી પડે છે અને જેને, શત્રુઓથી કાપી નાખતાં પોતાનાં ગાત્રોનું પણ ભાન રહેતું નથી.^{૨૯} આવા લક્ષણવાળો વીર ક્ષત્રિય, યુદ્ધમાં મરણ પામીને લોકમાન્ય એવા ઉત્તમ ધર્મને સંપાદન કરે છે તથા ઇંદ્રના લોકમાં જાય છે.^{૩૦} યુદ્ધમાં પીઠ દેખાડ્યા વિના હરકોઈ ઉપાયે સામે પગલે લઢનારો શૂરવીર પુરુષ, પ્રાણોનો ત્યાગ કરીને ઇંદ્રલોકને પામે છે.^{૩૧} વળી જે શૂરવીર પુરુષ, આખે શરીરે જખમી થયા છતાં અને શત્રુઓથી ચોતરફ ઘેરાયા છતાં જો દીનતાનો આશ્રય કરતો નથી,તો અક્ષય એવા દિવ્યલોકોને પામે છે.^{૩૨}

ઇતિ શ્રીમહા ૧૦ શાંતિ ૦ રાજ ૦ પર્વમાં

અધ્યાય ૯૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૯૮ મો

યુદ્ધયજ્ઞ અને તેના ફળનું વર્ણન

॥ ૧ ॥

કે લોકા સુવ્યમ

મંવંતિ નિધનં

ખાડ

કરીને સર્વ વિદ્યાઓનો અધિક ઉપયોગ કરવો
ને તેદ્વારા વિજય મેળવવો.^{૨૪}
ઋતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિપર્વમાં “વિજયે-
ચ્છુ રાજનાં વર્તન” એ વિષયનો
અધ્યાય ૯૬ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૭ મો

યુદ્ધજન્ય પ્રાણિહત્યાનું પ્રાયશ્ચિત્ત
અને યુદ્ધમરણનું માહાત્મ્ય

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

ક્ષત્રધર્માદ્ધિ પાપીયાન્નધર્મોઽસ્તિ નરાધિપ ॥
અપયાનેન યુદ્ધેન રાજા હંતિ મહાજનમ્ ॥ ૧ ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછયું:—“હે મનુષ્યશ્રેષ્ઠ પિતા-
મહા ! ક્ષાત્રધર્મના કરતાં બીજાં એક પણ ધર્મ
અતિશય પાપભરેલો નથી; કેમકે રાજા, યુદ્ધ
કરતી વેળા અને યુદ્ધમાંથી પલાયન કરતી વેળા
અનેક મનુષ્યોનો સંહાર કરી નાખે છે,^૧ માટે
હે ભરતશ્રેષ્ઠ વિદ્વાન્ ભીષ્મ ! રાજકર્મ કરીને
દિવ્ય લોકોને જીતી શકે છે, તે જાણવાની મને
ઇચ્છા છે, માટે તે કહો.”^૨

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે યુધિષ્ઠિર ! રાજાઓ પાપી-
ઓને શિક્ષા કરીને, સત્પુરુષોને આશ્રય આપીને,
ચક્ષો કરીને તથા દાન આપીને પવિત્ર અને શુદ્ધ
થાય છે.^૩ જો કે વિજય મેળવવાની ઇચ્છાથી
રાજાઓ પ્રાણીઓને દુઃખ દે છે, તોપણ તેના
તેજ રાજાઓ વિજય મેળવ્યા પછી પુનઃ પ્રજ્ઞ-
ઓની વૃદ્ધિ કરે છે.^૪ જે રાજાઓ પ્રજ્ઞઓપર
અનુગ્રહ કરવા માટે દાન, યજ્ઞ અને તપોબળદ્વારા
પોતાનાં પાપોનો નાશ કરે છે, તેઓનું પુણ્ય પણ
પ્રતિદિન વધે છે.^૫ જેમ ક્ષેત્રની શુદ્ધિ કરનારો
પુરુષ (જેતરને નિંદનારો જોડુત), ક્ષેત્રની શુદ્ધિ
કરવા માટે તેમાં ઉગી નીકળેલા ઘાસને તથા
નિષ્ક્રમ ધાન્યને ઉખેડી નાખે છે પણ તેથી ક્ષેત્ર-
માં પકવ થયેલા ધાન્યનો નાશ થતો નથી,^૬ તેમ-
જ શસ્ત્રપ્રહાર કરીને વધ્ય પુરુષોનો સંહાર કર-
નારો ક્ષત્રિય રાજા, અનેક મનુષ્યોનો સંહાર કરે
છે તોપણ વિજય મેળવ્યા પછી સર્વ પ્રાણીઓની

પુનઃ અભિવૃદ્ધિ કરીને તે રાજા, ભૂતકાળના પાપ
બદલ સંપૂર્ણ પ્રાયશ્ચિત્ત કરી શકે છે.^૭ જે રાજા
ચાર લોકોથી થતા દ્રવ્યહરણને, નાશને તથા
કલેશને અટકાવી દંઘ પ્રજ્ઞઓનું રક્ષણ કરે છે, તે
રાજા પ્રાણદાતા, ધનદાતા તથા સુખદાતા ગણાય છે
અને તેજ સર્વનો મહારાજા છે;^૮ એટલું જ નહિ
પણ તે રાજા, અભયદાનરૂપ દક્ષિણાઓવાળા સર્વ
પ્રકારના યજ્ઞો કરીને પરમાત્માનું પૂજન કરનારો
મનાય છે ને આ લોકમાં અનેક કલ્યાણોનો અ-
નુભવ કરીને અતે ઇદ્રલોકને પામે છે.^૯ વળી જે
રાજા, બ્રાહ્મણોમાટેના ધર્મ્ય યુદ્ધમાં શત્રુઓ
સામે ધસી જઈને યુદ્ધ કરે છે અને તે યુદ્ધમાં
પોતાના શરીરરૂપ યજ્ઞસ્તંભનો ત્યાગ કરીને મૃ-
ત્યુ પામે છે, તે રાજાને અનંત દક્ષિણાઓવાળા
યજ્ઞ કર્યાનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે.^{૧૦} હરકોઈ ક્ષત્રિય
યુદ્ધમાં નિર્ભય થઈને, પોતાના શત્રુસામે સંખ્યા-
બંધ બાણો ફેંકે છે અને શત્રુનાં સંખ્યાબંધ
બાણોને પોતાના શરીરપર ઝીંકે છે, તેના જેવું
આ પૃથ્વીમાં બીજું એક પણ શ્રેયસ્કર નથી,
એમ દેવો પોતે માને છે.^{૧૧} રણમાં તે ક્ષત્રિયની
ત્વચાને જેટલાં શસ્ત્રો ભેદે છે, તેટલા અક્ષય દિવ્ય
લોકો કે જેમાં સર્વ મનોરથો પૂર્ણ થાય છે, તે-
ઓની તેને પ્રાપ્તિ થાય છે.^{૧૨} વળી રણક્ષેત્રમાં
યુદ્ધ કરતાં કરતાં ક્ષત્રિયનાં ગાત્રોમાંથી જે રુધિર-
ધારા વહે છે, તેની સાથેજ તેનાં સર્વ પાપો પણ
બહાર વહી જાય છે, જેથી તે પાપરહિત થાય
છે.^{૧૩} ધર્મવેત્તાઓ કહે છે કે, શસ્ત્રોના પ્રહારો-
થી યુદ્ધમાં સંતપ્ત થયેલો ક્ષત્રિય જે જે દુઃખો
સહન કરે છે, તે તે દુઃખો તેના તપનીજ વૃદ્ધિ
કરે છે.^{૧૪} મેઘથી લોકો જેમ જળની ઇચ્છા રાખે
છે, તેમ શૂરવીર ક્ષત્રિય પાસેથી શરણ મેળવવા-
ની ઇચ્છા રાખનારા ધર્મનિષ્ઠ ભીરુ પુરુષો યુદ્ધમાં
સૌનાથી પાછળના ભાગમાં રહે છે.^{૧૫} જે વેળા
યુદ્ધપ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય અને પ્રજ્ઞઓપર
ભય આવી પડે, તે વેળા શૂરવીર પુરુષ, બીજા
સામાન્ય મનુષ્યોને યુદ્ધમાં આગળ નહિ કરતાં
પોતેજ આગળ થઈને તેઓનું ક્ષેમપૂર્વક જો રક્ષ-
ણ કરે છે, તો તેને અતિ મહાન પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય

છે;^{૧૬} પરંતુ તે ભીરુ પુરુષો પોતાનું રક્ષણ કરનારા શૂરવીર ક્ષત્રિયના પૂર્વકૃત ઉપકારોને લક્ષ્યમાં લઈને સદાકાળ તેને નમતા ભજતા રહે અને યુદ્ધપ્રસંગે પોતાની મેળેજ સૌનાથી આગળ નીકળી પડે,તો તેઓનું એ કર્મ યોગ્ય તથા ન્યાયયુક્તજ ગણાય છે; પણ તેથી પેલા શૂરવીરને પૂર્વના જેવું પુણ્ય મળતું નથી.^{૧૭} જ્યારે સંગ્રામમાં ઉભય પક્ષનાં સૈન્યોની સામસામી ભેટ-ભેટા થઈ જાય છે અને અન્યોન્યની ગર્જનાઓ થવા લાગે છે,ત્યારેઆકૃતિમાં પ્રથમ સમાન દેખાતા સર્વ પુરુષોમાં મહાન ભેદ જોવામાં આવે છે. જેમકે, તે વેળા કેટલાએક શસ્ત્રો નિર્ભયતાપૂર્વક સન્મુખ ધસી જાય છે અને બીજા ભીરુઓ રણમાંથી પલાયન કરી જાય છે.^{૧૮} સ્વર્ગીય માર્ગનો આશ્રય કરીને શૂરવીર પુરુષ, શત્રુઓને દેખતાંજ તેઓની સામે તૂટી પડે છે; પણ કાયર પુરુષ, શત્રુઓને દેખતાંજ પલાયન કરી જાય છે અને પોતાના સહાયકોને પ્રાણસંકટના પ્રસંગમાં મૂકી જાય છે.^{૧૯} હે તાત ! જે નીચ પુરુષો રણમાં પોતાના સહાયકોને પડતા મૂકીને પોતે કુશળક્ષેમ ઘેર પહોંચી જાય, તેવા પુરુષોને તમે ઉત્પન્ન કરશો મા.^{૨૦} જે કાયર પુરુષ, પોતાના સહાયકોના રણમાં ત્યાગ કરીને પોતાનાજ પ્રાણની રક્ષા કરવા ઇચ્છે છે, તે પુરુષનું ઇદ્રાદિ દેવતાઓ સદા અકલ્યાણજ કરે છે;^{૨૧} એટલુંજ નહિ પણ તેવા અધમ ક્ષત્રિયોને રાજાએ પોતેજ લાકડીઓ અથવા માટીનાં ઢેકાં મારીને મારી નાખવા,તેઓના શરીરપર ઘાસ લપેટીને સળગાવી મૂકવા અથવા પશુની પેઠે માર મારીને તેઓનો નાશ કરી નાખવો.^{૨૨} જે પુરુષ ક્ષત્રિયજાતિનો થઈને પથારીમાં પડ્યો પડ્યો બડબા અને મૂત્ર કાઢતો કાઢતો તથા દીનતાભરેલા વિલાપ કરતો કરતો મરણ પામે છે, તે તેને માટે અધર્મભરેલું છે.^{૨૩} પોતે ક્ષત્રિયજાતિનો હોવા છતાં શરીરે ઘાયલ થયા વિના જે મરણ પામે છે, તેના એ કર્મને પ્રાચીન શાસ્ત્રકારો વખોડી કાઢે છે.^{૨૪} હે તાત ! શૌર્યનું અભિમાન રાજનારા ક્ષત્રિયોનું ધરમાં થયેલું મરણ પ્રશંસનીય નથી. પણ કાયસ્તાભરેલું,

નિંદાપાત્ર, ધર્મવિરુદ્ધ અને દીનતાયુક્તજ છે.^{૨૫} “હાય, હાય! આ દુઃખ તો મહાકષ્ટદાયક છે અને અતિશય પાપભરેલું છે.” આમ પથારીમાં પડ્યો પડ્યો કલ્પાંત કરીને, નિસ્તેજ સુખવાળો થઈને તથા દુર્ગંધયુક્ત શરીરવાળો થઈને સ્ત્રીપુત્રાદિનો શોક કરતો કરતો જે પુરુષ મરણ પામે છે, તે ક્ષત્રિય નજ હોય;^{૨૬} કેમકે વીરતાના અભિમાનથી ગર્વિષ્ટ રહેનારો ક્ષત્રિય તો, નિરંતર નીરોગીઓના મરણનીજ મનમાં ઇચ્છા રાખે છે-યુદ્ધમરણનેજ પ્રિય ગણે છે; પણ પૂર્વોક્ત કંગાલમરણને પસંદ કરતો નથી.^{૨૭} તેજ ખરો ક્ષત્રિય છે, કે જે પોતાના જ્ઞાતિલાઓથી વીંટાઈને રણમાં ઘેર સંહાર કરે છે અને આખરે તીક્ષ્ણ શસ્ત્રોથી ઘાયલ થઈને મૃત્યુ પામે છે.^{૨૮} શૂરવીર પુરુષનું લક્ષણજ એ છેકે,જે વિજયાભિલાષ અને ક્રોધાવેશથી યુક્ત થઈને યુદ્ધમાં તૂટી પડે છે અને જેને, શત્રુઓથી કાપી નખાતાં પોતાનાં ગાત્રોનું પણ ભાન રહેતું નથી.^{૨૯} આવા લક્ષણવાળો વીર ક્ષત્રિય, યુદ્ધમાં મરણ પામીને લોકમાન્ય એવા ઉત્તમ ધર્મને સંપાદન કરે છે તથા ઇદ્રના લોકમાં જાય છે.^{૩૦} યુદ્ધમાં પીઠ દેખાડ્યા વિના હરકોઈ ઉપાયે સામે પગલે લઢનારો શૂરવીર પુરુષ, પ્રાણોનો ત્યાગ કરીને ઇદ્રલોકને પામે છે.^{૩૧} વળી જે શૂરવીર પુરુષ, આખે શરીરે જખમી થયા છતાં અને શત્રુઓથી ચોતરફ ઘેરાયા છતાં જો દીનતાનો આશ્રય કરતો નથી,તો અક્ષય એવા દિવ્યલોકોને પામે છે.^{૩૨}

ઇતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ રાજ ૦ પર્વમાં

અધ્યાય ૯૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૯૮ મો

યુદ્ધયજ્ઞ અને તેના ફળનું વર્ણન

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

કે લોકા યુધ્યમાનાનાં ગૂરાણામનિવાર્તિનામ્ ॥

ભવંતિ નિધનં પ્રાપ્ય તન્મે વ્રહ્મ પિતામહ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે કહ્યું:—“ હે પિતામહ ! પીઠ દેખાડ્યા વિના રણમાં યુદ્ધ કરનારા શૂરા પુરુષોને

કરીને સર્વ વિદ્યાઓનો અધિક ઉપયોગ કરવો
ને તેદ્વારા વિજય મેળવવો.^{૨૪}
ઘતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ રાજ ૦ પર્વમાં “વિજય-
શ્ચ રાજનાં વર્તન” એ વિષયનો
અધ્યાય ૯૬ માં સમામે.

અધ્યાય ૯૭ મો

યુદ્ધજન્ય પ્રાણિહત્યાનું પ્રાયશ્ચિત્ત
અને યુદ્ધમરણનું માહાત્મ્ય

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

ક્ષત્રધર્માદ્ધિ પાપીયાન્નધર્મોઽસ્તિ નરાધિપ ॥
અપયાનેન યુદ્ધેન રાજા હંતિ મહાજનમ્ ॥ ૧ ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-“હે મનુષ્યશ્રેષ્ઠ પિતા-
મહા ! ક્ષાત્રધર્મના કરતાં બીજાં એક પણ ધર્મ
અતિશય પાપભરેલો નથી; કેમકે રાજા, યુદ્ધ
કરતી વેળા અને યુદ્ધમાંથી પલાયન કરતી વેળા
અનેક મનુષ્યોનો સંહાર કરી નાખે છે,^૧ માટે
હે ભરતશ્રેષ્ઠ વિદ્વાન્ ભીષ્મ ! રાજકર્મ કરીને
દિવ્ય લોકોને જીતી શકે છે, તે જાણવાની મને
ઇચ્છા છે, માટે તે કહો.”^૨

ભીષ્મે કહ્યું:-“હે યુધિષ્ઠિર ! રાજાઓ પાપી-
ઓને શિક્ષા કરીને, સત્પુરુષોને આશ્રય આપીને,
ચક્ષુ કરીને તથા દાન આપીને પવિત્ર અને શુદ્ધ
થાય છે.^૩ જો કે વિજય મેળવવાની ઇચ્છાથી
રાજાઓ પ્રાણીઓને દુઃખ દે છે, તોપણ તેના
તેજ રાજાઓ વિજય મેળવ્યા પછી પુનઃ પ્રજા-
ઓની વૃદ્ધિ કરે છે.^૪ જે રાજાઓ પ્રજાઓપર
અનુગ્રહ કરવા માટે દાન, યજ્ઞ અને તપોબળદ્વારા
પોતાનાં પાપોનો નાશ કરે છે, તેઓનું પુણ્ય પણ
પ્રતિદિન વધે છે.^૫ જેમ ક્ષેત્રની શુદ્ધિ કરનારો
પુરુષ (ખેતરને નિંદનારો ખેડુત), ક્ષેત્રની શુદ્ધિ
કરવા માટે તેમાં ઉગી નીકળેલા ઘાસને તથા
નિષ્ક્રમ ધાન્યને ઉખેડી નાખે છે પણ તેથી ક્ષેત્ર-
માં પકવ થયેલા ધાન્યનો નાશ થતો નથી,^૬ તેમ-
જ શસ્ત્રપ્રહાર કરીને વધ્ય પુરુષોનો સંહાર કર-
નારો ક્ષત્રિય રાજા, અનેક મનુષ્યોનો સંહાર કરે
છે તોપણ વિજય મેળવ્યા પછી સર્વ પ્રાણીઓની

પુનઃ અભિવૃદ્ધિ કરીને તે રાજા, ભૂતકાળના પાપ
બદલ સંપૂર્ણ પ્રાયશ્ચિત્ત કરી શકે છે.^૭ જે રાજા
ચાર લોકોથી થતા દ્રવ્યહરણને, નાશને તથા
કલેશને અટકાવી દંઘ પ્રજાઓનું રક્ષણ કરે છે, તે
રાજા પ્રાણહાતા, ધનહાતા તથા સુખહાતા ગણાય છે
અને તેજ સર્વનો મહારાજા છે;^૮ એટલુંજ નહિ
પણ તે રાજા, અભયદાનરૂપ દક્ષિણાઓવાળા સર્વ
પ્રકારના યજ્ઞો કરીને પરમાત્માનું પૂજન કરનારો
મનાય છે ને આ લોકમાં અનેક કલ્યાણોનો અ-
નુભવ કરીને અતે ઇદ્રલોકને પામે છે.^૯ વળી જે
રાજા, બ્રાહ્મણોમાટેના ધર્મ્ય યુદ્ધમાં શત્રુઓ
સામે ધસી જઈને યુદ્ધ કરે છે અને તે યુદ્ધમાં
પોતાના શરીરરૂપ યજ્ઞસ્તંભનો ત્યાગ કરીને મૃ-
ત્યુ પામે છે, તે રાજાને અનંત દક્ષિણાઓવાળા
યજ્ઞ કર્યાનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે.^{૧૦} હરકોઈ ક્ષત્રિય
યુદ્ધમાં નિર્ભય થઈને, પોતાના શત્રુસામે સંખ્યા-
બંધ બાણો ફેંકે છે અને શત્રુનાં સંખ્યાબંધ
બાણોને પોતાના શરીરપર ઝીંકે છે, તેના જેવું
આ પૃથ્વીમાં બીજું એક પણ શ્રેયસ્કર નથી,
એમ દેવો પોતે માને છે.^{૧૧} રણમાં તે ક્ષત્રિયની
ત્વચાને જેટલાં શસ્ત્રો ભેદે છે, તેટલા અક્ષય દિવ્ય
લોકો કે જેમાં સર્વ મનોરથો પૂર્ણ થાય છે, તે-
ઓની તેને પ્રાપ્તિ થાય છે.^{૧૨} વળી રણક્ષેત્રમાં
યુદ્ધ કરતાં કરતાં ક્ષત્રિયનાં ગાત્રોમાંથી જે રુધિર-
ધારા વહે છે, તેની સાથેજ તેનાં સર્વ પાપો પણ
બહાર વહી જાય છે, જેથી તે પાપરહિત થાય
છે.^{૧૩} ધર્મવેત્તાઓ કહે છે કે, શસ્ત્રોના પ્રહારો-
થી યુદ્ધમાં સંતપ્ત થયેલો ક્ષત્રિય જે જે દુઃખો
સહન કરે છે, તે તે દુઃખો તેના તપનીજ વૃદ્ધિ
કરે છે.^{૧૪} મેઘથી લોકો જેમ જળની ઇચ્છા રાખે
છે, તેમ શૂરવીર ક્ષત્રિય પાસેથી શરણ મેળવવા-
ની ઇચ્છા રાખનારા ધર્મનિષ્ઠ ભીરુ પુરુષો યુદ્ધમાં
સૌનાથી પાછળના ભાગમાં રહે છે.^{૧૫} જે વેળા
યુદ્ધપ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય અને પ્રજાઓપર
ભય આવી પડે, તે વેળા શૂરવીર પુરુષ, બીજા
સામાન્ય મનુષ્યોને યુદ્ધમાં આગળ નહિ કરતાં
પોતેજ આગળ થઈને તેઓનું ક્ષેમપૂર્વક જે રક્ષ-
ણ કરે છે, તો તેને અતિ મહાન પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય

છે;^{૧૬} પરંતુ તે ભીરુ પુરુષો પોતાનું રક્ષણ કરનારા શૂરવીર ક્ષત્રિયના પૂર્વકૃત ઉપકારોને લક્ષ્યમાં લઈને સદાકાળ તેને નમતા ભજતા રહે અને યુદ્ધપ્રસંગે પોતાની મેળેજ સૌનાથી આગળ નીકળી પડે,તો તેઓનું એ કર્મ યોગ્ય તથા ન્યાયયુક્તજ ગણાય છે; પણ તેથી પેલા શૂરવીરને પૂર્વના જેવું પુણ્ય મળતું નથી.^{૧૭} જ્યારે સંગ્રામમાં ઉભય પક્ષનાં સૈન્યોની સામસામી ભેટ-ભેટા થઈ જાય છે અને અન્યોન્યની ગર્જનાઓ થવા લાગે છે,ત્યારેઆકૃતિમાં પ્રથમ સમાન દેખાતા સર્વ પુરુષોમાં મહાન ભેદ જોવામાં આવે છે. જેમકે, તે વેળા કેટલાએક શરાઓ નિર્ભયતાપૂર્વક સન્મુખ ધસી જાય છે અને બીજા ભીરુઓ રણમાંથી પલાયન કરી જાય છે.^{૧૮} સ્વર્ગીય માર્ગનો આશ્રય કરીને શૂરવીર પુરુષ, શત્રુઓને દેખતાંજ તેઓની સામે તૂટી પડે છે; પણ કાયર પુરુષ, શત્રુઓને દેખતાંજ પલાયન કરી જાય છે અને પોતાના સહાયકોને પ્રાણસંકટના પ્રસંગમાં મૂકી જાય છે.^{૧૯} હે તાત ! જે નીચ પુરુષો રણમાં પોતાના સહાયકોને પડતા મૂકીને પોતે કુશળક્ષેમ ઘેર પહોંચી જાય, તેવા પુરુષોને તમે ઉત્પન્ન કરશો મા.^{૨૦} જે કાયર પુરુષ, પોતાના સહાયકોનો રણમાં ત્યાગ કરીને પોતાનાજ પ્રાણની રક્ષા કરવા ઇચ્છે છે, તે પુરુષનું ઇંદ્રાદિ દેવતાઓ સદા અકલ્યાણજ કરે છે;^{૨૧} એટલુંજ નહિ પણ તેવા અધમ ક્ષત્રિયોને રાજાએ પોતેજ લાકડીઓ અથવા માટીનાં ઢેકાં મારીને મારી નાખવા,તેઓના શરીરપર ઘાસ લપેટીને સળગાવી મૂકવા અથવા પશુની પેઠે માર મારીને તેઓનો નાશ કરી નાખવો.^{૨૨} જે પુરુષ ક્ષત્રિયજાતિનો થઈને પથારીમાં પડ્યો પડ્યો બેઠા અને મૂવ કાઢતો કાઢતો તથા દીનતાભરેલા વિલાપ કરતો કરતો મરણ પામે છે, તે તેને માટે અધર્મભરેલું છે.^{૨૩} પોતે ક્ષત્રિયજાતિનો હોવા છતાં શરીરે ઘાયલ થયા વિના જે મરણ પામે છે, તેના એ કર્મને પ્રાચીન શાસ્ત્રકારો વખોડી કાઢે છે.^{૨૪} હે તાત ! શૌર્યનું અભિમાન રાખનારા ક્ષત્રિયોનું ધરમમાં થયેલું મરણ પ્રશંસનીય નથી. પણ કાયરતાભરેલું,

નિંદાપાત્ર, ધર્મવિરુદ્ધ અને દીનતાયુક્તજ છે.^{૨૫} “હાય, હાય! આ દુઃખ તો મહાકષ્ટદાયક છે અને અતિશય પાપભરેલું છે.” આમ પથારીમાં પડ્યો પડ્યો કલ્પાંત કરીને, નિસ્તેજ સુખવાળો થઈને તથા દુર્ગંધયુક્ત શરીરવાળો થઈને સ્ત્રીપુત્રાદિનો શોક કરતો કરતો જે પુરુષ મરણ પામે છે,તે ક્ષત્રિય નજ હોય;^{૨૬} કેમકે વીરતાના અભિમાનથી ગર્વિષ્ઠ રહેનારો ક્ષત્રિય તો, નિરંતર નીરોગીઓના મરણનીજ મનમાં ઇચ્છા રાખે છે-યુદ્ધમરણનેજ પ્રિય ગણે છે; પણ પૂર્વોક્ત કંગાલમરણને પસંદ કરતો નથી.^{૨૭} તેજ ખરો ક્ષત્રિય છે, કે જે પોતાના સાતિલાઓથી વીંટાઈને રણમાં ઘોર સંહાર કરે છે અને આખરે તીક્ષ્ણ શસ્ત્રોથી ઘાયલ થઈને મૃત્યુ પામે છે.^{૨૮} શૂરવીર પુરુષનું લક્ષણજ એ છે કે,જે વિજયાભિલાષ અને ક્રોધાવેશથી યુક્ત થઈને યુદ્ધમાં તૂટી પડે છે અને જેને, શત્રુઓથી કાપી નખાતાં પોતાનાં ગાત્રોનું પણ ભાન રહેતું નથી.^{૨૯} આવા લક્ષણવાળો વીર ક્ષત્રિય, યુદ્ધમાં મરણ પામીને લોકમાન્ય એવા ઉત્તમ ધર્મને સંપાદન કરે છે તથા ઇંદ્રના લોકમાં જાય છે.^{૩૦} યુદ્ધમાં પીઠ દેખાડ્યા વિના હરકોઈ ઉપાયે સામે પગલે લઢનારો શૂરવીર પુરુષ, પ્રાણોનો ત્યાગ કરીને ઇંદ્રલોકને પામે છે.^{૩૧} વળી જે શૂરવીર પુરુષ, આખે શરીરે જખમી થયા છતાં અને શત્રુઓથી ચોતરફ ઘેરાયા છતાં જે દીનતાનો આશ્રય કરતો નથી,તો અક્ષય એવા દિવ્યલોકોને પામે છે.^{૩૨}

ઇતિ શ્રીમહાભારતે ૧૦૦ પર્વમાં

અધ્યાય ૯૮ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૯૮ મો

યુદ્ધયજ્ઞ અને તેના ફળનું વર્ણન

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

કે લોકા યુધ્યમાનાનાં શૂરાણામનિવાર્તિનામ્ ॥

મવંતિ નિધનં પ્રાપ્ય તન્મે વ્રૂહિ પિતામહ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે કહ્યું:-“ હે પિતામહ ! પીઠ દેખાડ્યાવિના રણમાં યુદ્ધ કરનારા શૂરા પુરુષોને

યુદ્ધરૂપી યજ્ઞ કર્યા કરે છે. જે યોદ્ધા યુદ્ધ કરતાં ડરી જઈને રણમાંથી પાછો ફરે છે અને તે વેળા શત્રુઓના હાથે જો મરણ પામે છે, તો જગતમાં પ્રતિષ્ઠારહિત થઈને નરકમાં જાય છે, એમાં સંશય નથી; પણ જે પુરુષના રણયજ્ઞની વેદિકા રુધિરના વેગથી તરબોળ બની જાય છે અને કેશ, માંસ તથા હાડકાંના ઢગોથી ભરપૂર બની જાય છે, તે પુરુષ પરમ ગતિને પામે છે. વળી જે પુરુષ, શત્રુઓના સેનાપતિને હણીને તેના વાહન ઉપર ચઢી બેસે છે, તે પુરુષ ખૂબ સ્પતિસમાન પૂજ્ય અને સમર્થ બનીને વિષ્ણુના વિહારસ્થાનભૂત વૈકુંઠલોકમાં ગમન કરે છે; તેમજ જે યોદ્ધા શત્રુસેનાના નાયકને, તેના પુત્રને અથવા બીજા હરકોઈ માનપાત્ર શત્રુને જીવતો પકડી લાવે છે, તેને મારા જેવા દિવ્યલોકોનો લાલ થાય છે. યુદ્ધમાં મરણ પામેલા શૂરવીર પુરુષનો કોઈ પણ રીતે શોક કરવો નહિ; કેમકે રણમાં મરણ પામેલો શૂરો પુરુષ સ્વર્ગમાં પૂજ્ય છે, તેથી શોકકરવા યોગ્ય નથી અને તે માટેજ યુદ્ધમાં મરણ પામેલા મનુષ્યને પિંડદાન કે ઉદકદાન આપવાની અથવા તેના સંબંધનું સ્નાન કરવાની કે સૂતક પાળવાની શાસ્ત્રકારો મનાઈ કરે છે. તે પુરુષને મરણ પછી કયા લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે હું તને કહું છું, સાંભળ. યુદ્ધમાં મરણ પામેલો વીર પુરુષ મર્ત્યલોકમાંથી જ્યારે સ્વર્ગલોકમાં આવે છે, ત્યારે હજારો સુંદર અપ્સરાઓ “આ મારો પતિ થશે, આ મારો પતિ થશે” એમ બોલતી ઉતાવળી ઉતાવળી તેની સામે દોડી જાય છે; માટે જે પુરુષ, યુદ્ધધર્મનું પાલન કરે છે, તેને તપ, પુણ્ય, સનાતન ધર્મ અને ચારે આશ્રમોનું ફળ મળે છે; પણ યુદ્ધ કરનાર પુરુષે વૃદ્ધને, બાળકને, સ્ત્રીને, પીઠ દેખાડનારનો તથા સુખમાં તૃણ લઈને “હું તમારે શરણે છું” એમ બોલનારનો કદી વધ કરવો નહિ. હે અંબરીષ રાજા ! જંલાસુરનો, વૃત્રાસુરનો, બલાસુરનો, પાંડુ દૈત્યનો, શતમાયનો, વિરોચનનો, દુર્વાચ્ય એવા નસુચિનો, અનેક માયાઓને જાણનારા શંખરાસુરનો, દૈત્ય વિપ્રચિત્તિનો, દત્તના સર્વ પુત્રોનો તથા પ્રહ્લાદનો યુદ્ધમાં વધ કરીને હું દેવોનો રાજા થયો છું.”

ભીષ્મ બોલ્યા:—“હે યુધિષ્ઠિર ! ઇંદ્રનું એ વચન સાંભળ્યા પછી અંબરીષ રાજાએ, ‘પોતાના સેનાપતિને મળેલી સિદ્ધિ યોગ્યજ છે.’ એમ કબૂલ કયું.” ૨૭-૫૧

ઈતિ શ્રીમહાભારત રાજપર્વમાં “ઇંદ્ર અને અંબરીષનો સંવાદ” એ વિષયનો અધ્યાય ૯૮ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૯૯ માં

વીર પુરુષનું વર્તન

॥ મૌખિક ઉવાચ ॥

અત્રાપ્યુદાહરતીમમિતિહાસં પુરાતનમ્ ॥

પ્રતર્દનો મૌથિલથ સંગ્રામં યત્ર ચક્રતુઃ ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે યુધિષ્ઠિર ! રાજા પ્રતર્દને અને મિથિલાધિપતિ જનકે જે સ્થળે પૂર્વે સંગ્રામ કર્યો હતો, તે વિષયનો એક પ્રાચીન ઇતિહાસ લોકોમાં કહેવાય છે, તે આ પ્રમાણે છે.^૧ હે યુધિષ્ઠિર ! યજ્ઞોપવીત(જનોઈ)ને ધારણ કરનારા મિથિલાધિપતિ જનકે રાજાએ, કોઈ એક સંગ્રામના સમયે પોતાના યોદ્ધાઓને કેવી રીતે ઉત્સાહ આપ્યો હતો, તે હું તમને કહું છું તે સાંભળો.^૨ સર્વતત્ત્વને જાણનારા મૌથિલ મહાત્મા જનકે, યોગબળના પ્રભાવથી પોતાના યોદ્ધાઓને સ્વર્ગ તથા નરકનાં દર્શન કરાવીને કહ્યું હતું કે:—^૩ “મારા વીર સૈનિકો ! જુઓ, આ તરફ દૃષ્ટિ કરો. આ દેહીખ્યમાન અક્ષય લોકો, સંગ્રામમાં લય નહિ પામનારા શૂરાઓને મળે છે. જુઓ, જુઓ, તે લોકોમાં ગંધર્વની કન્યાઓ કેટલી બધી દેખાય છે? તેમાં સર્વ પ્રકારના મનોરથો પૂર્ણ થાય છે.”^૪ હવે જુઓ, આ બીજી તરફ જે લોકો જોવામાં આવે છે, તે નરકલોક છે. જેઓ યુદ્ધમાંથી પલાયન કરે છે, તેઓને આ નરકલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. ઉપરાંત, સદાને માટે તેઓની જગતમાં અપકીર્તિ થાય છે, માટે આ જોઈને હવે પછી તમને યોગ્ય લાગે

તેવો યત્ન કરો. ૧૫ ઓ વીર યોદ્ધાઓ! આ બન્ને ગતિને પ્રત્યક્ષ જોઈને હવે તમે શરીરત્યાગનો જ નિશ્ચય કરો ને સન્મુખ ઉભેલા શત્રુઓને જીતો; પણ પ્રતિષ્ઠાશૂન્ય એવી નરકગતિને વશ ન થાઓ. યુદ્ધમાં શરીરોનો ત્યાગ કરવો તે જ શૂરાપુરુષોને ઉત્તમોત્તમ સ્વર્ગ મેળવવામાં કારણભૂત છે.”

હે શત્રુના નગરોને જીતનારા યુધિષ્ઠિર! રાજા જનકે એ પ્રમાણે જ્યારે કહ્યું, ત્યારે તેના યોદ્ધાઓએ રણમાં શત્રુઓનો પરાજય કર્યો ને પોતાના રાજાને હર્ષ પમાડયો; માટે સર્વ કેઈ બુદ્ધિમાન ક્ષત્રિયે, નિત્ય રણના મોખરામાં જ ઉભા રહેવું, હાથીસ્વારોના મધ્યમાં સ્થી યોદ્ધાઓને ગોઠવવા, સ્થીઓના મધ્યમાં ઘોડેસ્વારોને ગોઠવવા અને ઘોડેસ્વારોની વચ્ચે કવચધારી પાયદલ સૈન્યને ઉભું રાખવું. ૧૬-૧૮ હે યુધિષ્ઠિર! જે રાજા, પોતાના સૈન્યને એ પ્રમાણે વ્યૂહરચનામાં ગોઠવે છે, તે નિત્ય પોતાના શત્રુઓને જીતે છે, માટે તમારે હમેશાં તે પ્રમાણે જ કરવું. ૧૦ સર્વે યોદ્ધાઓ અતિશય ક્રોધમાં આવી જઈને મગરમચ્છો જેમ સસુદ્રોને ખળભળાવી દે છે તેમ, ઉત્તમ પ્રતિનું યુદ્ધ કરીને શત્રુઓનાં સૈન્યોને ખળભળાવી દે છે અને સ્વર્ગ મેળવવાની ઇચ્છા રાખે છે. ૧૧ શૂરવીર યોદ્ધાઓએ પરસ્પર યોગ્ય વ્યવસ્થા કરીને ખિન્ન થયેલા સૈનિકોને હર્ષ પમાડવો જોઈએ, જીતેલી પૃથ્વીનું રક્ષણ કરવું જોઈએ તથા રણમાંથી પલાયન કરી જનારા શત્રુઓની પાછળ બહુ દોડાદોડી કરવી નહિ. ૧૨ કેમકે હે રાજા! જીવિતને માટે નિરાશ થયેલા તેવા શત્રુઓ મરણીયા થઈને જો પાછા ફરે છે, તો તેઓનો વેગ મહા દુઃસહ થઈ પડે છે, માટે જ તેવા નાસી જતા શત્રુઓની પાછળ બહુ સુધી જવું નહિ. ૧૩ અને જેઓ શૂરવીર છે તેઓ રણમાંથી પલાયન કરી જનારા શત્રુઓના પર પ્રહાર કરવાની ઇચ્છા રાખતા નથી. આમ સમજીને પણ નાસાગા કરનારાની પાછળ બહુ સુધી દોડવું નહિ. ૧૪ આ જગતમાં જંગમ પ્રાણીઓનું અન્ન સ્થાવર પ્રાણીઓ છે, દાંડવાળાં પ્રાણીઓનું અન્ન દાંડવિનાનાં પ્રાણીઓ છે, તૃપાતુર થયેલાં

પ્રાણીઓનું અન્ન જળ છે અને શૂરવીર પુરુષનું અન્ન કાયર પુરુષો છે. ૧૫ જો કે ભીરુપુરુષોને પણ પીઠ, ઉદર, હાથ, પગ-વગેરે અવયવો સરખા જ હોય છે, છતાં તેઓ પોતાની ભીરુતાને લીધે પરાભવ પામે છે અને તેથી જ ભયવિહ્વળ બની જઈને તેઓ જો હાથ જોડી, વારંવાર પ્રણામકરીને શૂરવીર પુરુષોને શરણે જાય છે; ૧૬ એટલું જ નહિ પણ આ સઘળો લોક, પુત્ર જેમ પિતાનો આધાર રાખે તેમ, શૂરવીર પુરુષના બાહુનો જ આધાર રાખી રહ્યો છે; માટે શૂરવીર પુરુષ, સર્વ અવસ્થાઓમાં સંમાનને યોગ્ય છે. ૧૭ આ ત્રણે લોકમાં શૂરવીરતાના કરતાં અધિક ઉત્તમ કાઈ પણ વસ્તુ નથી અને ખરી રીતે તો શૂરવીર પુરુષ જ સર્વ જગતનું પાલન કરે છે તથા શૂરવીરના આધારે જ સર્વ કંઈ ટકી રહ્યું છે. ૧૮ ઇતિ શ્રીમહાભારતોરાજોપર્વમાં “વિજયેચ્છુ તું વર્તન” એ વિષયનો અધ્યાય ૯૮ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૦૦ મો

યુદ્ધ કરવાની રીતિ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

યથાજયાર્થિનઃ સેનાં નયંતિ ભરતર્ષભ ॥

ईषद्धर्मं प्रपीड्यापि तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:- “હે ભરતશ્રેષ્ઠ પિતામહ! વિજયેચ્છુ રાજાઓ ધર્મને લગાર હાનિ પહોંચાડીને પણ-અર્થાત્ ભીરુ પુરુષોને પણ રાજભય દેખાડીને સેનામાં આગળ કરીને શત્રુઓ સામે લઈ જાય છે, તે શામાટે? એ મને કહો.” ૧

ભીષ્મે કહ્યું:- “હે યુધિષ્ઠિર! કેટલાએક માને છે કે, કેવળ ક્ષાત્રધર્મને લીધે જ યુદ્ધધર્મ સ્થિર થાય છે; કેટલાએક માને છે કે, “મારવું કે મરવું” આવા નિશ્ચયથી જ યુદ્ધધર્મ સ્થિર થાય છે; કેટલાએક માને છે કે, “શિષ્ટપુરુષોના આચાર પ્રમાણે વર્તવાથી જ યુદ્ધધર્મ સ્થિર થાય છે” અને બીજા કેટલાએક માને છે કે, “રાજભય દેખાડીને પણ ભીરુઓને શત્રુઓ સામે લઈ જવાથી યુદ્ધધર્મ સ્થિર થાય છે.” ૨ હવે,

ધર્મ તથા અર્થનું સત્વર ક્ષણ આપનારા ઉપાયો કેવા છે? અને તે ઉપાયોને કામે લગાડવા માટે કેવા ધર્મોનું આચરણ કરવું જોઈએ, તે હું તમને કહું છું. જે મનુષ્યો અર્થ અને ધર્મની મર્યાદાનો ત્યાગ કરીને પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેઓ દસ્યુ-તરીકેજ કહેવાય છે અને સર્વનો વિનાશ કરનારા ગણાય છે;^૩ માટે તેવા મનુષ્યોનો વિનાશ કરવામાટે તથા કાર્યોની હરકોઈ પ્રકારની સિદ્ધિને માટે જે જે ઉપાયો વેદમાં કહ્યા છે, તે સર્વ હું તમને કહું છું, તે સાંભળો.^૪ હે ભરતવંશી રાજા! શાસ્ત્રમાં જે પ્રકારની બુદ્ધિ કહેલી છે. એક વક્ર બુદ્ધિ અને બીજી સરલ બુદ્ધિ. તેમાં વક્ર બુદ્ધિનું જાણીજોઈને કદી સેવન કરવું નહિ, પણ સામા પક્ષવાળા મનુષ્યોએ જો વક્ર બુદ્ધિનો ઉપયોગ કર્યો હોય તો આપણે પણ વક્ર બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને તેનો નાશ કરવો.^૫ જે સેવકો લેદ-બુદ્ધિનો આશ્રય કરીને રાજાની સેવા કરે છે તેઓ રાજાના શત્રુજ છે; માટે રાજાએ, તેવા સેવકોની એ પ્રકારની કપટબુદ્ધિને જાણી લઈને શત્રુઓની પેઠે તેનો નાશ કરી નાખવો.^૬ હે પાર્થ! બાણના પ્રહારથી હાથીઓનું રક્ષણ કરનારાં ગાય, બળદ અને અજગરના ચામડાનાં બખતરો, શલ્ય, કંટક, લોખંડ, કવચો, ચામરો, તીક્ષ્ણ અને પાણીદાર શસ્ત્રો, પીળા વર્ણનાં તથા લાલ વર્ણનાં બખતરો, જૂદા જૂદા રંગથી રંગેલી ધ્વજપટા-કાઓ, બેધારી તરવારો, તોમરો, ખડ્ગો, તીક્ષ્ણ ફરશીઓ, બાણોનાં ફળાંઓ અને અનેક પ્રકારની ઢાલો-વગેરે પુષ્કળ યુદ્ધસામગ્રીની શત્રુસામે ચઢાઈ કર્યા પહેલાંજ તૈયારી કરી રાખવી.^{૭-૮} તેમજ યુદ્ધની તાલીમમાં ઉપયોગ કરીને બરાબર પરીક્ષા કરાયલાં શસ્ત્રોને તથા યુદ્ધમાં દૃઢ નિશ્ચયવાળા યોદ્ધાઓને પ્રથમથીજ સજ્જ રાખવા જોઈએ; અને પછી જ્યારે યુદ્ધપ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય, ત્યારે ચેત્ર મહિનામાં અથવા માર્ગશીર્ષ મહિનામાં શત્રુઓસામે સૈન્ય મોકલવું, તે ઉત્તમ ગણાય છે;^૯ કેમકે હે ભારત! તે વખતે પૃથ્વીપર ધાન્યનો પાક થઈ ગયો હોય છે, સર્વ પ્રદેશપર જલાશયો ભરપૂર હોય છે અને સમય

પણ અતિશીત હોતો નથી તેમ અતિ ઉષ્ણ હોતો નથી;^{૧૦} માટે તેવે સમયે અથવા શત્રુઓ જ્યારે સંકટમાં આવી પડ્યા હોય તેવે સમયે શત્રુઓ સામે ચઢાઈ કરવી, તે ઉત્તમ છે.^{૧૧} વળી શત્રુસામે જવા માટે જળ અને ઘાસચારો જે માર્ગે પુષ્કળ હોય, તેજ માર્ગ પ્રશંસનીય છે; પણ તે માર્ગ, વનમાં ફરનારા અને કુશળ એવા દ્વંતોનો જાણીતો અને પરિચિત હોવો જોઈએ,^{૧૨} મૃગનાં ટોળાંઓ અરણ્યમાં જેમ ગમે ત્યાં જઈ શકે છે, તેમ લશ્કરી સેનાઓ અરણ્યમાં ગમન કરી શકતી નથી; માટે વિજયેચ્છુ રાજાઓએ સેનાઓને પૂર્વોક્ત માર્ગોદ્ધારજ શત્રુઓ સામે લઈ જવી.^{૧૩} પછી સેના જ્યારે ફર્ય કરે, ત્યારે તેના અગ્રભાગમાં શક્તિમાન અને કુળવાન યોદ્ધાઓની એક પાયદલ ટુકડી ગોઠવાયલી રહેવી જોઈએ. માર્ગમાં કોઈ સ્થળે જો પડાવ કરવો હોય તો જ્યાં સમીપમાં જલાશય હોય ત્યાં અને જે પ્રદેશ શત્રુઓથી દુર્ગમ હોય ત્યાં-સેદાનમાં પડાવ કરવો, તે ઉત્તમ ગણાય છે; કેમકે તેવે સ્થળે પડાવ કરવાથી શત્રુઓને ચઢી આવવાનો પ્રતિ-વેધ થઈ શકે છે. વળી તેવા ખુદલા પ્રદેશમાં પડાવ નાખ્યા કરતાં કોઈ અરણ્યની સમીપમાં પડાવ નાખવો તે વધારે ગુણભરેલો છે, એમ યુદ્ધકુશલ પુરુષો માને છે; કારણકે તેવે સ્થળે પડાવ નાખવાથી સમીપની ગાડીઓમાં સૈન્યમાંહેનો અમુક ભાગ અનામત તરીકે રાખી શકાય છે. વળી તે અનામત રાખેલા સૈન્યને અકસ્માત્ જો આવી પહોંચવું હોય તોપણ બની શકે છે, તેમ કેટલુંએક પાયદલ સૈન્ય પણ શત્રુઓને છેતરવા માટે વૃક્ષોની ઘટાઓમાં ગુપ્તરીતે રહી શકે છે; અને તેવે સમયે શત્રુઓ જો અચાનક ચઢી આવે તો પેલું અનામત રાખેલું સૈન્ય તથા વૃક્ષોમાં છુપાઈ રહેલું પાયદલ સૈન્ય, ચઢી આવેલા શત્રુઓનો નાશ કરી શકે છે ને મુખ્ય લશ્કર-પર આવી પડેલી આપત્તિ દૂર કરવા માટે પરમ આશ્રયભૂત થઈ પડે છે. ^{૧૫-૧૮} પછી યુદ્ધ કરવાનો જ્યારે સમય આવે, ત્યારે સર્વ યોદ્ધાઓએ સપ્તર્ષિમંડળને પાછળ

રાખીને તથા પર્વતની પેઠે અડગ ઉભા રહીને યુદ્ધ કરવું; કેમકે એ વિધિપ્રમાણે યુદ્ધ કરવાથી દુર્જય શત્રુઓને પણ જીતી શકાય છે. ૧૯ હે યુધિષ્ઠિર ! વાયુ, સૂર્ય અને શુક્ર જે દિશામાં ગતિ કરી રહ્યા હોય, તે દિશામાં અવશ્ય વિજય મળી શકે છે; પણ એ ત્રણેના સમુદાયમાં શુક્રની ગતિના કરતાં સૂર્યની ગતિ અને સૂર્યની ગતિ કરતાં વાયુની ગતિ વધારે અનુકૂળ ગણાય છે—અર્થાત્ જે દિશામાં વાયુની ગતિ હોય તે દિશામાં પ્રયાણ કરવાથી વિજયજ મળે છે. ૨૦ યુદ્ધકુશળ પુરુષો માને છે કે, જે ભૂમિપર કાદવ-કીચડ ન હોય, પાણીનાં ખાખોચીયાં ન હોય, પૂલ અથવા પ્રાકાર (કિલ્લો) ન હોય અને પથ્થર કે માટીનાં ઢેંકાં ન હોય, તે ભૂમિ અશ્વ-સૈન્યને માટે ઉત્તમ છે. ૨૧ તેમજ કાદવકીચડ-વિનાની તથા ખાડાખેંચાવિનાની ભૂમિ, રથી-સેનાને માટે શ્રેષ્ઠ ગણાય છે, હાથીસૈન્યને માટે નાનાં નાનાં વૃક્ષોવાળી, પુષ્કળ ઘાસવાળી તથા પુષ્કળ જળભરેલી ભૂમિ વખણાય છે અને પાયદલ સૈન્યને માટે અતિદુર્ગમ પ્રદેશવાળી, પુષ્કળ ઘાસવાળી, વાંસ અને નેતરનાં વૃક્ષોની ઝાડીવાળી ને પર્વતો તથા ઉપવનોવાળી ભૂમિ વધારે ઉત્તમ છે—અર્થાત્ પાયદલસૈન્યને તેવી ભૂમિ ઉપર યુદ્ધ કરવું અનુકૂલ થઈ પડે છે. ૨૨, ૨૩ હે ભારત ! જે સેનામાં પાયદલ યોદ્ધાઓ પુષ્કળ હોય, તે સેના દઢ ગણાય છે અને જેમાં રથો તથા ઘોડાઓ પુષ્કળ હોય તેવી સેના વર્ષાઋતુસિવાયના સમયમાં ઉત્તમ ગણાય છે; ૨૪ પણ જેમાં પાળાઓ અને હાથીઓ પુષ્કળ હોય, તેવી સેના વર્ષાઋતુના સમયે પણ ઉત્તમ કાર્ય કરી શકે છે. આ સર્વ ગુણોનો સારી રીતે વિચાર કર્યા પછી શ્રેષ્ઠ તિથિ અને શ્રેષ્ઠ નક્ષત્રમાં સ્વસ્તિ-વાચન વગેરે કરીને તથા દેશ અને કાળની અનુકૂળતા જોઈને જે રાજા, શત્રુસામે ચઢાઈકરે છે તેને સદાય વિજયજ મળે છે. વળી યુદ્ધ કરતી વેળા જે શત્રુઓ નિદ્રાવશ થયા હોય, તૃષા-તુર થયા હોય, થાકી ગયા હોય અને છટા છવાયા નાસી જતા હોય તેઓને કદી મારવા નહિ. ૨૫, ૨૬

તેમજ ખાણ છોડવાના સમયે, એક સ્થાનેથી બીજે સ્થાને જવાના સમયે અને ભોજન કરવાના સમયે જેઓ તે તે કાર્યમાંજ આસક્ત થયા હોય, આકુળવ્યાકુળ બની ગયા હોય, ધાયલ થયેલા હોય, શરીરે ક્ષીણ થયેલા હોય, અવિશ્વાસમાં ફસાઈ ગયેલા હોય, ધાર્મિક કાર્યનો આરંભ કરનારા હોય, ગુપ્ત ઉપાયોથી જેઓને દુઃખી કર્યા હોય, સુરંગ આદિ ગુપ્તમાર્ગે બહાર નીકળીને ઘાસની શોધમાં જેઓ ફરતા હોય, ઘાસ વગેરેને જેઓ લઈ જતા હોય, જેઓ પોતાના નિવાસસ્થાને જતા હોય, પરંપરાથી જેઓ દ્વારપાલનું કામ કરતા હોય, જેઓ સામાન્ય સેવા કરનારા હોય અને જેઓ રાજદ્વારમાં તથા અમાત્યદ્વારમાં રહેનારા સામાન્ય મનુષ્યો-પર ઉપરીપણું કરતા હોય, તે સર્વને રાજાએ યુદ્ધસમયે મારવા નહિ. ૨૭-૨૮

હે રાજા ! પોતાના અધિકારીઓમાં જેઓ શત્રુઓના સૈન્યમાં ભંગાણ પાડનારા હોય અને શત્રુઓએ ભંગાણ પાડેલા પોતાના સૈન્યને સ્થિર કરી શકનારા હોય તેવા પુરુષોને તમારે પોતાના જેવાંજ ખાનપાન આપવાં ને તેઓને ખમણો પગાર આપવો. ૩૦ વળી પોતાના સૈન્યમાં દશ સૈનિકો ઉપર દેખરેખ રાખનારા તથા સો સૈનિકોપર આજ્ઞા ચલાવનારા જૂદા જૂદા પુરુષોની તમારે નિમણુંક કરવી; અને જે પુરુષ શૂરો તથા ઉત્સાહી હોય તેને એક હજાર સૈનિકોના સરદારતરીકે નિમવો. ૩૧ જે સમયે યુદ્ધ કરવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય તે સમયે પોતાના મુખ્ય મુખ્ય સરદારોને એકઠા કરીને તેઓને જણાવવું કે:—“ આ સમયના યુદ્ધમાં આપણો વિજય થશે કે કેમ, એ સંશયભરેલું છે, તો-પણ આપણે બધાએ એકત્ર મળીને નિશ્ચય કરવો જોઈએ કે, આ સંગ્રામમાં વિજય મેળવવા માટે આપણે બનતો પ્રયત્ન કરીશું અને સંકટસમયે પણ અન્યોન્યનો ત્યાગ કરીશું નહિ. આપણા આ સૈન્યમાં જે પુરુષો ભીરુ હોય અને શત્રુઓ સામે તુમુલ રણસંગ્રામ કરાવીને આપણા મુખ્ય મુખ્ય પુરુષોનો ઘાત કરાવવા માગતા હોય, તે-

ધર્મ તથા અર્થનું સત્વર ક્ષણ આપનારા ઉપાયો કેવા છે? અને તે ઉપાયોને કામે લગાડવા માટે કેવા ધર્મોનું આચરણ કરવું જોઈએ, તે હું તમને કહું છું. જે મનુષ્યો અર્થ અને ધર્મની મર્યાદાનો ત્યાગ કરીને પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેઓ દસ્યુ-તરીકેજ કહેવાય છે અને સર્વનો વિનાશ કરનારા ગણાય છે;^૩ માટે તેવા મનુષ્યોનો વિનાશ કરવામાટે તથા કાર્યોની હરકોઈ પ્રકારની સિદ્ધિને માટે જે જે ઉપાયો વેદમાં કહ્યા છે, તે સર્વ હું તમને કહું છું; તે સાંભળો.^૪ હે ભરતવંશી રાજા! શાસ્ત્રમાં બે પ્રકારની બુદ્ધિ કહેલી છે. એક વક બુદ્ધિ અને બીજી સરલ બુદ્ધિ. તેમાં વક બુદ્ધિનું જાણીજોઈને કદી સેવન કરવું નહિ, પણ સામા પક્ષવાળા મનુષ્યોએ જો વક બુદ્ધિનો ઉપયોગ કર્યો હોય તો આપણે પણ વક બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને તેનો નાશ કરવો.^૫ જે સેવકો ભેદ-બુદ્ધિનો આશ્રય કરીને રાજાની સેવા કરે છે તેઓ રાજાના શત્રુજ છે; માટે રાજાએ, તેવા સેવકોની એ પ્રકારની કપટબુદ્ધિને જાણી લઈને શત્રુઓની પેઠે તેનો નાશ કરી નાખવો.^૬ હે પાર્થ! બાણના પ્રહારથી હાથીઓનું રક્ષણ કરનારાં ગાય, બળદ અને અજગરના આમડાનાં બળતરો, શત્રુ, કં-ટક, લોખંડ, કવચો, આમરો, તીક્ષ્ણ અને પાણીદાર શસ્ત્રો, પીળા વર્ણનાં તથા લાલ વર્ણનાં બળતરો, જૂદા જૂદા રંગથી રંગેલી ધ્વજપતાકાઓ, બેધારી તરવારો, તોમરો, ખડ્ગો, તીક્ષ્ણ ફરશીઓ, બાણોનાં ફળાંઓ અને અનેક પ્રકારની ઢાલો-વગેરે પુષ્કળ યુદ્ધસામગ્રીની શત્રુસામે ચઢાઈ કર્યા પહેલાંજ તૈયારી કરી રાખવી.^{૭-૯} તેમજ યુદ્ધની તાલીમમાં ઉપયોગ કરીને ખરાબર પરીક્ષા કરાયલાં શસ્ત્રોને તથા યુદ્ધમાં દંઢ નિશ્ચયવાળા યોદ્ધાઓને પ્રથમથીજ સજ્જ રાખવા જોઈએ; અને પછી જ્યારે યુદ્ધપ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય, ત્યારે ચૈત્ર મહિનામાં અથવા માર્ગશીર્ષ મહિનામાં શત્રુઓસામે સૈન્ય મોકલવું, તે ઉત્તમ ગણાય છે;^{૧૦} કેમકે હે ભારત! તે વખતે પૃથ્વીપર ધાન્યનો પાક થઈ ગયો હોય છે, સર્વ પ્રદેશપર જલાશયો ભરપૂર હોય છે અને સમય

પણ અતિશીત હોતો નથી તેમ અતિ ઉષ્ણ હોતો નથી;^{૧૧} માટે તેવે સમયે અથવા શત્રુઓ જ્યારે સંકટમાં આવી પડ્યા હોય તેવે સમયે શત્રુઓ સામે ચઢાઈ કરવી, તે ઉત્તમ છે.^{૧૨} વળી શત્રુસામે જવા માટે જળ અને ઘાસચારો જે માર્ગે પુષ્કળ હોય, તેજ માર્ગ પ્રશંસનીય છે; પણ તે માર્ગ, વનમાં ફરનારા અને કુશળ એવા હૃતોનો જાણીતો અને પરિચિત હોવો જોઈએ,^{૧૩} મૃગનાં ટોળાંઓ અરણ્યમાં જેમ ગમે ત્યાં જઈ શકે છે, તેમ લશ્કરી સેનાઓ અરણ્યમાં ગમન કરી શકતી નથી; માટે વિજયેચ્છુ રાજાઓએ સેનાઓને પૂર્વોક્ત માર્ગોદ્ધારજ શત્રુઓ સામે લઈ જવી.^{૧૪} પછી સેના જ્યારે ક્ષય કરે, ત્યારે તેના અગ્રભાગમાં શક્તિમાન અને કુળવાન યોદ્ધાઓની એક પાયદલ ટુકડી ગોઠવાયલી રહેવી જોઈએ. માર્ગમાં કોઈ સ્થળે જો પડાવ કરવો હોય તો જ્યાં સમીપમાં જલાશય હોય ત્યાં અને જે પ્રદેશ શત્રુઓથી દુર્ગમ હોય ત્યાં-મેદાનમાં પડાવ કરવો, તે ઉત્તમ ગણાય છે; કેમકે તેવે સ્થળે પડાવ કરવાથી શત્રુઓને ચઢી આવવાનો પ્રતિષેધ થઈ શકે છે. વળી તેવા ખુલ્લા પ્રદેશમાં પડાવ નાખ્યા કરતાં કોઈ અરણ્યની સમીપમાં પડાવ નાખવો તે વધારે ગુણભરેલો છે, એમ યુદ્ધકુશલ પુરુષો માને છે; કારણકે તેવે સ્થળે પડાવ નાખવાથી સમીપની ઝાડીઓમાં સૈન્યમાંહેનો અમુક ભાગ અનામત તરીકે રાખી શકાય છે. વળી તે અનામત રાખેલા સૈન્યને અકસ્માત જો આવી પહોંચવું હોય તોપણ બની શકે છે, તેમ કેટલુંએક પાયદલ સૈન્ય પણ શત્રુઓને છેતરવા માટે વૃક્ષોની ઘટાઓમાં ગુપ્તરીતે રહી શકે છે; અને તેવે સમયે શત્રુઓ જો અચાનક ચઢી આવે તો પેલું અનામત રાખેલું સૈન્ય તથા વૃક્ષોમાં છુપાઈ રહેલું પાયદલ સૈન્ય, ચઢી આવેલા શત્રુઓનો નાશ કરી શકે છે ને મુખ્ય લશ્કરપર આવી પડેલી આપત્તિ દૂર કરવા માટે પરમ આશ્રયભૂત થઈ પડે છે.^{૧૫-૧૮} પછી યુદ્ધ કરવાનો જ્યારે સમય આવે, ત્યારે સર્વ યોદ્ધાઓએ સપ્તર્ષિમંડળને પાછળ

રાખીને તથા પર્વતની પેઠે અડગ ઉભા રહીને યુદ્ધ કરવું; કેમકે એ વિધિપ્રમાણે યુદ્ધ કરવાથી દુર્જય શત્રુઓને પણ જીતી શકાય છે. ૧૯ હે યુધિષ્ઠિર ! વાયુ, સૂર્ય અને શુક્ર જે દિશામાં ગતિ કરી રહ્યા હોય, તે દિશામાં અવશ્ય વિજય મળી શકે છે; પણ એ ત્રણેના સમુદાયમાં શુક્રની ગતિના કરતાં સૂર્યની ગતિ અને સૂર્યની ગતિ કરતાં વાયુની ગતિ વધારે અનુકૂળ ગણાય છે—અર્થાત્ જે દિશામાં વાયુની ગતિ હોય તે દિશામાં પ્રયાણ કરવાથી વિજયજ મળે છે. ૨૦ યુદ્ધકુશળ પુરુષો માને છે કે, જે ભૂમિપર કાદવ-કીચડ ન હોય, પાણીનાં ખાખોચીયાં ન હોય, પૂલ અથવા પ્રાકાર (કિલ્લો) ન હોય અને પથ્થર કે માટીનાં ઢેંશં ન હોય, તે ભૂમિ અશ્વ-સૈન્યને માટે ઉત્તમ છે. ૨૧ તેમજ કાદવકીચડ-વિનાની તથા ખાડાખેંચાવિનાની ભૂમિ, રથી-સેનાને માટે શ્રેષ્ઠ ગણાય છે, હાથીસૈન્યને માટે નાનાં નાનાં વૃક્ષોવાળી, પુષ્કળ ઘાસવાળી તથા પુષ્કળ જળભરેલી ભૂમિ વખણાય છે અને પાયદલ સૈન્યને માટે અતિદુર્ગમ પ્રદેશવાળી, પુષ્કળ ઘાસવાળી, વાંસ અને નેતરનાં વૃક્ષોની ઝાડીવાળી ને પર્વતો તથા ઉપવનોવાળી ભૂમિ વધારે ઉત્તમ છે—અર્થાત્ પાયદલસૈન્યને તેવી ભૂમિ ઉપર યુદ્ધ કરવું અનુકૂલ થઈ પડે છે. ૨૨, ૨૩ હે ભારત ! જે સેનામાં પાયદલ ચોદ્ધાઓ પુષ્કળ હોય, તે સેના દઢ ગણાય છે અને જેમાં રથો તથા ઘોડાઓ પુષ્કળ હોય તેવી સેના વર્ષાઋતુસિવાયના સમયમાં ઉત્તમ ગણાય છે; ૨૪ પણ જેમાં પાળાઓ અને હાથીઓ પુષ્કળ હોય, તેવી સેના વર્ષાઋતુના સમયે પણ ઉત્તમ કાર્ય કરી શકે છે. આ સર્વ ગુણોનો સારી રીતે વિચાર કર્યા પછી શ્રેષ્ઠ તિથિ અને શ્રેષ્ઠ નક્ષત્રમાં સ્વસ્તિ-વાચન વગેરે કરીને તથા દેશ અને કાળની અનુકૂળતાં જોઈને જે રાજા, શત્રુસામે ચઢાઈકરે છે તેને સદાય વિજયજ મળે છે. વળી યુદ્ધ કરતી વેળા જે શત્રુઓ નિદ્રાવશ થયા હોય, તૃપા-તુર થયા હોય, થાકી ગયા હોય અને છૂટા છવાયા નાસી જતા હોય તેઓને કદી મારવા નહિ. ૨૫, ૨૬

તેમજ ખાણ છોડવાના સમયે, એક સ્થાનેથી બીજે સ્થાને જવાના સમયે અને ભોજન કરવાના સમયે જેઓ તે તે કાર્યમાંજ આસક્ત થયા હોય, આકુળવ્યાકુળ બની ગયા હોય, ઘાયલ થયેલા હોય, શરીરે ક્ષીણ થયેલા હોય, અવિશ્વાસમાં ફસાઈ ગયેલા હોય, ધાર્મિક કાર્યનો આરંભ કરનારા હોય, ગુપ્ત ઉપાયોથી જેઓને દુઃખી કર્યા હોય, સુરંગ આદિ ગુપ્તમાર્ગે બહાર નીકળીને ઘાસની શોધમાં જેઓ ફરતા હોય, ઘાસ વગેરેને જેઓ લઈ જતા હોય, જેઓ પોતાના નિવાસસ્થાને જતા હોય, પરંપરાથી જેઓ દ્વારપાલનું કામ કરતા હોય, જેઓ સામાન્ય સેવા કરનારા હોય અને જેઓ રાજદ્વારમાં તથા અમાત્યદ્વારમાં રહેનારા સામાન્ય મનુષ્યો-પર ઉપરીપણું કરતા હોય, તે સર્વને રાજાએ યુદ્ધસમયે મારવા નહિ. ૨૭-૨૯

હે રાજા ! પોતાના અધિકારીઓમાં જેઓ શત્રુઓના સૈન્યમાં ભંગાણ પાડનારા હોય અને શત્રુઓએ ભંગાણ પાડેલા પોતાના સૈન્યને સ્થિર કરી શકનારા હોય તેવા પુરુષોને તમારે પોતાના જેવાંજ ખાનપાન આપવાં ને તેઓને બમણો પગાર આપવો. ૩૦ વળી પોતાના સૈન્યમાં દશ સૈનિકો ઉપર દેખરેખ રાખનારા તથા સો સૈનિકો પર આજ્ઞા ચલાવનારા જૂદા જૂદા પુરુષોની તમારે નિમણુંક કરવી; અને જે પુરુષ શૂરો તથા ઉત્સાહી હોય તેને એક હજાર સૈનિકોના સરદારતરીકે નિમવો. ૩૧ જે સમયે યુદ્ધ કરવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય તે સમયે પોતાના મુખ્ય મુખ્ય સરદારોને એકઠા કરીને તેઓને જણાવવું કે:—“ આ સમયના યુદ્ધમાં આપણો વિજય થશે કે કેમ, એ સંશયભરેલું છે, તો પણ આપણે બધાએ એકત્ર મળીને નિશ્ચય કરવો જોઈએ કે, આ સંગ્રામમાં વિજય મેળવવા માટે આપણે બનતો પ્રયત્ન કરીશું અને સંકટસમયે પણ અન્યોન્યનો ત્યાગ કરીશું નહિ. આપણા આ સૈન્યમાં જે પુરુષો ભીરુ હોય અને શત્રુઓ સામે તુમુલ રણસંગ્રામ કરાવીને આપણા મુખ્ય મુખ્ય પુરુષોનો ઘાત કરાવવા માગતા હોય, તે-

ઓએ અહીંથીજ આપણા દેશતરફ પાછા ફરવું કેમકે તેવા ભીરુ યોદ્ધાઓ ખરી કટોકટીના સમયે શત્રુઓમાં ભંગાણ પાડી શકતા નથી તેમ તેઓનો વધ પણ કરી શકતા નથી. જે યોદ્ધા પોતાનું તથા પોતાના પક્ષનું રક્ષણ કર્યે જાય છે, તેજ યુદ્ધમાં શત્રુઓને મારી શકે છે. વળી રણમાંથી પલાયન કરનારા પુરુષના સર્વ પુરુષાર્થોનો નાશ થાય છે, જગતમાં તેની અપકીર્તિ થાય છે, અપયશ બોલાય છે અને અપ્રિય તથા દુઃખદાયી વાણીનું તેને શ્રવણ કરવું પડે છે. જેના હોઠ અને દાંત છિન્નભિન્ન થઈ ગયા હોય, જેનાં સર્વ આયુધો છીનવી લેવામાં આવ્યાં હોય અને જેને શત્રુઓએ ચોતરફથી ઘેરી લીધો હોય, તેવા યોદ્ધાની જે દુર્દશા થાય, તે આપણા શત્રુઓનેજ ભલે પ્રાપ્ત થાઓ, એમ તમે ઇચ્છો. જે યોદ્ધાઓ રણમાંથી પાછી પાની કરે છે, તેઓની નીચ મનુષ્યોમાંજ ગણના થાય છે, એટલુંજ નહિ પણ તેવા નરાધર્મો, મનુષ્યસંજ્યામાં કેવળ વ્યર્થ વૃદ્ધિ કરનારા છે, તેઓનો આ લોકમાં કે પરલોકમાં લેશમાત્ર ઉપયોગ નથી. જે પુરુષ રણમાંથી પલાયન કરી જાય છે, તેના શત્રુઓ મનમાં અત્યંત પ્રસન્ન થઈને તેને મારી નાખવા માટે ધસે છે અને અંતે તેના પર વિજય મેળવીને તેઓ અતિશય હર્ષપૂર્વક ચંદનાદિ અસ્ત્રકારો ધારણ કરે છે. હું માનું છું કે, સંગ્રામ કરવા ચઢી આવેલા શત્રુઓ જેના યશનો નાશ કરે છે, તે પુરુષને મરણના કરતાં પણ મહા અસહ્ય દુઃખ અનુભવવું પડે છે. તમારે જાણવું કે, શત્રુઓ પર મેળવેલો વિજય ધર્મનું તથા સર્વ પ્રકારનાં સુખોનું મૂળ છે; અને ભીરુ પુરુષોને પ્રહાર આદિથી જે રીતની મનમાં મોટી ગ્લાનિ થાય છે તેજ ગ્લાનિ શૂરવીર પુરુષને મહા હર્ષપ્રદ અને સુખપ્રદ થઈ પડે છે—શૂરવીર પુરુષ સામે યગલે થઈને તેનો સ્વીકાર કરે છે; માટે આપણે પણ આ સંગ્રામમાં જીવિતનો ત્યાગ કરીને સ્વર્ગ મેળવવાની ઇચ્છા રાખીશું અથવા શત્રુઓને મારીને વિજય મેળવીશું; અને તેમ નહિ જાને તો શત્રુઓને હાથે મરણ પામીને સદ્ગતિને

પામીશું. ” ૩૨-૪૧

એ પ્રમાણે માંહોમાંહે પ્રતિજ્ઞા કરીને તથા જીવિતની દરકાર નહિ કરીને વીરપુરુષો, નિર્ભયતાપૂર્વક શત્રુસેનામાં પ્રવેશ કરે છે. ૪૨ સૈન્યના આગળના ભાગમાં ઢાલતરવારવાળા યોદ્ધાઓનું સૈન્ય રાખવું જોઈએ, તેના પાછળના ભાગમાં રથીસૈન્ય ગોઠવવું જોઈએ અને સૈન્યના મધ્યભાગમાં પોતાના કુટુંબને રાખવું જોઈએ. ૪૩ શત્રુઓ સામે મારો ચલાવતી વેળા સૈન્યના મોખરામાં રહેલા મુખ્ય મુખ્ય સેનાનીઓએ શત્રુઓનો વિઘાત કરવા માટે પાયદલ સૈન્યને ઉત્સાહ આપ્યા કરવો જોઈએ. ૪૪ સૈન્યમાંહેના જે પુરુષો બલાઢય, લોકમાન્ય અને શૂરા હોય, તેઓએ સાથી આગળ થઈને શત્રુઓ સામે ધસારો કરવો, જેથી તેઓની પાછળ ખીન્ન સામાન્ય યોદ્ધાઓ પણ ધસારો કરે. ૪૫ સૈન્યમાં જેઓ ખીકણ હોય તેઓને એ સમયે પ્રયત્નપૂર્વક ઉત્સાહ આપવો; કેમકે ‘સૈન્યસમુદાય ઘણોજ છે, એમ દેખાડવા માટે પણ તેવા ભીરુ પુરુષોને અવશ્ય સમીપમાં રાખવા જોઈએ. ૪૬ યુદ્ધ આંલુ થાય તે વેળા, સેનાપતિએ પોતાના સૈનિકોને અન્યોન્યની સહાયમાં રાખીને શત્રુઓ સામે લડાવવા. જે પોતાની સંજ્યા અડપ હોય તો બધાએ એકત્ર મળીને યુદ્ધનો આરંભ કરવો અને તેવે સમયે પોતાના સૈન્યને ઘણા વિસ્તારમાં ફેલાવી દેવું તથા સૂચીમુખ નામનો વ્યૂહ રચવો, જેથી અડપ સંજ્યાવાળા યોદ્ધાઓ પણ ઘણા સૈનિકો સાથે યુદ્ધ કરી શકે. ૪૭ શત્રુઓ સામે જ્યારે બરાબર લેટલેટ થઈ જાય અને તેમાં પોતાનું સૈન્ય જો હારી જવા માંડે, તો મુખ્યમુખ્ય પુરુષોએ બાહુઓ ઉંચા કરીને સાચીખોટી ખૂંમે પાડવી કે ‘શાખાશ શાખાશ, આગળ વધો, મારો, કાપો, શત્રુઓમાં ભંગાણ પડયું છે, માટે ગભરાઓ મા. આપણને સહાય કરવા માટે મિત્રોનું સૈન્ય આવી પહોંચ્યું છે, લઢા! નિર્ભય થઈને લઢા!’ આવા ભયંકર શબ્દો કરીને સત્ત્વસંપન્ન યોદ્ધાઓએ પોતાના સૈન્યને ધીરજ આપવી ને શત્રુઓને ડરાવવા. ૪૮, ૪૯ તેમજ એ સમયે સિંહનાદો કરવા, કિલકિલા

શબ્દો કરવા, કંકય અને રણશીંગાં વગડાવવાંને આગળ ચાલનારા માણસોદ્વારા ભેરી, મૃદંગ, પણવ વગેરે વાદ્યો વગડાવવાં.^{૫૦}
 ઇતિ શ્રીમહાભારતોરણ્યપર્વમાં “સેનાનીતિ-
 કથન” એ વિષયનો અધ્યાય ૧૦૦ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૦૧ મો

શૂરાઓનાં લક્ષણ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

કિંશીલાઃ કિં સમાચારાઃ કથંરૂપાથ ભારત ॥

કિં સન્નાહાઃ કથં શસ્ત્રા જનાઃ સ્યુઃસંગરેક્ષમાઃ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે ભારત ! કેવા સ્વભાવના, કેવા આચારવાળા, કેવા દેખાવના, કેવાં કવચ પહેરનારા અને કેવાં શસ્ત્રો ધારણ કરનારા યોદ્ધાઓ યુદ્ધ કરવા સમર્થ થઈ શકે છે ?”^૧

ભીષ્મે કહ્યું:—“વીર પુરુષનું શસ્ત્ર અને વાહન પોતાના કુલાચાર અને દેશાચારને અનુકૂળ હોય છે અને પરાક્રમે કરતી વેળા પણ પોતાના આચારને અનુસરીને તે વર્તે છે.^૨ ગાંધાર, સિંધુ અને સૌવીર દેશના યોદ્ધાઓ વાઘનળ અને ભાલાઓથીજ યુદ્ધ કરનારા હોય છે અને તેઓ ભયરહિત તથા મહા બળવાન હોય છે જેથી તે યોદ્ધાઓનું સૈન્ય સર્વ પ્રકારનાં યુદ્ધોમાં વિજય મેળવનાર હોય છે.^૩ ઉશીનર દેશના યોદ્ધાઓ સર્વ જાતનાં શસ્ત્રો વાપરવામાં કુશલ હોય છે અને પૂર્વ દેશના યોદ્ધાઓ હાથીઓપર બેસીને યુદ્ધ કરવામાં કુશલ હોય છે; પણ તેઓ કપટયુદ્ધ કરનારા હોય છે.^૪ યવનો, કાંબોળે અને મથુરાની આસપાસ વસનારા યોદ્ધાઓ બાહુયુદ્ધમાં પ્રવીણ હોય છે, ત્યારે દક્ષિણ દેશના યોદ્ધાઓ તરવારના યુદ્ધમાં કુશલ હોય છે.^૫ ઘણું કરીને સર્વ દેશોમાં મહાસત્ત્વવાન અને મહાબળવાન શરવીર પુરુષો ઉત્પન્ન થાય છે, કે જે જેઓ તે તે દેશોમાં પ્રખ્યાત હોય છે. તેઓનાં લક્ષણો હું તમને કહું છું, સાંભળો.^૬ જેઓનાં વચન, ગમન અને નેત્ર સિંહ અથવા વ્યાઘ્ર જેવાં હોય છે, વળી જેઓનાં નેત્રો પારેવાના જેવાં અ-

થવા સર્પના જેવાં હોય છે, તે સર્વ પુરુષો શરવીર હોય છે ને શત્રુઓનો નાશ કરનારા હોય છે.^૭ મૃગસમાન સ્વરવાળા, વ્યાઘ્રસમાન નેત્રવાળા તથા બળદસમાન દૃષ્ટિવાળા પુરુષો ઘણાજ બળવાન હોય છે. જેઓનો સ્વર કુદ્રઘટડીના જેવો હોય તે પુરુષો પ્રમાદી, ક્રોધી અને મૂર્ખ હોય છે; તેમજ જેઓનો સ્વર મેઘના જેવો ગંભીર હોય છે, મુખ ક્રોધપૂર્ણ હોય છે, ઉંચા ઇમાં જેઓ ઉંટના જેવા હોય છે અને જેઓની નાસિકા તથા જીભ અગ્રભાગમાં સહેજ વાંકી હોય છે, તે પુરુષો ઘણું દૂરસુધી જઈ શકનારા અને શત્રુઓપર અત્યંત તૂટી પડનારા હોય છે.^૮ જેઓનાં શરીર બિલાડાનાં જેવાં કુબ્જ હોય છે, જેઓના કેશ અને શરીરની ચામડી સૂક્ષ્મ હોય છે, જેઓની ગતિ ઉતાવળી હોય છે અને જેઓનું વર્તન ચપળતાભરેલું હોય છે, તેઓ શત્રુઓને દુરાસદ (દુર્જેય) થઈ પડનારા હોય છે.^૯ જે પુરુષો ચંદનઘોની પેઠે લગાર મીંચાયલાં નેત્રવાળા હોય છે, કોમળ સ્વભાવના હોય છે અને ઘોડાના જેવી ગતિ અને સ્વરવાળા હોય છે, તેઓ હરકોઈ શત્રુને પહોંચી વળનારા હોય છે.^{૧૦} જેઓના અવયવો ઘણાજ મજબૂત હોય છે, શરીર અત્યંત સુંદર હોય છે, વક્ષઃસ્થળ વિશાળ હોય છે અને જેઓની આકૃતિ રમણીય હોય છે, તે પુરુષો રણવાદિત્રોનો ધ્વનિ સાંભળતાંજ ડોપી ઉઠે છે અને લડાઈપ્રસંગે હર્ષમાં આવી જાય છે.^{૧૧} જેઓનાં નેત્રો ઘણાંજ ઉંડાં હોય છે અથવા કંઈક બહાર પડતાં હોય છે અને કંઈક પીંગળા વર્ણનાં હોય છે તેમજ જેઓનાં મુખ સદાએ ચઢેલી ભ્રમરવાળાં હોય છે અને આંખો નોળીઆના જેવી હોય છે, તે બધા પુરુષો શરવીર અને શરીરની દરકાર નહિ રાખનારા હોય છે.^{૧૨} વળી જેઓની દૃષ્ટિ કંઈક વક્રતા(કુટિલતા)વાળી હોય છે, જેઓનાં લલાટ વિશાળ હોય છે, જેઓની હડપચી માંસવિનાની શુષ્ક હોય છે, જેઓના બાહુઓ વજના જેવા મજબૂત હોય છે, જેઓની આંગળીઓમાં ચક્રાકાર રેખાઓ હોય છે, જેઓનાં શરીર કૃશ હોય છે અને જેઓનાં શરીરમાં સર્વનાડીઓ

સ્પષ્ટ જોવામાં આવતી હોય, તે પુરુષો યુદ્ધપ્રસંગ ઉપસ્થિત થતાંજ શત્રુસેનાઓમાં પ્રવેશ કરે છે ને મહોન્મત્ત હાથીઓની પેઠે દુર્જય થઈ પડે છે.^{૧૪,૧૫} જેઓના કેશના છેડા ચળકતા અને ફાટ પડેલા હોય છે, જેઓનાં પડખાં, હડપચી અને મુખ માંસથી ભરાવદાર હોય છે, જેઓના ખભા ઉન્નત હોય છે, જેઓની ગ્રીવા વિશાળ હોય છે, જેઓનો દેખાવ મહાવિકટ (ઉગ્ર) હોય છે, જેઓના પગની પિંડીઓ ઘણીજ સ્થુલ હોય છે, વાસુદેવના ઘોડાઓની પેઠે જેઓ ઉદ્ભત હોય છે, ગરુડની પેઠે જેઓ ઉંચે ઉછળી શકનારા હોય છે, જેઓનાં મસ્તકો ગોળમટોળ હોય છે, જેઓનાં મુખ ઘણાંજ પહોળાં અને ણિલાડાના જેવાં હોય છે, જેઓનો સ્વર અતિ ઉગ્ર હોય છે અને જેઓ ક્રોધી સ્વભાવના હોય છે, તેઓ યુદ્ધમાં વાહિત્રોના શબ્દ સાંભળતાંજ શત્રુઓ સામે ધસી જનારા હોય છે. વળી જેઓ કેવળ અધર્મનેજ સમજનારા, ગર્વિષ્ઠ, ક્રૂરકર્મ કરનારા અને રૌદ્ર દેખાવના હોય છે, તેઓ સર્વ દેશના પ્રાંતભાગમાં ઉત્પન્ન થયેલા લિહ્લિહિરાત વગેરે અંત્યજો, યુદ્ધમાં જીવને જોખમે લડનારા હોય છે અને કદી પાછી પાની કરનારા હોતા નથી. આવા જંગલી ચોદ્દાઓને હમેશાં સૈન્યના અગ્રભાગમાંજ રાખવા; કેમકે તેઓ શત્રુઓને મારે છે અને શત્રુઓને હાથે મરણ પાળુ પામે છે;^{૧૪-૧૯} પરંતુ યાદ રાખવું કે તે જંગલી લોકો અધાર્મિક અને આચારભ્રષ્ટ હોય છે, તેથી તેઓના પ્રત્યે જો બહુમાનપૂર્વક વર્તવામાં આવે છે તો તેઓ વશ થતા નથી, કેમકે તેઓ પોતાના શત્રુઓ ઉપર જેમ કોપાયમાન થઈ જાય છે તેમ પોતાના રાજા ઉપર પણ વારંવાર કોપાયમાન થઈ જાય છે.^{૨૦}

ઇતિ શ્રીમહા શાંતિ રાજ્ય પર્વમાં “વિજયે-
ચ્છુ રાજાનું વર્તન ” એ વિષયનો અધ્યાય
૧૦૧ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૦૨ મો

વિજયનાં લક્ષણો અને સામાદિક
ઉપાયોનું મહત્વ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

જયિત્ર્યાઃ કાનિ રૂપાણિ ભવંતિ ભરતર્ષભ ॥
પૃતનાયાઃ પ્રશસ્તાનિ તાનિ ચેચ્છામિ વેદિતુમ્ ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે ભરતશ્રેષ્ઠ પિતામહ! ભવિષ્યમાં વિજય મેળવનારી સેનાનાં ઉત્તમ લક્ષણો કેવા પ્રકારનાં હોય છે, તે જાણવાની મને ઇચ્છા છે.”^૧

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે ભરતવંશના શ્રેષ્ઠ રાજા! ભવિષ્યમાં વિજયશીલ થનારી સેનાનાં જે જે ઉત્તમ લક્ષણો હોય છે તે સર્વ હું તમને કહું છું; સાંભળો.^૨ યુદ્ધની પૂર્વે દૈવનો જે પ્રકારનો કોપ થાય છે અને પછી કાલપ્રેરિત મનુષ્યોમાં જે રીતનો ખળભળાટ થવા લાગે છે તે બધું, જ્ઞાની પુરુષો દિવ્ય દૃષ્ટિથી જોઈ શકે છે^૩ અને તે તે અશુભ ઉત્પાતોની શાંતિને માટે વિદ્વાનો અનેક પ્રકારનાં પ્રાયશ્ચિત્તો કરે છે; જપહોમ વગેરે માંગલિક કર્મો કરે છે ને તે અનિષ્ટોને શાંત કરે છે.^૪ હે ભારત! જે સેનામાં ચોદ્દાઓનાં મન તથા સર્વ વાહનો ઉત્સાહપૂર્ણ જોવામાં આવે છે, તે સેનાનો ભવિષ્યમાં અવશ્ય વિજય થાય છે, એમ સમજવું.^૫ વળી તે સેના, શત્રુઓ સામે જ્યારે હલ્લો કરે છે ત્યારે, વાયુ અનુકૂળ વાય છે. પાછળના ભાગમાં ઈદ્રધનુષ્યો પ્રકટ થાય છે, મેઘમંડલ તેની પાછળ પાછળ ગતિ કરે છે અને સૂર્યનાં કિરણો પાછળના ભાગમાં રહે છે.^૬ શિયાળ, ગીધ, કાગડા-વગેરે પક્ષીઓ જ્યારે અનુકૂળ શબ્દો કરીને તે સેનાને માન આપે ત્યારે સમજવું કે, એ સેનાને મહા ઉત્તમ સિદ્ધિનો લાભ થશે.^૭ જે કોઈ સેનાના નીકળવાના સમયે અગ્નિની કાંતિ જો નિર્મળ જણાય, શિખાઓ ઊર્ધ્વ ગતિ કરે, આળ જમણી બાજુએથી નીકળે તે અગ્નિમાંથી ધૂમાડો નીકળે અને આહુતિઓનો પવિત્ર મુગંધ ફૂટી ની-

કળે તો તે સેનાનો ભવિષ્યમાં વિજય થાય છે, એમ વિક્રાનો કહે છે.^૮ જે સેનામાં શંખો અને ભેરીઓ મહાગંભીર શબ્દની ગર્જનાઓ કરે અને સર્વ યોદ્ધાઓ પોતાના નાયકની આજ્ઞાને અનુકૂળ રહે તો ભવિષ્યમાં તેનો વિજય થાય છે, એમ યુદ્ધકુશલ પુરુષો કહે છે.^૯ યુદ્ધમાં ટે નીકળી ચૂકેલા અથવા નીકળવામાં ટે તૈયાર થયેલા જે સેનાનીઓની પાછળના ભાગમાં અથવા ડાબી બાજુમાં શુભસૂચક મૃગોનાં ટોળાં ને ગમન કરે તો તેઓને વિજય મળે છે; અને યુદ્ધમાં શત્રુઓનો સંહાર કરતી વેળા મૃગોનાં ટોળાં ને જમણી બાજુ ઉતરે તો પણ તેઓ સિદ્ધિ-સૂચક છે; પરંતુ આગળના ભાગમાં તેઓ ને ગમન કરે તો અનિષ્ટસૂચક છે અને શત્રુઓ સામે યુદ્ધ કરવા ન જવાનું તેઓ જણાવે છે, એમ સમજવું.^{૧૦} સેનાના પ્રયાણ સમયે હંસ, કૌચ, શતપત્ર (મોર) અને ચાસ વગેરે પક્ષીઓ મંગલસૂચક શબ્દો બોલીને ને શત્રુન જણાવે ને સર્વ યોદ્ધાઓ ધૈર્યસંપન્ન થઈને હર્ષ-પૂર્ણ ને દેખાતા હોય તો તે ચિન્હને ભવિષ્યના વિજયનું સ્વરૂપ કહે છે.^{૧૧} તેમજ જે યોદ્ધાઓની સેના ઝગઝગાટ કરી રહેલાં શસ્ત્રોથી, ચંત્રોથી, કવચોથી, ધ્વજોથી અને યુવાન પુરુષોનાં પ્રકુલ મુખકમળોથી પ્રકાશમાન અને દુષ્પ્રેક્ષ્ય દેખાતી હોય તે, યોદ્ધાઓ શત્રુઓનો પરાજય કરે છે.^{૧૨} વળી જેઓના યોદ્ધાઓ, સેનાપતિઓની આજ્ઞા સાંભળવા માટે તત્પર રહે છે, અભિમાનથી રહિત હોય છે, પરસ્પર મિત્રભાવે વર્તનારા હોય છે અને બાહ્યાભ્યંતર પવિત્રતાને જાળવનારા હોય છે, તેઓને ભવિષ્યમાં અવશ્ય વિજય મળે છે, એમ વિક્રાનો કહે છે.^{૧૩} જે સેનાના યોદ્ધાઓનો શબ્દ, સ્પર્શ અને ગંધ, મનને આનંદ આપનારો બહાર પડે છે ને તે યોદ્ધાઓમાં ધૈર્યનો સંપૂર્ણ સંચાર અડગ રહે છે, તે તેના ભાવિ વિજયનું મુખ છે.^{૧૪} રણમાં પ્રવેશ કર્યા પછી કાગડો ને ડાબી બાજુ શબ્દ કરે તો તે ઉત્તમ શત્રુન જાણવું, રણમાં પ્રવેશ કરતાં પહે-

લાં કાગડો ને જમણી બાજુ શબ્દ કરે તો તે શુભસૂચક છે અને તે વેળા ને પાછળ રહીને શબ્દ કરે તો કાર્યની સિદ્ધિ સૂચવે છે, પણ આગળ રહીને ને બોલે તો કાર્ય નહિ કરવા માટે તે સૂચવે છે, એમ જાણવું.^{૧૫} હે યુધિષ્ઠિર! ચતુરંગી મહાન સેનાને એકઠી કરીને પણ અથમ સામ ઉપાયથી જ શત્રુને વશ કરવાનો તમારે યત્ન કરવો અને તેમ કરતાં ને શત્રુ વશ નજ થાય તો પછી અંતે યુદ્ધ કરવા તૈયાર થવું.^{૧૬} હે ભારત! યુદ્ધ કરીને વિજય મેળવવો, તે ઘણું જ અઘમ છે. કેમકે, યુદ્ધથી મળેલો વિજય યાદાચ્છક-એટલે ઘુણાક્ષરન્યાયના જેવો છે અથવા દેવહેતુક ગણાય છે, એમ વિક્રાનો માને છે.^{૧૭} વળી પાણીનો મહાન વેગ અને ભયભીત થયેલાં મૃગોનાં ટોળાં જેમ દુર્નિવાર્ય છે-અટકાવ્યાં અટકે નહિ તેવાં છે, તેમ શત્રુઓએ હાંકી કાઢેલી મોટી સેના પણ અટકાવી અટકતી નથી.^{૧૮} સેનામાંથી અમુક માણસો નાઠા એટલે તેઓને જોઈને વિક્રાન અને અનુભવી યોદ્ધાઓ પણ વિનાકારણે નાસવા માંડે છે; ભલે પછી તે સેના ઘણી બળવાન અને મોટી હોય, તો પણ તેને રુરુ મૃગનાં ટોળાંની જેમ ઉપમા ઘટી શકે છે-અર્થાત્ રુરુ મૃગના ટોળામાં એક મૃગને નાસતો જોઈ તેની પાછળ બીજા સર્વ મૃગો પણ વિનાકારણે જ નાસી જાય છે, તેમ સેનામાં પણ એક સૈનિકની પાછળ બીજા અનેક સૈનિકો એક પછી એક નાસભાગ કરી મૂકે છે;^{૧૯} માટે તેવી મોટી સેનાના કરતાં માત્ર પચાસજ શૂરા પુરુષો કે જેઓ અન્યોન્યના સ્વભાવને જાણતા હોય, હર્ષપૂર્વક યુદ્ધ કરવા તૈયાર થયા હોય અને પ્રાણોની પરવા કર્યા વિના મારવું કે મરવું, એવો જ નિશ્ચય કરીને શત્રુઓ સામે ઉતરી પડ્યા હોય, તેઓ પણ શત્રુઓની મહાન સેનાનો સંહાર કરી શકે છે.^{૨૦} અરે! તેવા પચાસ પુરુષો તો શુ; પણ દૃઢનિશ્ચયવાળા, કુળવાન અને લોકમાન્ય એવા માત્ર પાંચ, છ કે સાતજ પુરુષો એકઠા મળીને શત્રુઓ પર ને તૂટી પડે તો તેઓ પણ સારી રીતે વિજય મેળવી શકે

છે!^{૨૧} સારાંશ કે, જ્યાંસુધી બની શકે ત્યાંસુધી યુદ્ધ માટે કદી પણ તૈયાર થવું નહિ; કારણ કે સામ, દાન અને ભેદ-એ ત્રણ ઉપાયો પછીનો છેલ્લો ઉપાયજ યુદ્ધ છે.^{૨૨} જેમ બળબળતી વિજળીને જોઈને લોકો, “અરેરે! આ કોનાપર તટી પડશે” આવા વિચારથી ભયગ્રસ્ત બની જાય છે, તેમ સેનાને જોતાં વેંતજ કેટલાએક ભીરુ પુરુષો ભયથી અત્યંત ગભરાય જાય છે-હાંવરાબાવરા બની જાય છે.^{૨૩} સંગ્રામપ્રસંગ ઉપસ્થિત થયો છે, એમ જાણીને જે યોદ્ધાઓ ભયભીત ચિત્તે શત્રુઓ સામા ધસી જાય છે, તેઓનાં ગાત્રો ત્યાં પહોંચતાંજ પાણી પાણી થઈ જાય છે અને તે યોદ્ધાઓપર વિજય મેળવવાની ઈચ્છાવાળા સેનાનીનાં ગાત્રો પણ નરમ ઘેંસ જેવાં બની જાય છે.^{૨૪} હે રાજન્! પોતાનાપર અમુક સેના ચઢી આવી છે, આમ જાણતાંની સાથેજ સ્થાવરજંગમ પ્રાણીઓસહિત આખો દેશ ગભરાઈ જાય છે; એટલુંજ નહિ પણ અસ્રોના પ્રતાપથી તપી ગયેલાં સર્વ પ્રાણીઓની મજ્જા (ચરબી), શિથિલ શિથિલ થઈ જાય છે;^{૨૫} માટે યુદ્ધ કરવાનું બાબુપર મૂકી દઈને પ્રથમ તો શત્રુને વશ કરવા માટે કૂરતામિશ્ર એવા સામ ઉપાયનોજ વારંવાર પ્રયોગ કરવો, જેને લીધે શત્રુઓના ચોતરફના ત્રાસથી ખીડાઈને સલાહ કરવા માટે તે કબૂલ કરે છે;^{૨૬} તેમજ શત્રુઓના આંતરિક મિત્રવર્ગમાં ક્રાંટક્રૂટ કરાવવા માટે ગુપ્તદૂતોની યોજના કરવી અને પછી તેઓમાં જે શ્રેષ્ઠ રાજા હોય તેની સાથે સંધિ કરવી તે વધારે ઉત્તમ છે. આમ એકી વખતે ભય દેખાડીને, સંધિ કરીને તથા શત્રુના શત્રુને પોતાના સ્વાધીનમાં કરીને શત્રુને છતવો.^{૨૭} એ સિવાય બીજી કોઈ પણ રીતે શત્રુને વશ કરી શકાતો નથી. શત્રુની સાથે એવું વર્તન કરવું જોઈએ, કે જેથી તેના ઉપર સર્વ તન્દ્રથી દુઃખ આવી પડે.^{૨૮} હવે, કદાચ તમે એમ કહોશો કે, શત્રુસામે કપટ નહિ કરતાં તેનાપર ક્ષમાજ કેમ ન કરવી! આના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે, સત્પુરુષના પ્રત્યે ક્ષમા કરવી યોગ્ય છે; પણ અસત્પુરુષોપ્રત્યે ક્ષમા કરવી યોગ્ય

નથી માટે હે પાર્થ! ક્ષમા અને અક્ષમાનું શું પ્રયોજન છે તેનો તથા કોનાપ્રત્યે ઉપયોગ કરી શકાય છે, તે પણ તમારે સમજવું જોઈએ.^{૨૯} શત્રુના પર વિજય મેળવ્યાપછી તેનાપર ક્ષમા કરનાર રાજાનો યશ જગતમાં વૃદ્ધિ પામે છે અને તેવા રાજાએ કદાચ મહાન અપરાધ કર્યો હોય, તોપણ તેના છતાંયજા શત્રુઓ તેનો વિશ્વાસ કરે છે.^{૩૦} શંખરાસુર પણ માને છે કે, શત્રુને પ્રથમ સારી રીતે શિક્ષા કર્યા પછી તેના પર ક્ષમા કરવી તે વધારે ઉત્તમ છે; કેમકે જે કાષ્ટને અશિમાં તપાવ્યાવિના સીધું કરવામાં આવે છે, તે પુનઃ પોતાની મૂળસ્થિતિમાં જઈને વાંકુજ બની રહે છે;^{૩૧} પરંતુ શંખરાસુરના એ મતને ઘણા નીતિકુશલ આચાર્યો ઉત્તમ માનતા નથી તેમ તેણે આપેલા દષ્ટાંતને પણ યોગ્ય માનતા નથી. તેઓનો તો એવોજ મત છે કે, જેમ પોતાના પુત્રને શાંતિપૂર્વક અને મારમાર્યા વિના વશ કરવામાં આવે છે, તેમ શત્રુને પણ શાંતિપૂર્વક અને શિક્ષા કર્યા વિનાજ વશ કરવો.^{૩૨} હે યુધિષ્ઠિર! જે રાજા અતિ ઉગ્રહોય છે, તે સર્વ પ્રાણીઓના દ્રેષનું પાત્ર બને છે અને જે રાજા અતિશય શાંત હોય છે તેનું સર્વ કોઈ અપમાન કરે છે; માટે રાજાએ ઉગ્રતા અને મૃદુતા-એ બંને ગુણોનો આશ્રય કરવો.^{૩૩} હે ભારત! શત્રુઓના પર શસ્ત્રપાત કરતાં પહેલાં અને શસ્ત્રપાત કરતાં કરતાં પણ રાજાએ પ્રિય ભાષણજ કરવું તેમજ શત્રુઓનો સંહાર કર્યા પછી પણ તેઓના સંબંધીઓની આગળ શોક અને રુદન કરવાનો આડંબર દેખાડીને દયાળુતા દેખાડવી.^{૩૪} શત્રુઓને મારી નાખ્યા પછી તેઓના સ્નેહીઓપાસે રાજાએ કહેવું કે, અરેરે! ઘણુંજ ખોટું થયું છે કે, આ સંગ્રામમાં મારા સૈનિકો એ તેઓને મારી નાખ્યા છે. હું ખરું કહું છું કે, તેઓનું મૃત્યુ મને લગારે પ્રિય લાગતું નથી. અફસોસ! મેં તેઓને વારંવાર સમજાવ્યા હતા છતાં તેઓએ મારું કહેવું માન્યું ન હતું. અહો! તેવા મહાન પુરુષો તો જગતમાં સદાકાળ જીવતાજ રહે, એવી આકાંક્ષા રાખવી જોઈએ. તેઓનો

આવો વધ થવો યોગ્યજ ન હોતો; કેમકે સંઘા-
મમાંથી કદી પાછા નહિ હઠનારા તેવા મહાપુ-
રુષો આ જગતમાં હવે દુર્લભ છે. મારા જે મા-
ણસોએ તેઓનો યુદ્ધમાં વધ કર્યો છે, તેઓએ
ઝરી રીતે માફજ અપ્રિય કર્યું છે.” આવી વા-
ણીથી શત્રુઓના સ્નેહીઓ આગળ પોતાને શો-
ક થયાનું જાહેર કરીને એકાંતમાં તે શત્રુઓનો
નાશ કરનારા પોતાના સૈનિકોનું યથાયોગ્ય સ-
ન્માન કરવું; ૩૫-૩૭ તેમજ શત્રુઓને હાથે જેઓ
ઘવાયલા હોય અને જેઓ મરણ પામ્યા હોય,
તેવા પોતાના સૈનિકોનો જાણે પોતે અપરાધ કર્યો
હોય તેવો દેખાવ કરીને લોકોની પ્રીતિ સંપા-
દન કરવા માટે, તેઓના (ઘવાઈ પડેલાઓના
તથા મરી ગયેલાઓના) બાહુઓ પકડીને ધ્રુસકે
ધ્રુસકે રડવું અને તેઓના સંબંધીઓને ધીરજ
આપવી. ૩૮ આ રીતે સર્વ અવસ્થાઓમાં રાજ-
એ સાંત્વણી કરવા વર્તન કરવું; જેથી તે ધર્મસ રા-
જા, લોકોમાં પ્રિય થઈ પડે છે અને સર્વ વાતે
નિર્ભય બને છે; ૩૯ એટલુંજ નહિ પણ હે ભા-
રત ! તેવા રાજાનો સર્વ પ્રાણીઓ વિશ્વાસ કરે છે
અને એ રીતે વિશ્વાસુ બનેલી પ્રજાઓ પાસેથી રા-
જાએ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે લોગ લોગવી શકાય
છે; ૪૦ માટે જે રાજાને પૃથ્વીપર લોગો લોગવ-
વાની ઇચ્છા હોય તેણે નિષ્કપટભાવથી સર્વને
વિશ્વાસુ બનાવવા જોઈએ અને સર્વ પ્રકારે પ્રજા-
ઓનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. ૪૧

ઇતિ શ્રીમહાભારતે રાજા ૦૫૧માં “સેનાનીતિ-
કથન” એ વિષયનો અધ્યાય ૧૦૨ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૦૩ જો

શત્રુને જીતવાના ઉપાયો

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

કથં મૃદૌ કથં તીક્ષ્ણે મહાપક્ષે ચ પાર્થિવ ॥

આદૌ વર્તેત નૃપતિસ્તન્મે વ્રૂહિ પિતામહ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:— “હે પિતામહ ! રાજાએ
કોમળ સ્વભાવના શત્રુ તરફ, તીક્ષ્ણ સ્વભાવના
શત્રુ તરફ અને મોટા પક્ષવાળા બળવાન શત્રુ

તરફ કેવી રીતે વર્તવું, તે મને કહો” ૧

ભીષ્મે કહ્યું:—હે યુધિષ્ઠિર ! આ વિષયમાં
જૃહસ્પતિનો તથા ઇંદ્રનો એક સંવાદ પ્રાચીન
ઇતિહાસરૂપે લોકમાં કહેવાય છે, તે હું તમને
કહું છું, સાંભળો. ૨ એક સમયે શત્રુવીરોનો સં-
હાર કરનારા દેવરાજા ઇંદ્રે, ગુરુ જૃહસ્પતિ પાસે
જઈ હાથ જોડીને પ્રણામપૂર્વક પૂછ્યું. ૩

ઇંદ્ર બોલ્યો:—“હે બ્રહ્મા ! મારે સાવધાન
થઈને શત્રુઓ તરફ કેવી રીતે વર્તવું? અને શત્રુ-
ઓને ઉખેડી નાખ્યા વિના કયા ઉપાયે તેઓને
હું વશ કરું? ૪ ઉભય પક્ષનાં સૈન્યોનું યુદ્ધ થવા-
થી અમુક એક પક્ષનોજ વિજય નિશ્ચિત હોય
છે, પણ બન્નેનો તો કદી વિજય થતોજ નથી,
માટે શું કરવાથી આ પ્રતાપિની અને જ્વલંત
એવી રાજ્યલક્ષ્મી મારો ત્યાગ ન કરે? ૫”

ઇંદ્રે એ પ્રમાણે પૂછ્યું એટલે ધર્માર્થકામ-
ના વિષયમાં કુશળ, આતેશય પ્રતિભાશાળી અને
રાજધર્મના વિધિને જાણનારા ગુરુ જૃહસ્પતિએ
તેના પ્રત્યે કહ્યું. ૬

જૃહસ્પતિ બોલ્યા:—“યુદ્ધ કરીને શત્રુઓ-
ને વશ કરવા માટે કદી ઇચ્છા કરવી નહિ; કેમકે
અમર્ષ અને અક્ષમાને લીધે કલહપ્રસંગ ઉપ-
સ્થિત થાય છે અને તે અમર્ષ તથા અક્ષમાનો
મૂર્ખ પુરુષોજ આશ્રય કરે છે. ૭ શત્રુનો વધ કર-
વાની ઇચ્છા રાખનારા રાજાએ ક્રોધ, ભય અને
હર્ષને પોતાના વશમાં રાખીને “અમુક મારો
શત્રુ છે” એમ પ્રકટ થવા દેવું નહિ ને શત્રુને
સાવધાન થવા દેવો નહિ. ૮ જાણે પોતે વિશ્વાસ
રાખ્યો હોય તેવો ડોળ કરીને શત્રુનું સેવન કરવું
પણ તેનો વાસ્તવિક વિશ્વાસ કરવો નહિ. વળી
નિત્ય શત્રુને પ્રિય લાગે તેવુંજ ભાષણ કરવું,
પણ તેને અપ્રિય લાગે તેવું આચરણ કરવું
નહિ. ૯ શુદ્ધ વૈર કરવાં છોડી દેવાં, વ્યર્થ ડંઠશોષ
કરવો નહિ અને પક્ષીઓને પકડીને આજી-
વિકા ચલાવનારો પુરુષ, જેમ પક્ષીઓના જેવા
શબ્દો કરીને પક્ષીઓને પકડી લે છે, તેમ હે ઇંદ્ર !
રાજાએ પણ શત્રુ જેવી રીતે વશ થાય તેવા પ્ર-
યોગો કરવા અને તેને વશ કર્યા પછી સમય

આવે મારી નાખવો. ૧૦, ૧૧ હે વાસવ ! શત્રુઓનો નિત્ય પરાભવ કરીને રાજા, સુખેથી સૂઈ શકેતો નથી; કેમકે જેનું મન દુષ્ટ બનેલું હોય છે, તેવા શત્રુઓ નિત્ય જયત્ રહે છે અને અશ્વિની ચીણગારીની પેઠે અકસ્માત્ લભૂકી ઉઠે છે—ચઢી આવે છે. ૧૨ હે સમર્થ ઇંદ્ર! યુદ્ધ કરવાથી વિજય મળેજ છે, એવો કંઈ નિશ્ચય નથી; માટે યુદ્ધ તો કદી કરવુંજ નહિ, પણ વિશ્વાસ પમાડીનેજ શત્રુને વશ કરવો અને જ્યારે તે વશ થઈ જાય ત્યારે પોતાનું કાર્ય સાધી લેવું. ૧૩ શત્રુ રાજાએ કોઈ સમયે પોતાનું જો અપમાન કર્યું હોય તો પ્રથમ તો તેના તરફ ઉપેક્ષાજ બતાવવી, પણ તેનું વૈર લેવા માટે હૃદયમાં હારી ગયા વિના મંત્રને જાણનારા મહાત્મા મંત્રીઓ સાથે તે વિષે વિચાર ચલાવવો ને પછી જ્યારે વખત મળે ત્યારે અને શત્રુના મૂળ સ્થાનમાં તેવી કંઈક વિરુદ્ધ ચળવળ ચાલુ થાય ત્યારે, અકસ્માત્ તેના પર પ્રહાર કરવો ને પોતાનું હિત કરનારા પુરુષોદ્ધારા શત્રુના સૈન્યમાં ફાટકુટ કરાવવી. ૧૪, ૧૫ કાર્યના આરંભમાં, મધ્યમાં અને અંતમાં પરિણામ કેવું આવશે, તે વિષેનું જ્ઞાન ધરાવનારા રાજાએ, શત્રુવિષયક દ્રેષને પોતાના મનમાં ગુપ્ત રાખવો અને શત્રુસૈન્યોનું પ્રમાણ કેટલું છે, તે જાણી લઈને તેઓમાં ભેદ પડાવવો. ૧૬ આ રીતે ભેદ પડાવીને, લાંચ આપીને અથવા ઔષધોના પ્રયોગો કરીને પણ શત્રુઓને હિરાન કરવા; પણ યાદ રાખવું કે, તેણે પોતે શત્રુઓનો સંસર્ગ કરતાં સંભાળવું. ૧૭ કોઈ સમયે શત્રુઓનો સંહાર કરવા માટે ઘણા લાંબા સમયસુધી પણ તક મેળવવાની રાહ જોયા કરવી અને પછી જેવી તક મળે કે તુરંતજ તેઓનો નાશ કરી નાખવો. શત્રુઓ વિશ્વાસ પામે, એટલા માટે કેટલાએક સમય સુધી ચૂપચાપ બેસી રહેવું ને પછી લાગ આવતાં કામ કાઢી નાખવું; ૧૮ પણ એકદમ વગર વિચાર્યું પગલું ભરીને શત્રુઓના પર પ્રહાર કરવો નહિ; પરંતુ ‘વિજય મળશેજ’ એવો જો નિશ્ચય હોય તોજ તેઓના પર પ્રહાર કરવો. જે રાજા હેમાન હોય છે, તે વિનાસમયે શત્રુના પર

શસ્ત્રપ્રહાર કરતો નથી તેમ વાણીવડે પણ તેને છંછેડતો નથી; પરંતુ જેવો સમય મળે કે તુરંતજ પ્રહાર કરી દે છે. તે સમયે કાલાંતર માટે રાહ જોતો નથી; ૧૯, ૨૦ કેમકે હરકોઈ પ્રકારનું કાર્ય કરવાની ઈચ્છાથી તે કાર્યને યોગ્ય એવા સમયની રાહ જોનારો પુરુષ, પોતાને મળેલો જે સમય ગુમાવે છે તે સમય પુનઃ દુર્લભ થઈ પડે છે. ૨૧ જો કદાચ શત્રુ પોતેજ અકસ્માત્ પોતાના પર ચઢી આવે તો તેવે સમયે પોતાના સામર્થ્યને જાણુપરજ મૂકી દેવું અને સત્પુરુષોના મતનો સ્વીકાર કરીને તેની સાથે મિત્રતા બાંધી લેવી પણ તેને પીડવો નહિ અને પાછો વખત આવે ત્યારે ચૂકવું પણ નહિ. ૨૨ કામ, ક્રોધ તથા અહંકારનો ત્યાગ કરીને રાજાએ, સાવધાન થઈને શત્રુઓનાં છિદ્રો વારંવાર જોયા કરવા. ૨૩ હે દેવશ્રેષ્ઠ ઇંદ્ર! અતિશય મૃદુતા, અતિશય ઉચ્ચતા, આલસ્ય, પ્રમાદ અને સારી રીતે જોજોલાં એવાં કપટો પણ બુદ્ધિહીન રાજાનો વિનાશ કરી નાંખે છે; ૨૪ માટે તે મૃદુતા આદિ ચારેય દોષોનો તથા કપટોનો ત્યાગ કર્યા પછી વિચાર કર્યા વિના પણ શત્રુઓનો સંહાર કરી શકાય છે. ૨૫ જે કોઈ ગુપ્ત કાર્ય એકજ મંત્રીથી બની શકે તેવું હોય તેને એકજ મંત્રીદ્વારા કરાવી લેવું; પણ તે કાર્ય એકથી વધારે મંત્રીઓને જાણાવવું નહિ. કેમકે, તેમ કરવાથી મંત્રીઓ તે કાર્યને પ્રકટ કરી દે છે અને એકબીજાના મતભેદને લીધે તે કાર્યને પૂર્ણ કરી શકતા નથી; ૨૬ પરંતુ તે કાર્ય એકથી બનવું જો અશક્યજ હોય તો પછી તેમાં બીજાઓની સંમતિ લેવી. શત્રુઓ પોતાના પર ચઢી આવતા હોય અને તેઓ નજરે ન દેખાય તેટલા દૂર હોય, તો તેઓના પર પ્રહાર ઉપયોગ કરવો—અર્થાત્ પુરોહિતદ્વારા આભિચારિક પ્રયોગ કરાવવો. પણ નજરે દેખાય તેટલા સમીપમાં જો આવી પહોંચ્યા હોય તો તેઓની સામે ચતુરંગી સેનાજ મોકલી દેવી. ૨૭ રાજાએ, શત્રુઓ સામે પ્રથમ ભેદ ઉપાયનોજ ઉપયોગ કરવો અને તેવે સમયે શાંત પણ બેસી રહેવું—અર્થાત્ તે તે સમયને અનુસરીનેજ તે તે ઉપા-

ચોની ચોજના કરવી.^{૨૮} શત્રુ જો બળવાન હોય તો તેને નમસ્કાર પણ કરી દેવો. પછી જ્યારે તે પ્રમાદી બની જાય, ત્યારે સાવધાન થઈને તેનો વધ કરવાની ઈચ્છા કરવી.^{૨૯} શત્રુને બળવાન જોઈને પ્રણિપાત (નમસ્કાર), દાન અને મધુર વાણીથી તેનું સેવન કરવા મંડી પડવું, પણ તે શત્રુને સેવતી વખતે પોતાના પર તેને શંકા થવા દેવી નહિ.^{૩૦} પોતાના શત્રુની સાથે પ્રીતિ રાખનારા અને પોતે જેઓને પ્રથમ કાઢી મૂક્યા હોય તેવા શંકાપાત્ર પુરુષોનાં સ્થાનકોનો રાજ્યએ સદાય ત્યાગ કરવો અને તે પુરુષોનો પણ રાજ્યએ વિશ્વાસ કરવો નહિ; કેમકે તેઓ રાજ્યનો પરાભવ કરવા માટે નિત્ય જાગૃત રહે છે.^{૩૧} હે દેવપતિ ઇંદ્ર! અનેક પ્રકારનું આચરણ કરનારા, અસ્થિરચિત્ત રાજ્યોનું ઐશ્વર્ય ચિરકાળપર્યંત ટકી રહે, તેના જેવું બીજું કંઈપણ દુષ્કર અથવા અસંભવિત નથી; માટે રાજ્યએ નિત્ય સ્થિરચિત્ત થવું,^{૩૨} જેથી વિવિધપ્રકારનું આચરણ કરવા છતાં તેનું ઐશ્વર્ય સ્થિર રહે, તેવો સંભવ છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે; માટે રાજ્યએ બરાબર સાવધાન થઈને રાજ્યરક્ષાનો યત્ન કરવો તથા મિત્ર કોણ અને અમિત્ર કોણ; તેનો વિચાર કરવો.^{૩૩} જે રાજા કેવળ કોમળતાનો આશ્રય કરે છે, તેનું સર્વ લોકો અપમાન કરે છે અને જે રાજા કેવળ તીક્ષ્ણતાનો આશ્રય કરે છે તેનાથી પ્રજાઓ કંટાળે છે; માટે તારે કેવળ કોમળ ન થવું તેમ કેવળ તીક્ષ્ણ પણ ન થવું; પરંતુ મૃદુતા અને તીક્ષ્ણતા-બન્નેનો આશ્રય કરવો.^{૩૪} જેમ કોઈ જળાશયમાં સર્વ તરફ ફેલાયલું પાણીનું વેગવાળું પૂર, કાંઠો તોડી નાખવાથી એકદમ નષ્ટ થઈ જાય છે, તેમ પ્રમાદવશ થયેલા રાજાનું મહાવિસ્તીર્ણ રાજ્ય પણ અંદર અંદર ફાટકુટ થવાથી નષ્ટ થઈ જાય છે.^{૩૫} હે પુરંદર! અનેક શત્રુઓ સાથે એકીવખતે વૈર બાંધી બેસવું નહિ; પણ સામ, દાન, દંડ અને ભેદ-એ ચારે ઉપાયોની ચોજના કરીને અનુક્રમે એકે એક શત્રુનો વિનાશ કરતારહેવું;^{૩૬} તથા સર્વનો સંહાર કર્યા છતાં પણ અમુક શત્રુઓ જે બાકી રહ્યા હોય તેઓથી સાવધ રહીને

કુશળતાપૂર્વક તેઓનો પણ ઘાટ ઘડવો. હે દેવરાજા! પોતે શક્તિમાન હોવા છતાં પણ બુદ્ધિમાન રાજા, અનેક શત્રુઓ સામે એકીવખતે વૈરનો આરંભ કરતો નથી.^{૩૭} જે વેળા પોતાની મહાન સેના યુધ્ધજ હાથી, ઘોડા અને રથ વગેરેથી ભરપૂર હોય, પાયદલ અને ચત્રોથી વ્યાપ્ત હોય, પોતાના પર ગ્રેમ રાખનારી હોય, રથ, ઘોડા, હાથી, પાયદલ, કોશ અને વાણિજ્યમાર્ગરૂપ છ અંગોથી પરિપૂર્ણ હોય અને જે સમયે પોતાની આબાદી શત્રુના કરતાં ઘણીજ અધિક જોવામાં આવતી હોય, તે વેળા રાજ્યએ, કોઈ જાતનો પણ વિચાર કર્યા વિના પ્રકટ થઈને શત્રુના પર તૂટી પડવું.^{૩૮,૩૯} શત્રુ જો બળવાન હોય તો તેની સામે સામ ઉપાયનો પ્રયોગ કરવો યોગ્ય નથી, પણ તેવા શત્રુને ગુપ્તદંડથી અને અપચક્રપટથી શિક્ષા કરવી. માટેજ શાસ્ત્રકારો કહે છે કે, શત્રુઓ સામે અત્યંત કોમળતા પણ દાખવવી નહિ અને વિજયની વાત અનિશ્ચિત હોય છે, જેથી એકદમ ચઢાઈ પણ કરવી નહિ. વળી શત્રુસામે ચઢાઈ કરવાથી ઘણાં હિંસામૂલક અને ચિંતાજનક કાર્યો કરવાં પડે છે. જેવાંકે, તેના દેશમાં તૃણધાન્ય વગેરેનો નાશ કરવો પડે છે, તેનાં જલાશયોને ઝેર વગેરે ઉપાયથી દૂષિત કરવાં પડે છે અને પોતાના રાજ્યની સાતે પ્રકારની પ્રકૃતિઓના સંબંધમાં “મારા સૈન્યમાં કોઈ જાતની ફાટકુટ તો નહિ થાય, મારો ખજાનો ખૂટી તો નહિ પડે, મારા પ્રધાનોમાં કોઈ જાતનો ભેદ તો તો નહિ પડે?” ઇત્યાદિ અનેક સંશયો ઉભા થાય છે; માટે ગુપ્ત રીતે દંડ કરવાનીજ કેઈ યુક્તિ ઘડવી.^{૪૦} જેવી કે, તેને વશ કરવા માટે અનેક પ્રકારનાં છળકપટ કરવાં, તેઓમાં માંહોમાં હે લડાઈ જગાડવી, પોતાના યશનું રક્ષણ કરીને તેવું કોઈ પાપકૃત્ય (વિશ્વાસઘાત વગેરે) પણ કરવું અને પોતાના વિશ્વાસુ માણસોદ્વારા તેઓનાં નગરોમાં તથા રાષ્ટ્રમાં હાનિકારક પ્રયોગો કરવા.^{૪૧} તેમજ હે બલદૈત્યનો તથા વૃત્રાસુરનો નાશ કરનાર ઇંદ્ર! શત્રુઓને વશ કરવાની ઈચ્છાવાળા રાજ્યો, તેઓનાં નગરોમાં તથા રહેવાન

આગ્યે મારી નાખવો. ૧૦, ૧૧ હે વાસવ ! શત્રુ-
ઓનો નિત્ય પરાભવ કરીને રાજા, સુખેથી સુધ્ધ
શકતો નથી; કેમકે જેનું મન દુષ્ટ બનેલું હોય
છે, તેવા શત્રુઓ નિત્ય જાત્યત્ રહે છે અને અગ્નિ-
ની ચીણગારીની પેઠે અકસ્માત્ ભભૂકી ઉઠે છે-
ચઢી આવે છે. ૧૨ હે સમર્થ ઇંદ્ર! યુદ્ધ કરવાથી
વિજય મળેજ છે, એવો કંઈ નિશ્ચય નથી, માટે
યુદ્ધ તો કદી કરવુંજ નહિ, પણ વિશ્વાસ પમાડી-
નેજ શત્રુને વશ કરવો અને ત્યારે તે વશ થઈ જાય
ત્યારે પોતાનું કાર્ય સાધી લેવું. ૧૩ શત્રુ રાજાએ
કોઈ સમયે પોતાનું જો અપમાન કર્યું હોય તો
પ્રથમ તો તેના તરફ ઉપેક્ષાજ બતાવવી, પણ તેનું
વૈર લેવા માટે હૃદયમાં હારી ગયા વિના મંત્રને
જાણનારા મહાત્મા મંત્રીઓ સાથે તે વિષે વિ-
ચાર ચલાવવો ને પછી ત્યારે વખત મળે ત્યારે
અને શત્રુના મૂળ સ્થાનમાં તેવી કંઈક વિરુદ્ધ
ચળવળ ચાલુ થાય ત્યારે, અકસ્માત્ તેના પર પ્ર-
હાર કરવો ને પોતાનું હિત કરનારા પુરુષોદ્ધારા
શત્રુના સૈન્યમાં ફાટકુટ કરાવવી. ૧૪, ૧૫ કાર્યના
આરંભમાં, મધ્યમાં અને અંતમાં પરિણામ દેવું
આવશે, તે વિષેનું જ્ઞાન ધરાવનારા રાજાએ, શ-
ત્રુવિપયક દ્રેષ્ટને પોતાના મનમાં શુભ રાખવો
અને શત્રુસૈન્યોનું પ્રમાણ દેટલું છે, તે જાણી
લઈને તેઓમાં ભેદ પડાવવો. ૧૬ આ રીતે ભેદ
પડાવીને, લાંચ આપીને અથવા ઔષધોના પ્ર-
યોગો કરીને પણ શત્રુઓને હેરાન કરવા; પણ
યાદરાખવું કે, તેણે પોતે શત્રુઓનો સંસર્ગ કરતાં
સંભાળવું. ૧૭ કોઈ સમયે શત્રુઓનો સંહાર ક-
રવા માટે ઘણા લાંબા સમયસુધી પણ તક મેળ-
વવાની રાહ જોયા કરવી અને પછી જેવી તક મળે
કે તુરતજ તેઓનો નાશ કરી નાખવો. શત્રુઓ
વિશ્વાસ પામે, એટલા માટે દેટલાએક સમય
સુધી ચૂપચાપ બેસી રહેવું ને પછી લાગ આ-
વતાં કામ કાઢી નાખવું; ૧૮ પણ એકદમ વગર-
વિચાર્યું પગલું ભરીને શત્રુઓના પર પ્રહાર કરવો
નહિ; પરંતુ 'વિજય મળશેજ' એવો જો નિશ્ચ-
ય હોય તોજ તેઓના પર પ્રહાર કરવો. જે રાજા
બુદ્ધિમાન હોય છે, તે વિનાસમયે શત્રુના પર

શસ્ત્રપ્રહાર કરતો નથી તેમ વાણીવટે પણ તેને
છ'છેડતો નથી; પરંતુ જેવો સમય મળે કે તુરત-
જ પ્રહાર કરી દે છે. તે સમયે કાલાંતર માટે
રાહ જોતો નથી; ૧૯, ૨૦ કેમકે હરકોઈ પ્રહારનું
કાર્ય કરવાની ઇચ્છાથી તે કાર્યને યોગ્ય એવા
સમયની રાહ જોનારો પુરુષ, પોતાને મળેલો
જે સમય ગુમાવે છે તે સમય પુનઃ દુર્લભ થઈ
પડે છે. ૨૧ જો કદાચ શત્રુ પોતેજ અકસ્માત્ પો-
તાના પર ચઢી આવે તો તેવે સમયે પોતાના સા-
મર્થને બાળુપરજ મૂકી દેવું અને સત્પુરુષોના
મતનો સ્વીકાર કરીને તેની સાથે મિત્રતા બાંધી
લેવી પણ તેને પીડવો નહિ અને પાછો વખત
આવે ત્યારે ચૂકવું પણ નહિ. ૨૨ કામ, ક્રોધ તથા
અહંકારનો ત્યાગ કરીને રાજાએ, સાવધાન થઈ-
ને શત્રુઓનાં છિદ્રો વારંવાર જોયા કરવાં. ૨૩ હે
દેવશ્રેષ્ઠ ઇંદ્ર! અતિશય મૃદુતા, અતિશય ઉગ્રતા,
આલસ્ય, પ્રમાદ અને સારી રીતે ચોજેલાં એવાં
કપટો પણ બુદ્ધિહીન રાજાનો વિનાશ કરી નાંખે
છે; ૨૪ માટે તે મૃદુતા આદિ ચારેય દોષોનો તથા
કપટોનો ત્યાગ કર્યા પછી વિચાર કર્યા વિના
પણ શત્રુઓનો સંહાર કરી શકાય છે. ૨૫
જે કોઈ શુભ કાર્ય એકજ મંત્રીથી બની શકે
તેવું હોય તેને એકજ મંત્રીદ્વારા કરાવી લેવું,
પણ તે કાર્ય એકથી વધારે મંત્રીઓને જણાવવું
નહિ. કેમકે, તેમ કરવાથી મંત્રીઓ તે કાર્યને
પ્રકટ કરી દે છે અને એકબીજાના મતભેદને
લીધે તે કાર્યને પૂર્ણ કરી શકતા નથી; ૨૬ પરંતુ
તે કાર્ય એકથી બનવું જો અશક્યજ હોય તો
પછી તેમાં બીજાઓની સંમતિ લેવી. શત્રુઓ
પોતાના પર ચઢી આવતા હોય અને તેઓ નજરે
ન દેખાય તેટલા દૂર હોય, તો તેઓના પર બ્રહ્મહંડ-
નો ઉપયોગ કરવો-અર્થાત્ પુરોહિતદ્વારા આલિ-
ચારિક પ્રયોગ કરાવવો. પણ નજરે દેખાય તેટલા
સમીપમાં જો આવી પહોંચ્યા હોય તો તેઓની
સામે ચતુરંગી સેનાજ મોકલી દેવી. ૨૭ રાજાએ,
શત્રુઓ સામે પ્રથમ ભેદ ઉપાયનોજ ઉપયોગ
કરવો અને તેવે સમયે શાંત પણ બેસી રહેવું-
અર્થાત્ તે તે સમયને અનુસરીનેજ તે તે ઉપા-

ચોની ચોજના કરવી.^{૨૮} શત્રુ જો ખળવાન હોય તો તેને નમસ્કાર પણ કરી દેવો. પછી જ્યારે તે પ્રમાદી બની જાય, ત્યારે સાવધાન થઈને તેનો વધ કરવાની ઇચ્છા કરવી.^{૨૯} શત્રુને ખળવાન જોઈને પ્રણિપાત (નમસ્કાર), દાન અને મધુર વાણીથી તેનું સેવન કરવા મંડી પડવું, પણ તે શત્રુને સેવતી વખતે પોતાના પર તેને શંકા થવા દેવી નહિ.^{૩૦} પોતાના શત્રુની સાથે પ્રીતિ રાખનારા અને પોતે જેઓને પ્રથમ કાઢી મૂક્યા હોય તેવા શંકાપાત્ર પુરુષોનાં સ્થાનકોનો રાજાએ સદાય ત્યાગ કરવો અને તે પુરુષોનો પણ રાજાએ વિશ્વાસ કરવો નહિ; કેમકે તેઓ રાજાનો પરાભવ કરવા માટે નિત્ય જાગૃત રહે છે.^{૩૧} હે દેવપતિ ઇંદ્ર! અનેક પ્રકારનું આચરણ કરનારા, અસ્થિરચિત્ત રાજાઓનું ઐશ્વર્ય ચિરકાળપર્યંત ટકી રહે, તેના જેવું બીજું કંઈપણ હુકર અથવા અસંભવિત નથી; માટે રાજાએ નિત્ય સ્થિરચિત્ત થવું,^{૩૨} જેથી વિવિધ પ્રકારનું આચરણ કરવા છતાં તેનું ઐશ્વર્ય સ્થિર રહે, તેવો સંભવ છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે; માટે રાજાએ બરાબર સાવધાન થઈને રાજ્યરક્ષાનો યત્ન કરવો તથા મિત્ર કોણ અને અમિત્ર કોણ; તેનો વિચાર કરવો.^{૩૩} જે રાજા કેવળ કોમળતાનો આશ્રય કરે છે, તેનું સર્વ લોકો અપમાન કરે છે અને જે રાજા કેવળ તીક્ષ્ણતાનો આશ્રય કરે છે તેનાથી પ્રજાઓ કંટાળે છે; માટે તારે કેવળ કોમળ ન થવું તેમ કેવળ તીક્ષ્ણ પણ ન થવું; પરંતુ મૃદુતા અને તીક્ષ્ણતા-બન્નેનો આશ્રય કરવો.^{૩૪} જેમ કોઈ જળાશયમાં સર્વ તરફ ફેલાયલું પાણીનું વેગવાળું પૂર, કાંઠો તોડી નાખવાથી એકદમ નષ્ટ થઈ જાય છે, તેમ પ્રમાદવશ થયેલા રાજાનું મહાવિસ્તીર્ણ રાજ્ય પણ અંદર અંદર ફાટકુટ થવાથી નષ્ટ થઈ જાય છે.^{૩૫} હે પુરંદર! અનેક શત્રુઓ સાથે એકી વખતે વૈર બાંધી બેસવું નહિ; પણ સામ, દાન, દંડ અને ભેદ-એ ચારે ઉપાયોની ચોજના કરીને અનુક્રમે એકે એક શત્રુનો વિનાશ કરતા રહેવું;^{૩૬} તથા સર્વનો સંહાર કર્યા છતાં પણ અમુક શત્રુઓ જે બાકી રહ્યા હોય તેઓથી સાવધ રહીને

કુશળતાપૂર્વક તેઓનો પણ ઘાટ ઘડવો. હે દેવરાજા! પોતે શક્તિમાન હોવા છતાં પણ બુદ્ધિમાન રાજા, અનેક શત્રુઓ સામે એકીવખતે વૈરનો આરંભ કરતો નથી.^{૩૭} જે વેળા પોતાની મહાન સેના પુષ્કળ હાથી, ઘોડા અને રથ વગેરેથી ભરપૂર હોય, પાયદલ અને ચત્રોથી વ્યાપ્ત હોય, પોતાના પર ગ્રેમ રાખનારી હોય; રથ, ઘોડા, હાથી, પાયદલ, કોશ અને વાણિજ્યમાર્ગરૂપ છ અંગોથી પરિપૂર્ણ હોય અને જે સમયે પોતાની આબાદી શત્રુના કરતાં ઘણીજ અધિક જોવામાં આવતી હોય, તે વેળા રાજાએ, કોઈ જાતનો પણ વિચાર કર્યા વિના પ્રકટ થઈને શત્રુના પર તૂટી પડવું.^{૩૮,૩૯} શત્રુ જો ખળવાન હોય તો તેની સામે સામ ઉપાયનો પ્રયોગ કરવો યોગ્ય નથી, પણ તેવા શત્રુને ગુપ્તદંડથી અને પ્રપંચકપટથી શિક્ષા કરવી. માટેજ શાસ્ત્રકારો કહે છે કે, શત્રુઓ સામે અત્યંત કોમળતા પણ દાખવવી નહિ અને વિજયની વાત અનિશ્ચિત હોય છે, જેથી એકદમ ચઢાઈ પણ કરવી નહિ. વળી શત્રુસામે ચઢાઈ કરવાથી ઘણાં હિંસામૂલક અને ચિંતાજનક કાર્યો કરવાં પડે છે. જેવાંકે, તેના દેશમાં તૃણધાન્ય વગેરેનો નાશ કરવો પડે છે, તેનાં જલાશયોને ઝેર વગેરે ઉપાયથી દૂષિત કરવાં પડે છે અને પોતાના રાજ્યની સાતે પ્રકારની પ્રકૃતિઓના સંબંધમાં “મારા સૈન્યમાં કોઈ જાતની ફાટકુટ તો નહિ થાય, મારો ખજાનો ખૂટી તો નહિ પડે, મારા પ્રધાનોમાં કોઈ જાતનો ભેદ તો તો નહિ પડે?” ઇત્યાદિ અનેક સંશયો ઉભા થાય છે; માટે ગુપ્ત રીતે દંડ કરવાનીજ કેઈ સુક્તિ ઘડવી.^{૪૦} જેવી કે, તેને વશ કરવા માટે અનેક પ્રકારનાં છળકપટ કરવાં, તેઓમાં માંહોમાં હે લડાઈ જગાડવી, પોતાના યશનું રક્ષણ કરીને તેવું કોઈ પાપકૃત્ય (વિશ્વાસઘાત વગેરે) પણ કરવું અને પોતાના વિશ્વાસુ માણસોદ્વારા તેઓનાં નગરોમાં તથા રાષ્ટ્રમાં હાનિકારક પ્રયોગો કરવા.^{૪૧} તેમજ હે બલદેહનો તથા વૃત્રાસુરનો નાશ કરનાર ઇંદ્ર! શત્રુઓને વશ કરવાની ઇચ્છાવાળા રાજાઓ, તેઓનાં નગરોમાં તથા રહેવાન

સ્થાનકોમાં ગુપ્ત રીતે પાછળ પડીને તેઓના સર્વ લોગોને જીતી લે છે ને પોતાના તાળામાં આવેલાં તેઓનાં નગરોમાં યથાવિધિ રાજનીતિનો પ્રયોગ કરે છે—અર્થાત્ ત્યાંની પ્રજાઓને શાસ્ત્રોક્ત ઉપાયોથી વશ કરે છે.^{૪૨} હે રાજા! પોતાના અમાત્યોને ગુપ્ત રીતે દ્રવ્ય આપીને તથા બહિરમાં તેઓની સર્વ માલમિલકતને લૂંટી લઇને લોકમાં પ્રકટ કરવું કે “મારા અમુક અમાત્યો પોતાના જ દોષથી દુષ્ટ છે, તેઓએ મારો ત્યાગ કરીને મારા શત્રુરાજનો આશ્રય કર્યો છે” આમ સર્વ સ્થળે બહિર કરી દઈને તે અમાત્યોને શત્રુઓનાં નગરોમાં તથા રાષ્ટ્રોમાં છળકપટ કરવા માટે મોકલવા.^{૪૩} તેમજ વળી શત્રુઓનું ખેદાનમેદાન કરી નાખવા માટે પોતાના નગરમાં જે બીજા પુરુષો શાસ્ત્રોને બાણનારા હોય, ઉત્તમ મર્યાદાથી અલંકૃત હોય શાસ્ત્રોક્ત વિધિને અનુસરનારા હોય, સારી પેઠે કેળવાયલા હોય અને ભાષ્યો તથા કથાઓના વ્યાખ્યાનમાં કુશલ હોય, તેવા પુરુષોદ્વારા મૃત્યુકારક દેવતાનું આરાધન કરાવવું.”^{૪૪}

ઇંદ્રે પૂછ્યું:—“હે ઉત્તમ પ્રાહ્મણ! દુષ્ટ પુરુષનાં લક્ષણ કેવાં હોય છે અને દુષ્ટ પુરુષને હું કેવી રીતે બાણી શકું? એ હું આપને પૂછું છું, માટે તે મને કહો.”^{૪૫}

બૃહસ્પતિ બોલ્યા:—“જે પુરુષ દુષ્ટ હોય છે, તે પરાક્ષમાં દુર્ગુણોનું કથન કરે છે, સદ્ગુણોની ઈર્ષ્યા કરે છે, બીજાઓના મુખથી સદ્ગુણોનું વર્ણન થતું હોય છે ત્યારે ચૂપ બેસી રહે છે અથવા અવળું મુખ કરીને ઉલો રહે છે;^{૪૬} એટલુંજ નહિ પણ કોઈ જાતનું કારણ ન હોવા છતાં અને મૂળે બેસી રહ્યો હોય છે છતાં ઘણા બેસથી શ્વાસોર્વાસ બહાર કાઢે છે, મંથુ ધૂણાવે છે, હોઠ દસે છે, કોઈની સાથે બાણે વાતચીત કરતો હોયની, તેમ કંઈક બળડે છે, નિત્ય આપણી સાથે સંસર્ગ રાખે છે, વાતચીત કરતી વખતે બાણે પારકો માણસ હોય તેવો દેખાય છે, આપણાથી પરાક્ષમાં પોતે સ્વીકારેલું કાર્ય પણ કરતો નથી અને સામો મળે ત્યારે કોઈ વેળા બોલે પણ નહિ.^{૪૭, ૪૮} વળી તેવો દુષ્ટ મા-

ણસ, પંક્તિની અંદર ભોજન કરવા ન બેસતાં સૌનાથી બૂદ્ધેજ ભોજન કરવા બેસે છે અને તે વખતે તેમ કરવા માટે કોઈ તેને પ્રશ્ન કરે તો તે કહે છે કે, “આજે સૌની સાથે બેસવું મને ઠીક લાગતું નથી.” આ રીતે બેસવામાં, જવામાં, સૂવામાં અને ખાવાપીવામાં બૂદ્ધા બૂદ્ધા ભાવે વ્યક્ત કરે છે, જે ઉપરથી તેની દુષ્ટતા બાણી શકાય છે;^{૪૯} પણ મિત્રનાં લક્ષણ તો એવાં હોય છે કે, આપણને દુઃખી બોઈને તે દુઃખી થાય છે અને આપણને પ્રસન્ન બોઈને તે પ્રસન્ન થાય છે; તેમજ એનાથી જે વિરુદ્ધ લક્ષણોવાળો હોય છે તે શત્રુ છે, એમ સમજવું.”^{૫૦} હે દેવપતિ ઇંદ્ર! પૂર્વે કહેલાં એ લક્ષણોપરથી તારે શત્રુમિત્રને ઓળખવા અને બાણવું કે, દુષ્ટ પુરુષોનો સ્વભાવ બીજા સર્વના કરતાં મહાબળવાન હોય છે—તે તેના સ્વભાવ ઉપર જઈનેજ ઉલો રહે છે.^{૫૧} હે દેવશ્રેષ્ઠ ઇંદ્ર! એ પ્રમાણે શાસ્ત્રોક્તતત્ત્વને યથાવત રીતે વિચારીને મેં તને દુષ્ટનું લક્ષણ કહ્યું છે.”^{૫૨}

લીખે કહ્યું:—બૃહસ્પતિનું એ સત્યવચન સાંભળ્યા પછી શત્રુઓનો વિનાશ કરવામાં તત્પર રહેનારા ઇંદ્રે વિજય મેળવવા માટે યથાયોગ્ય સમયે શત્રુઓપ્રત્યે ચઢાઈ કરી અને તેઓને વશ કર્યા.^{૫૩} ઇતિ શ્રીમહાભારત શાંતિપર્વમાં “ઇંદ્રનો અને બૃહસ્પતિનો સંવાદ” એ વિષયનો અધ્યાય ૧૦૩ બે સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૦૪ થો

ઐશ્વર્ય, સદાને માટે સ્થિર રહેતું નથી.

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

ધાર્મિકોર્થાનસંપ્રાપ્ય રાજાઝ્માત્યૈઃ પ્રવાધિતઃ ॥
ચ્યુતઃ કોશાચ્ચ દંડાચ્ચ સુખમિચ્છન્ કથં ચરેત્ ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે પિતામહ! અમારોના ત્રાસથી દુઃખી થઈ ગયેલો ધાર્મિક રાજા, દ્રવ્યને ન પામીને જે સમયે કોશ અને સત્યથી રહિત થયેલો હોય છે તે સમયે સુખ મેળવવાની ઈચ્છાથી કેવી રીતે વર્તે?”^૧

લીખે કહ્યું:-“હે યુધિષ્ઠિર ! આ વિષયમાં રાજ્ય ક્ષેત્રદર્શીનો ઇતિહાસ જગતમાં કહેવાય છે તે હું તમને કહું છું, સાંભળો.^૨ અમારા સાંભળવામાં આવ્યું છે કે, પૂર્વે ક્ષેત્રદર્શી નામનો એક રાજકુમાર જ્યારે નિર્ણય થઈ પડ્યો, ત્યારે કાલકવૃક્ષીય નામના એક મુનિ પાસે આવ્યો અને પોતે મહા કષ્ટદાયક આપત્તિમાં આવી પડ્યો હતો તેથી મુનિને પ્રણામ કરીને પૂછવા લાગ્યો.”^૩

રાજ્યે પૂછ્યું:-“ હે બ્રહ્મન ! મારા જેવો સંપત્તિ લોગવવાને યોગ્ય એવો પુરુષ, રાજ્ય સંપાદન કરવા માટે વારંવાર ચત્ન કર્યા કરે છે; છતાં તેને રાજ્ય મળતું નથી તો પછી તેણે શું કરવું યોગ્ય છે? ”^૪ હે સત્પુરુષ ! મરણ, દીનતા પૂર્વક અન્યનો આશ્રય અને બીજું ક્ષુદ્ર આચરણ કર્યા વિના મારા જેવાએ બીજું શું કરવું, તે મને કહો.^૫ જે પુરુષ શારીરિક પીડાથી ગ્રસ્ત થયો હોય અને જેને બીજા કોઈ પ્રકારનો માનસિક વ્યાધિ લાગ્યો થયો હોય, તે પુરુષે તમારા જેવા ધર્મશ અને કૃતજ્ઞ પુરુષનું શરણ લેવું જોઈએ.^૬ જ્ઞાનરૂપ અખૂટ ધન દોહતને મેળવ્યા પછી મનુષ્ય, સાંસારિક પદાર્થો પરની પ્રીતિનો તથા શોકનો ત્યાગ કરીને વિષયોપલોગથી વિરક્ત થાય છે અને પછી અવિનાશી સુખને પામે છે;^૭ પણ જે મનુષ્યોનું સુખ અર્થ (ધન)ને અધીન છે, તેઓનો હું શોક કરું છું; કેમકે મારી પાસે અખૂટ ધન હતું, છતાં તે સ્વપ્નમાં મળેલા પદાર્થની પેઠે નષ્ટ થઈ ગયું છે, જેથી મારું સુખ પણ હતું ન હતું થઈ ગયું છે.^૮ ખરેખર, જેઓ પોતાની પાસે રહેલી મહાન સંપત્તિનો ત્યાગ કરી દે છે, તેઓ મહાદુષ્કર કર્મ કરે છે-તેઓ ધન્યવાદને પાત્ર છે; કેમકે અમારી પાસે દ્રવ્ય નથી છતાં તેનો અમે ત્યાગ કરી શકતા નથી.^૯ હે બ્રહ્મન ! હું દીન અને દુઃખી થઈ ગયો છું, લક્ષ્મીથી બ્રષ્ટ થઈને આવી દુષ્ટ અવસ્થામાં આવી પડ્યો છું; માટે આ લોકમાં બીજું જે કંઈ સુખ હોય તેને માટે તમે મને ઉપદેશ આપો.”^{૧૦} કોસલદેશના બુદ્ધિમાન રાજપુત્ર ક્ષેત્રદર્શીએ એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે મહાતેજસ્વી મુનિ કાલકવૃક્ષીએ તેને ઉત્તર આપ્યો.^{૧૧}

મુનિએ કહ્યું:-“આ સમયે તને જે બુદ્ધિ સૂઝી છે, તે બુદ્ધિ સુઝ મનુષ્યને પ્રથમજ સૂઝેલી હોવી જોઈએ. આ જગતમાં હું અને મારી પાસે જે કંઈ વસ્તુ રહેલી છે તે સર્વ અનિત્યજ છે-નાશવંતજ છે, આમ પ્રથમજ સમજવું જોઈએ.^{૧૨} તું જે કંઈ માને છે કે, “અમુક પદાર્થ મારી પાસે વિદ્યમાન છે;” પરંતુ તે પદાર્થ તુચ્છ હોવાથી કદી વિદ્યમાન નથીજ, એમ તારે સમજવું. જે બુદ્ધિમાન પુરુષ જગતના પદાર્થોને નાશવંત અને મિથ્યા માને છે, તે મહાદુઃખદાયી આપત્તિમાં આવી પડે તોપણ ગભરાતો નથી.^{૧૩} ભૂતકાળમાં જે વસ્તુ હતી અને ભવિષ્યકાળમાં જે વસ્તુ હશે, તે સર્વ હતી નહિ અને હશે પણ નહિ-અર્થાત્ મિથ્યા છે. આવા પ્રકારનું જ્ઞાન જ્યારે તને થશે, ત્યારે તું અધર્મોથી મુક્ત થઈશ.^{૧૪} તારાથી પૂર્વકાળના રાજ્યોની પાસે જે જે ધાન્યાદિક સંપત્તિ હતી અથવા તે રાજ્યોથી અતિ પ્રાચીન કાળના રાજ્યો પાસે જે જે સંપત્તિ હતી, તે સર્વ સંપત્તિ સાથે તારે લેશમાત્ર સંબંધ નથી, આમ સમજીને તું સર્વત્ર મમતાનો ત્યાગ કર, જેથી તને સંતાપ થશે નહિ.^{૧૫} વર્તમાન કાળમાં જે પદાર્થો ઉત્પન્ન થયેલા જોવામાં આવે છે, તે વસ્તુતઃ છેજ નહિ અને જે પદાર્થો ઉત્પન્ન થયેલા જોવામાં આવતા નથી તેઓ પણ તેવાજ સ્વરૂપમાં ઉત્પન્ન થશે; તો પછી તેઓની અપ્રાપ્તિને લીધે શોક શામાટે કરવો ? શોકમાં કંઈ તેવું સામર્થ્ય નથી કે જે નહિ મળેલા પદાર્થને મેળવી આપે ? માટે શોક તો કદી કરવોજ નહિ.^{૧૬} હે રાજન ! તારા પિતા અને પિતામહ કે જેઓ તારા દેશ પર રાજ્ય કરતા હતા, તેઓ આજે ક્યાં છે ? આજે તું તેઓને જોઈ શકતો નથી અને તેઓ તને જોઈ શકતા નથી.^{૧૭} અરે ! એ પ્રમાણેજ તું તારા પોતાના શરીરને પણ જે નાશવંત બુદ્ધિ છે, તો પછી તું કોનો શોક કરે છે ? જો, લગાર બુદ્ધિ સાથે વિચાર કર ! તું પણ આ જગતમાં રહેવાનો નથી પણ મરવાનોજ છે.^{૧૮} ઓ રાજ ! હું, તું, તારા મિત્રો અને શત્રુઓ આ જગતમાં

અવશ્ય રહીશું નહિ, તેમ આ સર્વ જગત પણ રહેશે નહિ.^{૧૯} આને જે મનુષ્યો વીસ વર્ષની વયના અને ત્રીસ વર્ષની વયના જેવામાં આવે છે તેઓ સર્વે સો વર્ષ થતાં થતાં મરી જશે.^{૨૦} પોતાની પાસે અથાગ સંપત્તિ હોવાને લીધે પુરુષ, તે સંપત્તિથી જો મુક્ત ન થાય તોપણ “આ બધું મારું નથી” એમ માનીને તે પુરુષે આત્મકલ્યાણ કરવું જોઈએ.^{૨૧} ભવિષ્યકાળમાં જે વસ્તુ મને મળનારી છે, તે મારી નથી અને ભૂતકાળમાં જે વસ્તુ મારી પાસે હતી તે પણ મારી ન હતી; પરંતુ દેવજ સર્વના કરતાં અધિક બળવાન છે, આમ માનીને જેઓ સર્વ પદાર્થને અનિત્ય જાણે છે તેઓજ ખરા પંડિત કહેવાય છે અને તેઓજ સત્પુરુષોની પદવીને યોગ્ય છે, એમ જ્ઞાની પુરુષો કહે છે.^{૨૨} આ જગતમાં જેઓ બુદ્ધિ અને પુરુષાર્થથી યુક્ત છે તેવા તારા જેવા અનેક પુરુષો અથવા તારા કરતાં કંઈક અધિકતાવાળા ઘણા પુરુષો, ધનાઢ્ય નહિ હોવા છતાં જીવી રહ્યા છે અને રાજ્ય પણ કરી રહ્યા છે; પરંતુ તારી પેઠે તેઓ શોક કરતા નથી, માટે તું પણ શોક કર મા. શું, બુદ્ધિ અને પુરુષાર્થમાં તું તે પુરુષોના સમાન નથી? અથવા તેઓના કરતાં અધિક નથી?”

રાજાએ કહ્યું:—“હે પ્રાહ્મણ! મને જે રાજ્ય મળ્યું હતું તે કેવળ યત્ન કર્યા વિનાજ મળ્યું હતું, પણ તે સર્વ રાજ્યને મહાઉગ્ર એવા કાળે મારી પાસેથી છીનવી લીધું છે.^{૨૩} હે તપોધન! હું જાણું છું કે, જળનો પ્રવાહ જેમ કોઈ પદાર્થને હરી જાય છે, તેમ કાળે મારા રાજ્યને હરી લીધું છે અને તેના કૃપાતરીકેજ આ શોક મને ઉપસ્થિત થયો છે. વળી હું મને જે કંઈ મળે છે, તેથી મારી આજીવિકા ચલાવી લઉં છું છતાં શોકનો ત્યાગ કરી શકતો નથી.”^{૨૪}

મુનિએ કહ્યું:—“હે ક્રોધલક્ષણના રાજા! ‘પદાર્થોની વાસ્તવિક સ્થિતિનો નિશ્ચય કરીને ભૂત-ભવિષ્યના સંબંધમાં કદી શોક કરવો નહિ.’ આ સિદ્ધાંતવાક્યને તું સર્વ વિષયોમાં અનુસર.^{૨૫} જે પદાર્થો તને અવશ્ય મળી શકે તેવા હોય

તેઓની તું ઈચ્છા કર, પણ દુર્લભ પદાર્થોની ઈચ્છા કર મા; તેમજ જે વિષયો તને આવી મળ્યા છે, તેઓનો તું ઉપભોગ કર; પણ જે વિષયો તને મળ્યા નથી તેઓમાટે તું શોક કર મા.^{૨૬} હે ક્રોધલક્ષણના રાજા! જે ભોગો તને આવી મળ્યા હોય તેઓમાંજ તું રમણ કર. તું લક્ષ્મીથી રહિત થયો છે તોપણ શુદ્ધ સ્વભાવે વર્તન કરવામાં તને શોક થતો નથી ને?^{૨૭} જે પુરુષ દુષ્ટ બુદ્ધિનો છે, તે પૂર્વકાળના ભોગોનો વિનાશ થવાથી પોતે જ્યારે ભોગોથી રહિત થઈ પડે છે, ત્યારે વિધાતાની નિંદા કરે છે અને દેવયોગે ભોગવૈભવોની જો પ્રાપ્તિ થાય તો સંતુષ્ટ રહેતો નથી;^{૨૮} એટલુંજ નહિ પણ તે પુરુષ, ક્લેશ આદિ નીચ મનુષ્યોને ધનવાન જોઈને માને છે કે, “જેઓ યોગ્ય નથી તેઓને ઈશ્વરે શામાટે ધન આપ્યું હશે?” આવી માન્યતાથી પણ તેને ઘણું દુઃખ થયા કરે છે.^{૨૯} હે ક્રોધલક્ષણના રાજા! કેટલાએક પોતાને પુરુષાર્થી માનનારા પુરુષો ઈર્ષ્યા અને અભિમાનથી યુક્ત હોય છે. તેઓના જેવો તું ઈર્ષ્યાખેર તો નથી ને?^{૩૦} તારી પાસે લક્ષ્મી ન હોય તોપણ બીજાઓની લક્ષ્મીને તું સહન કરજે; કેમકે કુશલ પુરુષો બીજાઓ પાસે રહેલી લક્ષ્મીનો પણ ઉપભોગ કરી શકે છે; પરંતુ જેઓ અન્ય મનુષ્યોને ધનવાન જોઈને તેઓનો દ્રેષ કરે છે, તેઓની પાસેથી લક્ષ્મી હોય છે તે પણ ચાલી જાય છે.^{૩૧} યોગધર્મને જાણનારા કેટલાએક ધીર પુરુષો, ધર્માચરણ કરવાની ઈચ્છાથી લક્ષ્મીનો, પુત્રોનો તથા પૌત્રોનો પોતાની મેળેજ ત્યાગ કરી દે છે;^{૩૨} તેમજ બીજા કેટલાએક પ્રાકૃત (બુદ્ધિહીન) પુરુષો ઉપરાઉપરી ક્રિયા-સાધનો કરવાથી કંટાળી જઈને તથા નિત્ય નવો નવો આરંભ કરવાની ખટપટ જોઈને દ્રવ્યો-પાજનને દુર્લભ માને છે અને પછી તેનો ત્યાગ કરી દે છે.^{૩૩} ત્યારે તું તો બુદ્ધિમાન છે, છતાં કૃપણતાભરેલો સંતાપ કેમ કરી રહ્યો છે? અને કામના કરવાને અયોગ્ય પરાધીન તથા નાશવંત એવા પદાર્થોની ઈચ્છા શામાટે કરી રહ્યો છે? ^{૩૪} ઉપર ઉપરથી

અનર્થના જેવા દેખાતા જ્ઞાનસાધન ક્રિયા-કલાપો અને ઉપર ઉપરથી અર્થના જેવા દેખાતા સાંસારિક અનર્થોનું તારે જો સમ્યગ્ જ્ઞાન સંપાદન કરવું હોય તો હું તને કહું છું તે બુદ્ધિનો તું આશ્રય કર અને સર્વ કામ્યવસ્તુઓનો ત્યાગ કરી દે.^{૩૭} કેટલાએક પુરુષોનું ધન નાશ પામે છે ત્યારે તેઓને મહાન અર્થનો લાભ થાય છે-તેઓને મોક્ષરૂપ અનંત સુખ, તે નાશદ્વારાજ મળી આવે છે. આમ પોતે માન-તો હોય છે, છતાં કોઈ બીજો પુરુષ, લક્ષ્મી સંપાદન કરવાનીજ ઇચ્છા કરે છે^{૩૮} અને તે લક્ષ્મીની સાથેજ રમણ કરનારા કેટલાએક પુરુષો તો લક્ષ્મીસિવાયનું બીજું શ્રેયઃસાધન માનતાજ નથી; પણ તેવી માન્યતાવાળા પુરુષોના વાસ્તવિક કલ્યાણના સમારંભોનો વિનાશ થઈ જાય છે.^{૩૯} હે કોસલ દેશના રાજા ! જ્યારે તે અર્થાભિલાષી પુરુષોની મહાકષ્ટથી મેળવેલી અભીષ્ટ સંપત્તિ નષ્ટ થઈ જાય છે, ત્યારે તેઓ નિરુપાય બની જઈને દ્રવ્યોપાર્જનના સંબંધમાં વિરકત થઈ જાય છે-ઠોકર ખાય છે, ત્યારેજ તેઓને સમજણ આવે છે;^{૪૦} માટેજ કેટલાએક મહા કુળવાન પુરુષો, પરલોકમાં સુખ મેળવવાની ઇચ્છાથી ધર્મનુંજ શરણ લે છે અને લૌકિક લોગવૈભવોથી વિરકત બની જાય છે;^{૪૧} પણ તે સિવાયના બીજા કેટલાએક ધન-હુબ્ધ પુરુષો તો ધન મેળવવાને માટે પોતાના જીવિત સુદ્ધાનો ત્યાગ કરે છે; કેમકે તેવા કૃપણ પુરુષો, ધનોપાર્જનવિના બીજું કંઈ પણ જીવિતનું સાર્થકય માનતા નથી.^{૪૨} અહા ! જે જીવિત ક્ષણભંગુર અને અવશ્ય વિનાશી છે, તેનાપર મોહને લીધે જેઓ અર્થદષ્ટિ કરી રહ્યા છે, તેઓની કૃપણતા અને મૂર્ખતા કેટલી બધી છે, તે તો તું જો !^{૪૩} ગમે તેટલા ધનનો સંગ્રહ કર્યો હોય, તોપણ અંતે તેનો વિનાશજ છે, જીવિતને અંતે મરણજ છે અને સંયોગને અંતે વિયોગજ છે; આમ સમજનારો કયો સુસ પુરુષ નાશવંત ધનસંચયમાં, મરણશીલ જીવંતમાં અને અશાશ્વત સંયોગવિયોગમાં

પોતાનું મન લગાડે ?^{૪૪} હે રાજા ! કાં તો પુરુષ ધનનો ત્યાગ કરે છે અને કાં તો ધન પુરુષનો ત્યાગ કરે છે; પણ તેઓ અન્યોન્યનો ત્યાગ તો અવશ્ય કરેજ છે, તો પછી કયો વિદ્વાન પુરુષ, ધનના નાશને લીધે સંતાપ પામે ?^{૪૫} હે રાજા ! આ જગતમાં બીજા ઘણા મનુષ્યોના ધનનો તથા મિત્રોનો નાશ થાય છે, તે વિષેનો તું તારી બુદ્ધિ સાથે વિચાર કર. જેમ સર્વકાઈનાપર કલ્પિત આપત્તિ આવી પડે છે, તેમ તારા પોતાના પર પણ કલ્પિત આપત્તિજ આવી પડી છે, તેનો ખ્યાલ કર. તું તારી ઈદ્રિયોને વશમાં રાખ, મન ઉપર કાબૂ મેળવ અને વાણીને નિયમમાં રાખ, જેથી તને જગત્તત્ત્વનું સમ્યગ્ જ્ઞાન થશે અને પોતાનાપર આવી પડેલી આપત્તિનું કલ્પિતપણું સ્ફુટ સમજશે. જગતમાંકેના સર્વ પદાર્થો કે જેઓ દુર્બલ છે અને શત્રુભૂત પણ છે, તેઓ સર્વે માત્ર દર્શનથીજ ઉત્પન્ન થયેલા છે-માત્ર કલ્પિત સ્વરૂપે દેખાયજ છે, વસ્તુતઃ ખરા નથી; છતાં તેઓના દર્શનને કોઈ અટકાવી શકતો નથી-અર્થાત્ તે તે પદાર્થોનું દર્શન સર્વથા અપ્રત્યાખ્યેય છે-અખંડનીય છે. તોપણ ભૂતકાળના તથા ભવિષ્યકાળના તે તે દ્વરસ્થ પદાર્થો દૈવયોગે, જ્યારે દેશ અને કાળથી અંતર્હિત થાય છે, ત્યારે તેઓનું દર્શન અસંભવિત થઈ પડે છે, આવા પ્રકારના ઉત્તમજ્ઞાનમાંજ તૃપ્ત રહેનારો તારા જેવો પરાક્રમી પુરુષ, તે પદાર્થોને માટે શોક કરેજ નહિ.^{૪૬-૪૮} તારા જેવો પુરુષ કે જે દેહનિર્વાહયોગ્ય અદ્ય સાધનનીજ અપેક્ષા રાખે છે, ચપળતાથી રહિત છે, કોમળ સ્વભાવનો છે, ઈદ્રિયોને વશ રાખનારો છે, આત્મનિશ્ચયમાં દૃઢ રહેનારો છે અને પ્રહ્લ્લચર્યને પાળનારો છે, તે એવા તુચ્છ પદાર્થોને માટે કદી શોક કરેજ નહિ.^{૪૯} કેવળ તારા ઉદરપોષણને માટેજ તારે અતિશય નીચતાભરેલી કાપાલિકી વૃત્તિ સ્વીકારવાની ઇચ્છા કરવીજ નહિ; કેમકે તે કુરવૃત્તિ પાપિષ્ઠ, દુષ્ટ અને નિંદ્ય પુરુષોને માટેજ યોગ્ય ગણાય છે,^{૫૦} માટે તું

વનનાં કૃણમૂળોપરજ આજીવિકા ચલાવીને
આ મહાવનમાં એકલો રહીને પણ રમણ કર
અને તારા મનવચનને વશમાં રાખીને સર્વ
પ્રાણીઓપર દયાળુ થા.^{૫૧} જેમ ઇપના જેવી
સૂંઢવાળો કોઈએક આરણ્યક હાથી વનમાં
એકલો વિહાર કરે છે અને અરણ્યમાં જે કંઈ
મળે છે તેવડે આનંદ માને છે, તેમ અરણ્યમાં
એકલા રહીને વનનાં કૃણદંલોથી સંતુષ્ટ રહેવું
અને તેમાંજ આનંદ માનવો, તે પંડિત પુરુષ-
ને શોભે તેવું છે.^{૫૨} જેમ કોઈએક મોટો ધરો
હોળાઈ જઈને પોતાની મેળેજ પાછો નિર્માળ
બની જાય છે, તેમ જે કોઈ મહાત્મા પુરુષ
પણ તેવા કોઈ સંયોગોને લીધે ક્ષુબ્ધ થઈ જ-
ઈને મેં કહેલી વૃત્તિનો જો આશ્રય કરે છે, તો
સુખેથી જીવી શકે છે, એમ હું જોઈ શકું છું.^{૫૩}
હે રાજન! તને લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થવાનો જ્યારે
સંભવ નથી, પ્રધાનો વગેરેથી તું હીન થઈ પ-
ડ્યો છે અને આ સમયે તારું દેવ પણ જ્યારે
પ્રતિકૂળ છે, ત્યારે તું શું શ્રેયસ્કર માને છે?^{૫૪}
ધૃતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ રાજ ૦ પર્વમાં “મુનિ
કાલકવૃક્ષીયનો ઉપદેશ” એ વિષયનો
અધ્યાય ૧૦૪ માં સમાપ્ત.

*અધ્યાય ૧૦૫ મો

બળવાન શત્રુને કપટથી પણ જીતવો.

॥ મુનિરુવાચ ॥

અથ ચેત્ પૌરુષં કિંચિત્ ક્ષત્રિયાત્મનિ પશ્યસિ ॥
બ્રૂવામિ તાં તુ તે નીતિ રાજ્યસ્ય પ્રતિપત્તયે ॥૧॥

મુનિ(કાલકવૃક્ષી)એ કહ્યું:—“હે ક્ષત્રિય! પણ
જો તારા પોતાનામાં તને કંઈ પુરુષાર્થ દેખાતો

* પૂર્વના અધ્યાયમાં શત્રુથી પરાજય પામેલા
દુર્બળ રાજાએ આરણ્યક ધર્મોનું (નિર્ગતિમાર્ગનું)
સેવન કરવું યોગ્ય છે, એમ કહ્યું. હવે આ અ-
ધ્યાયમાં શત્રુથી પરાજય પામેલા બળવાન રાજાએ
કેવી રીતે વર્તવું, તે વિષેનો ઉપદેશ અપાશે.
વળી આ અધ્યાયમાં વિદેહી રાજા જનકનું નામ
ધણા શ્લોકમાં દેખાય છે. તે પરથી જણાય છે કે,
જનક રાજા, કૌસલરાજા ક્ષેમદર્શિના શત્રુ હતો.

હોય તો રાજ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે હું તને નીતિનો
ઉપદેશ આપું^૧ કે જે પ્રમાણે વર્તીને તું જો કર્મ
કરીશ તો તારા ધાર્યા પ્રમાણે કૃણ મેળવી શ-
કીશ; માટે સાંભળ, હું તને તે સર્વ રાજનીતિનો
યથાર્થ ઉપદેશ આપું છું.^૨ તું તે પ્રમાણે જો
કર્મ કરીશ તો મહાન અર્થોને સંપાદન કરીશ
એટલુંજ નહિ પણ રાજ્ય, રાજ્યનો મંત્ર તથા
મહાન રાજ્યલક્ષ્મીને પણ મેળવી શકીશ; માટે
હે રાજા! યોલ, તને એ રુચે છે? જો રુચતું હોય
તો હું તને કહું.”

રાજાએ કહ્યું:—“હે પ્રભુ! રાજ્ય મેળવી
શકું તેટલો મારામાં પુરુષાર્થ છે, માટે આપ
તે નીતિનો મને ઉપદેશ આપો; જેથી આપની
સાથે થયેલો મારો સમાગમ આજે સફળ થાય.”

મુનિએ કહ્યું:—“હે રાજા! તારે દંભ, કામ,
ક્રોધ, હર્ષ અને ભયનો ત્યાગ કરીને, જે હાથ
જોડી પ્રણામ કરીને શત્રુઓનું પણ સેવન કરવું;
એટલુંજ નહિ પણ ઉત્તમ અને પવિત્ર એવાં
કર્મોનું આચરણ કરીને તારે શત્રુઓને પ્રસન્ન
કરવા.^{૩-૬} વિદેહી રાજા જનક, સત્ય પ્રતિજ્ઞાવાળો
છે. તે તને અમુક પગારબદલ દ્રવ્ય જરૂર આ-
પશે, જેથી તું સર્વ પ્રજાવર્ગમાં વિશ્વાસપાત્ર બની
રહીશ ને રાજા જનકના જમણા બાહુને ઠેકાણે
થઈ પડીશ.^૭ વળી તું મેં શીખવેલા નીતિશાસ્ત્ર-
પ્રમાણે વર્તીને મન તથા ઇંદ્રિયોને જો વશ ક-
રીશ, તો ઉત્સાહી સહાયકોને મેળવી શકીશ, જે
સહાયકો વ્યસનોવિનાના તથા પવિત્ર હશે.^૮
જે રાજા સ્વધર્મને અનુસરીને રાજ્યશાસન
ચલાવે છે, તે રાજા પોતાના આત્માનો ઉદ્ધાર કરે
છે તેમ પ્રજાઓને પણ પ્રસન્ન કરે છે. રાજા જનક
શ્રીમાન અને ધૃતિમાન છે, તેથી તે જ્યારે તારો
સત્કાર કરશે ત્યારે તું સર્વ પ્રજાઓમાં માન્ય થઈ
પડીને મોટો આદર પામીશ. પછી તારે ઉત્તમ
મંત્રીઓ સાથે વિચાર કરીને મિત્રોનું મહાન
બળ સંપાદન કરવું ને શત્રુઓમાં અંદર અંદર
ફાટફટ કરાવીને, બીલાવડે જેમ બીલું લાંબી
નાખવામાં આવે તેમ, શત્રુઓનો નાશ કરાવવો
અથવા શત્રુઓના શત્રુ સાથે સંધિ કરીને પણ

તેઓના સૈન્યનો તારે ઘાત કરાવવો. ૯-૧૧ સુંદર અને દુર્લભ એવા પદાર્થો, સ્ત્રીઓ, આચ્છાદનો, શય્યાઓ, આસનો, વાહનો, મહાકિંમતી ઘરો, પક્ષીઓ, જાતજાતનાં પશુઓ, રસો, સુગંધી પદાર્થો અને કૃષ્ણો વગેરે લોગ્યપદાર્થોમાં તારા શત્રુને તારે એટલો બધો આસક્ત કરી દેવો કે જેથી તે નાશ પામે. ૧૨, ૧૩ વળી તે તે લોગ્યપદાર્થોમાં શત્રુ જ્યારે અત્યંત આસક્ત બની જાય, ત્યારે એકાદી વખત તેને અટકાવવો પણ ખરો અને પછી સદાને માટે તેની ઉપેક્ષા કરવી; પરંતુ ઉત્તમ પ્રકારની નીતિને ઇચ્છનારા પુરુષો, શત્રુને કદી પ્રકટરીતે શત્રુતા જણાવવી નહિ. ૧૪ હે શ્રેષ્ઠ રાજા! રાજ્યના બુદ્ધિમાન પુરુષોમાં માન્ય થઈને તારે શત્રુની સમીપમાં કૂતરાની પેઠે નિત્ય જાગત રહેવું, મૃગની પેઠે નિત્ય લયચકિત રહેવું તથા કાગડાની પેઠે બીજાઓના અભિપ્રાયોથી જાણીતા રહીને મિત્રધર્મનો આશ્રય કરવો અને તે પ્રમાણે વર્તીને શત્રુનો ઘાટ ઘડનારા દાવ રમવા. ૧૫ વળી તેને સલાહ આપીને મોટાં અને દુઃસાધ્ય કાર્યોનો તું આરંભ કરાવજે અને તેના બળવાન શત્રુઓની જોડે મોટી નદીના જેવા દુસ્તર વિરોધો ઉભા કરાવજે. ૧૬ ન મોટા મોટા બાગબગીચાઓ, મહાકિંમતી શયનો તથા ઉત્તમ પ્રતિનાં આસનો-વગેરે લોગ્યવૈભવ લોગવવાનાં સાહિત્યોમાં સુખ ઉપજાવવાના બહાનાથી તારા શત્રુનો ખબરો ખાલી કરાવજે. ૧૭ વળી પ્રાહ્મણોનાં વખાણ કરીને યજ્ઞ, દાન વગેરે ધાર્મિક કાર્યો કરવાનો તું ઉપદેશ આપજે, જેથી પ્રાહ્મણો તને કલ્યાણકારક આશીર્વાદો આપશે અને તારા શત્રુનું વરુઓની પેઠે લક્ષણ કરી જશે. ૧૮ જે મનુષ્ય પુણ્યશીલ છે તેને અવશ્ય

પરમગતિ પ્રાપ્ત થાય છે અને સ્વર્ગમાં મહા પવિત્ર સ્થાન મળે છે. ૧૯ હે કોસલ દેશના રાજા ! ધર્મથી કે અધર્મથી કોશનો જ્યારે ક્ષય થાય છે, ત્યારે રાજા શત્રુઓના સપાટામાં સંપડાઈ જાય છે; માટે જેમ બને તેમ, શત્રુ રાજાના કોશનો જ પ્રથમ વિનાશ કરવો; કેમકે કોશ (ખજાનો) સ્વર્ગઆદિ કૃષ્ણનું તથા વિજય આદિ અર્થનું મૂળકારણ છે. વળી તારા શત્રુ-રાજાના કોશનો ક્ષય થશે એટલે તેના શત્રુઓ પણ આનંદમાં આવી જશે અને તારે શત્રુની પાસે મનુષ્યલોકસંગ્રહી કર્મોનું કદી વર્ણન કરવું નહિ, પણ યજ્ઞાદિ દેવી કર્મોનું જ વર્ણન કરવું; કેમકે કેવળ દેવી કર્મોમાં જ આસક્ત રહેનારો રાજા, તલ્લાળ વિનાશ પામે છે. ઉપરાંત વળી જેમાં સર્વસ્વની દક્ષિણા અપાય છે તેવો વિશ્વજિત નામનો યજ્ઞ કરવાની શત્રુને તું સલાહ આપજે. પછી જ્યારે યજ્ઞાદિ કાર્યો કરવામાં તે ઘણો જ આસક્ત બની જાય, ત્યારે તે નિમિત્તે થતી પ્રજાઓની પીડા તેને જણાવજે અને તે પીડા દૂર કરવા માટે કોઈએક યોગધર્મવેત્તા પવિત્ર આચાર્યનું (શરણ લેવા માટે) તારા શત્રુ પાસે તું વર્ણન કરજે, જેથી તે તારો શત્રુ ત્યાગી બની જવાની પણ ઇચ્છા કરશે અને રાજ્ય વગેરેનો ત્યાગ કરીને નિર્વિદ્ધે અરણ્યમાં પણ આલ્થો જશે; અથવા તેમ કદાચ ન બને તો સર્વ શત્રુઓનો નાશ કરનારા ઔષધિઓના સિદ્ધ પ્રયોગોનો તથા કૃત્રિમ વિષત્રયોગોનો ઉપયોગ કરીને શત્રુના હાથીઓનો, ઘોડાઓનો તથા મનુષ્યોનો ઘાત કરાવવો. હે રાજા ! આવા પ્રકારના બીજા અનેક દાંભિક ઉપાયો પણ છે, કે જેઓનો નીતિશાસ્ત્રમાં સારી રીતે વિચાર કરવામાં આવ્યો છે; પરંતુ તેઓનો પ્રયોગ જિતેન્દ્રિય અને સહનશીલ એવો કોઈ એક જ પુરુષ કરી શકે છે. ૨૦-૨૫

ઇતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ રાજ ૦ પર્વમાં “કાલક-
વૃક્ષીય મુનિનો ઉપદેશ” એ વિષયનો
અધ્યાય ૧૦૫ મો સમાપ્ત.

૧ દરેક રાજાએ આ બાબત ઉપર તથા આ અધ્યાયમાં પ્રથમ કહેવાયેલી બાબતોપર લક્ષ્ય આપવું આવશ્યક છે. પોતાના મંત્રીઓની અથવા બીજા હરકોઈ મનુષ્યની સલાહ ઉપલક્ષીતે હિતકારક દેખાતી હોય પણ અંદરખાનેથી પોતાના ખજાના વગેરેનો અથવા સૈન્યબળનો જો નાશ કરનારી હોય તો તે વિષે પૂરતો વિચાર કરીને જ કાર્ય કરવાનો આરંભ કરવો.

અધ્યાય ૧૦૬ મો

કપટ કરવા નહિ ઇચ્છતો ધાર્મિક રાજ,
સાંત્વથી પણ શત્રુને જીતે છે.

॥ રાજોવાચ ॥

ન નિકૃત્યા ન દંભેન વ્રહ્મન્નિચ્છામિ જીવિતુમ્ ॥
નાધર્મયુક્તાનિચ્છેયમર્થાન્ સુમહતોઽપ્યહમ્ ॥ ૧ ॥

રાજ ક્ષેમદર્શીએ કહ્યું:—“હે બ્રાહ્મણ કાલ-
કવૃક્ષીય! કપટ અથવા દંભ કરીને જીવવાની મને
ઇચ્છાજ નથી. અધર્મભરેલી મહાન સંપત્તિ મને
મળે તોપણ હું તેની ઇચ્છા કરું નહિ.^૧ હે ભગ-
વન્! મારાપ્રત્યે કોઈને શંકા ન થાય અને મારું
સંપૂર્ણ હિત થાય, આવા હેતુથી મેં પ્રથમ-
થીજ કપટનો તથા દંભનો ત્યાગ કર્યો છે.^૨ હું,
કુસ્તાભરેલા ધર્મનો આશ્રય કરીને આ લોકમાં
જીવવા ઇચ્છતો નથી, મારાથી તેવું અધર્માચરણ
કદી થઈ શકે તેમ નથી; માટે તમારે મને એવો
ઉપદેશ આપવો યોગ્ય નથી.”^૩

મુનિએ કહ્યું:—“હે ક્ષત્રિય! તું જે પ્રમાણે
ગોલે છે, તે પ્રમાણેજ આચરણસંપન્ન પણ છે.
ખરેખર, તું તારા સ્વભાવથીજ બુદ્ધિમાન અથ-
વા બહુદર્શી છે,^૪ જેથી હું તારામાટે તથા રાજ
જનકને માટે જરૂર યત્ન કરીશ અને તમારા બન્ને
વચ્ચે કદી નાશ ન પામે તેવી શાશ્વતી સંધિકરી
આપીશ.^૫ તારા જેવા કુળવાન, સૌમ્ય, રાજ્ય-
વિદ્વાન અને રાજનીતિકુશળ પુરુષને પામીને
કયો પુરુષ અમાત્ય કરવા તૈયાર ન થાય—અર્થાત્
તારા જેવાને સર્વે પુરુષો પોતાનો અમાત્ય
કરેજ.^૬ હે ક્ષત્રિય! જે તું તારા રાજ્યપદથી ભ્રષ્ટ
થયો છે અને મોટા ભારે સંકટમાં આવી પડ્યો
છે, છતાં કુસ્તારહિત-ધાર્મિક આચરણથી જીવ-
વાની ઇચ્છા રાખે છે. (માટે તને ધન્ય છે.)^૭ હે
તાત! સત્ય પ્રતિજ્ઞાવાળો રાજ જનક, મારા ગો-
લાવવાથી મારે ઘેર આવશે અને હું તેને જે પ્ર-
માણે કરવાની આજ્ઞા કરીશ તે પ્રમાણેજ તે કરશે,
એમાં સંશય નથી.”^૮

આમ કહીને મુનિ કાલકવૃક્ષીયે જનક રા-

જનને પોતાને ત્યાં ગોલાવ્યો ને તેને આ પ્રમાણે
કહ્યું:—“આ પુરુષ, રાજકુળમાં જન્મેલો છે. મેં
તેનો આંતરિક અભિપ્રાય જાણી લીધો છે. તેનું
મન શરદ્ધતુના ચંદ્ર જેવું અથવા દર્પણ જેવું
શુદ્ધ છે. સર્વ તરફથી પરીક્ષા કરતાં મને જાણ-
યું છે કે, એનામાં લેશમાત્ર પાપ નથી,^{૯,૧૦}
માટે હું કહું છું કે, તું એની સાથે સંધિ કર અને
મારાપર જેવો વિશ્વાસ રાખે છે તેવોજ એના-
પર પણ તું વિશ્વાસ રાખ. તારે નિશ્ચય જાણવું
કે, અમાત્યવિનાનો રાજ, માત્ર ત્રણ દિવસ પણ
રાજ્ય કરી શકતો નથી.^{૧૧} હે રાજન્! અમાત્ય
શૂરવીર અને બુદ્ધિસંપન્ન હોવો જોઈએ; કેમકે
શૌર્ય અને બુદ્ધિના બળથીજ આ લોક તથા
પરલોક સાધી શકાય છે અને રાજ્ય પણ તેના
આધારેજ ટકી રહે છે.^{૧૨} વળી ધર્માત્મા રાજ-
ઓને તેવા શૂરવીર અને બુદ્ધિમાન અમાત્યો-
વિના બીજા એક પણ આધાર નથી. આ રાજ-
પુત્ર મહાત્મા છે, સત્પુરુષોને માર્ગે ચાલનારો
છે અને ધર્મનેજ મુખ્ય માનનારો છે; માટે તું
એનો સ્વીકાર કર અને તારા રાજ્યમાં લઈ જઈને
તેને માન આપ. યાદ રાખજે કે, એમ કરવાથી
તે, તારા મહાન શત્રુગણોને વશ કરશે.^{૧૩,૧૪}
જો કદાચ આ પુરુષ, પોતાના પૂર્વજોનું રાજ્ય-
પદ મેળવવાની ઇચ્છાથી યુદ્ધમાં તને જીતવા માટે
તૈયાર થાય, તોપણ તે અયોગ્ય નહિજ ગણા-
ય; કેમકે તેમ કરવું, એ ક્ષત્રિયનું પરમ કર્તવ્ય
છે.^{૧૫} અને તેવો પ્રસંગ જો ઉપસ્થિત થાય તો
તું પણ વિજયેચ્છુ રાજના વ્રતમાં સ્થિર રહીને
તેની સામે યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર થજે; પણ
મારી આજ્ઞાપ્રમાણે વતીને તું યુદ્ધ કર્યા વિનાજ
પોતાનું હિત કરવા માટે આ પુરુષને વશ કરી
લે.^{૧૬} તું અયોગ્ય એવી લોભી વૃત્તિનો ત્યાગ
કરીને સ્વધર્મ તરફ લક્ષ્ય આપ. કામ અને ક્રોધ-
ને અધીન થઈને તારે તારા ધર્મનો ત્યાગ કરવો
યોગ્ય નથી.^{૧૭} હે તાત! સદાને માટે કદી વિજ-
ય મળતો નથી તેમ સદાકાળ પરાજય પણ થતો
નથી; માટે ખાનપાન વગેરે લોભસાધનો પૂરાં
પાડીને શત્રુઓની સાથે સંધિ કરવી—^{૧૮}અર્થાત્

હંડની અપેક્ષાએ સામ ઉપાયજ વધારે શ્રેયસ્કર છે. હે તાત! જેમ કોઈ સમયે શત્રુનો જય અથવા પરાજય થાય છે, તેમ કોઈ સમયે પોતાનો પણ જય અથવા પરાજય થાય છે, એમ જાણવું જોઈએ. શત્રુઓનો સંહાર કરીને કેવળ વિજય મેળવવાનીજ ઇચ્છાવાળા રાજાઓને તેમ કરવાથી કોઈ વેળા લય પણ પ્રાપ્ત થાય છે.”^{૧૯}

મુનિ કાલકવૃક્ષીયે જનક રાજાને એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે તેણે પૂજવાયોગ્ય એવા તે શ્રેષ્ઠ ગ્રાહ્યોનું પૂજન તથા આદરસત્કાર કર્યો અને તેમનું માન જાળવીને આ પ્રમાણે કહ્યું:—“૨૦ મહા બુદ્ધિમાન, મહાવિદ્વાન અને સર્વનું શ્રેય કરવાની ઇચ્છાવાળા તમે, અમારા બન્નેના સંબંધમાં જે કંઈ કહ્યું તે યોગ્યજ છે.”^{૨૧} તમે મને જે પ્રમાણે કરવાની આજ્ઞા આપી તે પ્રમાણેજ હું કરીશ, એમાં કંઈ વિચારવા જેવું છેજ નહિ; કેમકે એમ કરવાથી મારું પરમ કલ્યાણજ થશે.” આમ કહીને જનક રાજાએ, કોસલદેશના ક્ષેમદર્શી રાજાને પોતાની સમીપમાં બોલાવીને કહ્યું કે:—“હે મહારાજા! ધર્મથી તથા નીતિથી મેં આ સમગ્ર લોકને જીત્યો છે, પણ તમે તમારા પોતાના ગુણોથી મને જીતી લીધો છે; માટે તમે તમારા આત્માને પરાજય નહિ પામેલો માનીને વિજય પામેલાની પેઠેજ વર્તજો.”^{૨૩, ૨૪} હું તમારી બુદ્ધિની કે તમારા પુરુષાર્થની અવગણના કરતો નથી, તેમજ મેં તમારાપર વિજય મેળવ્યો છે, આમ માનીને હું તમારું અપમાન કરતો નથી; માટે તમે પોતાને વિજયી થયેલા માનીનેજ મારી સાથે વર્તજો.”^{૨૫} હે રાજા! હું તમારો યથાયોગ્ય આદરસત્કાર કરીશ, માટે તમે મારે ઘેર ચાલો.”

આ રીતે જનકરાજાએ કહ્યું, એટલે તેઓ બન્ને રાજાઓ અન્યોન્યનો વિશ્વાસ પામ્યા અને ગ્રાહ્યો કાલકવૃક્ષીયની પૂજા કરીને ઘર તરફ વિદાય થયા. રાજા જનકે, કોસલરાજા ક્ષેમદર્શીને પોતાના રાજમહેલમાં લઈજઈને પાદ, અર્ધ્ય, મધુપર્ક વગેરેથી તેનું પૂજન કર્યું; એટલુંજ નહિ પણ તે પૂજાપાત્ર રાજાને પોતાની પુત્રી પરણાવી

તથા અનેક પ્રકારનાં રત્નોની ભેટ આપી. ખરેખર, રાજાઓએ તેમ કરવું તેજ ઉત્તમ ધર્મ છે, કેમકે જય અને પરાજય તો અનિત્ય છે.^{૨૬-૨૮} ઇતિ શ્રીમદ્ શાંતિરાજપર્વમાં “કાલકવૃક્ષીય આગ્યાન” એ વિષયનો અધ્યાય ૧૦૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૦૭ મો વીરપુરુષોના સંમુદાયોનું વર્તન ॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप ॥
धर्मवृत्तं वित्तं च वृत्र्युपायाः फलानि च॥१॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે શત્રુતાપન ભીષ્મ ! ગ્રાહ્યો, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્રોના ધર્મો, તેઓનાં આચરણ, દ્રવ્ય મેળવવાના ઉપાયો, આજીવિકાનાં સાધનો, તેઓનાં કૃણો, રાજાઓના ધર્મો, તેઓનું દ્રવ્ય, તેઓનો કોશ (ખજાનો), કોશસંગ્રહ કરવાનો વિધિ, વિજય મેળવવાનો ઉપાય, અમાત્યોના ગુણો, તેઓનાં વર્તન, પ્રજાઓની વૃદ્ધિ કરવાનો પ્રકાર, સંધિવિગ્રહાદિ છ ગુણોની યોજના, તેના ગુણો, સેનાનું વર્તન, દુષ્ટને ઓળખવાની રીતિ, સત્પુરુષોનાં લક્ષણો, ઉત્તમ, મધ્યમ અને અધમનાં લક્ષણો, અભ્યુદય પામનારા રાજાએ મધ્યમ વર્ગના લોકોને પ્રસન્ન રાખવા માટે કેવી રીતે વર્તવું તેનો પ્રકાર, જેઓની આજીવિકા ક્ષીણ થઈ ગઈ હોય તેવા મનુષ્યોનું કેવી રીતે ગ્રહણ કરવું તથા તેઓની આજીવિકા કેવી રીતે ચલાવવી તે સર્વના સંબંધમાં તમે મને સારી રીતે સમજાવ શકાય તેમ ધર્માનુસાર અને ઉપદેશાત્મક વાક્યોવાડે કહ્યું;”^{૧-૫} તેમજ હે મહાબુદ્ધિમાન ભીષ્મ ! વિજય મેળવવાની ઇચ્છાવાળા રાજાએ કેવી રીતે વર્તવું, તે વિષે પણ તમે મને કહ્યું; પણ હવે, શૂરવીર પુરુષોના સંમુદાયોએ કેવી રીતે વર્તવું, તે વિષે સાંભળવાની મને ઇચ્છા છે.”^૬ હે ભારત! શું કરવાથી વીરપુરુષોના સંમુદાયની વૃદ્ધિ થાય? કયા ઉપાયની યોજના કરવાથી તેઓમાં અંદર અંદર ક્રાંતક્રુટ ન થાય? શું કરવાથી તેઓ શત્રુઓને જીતવાની ઇચ્છા કરે ?

અને તેઓ કેવી રીતે વર્તવાથી સુહૃદોને સંપાદન કરે? તે મને કહો.^૭ મને જણાય છે કે, વીરપુરુષોનાં વિનાશનું મૂળકારણ તેઓમાં થયેલી ફાટકુટજ હોય છે. વળી હું માનું છું કે, રાજદારી વિચારોને અનેક પુરુષોના મધ્યમાં ગુપ્ત રાખવા, તે મહાકઠિન કામ છે;^૮ માટે હે શત્રુતાપન રાજા! કયા પ્રકારે વર્તવાથી પોતાના તાળાના વીરપુરુષોમાં ફાટકુટ ન થાય, તે સાંભળવાની મને સંપૂર્ણ ઇચ્છા છે.”^૯

લીખે કહ્યું:—“હે ભરતશ્રેષ્ઠ રાજા! લોભ અને અમર્ષ—એ બન્નેજ રાજાઓના વીરપુરુષોમાં તથા કુળોમાં વૈરાગ્યને સળગાવનારા છે.^{૧૦} રાજા જ્યારે લોભી બને છે, ત્યારે તેના વીરપુરુષો કોપી ઉઠે છે અને પછી તે લોભ અને ક્રોધના સંઘર્ષણને લીધે તેઓ બન્ને પક્ષમાં ક્ષીણતા તથા દ્રવ્યનાશનો સંબંધ થાય છે; અને આખરે તેઓ બન્ને પક્ષ માંહોમાંહે, વિનાશકર્તા થઈ પડે છે.^{૧૧} વળી ગુપ્ત દ્વેષની યોજના કરીને, માંહોમાંહે મસલત ચલાવીને, બલાત્કારે ગ્રહણ કરીને, સામનો ઉપયોગ કરીને, અન્યને લાંચ આપીને, ભેદ પડાવીને, ક્ષય કરીને, દ્રવ્યાદિકનો વ્યય કરીને તથા ભયદર્શક ઉપાયો યોજીને તેઓ એકબીજાને પોતાના પક્ષમાં ખેંચે છે.^{૧૨} તેમાં રાજા, લોભવૃત્તિને અધીન થઈને વીરસમુદાયને કંઈ આપતો નથી, ત્યારે સંઘાતવૃત્તિવાળા તે વીરપુરુષોમાં અંદર અંદર ફાટકુટ થાય છે, તેઓનાં મન રાજા ઉપરથી ઉતરી જાય છે અને પછી તેઓ બધા ભયના માર્યા શત્રુઓને તાણે થઈ જાય છે.^{૧૩} વળી જ્યારે વીરગણોમાં માંહોમાંહે ભેદ પડે છે, ત્યારે તેઓ નાશ પામે છે અને શત્રુઓથી એકદમ જીતાઈ જાય છે; માટે વીરગણોએ સદાય એકમત રહેવા માટે યત્ન કરવો,^{૧૪} કેમકે નિરંતર એકમત રહેનારા વીરગણો, પોતાના બળ અને પુરુષાર્થના પ્રભાવથી સર્વ પ્રકારના અર્થો સંપાદન કરી શકે છે અને સંઘાતવૃત્તિનો આશ્રય કરનારા તેઓના સમુદાયની સાથે બીજા બહારના લોકો પણ સિત્તા કરે છે.^{૧૫} જ્ઞાનવૃદ્ધ પુરુષો કહે છે કે;

અન્યોન્યની સેવા કરીને સદાય એકસંધે રહેનારા વીરગણો સર્વોત્કૃષ્ટ સુખને પામે છે,^{૧૬} તેમજ વીરગણોના આગેવાન પુરુષો, શાસ્ત્રોક્ત ધાર્મિક વ્યવહારોની સ્થાપના કરીને સર્વનાપર જો યોગ્ય પ્રકારે દેખરેખ રાખે છે, તો પોતાના ગણની સંપૂર્ણ વૃદ્ધિ કરી શકે છે.^{૧૭} પોતાનાં પુત્રો હોય કે ભાઈઓ હોય, તોપણ તેઓને પોતાપોતાના અપરાધબદ્ધ યોગ્ય શિક્ષા કરનારા, નિરંતર ઉત્તમ કેળવણી આપનારા અને કેળવાયલાઓનો ઉત્તમપ્રતિનો સત્કાર કરનારા ગણનાયક પુરુષો, મહાન અભ્યુદયને પામે છે.^{૧૮} હે મહાબાહુ રાજા! ગુપ્ત દ્વેષની યોજના કરવામાં, રાજદારી વિચારો ચલાવવામાં તથા ક્રોશનો સંગ્રહ કરવામાં નિરંતર સાવધાન રહેનારા વીરગણો, સર્વ પ્રકારે વૃદ્ધિને પામે છે.^{૧૯} હે રાજા! બુદ્ધિમાન, શૂરવીર, મહાન ઉત્સાહવાળા તથા કાર્યોની અંદર અડગ પુરુષાર્થ પ્રકટ કરનારા પુરુષોનું હિમેશાં માન જળવનારા કાર્યકુશલ વીરગણો, સદાય અભ્યુદય પામે છે.^{૨૦} જે વીરગણો દ્રવ્યવાન, શૂરા, શસ્ત્રકુશલ અને શાસ્ત્રકુશલ હોય છે, તેઓ મહાકષ્ટકારક આપત્તિમાં આવી પડીને અત્યંત મૂઠ બની ગયેલા પુરુષોને પણ તારી શકે છે.^{૨૧} હે ભરતશ્રેષ્ઠ રાજા! ક્રોધ, ભેદ (અંદર અંદર ફાટકુટ), ભય, દંડ, માંહોમાંહેની ખેંચતાણ, મારામારી અને એકબીજાનો વધ—આ સર્વ કારણો વીરસમુદાયને તડોલ શત્રુઓને અધીન કરનારાં છે;^{૨૨} માટે હે રાજા! વીરસમુદાયના જે મુખ્ય મુખ્ય પુરુષો હોય તેઓનું તમારે ખાસ કરીને સન્માન કરવું; કેમકે લોકવ્યવહારના પુષ્કળ વિષયોનો તેઓનાપરજ આધાર રહેલો હોય છે.^{૨૩} હે શત્રુહંતા ભારત! ગુપ્ત વિચારો ચલાવતી વેળા અને રાજ્યમાં ગુપ્ત દ્વેષની યોજના કરતી વેળા વીરગણોના મુખ્ય પુરુષોનેજ પોતાની સમીપમાં રાખવા; કેમકે વીરસમુદાયના સમગ્ર પુરુષો રાજ્યના ગુપ્ત વિચારો સાંભળવાને યોગ્ય હોતા નથી.^{૨૪} જે પુરુષો, વીરસમુદાયમાં આગળ પડતા હોય, તેઓએ એકત્ર મળીને અંદર અંદર વિચાર ચલાવવા અને પો-

તાના સમુદાયનું જે રીતે હિત થાય તે રીતે કાર્ય કરવું; કેમકે પ્રત્યેક ગણ, જ્યારે ભિન્ન ભિન્ન થઈ જાય છે અને જૂઠાં જૂઠાં સ્થળોમાં વિસ્તાર પામી જાય છે, ત્યારે તેથી ઉલટું તેઓનું અહિત થાય છે.^{૨૫} વીરસમુદાયના પુરુષો, અન્યોન્યથી જૂઠા પડી જઈને પોતપોતાની શક્તિનો જે ઉપયોગ કરવા માંડે છે, તો દ્રવ્યનો વિનાશ થાય છે અને ખીન્ન ઘણા અનર્થો ઉત્પન્ન થાય છે.^{૨૬} હરકોઈ કુળમાં જ્યારે કલહનાં ખીજ ઉત્પન્ન થાય અને તેઓની કુલના વૃદ્ધ પુરુષો જ્યારે ઉપેક્ષા કરે, ત્યારે ખીજ મુખ્ય ગણાતા બુદ્ધિમાન પુરુષોએ સત્વર તેઓનો નાશ કરવો.^{૨૭} સમુદાયની અંદર કોઈએક કલહખીજ ઉત્પન્ન થઈને જે વૃદ્ધ પામે છે, તો તે આખા સમુદાયનો નાશકર્તા થઈ પડે છે અને સમુદાયને છિન્નભિન્ન કરી નાખે છે; માટે તેવા આભ્યંતર ભયથીજ સમુદાયનું રક્ષણ કરવું. આહ્યભયમાં તો કોઈ જાતનો સાર હોતો નથી.^{૨૮} હે રાજા! સમુદાયમાં ઉત્પન્ન થયેલો આભ્યંતર ભય, સત્વર તેનાં મૂળોનેજ કાપી નાખે છે. વળી જે વીર પુરુષો, પોતાની જાતિ તથા કુળ સમાન હોય છે છતાં અકસ્માત ઉદ્ભવેલા કોઈને લીધે, મોહને લીધે અથવા સ્વાભાવિક લોભને લીધે અન્યોન્ય સામે જ્યારે ભાષણ કરતા નથી, ત્યારે સમજવું કે, તેઓના પરાજયનાં લક્ષણો હવે પ્રકટ થયાં છે.^{૨૯,૩૦} કોઈ પ્રકારનો ઉદ્વેગ કરીને, બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને અથવા રૂપસંપન્ન દ્રવ્યનો યોગ કરીને શત્રુઓ, વીરસમુદાયોને ફેડી શકતા નથી; પણ અંદર અંદર વિરોધ ઉભો કરાવીને અથવા લાંચ રૂક્ષત આપીનેજ તેઓને ફેડી શકે છે, માટે નિરંતર એકસંપથી વર્તવું તેજ વીરસમુદાયોને મહાન શરણભૂત છે.^{૩૧,૩૨}

અંતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ રાજ ૦ પર્વમાં “વીર-સમુદાયનું વર્તન” એ વિષયનો અધ્યાય ૧૦૮ મા સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૦૮ મા માતા, પિતા અને ગુરુનું માહાત્મ્ય ॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

મહાનયં ધર્મપથો વહુશાસ્ત્રથ ભારત ॥

કિં સ્વિદેવેહ ધર્માણામનુષ્ઠેયતમં મતમ્ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછયુઃ—“હે ભરતવંશી પિતામહ! ધર્મરૂપી માર્ગ ઘણો વિસ્તીર્ણ છે, અને તેની શાખાઓ પણ અનેક છે, માટે તે ભિન્ન ભિન્ન ધર્મશાખાઓમાં કોનું અવશ્ય સેવન કરવું? સર્વ પ્રકારના ધર્મોમાં તમે કયા ધર્મને અતિશય ગૌરવવાળો માનો છો, તે મને કહો, જેથી હું આ લોકમાં તથા પરલોકમાં ઉત્તમ ધર્મક્રાંતને સંપાદન કરું.”^૨

ભીષ્મે કહ્યું—“માતા, પિતા અને ગુરુઓની પૂજા કરવી તેજ સર્વના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે, એમ હું માનું છું. જે પુરુષ, એ પૂજાધર્મમાં પરાયણ રહે છે, તેને સ્વર્ગાદિ દિવ્યલોકો મળે છે અને આ લોકમાં મહાન યશ મળે છે.^૩ હે તાત યુધિષ્ઠિર! અત્યંત માન્ય ગણાતાં માતા, પિતા અને ગુરુઓ, ધર્માધર્મથી વિરુદ્ધ એવું પણ જે કાર્ય કરવા માટે આજ્ઞા કરે, તે કાર્ય અવશ્ય કરવું જોઈએ.^૪ તેમણે જે ધર્મપ્રમાણે વર્તવાની આજ્ઞા કરી હોય તેથી વિરુદ્ધ ખીજ ધર્મનું કદી આચરણ કરવું નહિ; કેમકે તેઓ જે કર્મ કરવાની આજ્ઞા કરે તેજ ધર્મ છે, એવો શાસ્ત્રીય નિશ્ચય છે.^૫ માતા, પિતા અને ગુરુ-એજ સ્વર્ગાદિ ત્રણ લોક છે, એજ બ્રહ્મચર્યાદિ ત્રણ આશ્રમો છે, એજ ઋગ્વેદ આદિ ત્રણ વેદો છે અને એજ ગાર્હપત્યાદિ ત્રણ અગ્નિઓ છે. પિતા એ ગાર્હપત્ય અગ્નિ છે, માતા એ દક્ષિણાગ્નિ છે અને ગુરુ એ આહવનીય અગ્નિ છે. ખરેખર માતા, પિતા અને ગુરુરૂપ ત્રણ અગ્નિઓ, યજ્ઞોપયોગી ત્રણ અગ્નિઓના કરતાં ઘણાજ શ્રેષ્ઠ છે;^{૬,૭} માટે નિત્ય પ્રમાદરહિત થઈને તમે એ ત્રણેય વડીલોનું જ સેવન કરશો તો ત્રણે લોકોને જીતશો; પિતાની સેવા કરવાથી તમે આ લોકને જીતશો, માતાની સેવા કરવાથી તમે પરલોકને જીતશો અને ગુરુ-

ની નિયમપૂર્વક સેવા કરવાથી તમે બ્રહ્મલોકને મેળવી શકશો; માટે હે ભારત! ત્રણે લોકપર વિજય મેળવવાની જો ઇચ્છા હોય તો તમે જો ત્રણે વડીલો તરફ પૂજ્યભાવે વર્તન કરજો,^{૧૦} જેથી તમે યશ, કલ્યાણ, ધર્મ અને ઉભય લોકમાં મહાન ક્ષણ પ્રાપ્ત કરશો. હરકોઈ લોજનાદિક ક્રિયાઓમાં તમે તેઓનું કદી પણ અતિક્રમણ કરશો મા-તેઓના કરતાં તમારી પોતાની અધિકતા દર્શાવશો મા અને તેઓના મનને દુભાવશો મા.^{૧૦} હે મહારાજા! નિત્ય તમારે તેમની પરિચર્યા કરવી, કેમકે જોન ઉત્તમ પુણ્યરૂપ છે. વળી તેમ કરવાથી તમને કીર્તિનો, પુણ્યનો, યશનો તથા દિવ્ય લોકોનો લાભ થશે.^{૧૧} જે પુરુષ, જો ત્રણે વડીલોનો આદરસત્કાર કરે છે, તેનો સર્વ લોકો આદરસત્કાર કરે છે અને જે તેઓનું અપમાન કરે છે, તેનું સર્વ લોકો અપમાન કરે છે ને તેની સર્વ ક્રિયાઓ અક્ષય થાય છે.^{૧૨} હે શત્રુતાપન રાજા! જે પુરુષ, જો ત્રણે વડીલોનું નિત્ય અપમાન કરે છે, તે આ લોકથી અને પરલોકથી બ્રષ્ટ થાય છે;^{૧૩} એટલુંજ નહિ પણ તે પુરુષનો યશ આ લોકમાં કે પરલોકમાં પ્રકાશતો નથી ને તેને બીજું પારલૌકિક કલ્યાણ પણ મળતું નથી.^{૧૪} હે યુધિષ્ઠિર! હું પોતે જે કંઈ કર્મ કરું છું, તે સર્વ મારા જ પૂજ્ય વડીલોનેજ અર્પણ કરી દઉં છું, જેથી મારાં કર્મો સોગણાં અને હજારગણાં ફળોને આપે છે ને આ ત્રણે લોક મને સ્પષ્ટ રીતે દેખાય છે. એક આચાર્ય દશ શ્રોત્રિય બ્રાહ્મણોના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે, એક ઉપાધ્યાય દશ આચાર્યોના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે, એક પિતા દશ ઉપાધ્યાયોના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે એક માતા દશ પિતાઓના કરતાં અધિક શ્રેષ્ઠ છે અથવા માતા તો આખી પૃથ્વીના કરતાં પણ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. ખરેખર, માતાસમાન ગૌરવવાળો એક પણ મહાર્થ આ જગતમાં નથી; તોપણ હું માનું છું કે, પિતાના કરતાં અને માતાના કરતાં ગુરુ અત્યંત શ્રેષ્ઠ છે;^{૧૫-૧૮} કેમકે, હે ભારત! માતા અને પિતા તો દેવજન્મજ આપે છે અથવા શરીરનેજ ઉત્પન્ન કરે છે, પરંતુ વિદ્યાધ્યયન કરા-

વીને ગુરુએ આપેલો નૂતન જન્મ અથવા સાંસ્કારિક શરીર દિવ્ય છે અને અજરામર છે; માટે જ માતા, પિતા અને ગુરુએ તેવો કોઈ અપરાધ કર્યો હોય તોપણ તેઓ વધને પાત્ર નથી.^{૧૯,૨૦} જેમ રાજા વધ્ય પુરુષોનો વધ નહિ કરવાથી દોષપાત્ર ગણાય છે, તેમ પુત્ર અથવા શિષ્ય, વધપાત્ર એવા પણ પિતા, માતા અને ગુરુનો વધ નહિ કરીને દોષપાત્ર ગણાતો નથી. અરે, એટલુંજ નહિ પણ માતા, પિતા અને ગુરુ દુષ્ટ હોય તોપણ તેઓનું પાલન કરવારૂપ સ્વધર્મનું આચરણ કરનારા પુરુષો, દેવતાઓના તથા મહર્ષિઓના અનુગ્રહપાત્ર બને છે.^{૨૧} જે ગુરુ, સત્યકર્મમાં એકનિષ્ઠ રહીને વેદનું અધ્યાપન કરાવે છે અને તે દ્વારા મોક્ષરૂપ દુર્લાભ સ્થાનનું દાન કરે છે, તે ગુરુને કૃતજ્ઞ પુરુષ પોતાના માતા-પિતાસમાન માનવા જોઈએ અને તેનો કદીપણ દ્રોહ કરવો ન જોઈએ.^{૨૨} જે પુરુષો, ગુરુપાસેથી વિદ્યાધ્યયન કરી લીધા પછી નિત્ય તેની સમીપમાં રહીને મન, વચન અને કર્મથી તેની સેવા કરતા નથી, તેઓને બાળહત્યાનું પાતક લાગે છે, તેઓના જેવો આ લોકમાં બીજો એક પણ પાપી મનુષ્ય નથી. જે પ્રમાણે ગુરુઓએ, પોતાના શિષ્યોને જગતમાં સર્વોત્કૃષ્ટ બનાવ્યા હોય છે અથવા વિશ્વમાં સર્વમાન્ય બનાવ્યા હોય છે, તે પ્રમાણેજ તે શિષ્યોએ ગુરુઓનું પૂજન-અર્ચન કરવું જોઈએ;^{૨૩} માટે સનાતન ધર્મ પ્રમાણે વર્તન કરવાની ઇચ્છાવાળા સર્વ કોઈ મનુષ્યે, ગુરુઓનું યત્નપૂર્વક પૂજન-અર્ચન કરવું ને પોતાની સંપત્તિમાંથી તેઓને યથાયોગ્ય સંવિભાગ આપવો.^{૨૪} જે પુરુષ, પોતાના પિતાને પ્રસન્ન કરે છે, તે પુરુષે પ્રભાવતિને પ્રસન્ન કર્યાજ છે, જે પુરુષ પોતાની માતાને પ્રસન્ન કરે છે તેણે સાક્ષાત્ પૃથ્વી દેવીનેજ પ્રસન્ન કરી છે અને જેણે પોતાના ગુરુને પ્રસન્ન કર્યા છે તેણે સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મનીજ પૂજા કરી છે. આવા હેતુથીજ માતા અને પિતાના કરતાં ગુરુ અધિક પૂજ્ય છે.^{૨૫,૨૬} ગુરુનું પૂજન કરવાથી સર્વ ઋષિઓ, દેવો અને પિતૃઓ પ્રસન્ન થાય છે; માટેજ ગુરુ, સર્વના કે-

રતાં અધિક પૂજ્ય છે.^{૨૭} કોઈ પણ પ્રકારના આચરણદ્વારા ગુરુનું કદી અપમાન કરવું નહિ; કેમકે જેવા ગુરુ માન્ય ગણાય છે તેવાં માતાપિતા પણ માન્ય ગણાતાં નથી;^{૨૮} પરંતુ તેથી એમ સમજવાનું નથી કે, ગુરુનું અપમાન ન કરવું અને માતાપિતાનું અપમાન કરવું—કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, તેઓ ત્રણે અપમાનપાત્ર ગણાતાં નથી; એટલું જ નહિ પણ તેઓએ કરેલાં કાર્યસુદ્ધાંને દોષપાત્ર ન ગણતાં સન્માન આપવું જોઈએ, કેમકે ગુરુઓના (માતા, પિતા અને ગુરુના) કરેલા સત્કારને જ દેવો તથા મહર્ષિઓ પોતાનો સત્કાર કરેલો માને છે.^{૨૯} જે પુરુષો મન, વચન અથવા કર્મથી માતા, પિતા અને ગુરુનો દ્રોહ કરે છે, તેઓને બાળહત્યા કર્યાનું પાતક લાગે છે અને તેઓના જેવો આ લોકમાં બીજો એક પણ પાપી પુરુષ નથી.^{૩૦} માતાપિતાએ ઉછેરીને મોટો કરેલો જે ઔરસ પુત્ર, પોતાનાં માતાપિતાનું ભરણપોષણ કરતો નથી તે બાળહત્યાના પાપનો લોકતા બને છે અને તેના જેવો આ લોકમાં બીજો એક પણ પાપી મનુષ્ય નથી.^{૩૧} જે પુરુષ મિત્રદ્રોહી છે, જે પુરુષ કૃતઘ્ની છે, જે પુરુષ સ્ત્રીહત્યારો છે અને જે પુરુષ ગુરુઘાતી છે, એ ચારેને માટે શાસ્ત્રમાં કોઈ જાતનું પ્રાયશ્ચિત્ત હોય, એમ અમે સાંભળ્યું જ નથી.^{૩૨} પુરુષો આ લોકમાં જે કંઈ અવશ્ય કરવું જોઈએ તે સર્વ મેં તમને વિસ્તારથી કહી સંભળાવ્યું છે. બસ, એ પૂર્વોક્તજ આચરણ અત્યંત શ્રેયસ્કર છે, એના કરતાં બીજું કંઈ પણ શ્રેષ્ઠ નથી; કેમકે મેં તમને જે આ ઉપદેશ આપ્યો છે તે સર્વધર્મને અનુસરતો છે.^{૩૩}

ઇતિ શ્રીમહાા શાંતિા રાજા પર્વમાં “માતા, પિતા અને ગુરુનું માહાત્મ્ય” એ વિષયનો અધ્યાય ૧૦૮ મો સમાપ્ત.

*અધ્યાય ૧૦૯ મો

સત્યાસત્યવિભાગ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

કથં ધર્મેસ્થાતુમિચ્છન્નરો વર્તેત ભારત ॥

વિદ્વન્ જિજ્ઞાસમાનાય પ્રવ્રૂહિ ભરતર્ષભ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે ભારત ! ધર્મમાં સ્થિર રહેવાની ઇચ્છાવાળા પુરુષે કેવી રીતે વર્તવું; તે બાળવાની મને ઇચ્છા છે; માટે હે ભરત-વંશના શ્રેષ્ઠ વિદ્વન્ ! તે મને કહો.^૧ હે રાજન્ ! સત્ય અને અસત્ય જગતના સર્વ લોકમાં વ્યાપ્ત થઈને રહેલાં છે, પણ ધાર્મિક વિષયમાં નિશ્ચય કરનારા પુરુષે તે બન્નેમાંથી કોનું આચરણ કરવું ? શું સત્ય જ સનાતન ધર્મને પુષ્ટિ આપનાર છે કે શું અસત્ય જ સનાતન ધર્મને પુષ્ટિ આપનાર છે ? કયે સમયે સત્ય લાપણ કરવું ? અને કયે સમયે અસત્ય લાપણ કરવું ?”^{૨,૩}

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે ભરતવંશના રાજા ! સત્ય લાપણ કરવું તે જ ઉત્તમ છે, સત્યના કરતાં બીજું કંઈ પણ શ્રેષ્ઠ નથી; પરંતુ એ સત્યના સંબંધમાં જે વિપરીત જ્ઞાન ફેલાયલું છે તેને માટે હું તમને કહું છું.^૪ જે સમયે સત્યનું સ્વરૂપ અસત્યના રૂપમાં આવતું હોય, તે સમયે સત્ય લાપણ કરવું નહિ પણ અસત્ય લાપણ કરવું; અને જ્યાં અસત્યનું પરિણામ સત્યના જેવું આવતું હોય ત્યાં પણ અસત્ય લાપણ કરવું.^૫ જે મૂર્ખ પુરુષ

:: આ અધ્યાય સત્ય અને અસત્યના વિવેકને સમજાવનારો છે. સત્ય એ ધર્મ છે અને અસત્ય એ અધર્મ છે; તોપણ જે સત્ય હિંસા આદિ દોષનું જનક હોય અને જે અસત્ય અહિંસા આદિ ધાર્મિક ગુણોને ઉત્પન્ન કરનાર હોય, તે અનુક્રમે ધર્મસ્વરૂપ અને અધર્મસ્વરૂપ થઈ શકે છે; માટે સત્યલાપણરૂપ ધર્મનું આચરણ કરીને હિંસા જેવો અધર્મ થવા દેવો કે અસત્યલાપણરૂપ અધર્મનું આચરણ કરીને અહિંસા જેવો ધર્મ થવા દેવો ? આ સાહજિક સંશયને દૂર કરવા માટે યુધિષ્ઠિરે આ અધ્યાયના આરંભમાં ધર્મસંબંધી પ્રશ્ન કર્યો છે.

સત્યાસત્યના તત્ત્વને ધરાધર સમજતો નથી, તે પુરુષ પાપબળમાં બંધાયેલ છે; માટે જે વિષયમાં અસત્ય બોલવાથી પણ હિંસા અટકતી હોય અથવા અનેકનો ઉપકાર થતો હોય, ત્યાં સત્ય હોય છતાં અસત્ય બોલવું અને જ્યાં સત્ય બોલવાથી હિંસા થવાનો પ્રસંગ જણાતો હોય અથવા અનેકને નુકસાન થતું હોય ત્યાં સત્ય હોય તોપણ અસત્ય બોલવું. આવા સત્યાસત્યના નિર્ણયને અનુસરીને જે પુરુષ વર્તન કરે છે, તે ધર્મવેત્તા થઈ શકે છે.^૯ જે પુરુષ અનાય છે, બુદ્ધિકૌશલ્યથી રહિત હોય અને અતિ દારુણ કર્મ કરનારો હોય તોપણ કોઈ સમયે અતિ મહાન પુણ્ય સંપાદન કરે છે. જેમકે, બલાક નામના એક હિંસક પારધિએ, સર્વ પ્રાણીઓનો વધ કરવા તૈયાર થયેલા એક અંધ પક્ષીનો વધ કરીને પણ સ્વર્ગગતિ મેળવી હતી.^{૧૦} વળી એ કેવું આશ્ચર્યકારક વૃત્તાંત છે કે, ધર્મ સંપાદન કરવાની ઇચ્છાવાળો હોય છતાં જો મૂઠ્ઠા હોય તો ધર્મવેત્તા થઈ શકતો નથી;* તેમજ એ કેવું આશ્ચર્ય છે કે, ધર્મજ્ઞાનથી રહિત હોય છતાં જો બુદ્ધિમાન હોય તો હિંસા કર્મ કરીને પણ અતિ મહાન પુણ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જેમકે, ગંગાના તીર ઉપર વસનારા એક ધ્રુવડે સર્પનાં ઇંડાંઓનો સંહાર કરીને પણ મહાન પુણ્ય પ્રાપ્ત કર્યું હતું.^x

હો રાજા! તમે ધર્મવિષયક જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, તેમાં ધર્મનું પ્રવચન કરવું મહા કઠિન છે. ધરેધર, તમારા આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે કોઈ પણ સમર્થ થઈ શકે તેમ નથી; એટલુંજ

નહિ પણ તે વિષેનો કોઈનાથી નિશ્ચય પણ થઈ શકે તેમ નથી, છતાં હું તમને તેનો ઉત્તર આપું છું.^૯ સર્વ પ્રાણીઓનો અભ્યુદય થાય, તે માટે ધર્મનું પ્રવચન કરવામાં આવ્યું છે અને ધર્મવેત્તાઓનો એવો નિશ્ચય છે કે, જેનાથી સર્વનો અભ્યુદય થાય તેનું નામ ધર્મ.^{૧૦} વળી જેને લીધે સર્વનું ધારણ-એટલે સંરક્ષણ થાય તેનું નામ ધર્મ-અર્થાત્ ધર્મથીજ પ્રજાઓનું રક્ષણ થાય છે, માટે જે ધારણશક્તિથી યુક્ત હોય તેને વિદ્વાનો ધર્મ કહે છે, આવો નિશ્ચય છે.^{૧૧} કોઈ પણ પ્રાણીને ખીડા કરવામાં ન આવે એટલામાટે ધર્મનું પ્રવચન કરવામાં આવ્યું છે, માટે જે અહિંસાથી યુક્ત હોય તેનેજ ધર્મ કહી શકાય, આવો શાસ્ત્રીય નિશ્ચય છે.^{૧૨} કેટલાએક કહે છે કે, વેદમાં જે કંઈ કહેવામાં આવ્યું છે, તે સર્વ ધર્મ છે; ત્યારે બીજા કેટલાએક કહે છે કે, વેદમાં જે કંઈ કહેવામાં આવ્યું છે, તે સર્વ ધર્મરૂપ હોઈ શકે નહિ. આ બંને પ્રકારના મતવાદીઓ તરફ અમારી કોઈ પ્રકારની ઈર્ષ્યા નથી તોપણ અમે કહીશું કે, વેદોક્ત સર્વ વિષયોનું ધર્મતરીકે વિધાન નથી.^{૧૩}* જે પુરુષો બીજાઓ પાસેથી અન્યાયમાર્ગે ધન હરી લેવાની ઇચ્છા રાખતા હોય, તેઓને પોતાના બાણવામાં હોય છતાં બીજાઓનું ધન બતાવવું નહિ, એ ધર્મ છે.^{૧૪} ચોર વગેરે દુષ્ટલોકો કોઈ ધનવાન મનુષ્યના ઘરને બાણવા માટે જ્યારે પ્રશ્ન પૂછે, ત્યારે કોઈ પ્રકારનો ઉત્તર નહિ આપતાં જો

* આ કથા કર્ણપર્વના ૧૯ મા અધ્યાયમાં ગયેલી છે, તે ત્યાં જોઈ લેવી.

x ગંગાના તીર ઉપર એક ધ્રુવડ રહેતું હતું. એક સમયે તે પ્રદેશ ઉપર ઝેરી સર્પનાં હજારો ઇંડાં તેના જોવામાં આવ્યાં. પછી તેણે મનમાં વિચાર કર્યો કે, આ ઇંડાંઓમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા હજારો સર્પો જગતનો નાશ કરી નાખશે, માટે તે સર્પોની ઉત્પત્તિ થયા પહેલાંજ હું આ ઇંડાંઓને ફેંડી નાખું. આવો વિચાર કરીને તેણે પોતાની આંધ્રવતી તે સઘળાં ઇંડાંઓને ફેંડી નાખ્યાં. તે કર્મથી મહાન પુણ્ય સંપાદન કર્યું.

* કેમકે, ક્ષેત્રયાગ વગેરે કેટલાંએક વૈદિક કર્મો, શત્રુનાશ આદિ અનર્થજનક અને હિંસામૂલક હોવાથી તેઓને ધર્મતરીકે નજ માની શકાય. ધર્મજનક કર્મ તો એજ હોઈ શકે કે, 'ફલતોડપિચયત્કર્મ નાનર્થેનાનુવધ્યતે/કેવલં પ્રીતિહેતુત્વાત્તદ્ધર્મઈતિ કથયતે'—અર્થાત્ જે કર્મનું ફળ અનર્થની સાથે લેશમાત્ર સંબંધવાળું ન હોય પરંતુ જગતનાં પ્રાણીઓને કેવળ પ્રીતિ ઉપજાવનારું હોય તે કર્મને ધર્મસ્વરૂપ કહી શકાય છે. આ ઉપરથીજ જણાય છે કે, વેદોક્ત સર્વ વિષયો કેવળ ધર્મરૂપ જ હોતા નથી.

નીલકંઠ

છૂટકો થતો હોય તો તેવે પ્રસંગે અસત્ય બોલવાની જરૂર નથી, પણ કંઈ બોલવું જ નહિ; પરંતુ તેમ કરવાથી તેઓને શંકા થાય અને ઉત્તર આપવાની જો આવશ્યકતા જણાય, તો તે વેળા સંત્યનહિ બોલતાં અસત્યજ બોલવું; કેમકે એવે પ્રસંગે સત્ય બોલવા કરતાં અસત્ય બોલવું તેજ વધારે શ્રેયસ્કર છે, આવો શાસ્ત્રકારોએ નિર્ણય કર્યો છે. વળી કોઈ પ્રસંગે પાપી પુરુષોના પંજમાં સપડાઈ જવાયું હોય, તો જૂઠા જૂઠા સોગંદ આઈને પણ તેઓ પાસેથી છટી જવું; પણ તે વેળા બની શકે ત્યાંસુધી પોતાના છૂટકારાબદ્ધ તેઓને ધન તો આપવું જ નહિ; કેમકે પાપી પુરુષોને આપેલું ધન તેના દાતાને નરકમાં જ થકેલી દે છે.^{૧૭} જ્યારે કોઈ જે પુરુષોએ એકત્ર મળીને આવો ઠરાવ કર્યો હોય કે, ‘આપણે બંને જણા ભાગીદાર થઈને અમુક કાર્યનો આરંભ કરીએ. તેમાં જે કંઈ દ્રવ્ય જોઈએ તે તારે આપવું અને જે કંઈ પ્રયત્ન કરવો પડે તે હું કરીશ; પણ તે કાર્યમાં જે કંઈ લાભ મળે તે આપણે બંનેએ સરખે ભાગે વહેંચી લેવો.’ આવો ઠરાવ કર્યા પછી અમુક કાર્યનો આરંભ કરવા માટે તેમાંના એક પુરુષે કાઢેલા દ્રવ્યને ચોર લોકો ચોરી ભય, ત્યારે પેલો દ્રવ્ય આપનાર પુરુષ, બીજા પોતાના ભાગીદાર પુરુષ પાસેથી ધન લેવાની ઇચ્છાથી તેને પોતાનો દાસ બનાવવાની જો ઇચ્છા કરે તો તે વેળા સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરવા માટે બોલાવવામાં આવેલા સાક્ષીઓ, પેલા લેણુદાર પુરુષની તરફેણમાં થઈને જે કહેવાનું હોય છે તે કહેતા નથી અને માત્ર એટલું જ કહે છે કે, “ પહેલા ભાગીદારે બીજા ભાગીદારને અમુક ધન આપ્યું હતું ” તો તે સાક્ષીઓ અસત્યભાષીજ કહેવાય છે; કેમકે તેઓએ, બંને ભાગીદારો વચ્ચે થયેલા ઠરાવને પણ સલાવચ્ચે કહેવો જોઈએ. જે સમયે પ્રાણ જવાનો પ્રસંગ આવી પડ્યો હોય અથવા વિવાહ તૂટી જવાનો પ્રસંગ આવી પડ્યો હોય, તે વેળા અસત્ય ભાષણ કરવાથી દોષ લાગતો નથી. તે વેળા અસત્યજ બોલવું.^{૧૮,૧૯} બીજાઓના દ્રવ્યનું રક્ષણ કરવા માટે અને સ્વધર્મનું પાલન કરવા

માટે અસત્ય ભાષણ કરવું પડે, તેમાં દોષ નથી. વળી બીજાઓના કાર્યને સિદ્ધ કરવાની ઇચ્છાથી જો નીચ થવું પડે અથવા ધર્મને માટે જો ભિક્ષુક થવું પડે તો તે પણ ધર્મજ ગણાય છે.^{૨૦} જે પુરુષે, અમુક વસ્તુ આપવા માટે પ્રતિજ્ઞા કરી હોય તેણે તે વસ્તુ આપવીજ જોઈએ; છતાં તે જો ન આપે તો રાજાએ તેની પાસેથી બળાટકારે પણ તે વસ્તુ બીજાને અપાવવી; તેમજ જે કોઈ ધર્મસાધન કરવાની ઇચ્છાવાળા પુરુષે, અમુક કાર્યનો આરંભ કર્યા પછી તે સંબંધની ધાર્મિક પ્રતિજ્ઞા જો તોડી હોય તો તેને રાજાએ સખ્ત શિક્ષા કરવી જોઈએ; કેમકે આસુરી ધર્મનો આશ્રય કરનાર તે પ્રતિજ્ઞાભ્રષ્ટ પુરુષ, વિરુદ્ધમાર્ગનો આશ્રય કરીને ધર્મથી સદાય ભ્રષ્ટ થયેલો ગણાય છે.^{૨૧,૨૨} જે શઠ પુરુષ સ્વધર્મનો ત્યાગ કરીને અધર્મમાર્ગે આજીવિકા કરવાની ઇચ્છા કરે, તેને પાપી અને કપટભરેલા જીવનવાળો જાણીને રાજાએ, દેહાંતદંડનીજ શિક્ષા કરવી ઘટે છે.^{૨૩} સર્વ પાપી પુરુષોનો એવોજ નિશ્ચય હોય છે કે, ‘ધનજ સર્વનું શ્રેય કરનાર છે પણ ધર્મ સર્વનું શ્રેય કરનાર નથી.’ આવા નિશ્ચયવાળા તે પાપી પુરુષો ક્ષમા કરવાને યોગ્ય નથી, તેમ આજીવિકામાટે કંઈ આપવા યોગ્ય પણ નથી; કેમકે તેઓ કપટભરેલું વર્તન કરીને પતિત થયેલા હોય છે-અધોગતિને પામ્યા હોય છે, પ્રેતોની પેઠે દેવલોકથી તથા મનુષ્યલોકથી ભ્રષ્ટ થયેલા હોય છે અને યજ્ઞ, તપ વગેરે ધાર્મિક કર્મોથી હીન હોય છે. તમારે તેઓની સાથે લગારે સંબંધ રાખવો નહિ;^{૨૪,૨૫} કેમકે તેવા પાપી પુરુષોમાંના કોઈ એકના ધનનો જ્યારે નાશ થાય છે, ત્યારે તે મહાન દુઃખમાં આવી પડે છે કે જેને લીધે આત્મહત્યા કરવાને પંજ તૈયાર થઈ જાય છે. પાપીઓના મધ્યમાં તેવો એક પણ પુરુષ હોતો નથી કે જેને ઘણો યત્ન કરીને પણ “આ તારો સ્વધર્મ છે, માટે તું એને પસંદ કર” આવી વાણીથી યથાચોગ્ય ઉપદેશ આપી શકાય! કારણ કે તેઓનો એવોજ નિશ્ચય હોય છે કે, જગતમાં જે કંઈ કર્મ કર-

વામાં આવે છે, તે સર્વ ધર્મસ્વરૂપ જ હોય છે. અધર્મ એ વસ્તુ જ નથી.^{૨૧} ‘અમુક કર્મ ધાર્મિક ગણાય છે અને અમુક કર્મ અધાર્મિક ગણાય છે’ આવો નિશ્ચય પાપી પુરુષોને હોતો જ નથી; માટે જે પુરુષ પાપી મનુષ્યનો વધ કરે છે, તેને દોષ લાગતો જ નથી.^{૨૭} તેનો હેતુ એ છે કે, પાપી મનુષ્ય પોતાનાં પાપકર્મોને લીધે મૂએલો જ પડ્યો છે જેથી તેનો વધ કરનાર પુરુષ મૂએલાને જ મારે છે; માટે તેવા બુદ્ધિહીન પાપી પુરુષોનો વધ કરવા માટે જે પુરુષ પ્રતિજ્ઞા લે છે તેને પુણ્ય જ થાય છે, પાપ લાગતું નથી.^{૨૮} શાસ્ત્ર કહે છે કે, છળકપટ કરીને જીવન ગાળનારા પાપી પુરુષો કાગડા અને ગીધના જેવા છે અને તેઓ આ લોકમાંથી મરણ પામ્યા પછી પણ કાગડા અને ગીધની ચોનિઓમાં જ જન્મે છે.^{૨૯} હે રાજા! જે મનુષ્ય પોતાની સાથે જે રીતે વર્તન રાખે, તે રીતે જ તેની સામે વર્તન રાખવું, એ ધર્મ ગણાય છે. જે પોતાની સાથે કપટથી વર્તતો હોય તેની સામે કપટ કરીને જ તેને દુઃખી કરવો અને જે પોતાની સામે સદાચરણથી વર્તતો હોય તેની સામે સદાચરણથી વર્તીને જ તેનો ઉપકાર કરવો.”^{૩૦}

ઇતિ શ્રીમં શાંતિં રાજોપર્વમાં “સત્યાસત્ય-વિભાગ” એ વિષયનો અં ૧૦૯ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૧૦ માં

સંકટો તરી જવાના ઉપાયો

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

ક્લિષ્ઠ્યમાનેષુ ભૂતેષુ તૈસ્તૈર્માર્ગૈસ્તતસ્તતઃ ॥

દુર્ગાપ્યતિતરેદ્યેન તન્મે વ્રૂહિ પિતામહ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે પિતામહ! સર્વ પ્રાણીઓ તે તે ક્લેશજનક સ્થિતિઓમાં આવી પડીને જ્યારે દુઃખી થઈ જાય, ત્યારે તેઓ કયા ઉપાયે દુસ્તર દુઃખોને તરી જાય? તે મને કહો.”^૧

ભીષ્મે કહ્યું:—“જે દ્વિજાતિઓ (ગ્રાહ્યણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય), ઇંદ્રિયોને વશમાં રાખીને પોતપોતાના વર્ણશ્રમ ધર્મોમાં શાસ્ત્રોક્ત રીતે

વર્તે છે, તેઓ દુસ્તર દુઃખોને તરી જાય છે.^૨ જેઓ હરકોઈ ધાર્મિક કાર્ય દંભપૂર્વક કરતા નથી, જેઓની માનસિક વૃત્તિ સંયમી હોય છે અને જેઓ ઇંદ્રિયોને વશમાં રાખે છે, તેઓ દુસ્તર દુઃખોને તરી જાય છે.^૩ જેઓ પોતાની નિંદા કરવામાં આવતી હોય છતાં સામાની નિંદા કરતા નથી, માર્યા છતાં સામે મારતા નથી, સુપાત્રોને દાન આપે છે અને કોઈની પાસે યાચના કરતા નથી, તેઓ દુસ્તર દુઃખોને તરી જાય છે.^૪ જેઓ નિત્ય અતિથિઓને પોતાને ગૃહે નિવાસ આપે છે, કોઈની અસૂચા કરતા નથી અને નિત્ય સ્વાધ્યાય કર્મ કર્યા કરે છે, તેઓ દુસ્તર દુઃખોને તરી જાય છે.^૫ જે ધર્મકુશલ પુરુષો, માતાપિતાની મનોવૃત્તિને અનુસરે છે અને દિવસે નિદ્રા કરતા નથી, તેઓ દુસ્તર દુઃખોને તરી જાય છે.^૬ જેઓ મન, વચન અને કર્મથી પાપાચરણ કરતા નથી તેમજ કોઈ પણ પ્રાણીની હિંસા કરતા નથી તેઓ દુસ્તર દુઃખોને તરી જાય છે.^૭ જે રાજાઓ, લોકોને તથા રજોગુણને અધીન થઈને કોઈનું દ્રવ્યહરણ કરતા નથી તથા ધર્મપૂર્વક રાષ્ટ્રનું રક્ષણ કરે છે, તેઓ દુસ્તર દુઃખોને તરી જાય છે.^૮ જેઓ, નિત્ય અગ્નિહોત્રકર્મમાં પરાયણ રહીને પોતાની સ્ત્રી સાથે જ કેવળ ઋતુકાળે સમાગમ કરે છે અને ન્યાયવૃત્તિથી વર્તે છે, તેઓ દુસ્તર દુઃખોને તરી જાય છે.^૯ જે રણશૂરા પુરુષો, મરણના ભયનો ત્યાગ કરીને યુદ્ધમાં ધર્મપૂર્વક વિજય મેળવવાની ઇચ્છા કરે છે, તેઓ દુસ્તર દુઃખોને તરી જાય છે.^{૧૦} જેઓ પ્રાણસંકટનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થયો હોય તે વેળા પણ સત્ય લાપણુ જ બોલે છે, તેઓ સર્વ લોકમાં માન્ય થઈ પડે છે અને દુસ્તર દુઃખોને તરી જાય છે.^{૧૧} જેઓનાં કર્મો દંભને માટે હોતાં નથી, જેઓની વાણી નિરંતર સત્યપૂર્ણ હોય છે અને જેઓનું દ્રવ્ય ન્યાયમાર્ગે સંપાદિત હોય છે, તેઓ દુસ્તર દુઃખોને તરી જાય છે.^{૧૨} જે ગ્રાહ્યણો, અનધ્યાયના દિવસે સ્વાધ્યાય કર્મ કરતા નથી અને જેઓ તપમાં નિષ્ઠા રાખીને ઉત્તમ પ્રતિનું તપ કર્યા કરે છે,

તેઓ હુસ્તર દુઃખોને તરી જાય છે. ૧૩ જેઓ વિદ્યાસ્નાત, વ્રતસ્નાત અને વેદસ્નાત બનીને કુમારાવસ્થાથીજ બહુચર્યાનું પાલન કરે છે તથા ઉત્તમ પ્રકારનું તપશ્ચરણ કરે છે, તેઓ હુસ્તર દુઃખોને તરી જાય છે. ૧૪ જેઓનો રજ્જુ-ગુણ તથા તમોગુણ શાંત થઈ ગયો હોય છે અને જેઓનું મન કેવળ સત્ત્વગુણમાંજ સ્થિર થયેલું હોય છે, તે મહાત્મા પુરુષો, હુસ્તર દુઃખોને તરી જાય છે. ૧૫ જેઓનાથી કોઈને ભય થતો નથી, જેઓ કોઈનાથી ભય પામતા નથી અને જેઓને સર્વલોક આત્મવત્ દેખાય છે, તેઓ હુસ્તર દુઃખોને તરી જાય છે. ૧૬ જે મહાપુરુષો, બીજાઓની લક્ષ્મીને દેખીને સંતાપ પામતા નથી અને ગ્રામ્ય વિષયોથી નિવૃત્ત થયેલા હોય છે, તેઓ હુસ્તર દુઃખોને તરી જાય છે. ૧૭ જેઓ શ્રદ્ધાસંપન્ન થઈને સર્વ દેવોને નમન કરે છે, સર્વ ધર્મોનું શ્રવણ કરે છે તથા શાંત હોય છે, તેઓ હુસ્તર દુઃખોને તરી જાય છે. ૧૮ જેઓ અભિમાનીપણાનો અભિલાષ રાખતા નથી, બીજા માન્ય પુરુષોને માન આપે છે તથા પોતાને માન આપનારાઓને નમન કરે છે, તેઓ હુસ્તર દુઃખોને તરી જાય છે. ૧૯ જેઓ સંતાનોત્પત્તિને માટે પ્રત્યેક તિથિએ શુદ્ધ અંતઃકરણ પૂર્વક પિતૃઓનાં શ્રાદ્ધ કરે છે, તેઓ હુસ્તર દુઃખોને તરી જાય છે. ૨૦ જેઓ ક્રોધને વશમાં રાખે છે, ક્રોધાયમાન થયેલા મનુષ્યોને શાંત કરે છે અને ક્રોધ પણ પ્રાણી ઉપર ક્રોધ કરતા નથી, તેઓ હુસ્તર દુઃખોને તરી જાય છે. ૨૧ જેઓ જન્મથી આરંભીને મધમાંસ વગેરેનો ત્યાગ કરી દે છે, તેઓ હુસ્તર દુઃખોને તરી જાય છે. ૨૨ જેઓનું લોજન કેવળ શરીરધારણાર્થેજ હોય છે, જેઓનું મૈથુન કેવળ પ્રભેત્પત્તિને માટેજ હોય છે અને જેઓનું લાષણ કેવળ સત્યને માટેજ હોય છે, તેઓ હુસ્તર દુઃખોને તરી જાય છે. ૨૩ જે ભક્ત પુરુષો, સર્વ પ્રાણીઓના ઈશ્વર અને જગતના ઉત્પાદક તથા સંહારક દેવ નારાયણનું ભજન કરે છે, તેઓ હુસ્તર દુઃખોને તરી જાય છે. ૨૪ આ શ્રીકૃષ્ણ જે લાલ કમળસમાન નેત્રોવાળા

છે, પીળાં પીતાંબરને ધારણ કરનારા છે, મોટી ભુજઓવાળા છે, તમારા સુહૃદ્, મિત્ર અને સંબંધી છે તથા અવિનાશી છે, તેમણે આ સર્વલોકોને ચર્મની પેઠે વેબટન કર્યું છે—સર્વ લોકમાં તે વ્યાપ્ત થઈને રહેલા છે. વળી જે પ્રભુ, પોતાની ઇચ્છાથીજ અર્જુનનું પ્રિય તથા હિત કરવામાં તત્પર રહે છે, તે આ અચિંત્યસ્વરૂપ શ્રી ગોવિંદ સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમ છે. હે મહાપુરુષ યુધિષ્ઠિર રાજા! આ વૈકુંઠાધિપતિ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું તમે કદી પણ ધર્ષણ કરી શકો તેમ નથી—તેમનાથી તમે કદી પણ અધિક થઈ શકો તેમ નથી, ૨૫-૨૭ જે ભક્ત પુરુષો, સર્વનો સંહાર કરનારા આ નારાયણ દેવનો આશ્રય કરે છે, તેઓ મહાહુસ્તર દુઃખોને તરી જાય છે, એમાં કંઈ સંદેહ જ નથી; ૨૮ અને જે પુરુષો ‘દુર્ગાતિતરણ’ નામના આ અધ્યાયનું પઠન કરે છે અથવા અન્ય દ્વિબ્જતિઓને શ્રવણ કરાવે છે તેઓ મહાહુસ્તર દુઃખોને તરી જાય છે. ૨૯ હે નિર્દોષ રાજા! એ પ્રમાણે મનુષ્યો જે ઉપાયથી આ લોકમાં તથા પરલોકમાં હુસ્તર દુઃખોને તરી જાય છે તે સર્વ કર્તવ્ય ઉપાય મેં તમને કહી દર્શાવ્યો છે. ૩૦ ઇતિ શ્રીમહાભારતોત્તરારણ્યપર્વમાં “દુર્ગાતિતરણ” એ નામનો અધ્યાય ૧૧૦ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૧૧ મો

વ્યાઘ્ર અને શિયાળની કથા

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

असौम्याः सौम्यरूपेण सौम्याश्चासौम्यदर्शनाः॥
ईदृशान् पुरुषांस्तात कथं विद्यामहे वयम् ॥१॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે તાત ભીષ્મ! કેટલા એક પુરુષો ઉપરથી સૌમ્ય દેખાતા હોય છે, પણ વસ્તુતઃ સૌમ્ય હોતા નથી અને કેટલાએક જે વસ્તુતઃ સૌમ્ય હોય છે તો ઉપર ઉપરથી દૂર દેખાતા હોય છે; માટે તેવા પુરુષોને કેવી રીતે ઓળખવા, તે મને કહો.”

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે યુધિષ્ઠિર! આ વિષયમાં એક પુરાતની ઇતિહાસ કહેવામાં આવે છે, કે

જેમાં એક વ્યાઘ્રનો તથા શિયાળનો સંવાદ વર્ણવેલો છે, તે હું તમને કહું છું, સાંભળો. ૨ પૂર્વે પુરિકા નામની શોભાયમાન નગરીમાં પૌરિક નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તે રાજા કુર સ્વભાવનો હતો, બીજાઓની હિંસા કરવામાં તત્પર રહેતો હતો અને અધમ પુરુષ હતો. તેનું આયુષ્ય જ્યારે ક્ષીણ થયું, ત્યારે તે મરણ પામ્યો અને પૂર્વજન્મનાં દુષ્ટ કર્મોના દોષને લીધે અનીચ્છિત ગતિને પામ્યો, શિયાળના જન્મને પામ્યો. ૩, ૪ એ જન્મમાં તેને પોતાના પૂર્વજન્મના ઐશ્વર્યનું સ્મરણ થયું, તેથી તેને પરમ વૈરાગ્ય થયો અને બીજાઓએ આણી આપેલા માંસનું પણ તે ભક્ષણ કરતો ન હતો. ૫ તે શિયાળ કોઈ પણ પ્રાણીની હિંસા કરતો નહિ, સત્ય વાણી બોલતો, દંઢતાપૂર્વક વ્રતપરાયણ રહેતો અને આપોઆપ પૃથ્વીપર પડી ગયેલાં કુળોનોજ સમય પ્રમાણે આહાર કરતો. ૬ વળી તેણે પોતાની જન્મભૂમિને અનુસરીને શ્મશાનમાંજ રહેવાને પસંદ કર્યું હતું, પણ બીજે સ્થળે રહેવાને પસંદ કર્યું ન હતું. ૭ આ રીતના તેના શૌચાચારને બીજા તેના સજાતીય શિયાળો સહન કરી શક્યા નહિ, જેથી તેઓ એકઠા મળીને તેની બુદ્ધિને ચલાયમાન કરવા લાગ્યા અને વિનયયુક્ત વચન કહેવા લાગ્યા. ૮ “તું આ ભયંકર શ્મશાનમાં રહીને શૌચાચરણથી વર્તવા ઇચ્છે છે, પણ તું જ્યારે માંસાહારી પ્રાણી છે તો તારી એ બુદ્ધિ વિપરીત છે, ૯ માટે તું અમારી સમાન આચરણ કર, અમે તને ભોજન લાવી આપીએ તેનું તું ભક્ષણ કર અને આ શૌચાચારનો ત્યાગ કરી દે. ઈશ્વરે તારે માટે જે ભોજનનું નિર્માણ કર્યું છે તેજ સદાને માટે ભલે રહે.” ૧૦

એ પ્રમાણે તે શિયાળોનું કહેવું સાંભળ્યા પછી તે પવિત્ર શિયાળે, મધુર, વિસ્તારવાળાં, સૌમ્ય અને હેતુગર્ભિત વાક્યો કહીને તેઓને સમાધાનપૂર્વક ઉત્તર આપ્યો. ૧૧

“(બંદે છે, હું તમારી પેઠે માંસાહારી પ્રાણી તરીકેજ જન્મ્યો છું,) પરંતુ જન્મને હું પ્રમાણ માનતો નથી; કારણ કે મુખ્યત્વે કરીને પ્રત્યેક

કુળનો આધાર તેનાં સદ્વર્તન ઉપરજ રહેલો હોય છે—ઉત્તમ આરિચ્ચથીજ પુરુષ કુળવાન થઈ શકે છે; માટે હું તેવું કર્મ કરવાનીજ ઇચ્છા રાખું છું, કે જેને લીધે મારો યશ પૃથ્વીપર વિસ્તાર પામે ૧૨ તમે કહો છો તે પ્રમાણે મારો વાસ શ્મશાનમાંજ છે, પણ તેમાં મારો શો અભિપ્રાય રહેલો છે તે તમે સાંભળો. હરકોઈ ધાર્મિક કર્મો પ્રાણીના પોતાના સ્વભાવને લીધેજ ઉત્પન્ન થાય છે. ધર્મક્રિયામાં પ્રાણીનો સ્વભાવજ કારણભૂત છે, પણ કોઈ જાતનો આશ્રમ ધર્મક્રિયાઓનું કારણ નથી. ૧૩ ધારો કે, કોઈ પુરુષ પવિત્ર આશ્રમમાં (સંન્યાસાશ્રમમાં) રહીને પણ ગ્રાહ્યોનો વધ કરે અને બીજા કોઈ પુરુષ તેવા આશ્રમમાં રહ્યા વિનાજ ગાયનું દાન કરે તો શું, તેઓ બંને પુરુષોને પાપ અને પુણ્યનું ફળ નહિ મળે? આશ્રમવાસીએ કરેલી ગ્રહહુત્યા અને આશ્રમમાં નહિ રહેલાએ કરેલું ગોદાન શું વૃથા થશે કે? ૧૪ તમે બધા કેવળ સ્વાર્થના લોભને આધીન થઈને માંસભક્ષણ જેવાં દુષ્ટ કર્મમાં મગ્ન રહો છો, પણ મોહને લીધે તમે જાણતા નથી કે, તે કર્મના પરિણામે ત્રણ પ્રકારના દોષો ઉત્પન્ન થાય છે; ૧૫ માટેજ હું અસંતોષના કારણભૂત ધર્મહુત્યાથી દૂષિત થયેલી અને આ લોકમાં તથા પરલોકમાં અનિષ્ટ ગણાતી નીચ વૃત્તિને પસંદ કરતો નથી.” ૧૬ આ પ્રમાણે તે શિયાળે કહ્યું, એટલે એક પ્રખ્યાત-પરાકર્મી વ્યાઘ્રે, તેને પવિત્ર અને પંડિત માનીને પોતાના જેવુંજ સન્માન આપ્યું અને પોતાનું અમાત્ય પદ સ્વીકારવા માટે આ પ્રમાણે કહ્યું. ૧૭

વ્યાઘ્ર બોલ્યો:—“હું સૌમ્ય શિયાળ! મેં તારા સ્વભાવને જાણી લીધો છે, માટે તું મારી સાથે રહીને રાજ્યનાં તમામ કાર્યો કર, તને ઇષ્ટ લાગે તેવા પુષ્કળ ભોગો ભોગવ અને અનિષ્ટ ભોગોનો ત્યાગ કર. ૧૮ અમે તને પ્રથમથીજ સૂચના આપીએ છીએ કે, અમે તીક્ષ્ણતરીકે જગતમાં પ્રસિદ્ધ થયા છીએ, માટે તું અમને કોમળતાપૂર્વક હિતશિક્ષા આપીને શ્રેયઃસાધન સંપાદન કર.” ૧૯ મહાત્મા મૃગેન્દ્ર(વાઘ)નાં તે

વાક્યને નમ્ર મસ્તકે માન આપીને શિયાળે, વિનયપૂર્વક કહ્યું કે:-^{૨૦} “હે મૃગરાજ! તમે મારા સંબંધમાં જે કંઈ કહ્યું છે, તે યોગ્ય છે અને તમે ધર્માર્થકુશલ તથા પવિત્ર સહાયકોની શોધ કરો છો તે પણ પ્રશંસાપાત્ર છે.^{૨૧} હે વીર વ્યાઘ્ર! જે રાજા અમાત્યથી રહિત હોય છે, તે મહત્તાપૂર્ણ એવા રાજ્યતંત્રનું કદી પાલન કરી શકતો નથી. તેમજ રાજ્યરૂપ શરીરના શત્રુભૂત એવા દુષ્ટ અમાત્યને સાથે રાખીને પણ રાજા, રાજ્યતંત્રને ચલાવી શકતો નથી;^{૨૨} માટે હે મહાભાગ્યશાળી વ્યાઘ્ર રાજા! જેઓ તમારા પર પ્રેમ રાખનારા હોય, નીતિશાસ્ત્રને જાણનારા હોય, પરસ્પર મળીને વર્તનારા હોય, અન્યોન્ય વિરોધ ન કરનારા હોય, શત્રુઓને જીતવાની ઇચ્છાવાળા હોય, લોભીવૃત્તિથી રહિત હોય, છળકપટથી રહિત હોય, બુદ્ધિમાન હોય, તમારું હિત કરવામાં યુક્ત રહેતા હોય અને શૂરવીર હોય તેવા સહાયકોને (અમાત્યોને) પોતાના આચાર્ય અથવા પિતૃઓની પેઠે તમે સન્માન આપજો.^{૨૩,૨૪} હે મૃગપતિ! મને તો સંતોષને લીધે ખીણું કંઈ પણ રચતું નથી અને સુખોની, ભોગોની કે તેના આશ્રયભૂત ઐશ્વર્યની પણ ઇચ્છા નથી.^{૨૫} વળી ખીણ વાત એ છે કે, તમારા જૂના નોકરોની સાથે મારો સ્વભાવ મળશે નહિ, જેથી તે દુષ્ટ સ્વભાવના નોકરો મારા નિમિત્તે તમારા અંતઃકરણમાં ભેદભાવ ઉત્પન્ન કરશે.^{૨૬} તેમજ હું ખીજ મહા તેજસ્વી રાજકારભારીઓના આશ્રયતળે રહું, એ પણ વખાણવાયોગ્ય નથી; કેમકે હું કૃતકૃત્ય છું, મહાઉત્તમ ભાગ્યવાળો છું, પાપીઓના તરફ પણ દયાદષ્ટિ રાખનારો છું, દીર્ઘદર્શી છું, અતિશય ઉત્સાહી છું, મોટો દાતા છું, મહાજળવાન છું, સર્વ વાતે કૃતાર્થ છું, હરકોઈ કાર્યને સફળ કરનારો છું અને ભોગ્યપદાર્થોથી અલકૃત છું.^{૨૭,૨૮} વળી હું સ્વદેય મેળવીને સંતોષ માનતો નથી, મેં સેવાવૃત્તિ કરી નથી અને તેથી હું સેવા કરવામાં અજાણ્યો છું. હું તો મારી ઇચ્છામાં આવે તેમ આ વનમાં ફરનારો

છું.^{૨૯} જે પુરુષો રાજાનો આશ્રય કરીને તેની સમીપમાં રહે છે, તેઓના પર નિંદાજન્ય અને કદોષો આવી પડે છે; પણ વનમાં નિવાસ કરીને પ્રતાચરણ કરનારા પુરુષોને તો કોઈ પ્રકારનો ભય હોતો નથી; કેમકે તેઓની વૃત્તિ નિઃસંગ હોય છે.^{૩૦} હરકોઈ રાજસેવકને જ્યારે રાજા પોતાની પાસે બોલાવે છે, ત્યારે તેના (તે સેવકના) હૃદયમાં જે ભયપેસારો થઈ જાય છે, તે ફળમૂળનું લક્ષણ કરીને સંતોષ માનનારા વનવાસીઓના હૃદયમાં કદી પણ થતો નથી.^{૩૧} વિના પ્રયાસે મળી આવે તેવું માત્ર પાણી અને જેની પાછળ મહાન ભયનો સંબંધ હોય તેવું સ્વાદિષ્ટ મિષ્ટાન્ન-આ બન્ને વસ્તુઓની સરખામણીનો વિચાર કરતાં મારો નિશ્ચય થાય છે કે, જેમાં સ્વર્ગ જેટલું સુખ મળે છે, તેવું વિના પ્રયાસે મળેલું પાણીજ વધારે સુખદાયી છે.^{૩૨} વળી રાજકીય કારસ્થાનોમાં મિથ્યા દોષારોપ મૂકીને અપરાધી ઠરાવવામાં આવેલા રાજસેવકોનો જેટલા પ્રમાણમાં રાજાઓ વધ કરે છે, તેટલા પ્રમાણમાં ખરા અપરાધીઓનો વધ કરવામાં આવતો નથી-અર્થાત્ રાજાને હાથે નિરપરાધી સેવકોનાં જેટલાં મરણ થાય છે, તેટલાં અપરાધી સેવકોનાં (મરણ) થતાં નથી;^{૩૩} તોપણ હે મૃગેન્દ્ર! તમે માનતા હો કે, મારે તને અમાત્યપદ આપવું જ છે, તો મારા પ્રત્યે તમારે જે રીતે વર્તવું જોઈએ તે વિષેનો હું ઠરાવ કરવા ઇચ્છું છું.^{૩૪} જેઓને હું મારા પોતાના ગણીને રાજ્યસેવામાં દાખલ કરું, તેઓને તમારે માન આપવું. મારાં હિતકારક વચનો સાંભળવાં, તમે મારે માટે જે વૃત્તિનું નિર્માણ કરો તેને તમારે કાયમને માટે નભાવવી. હું તમારા ખીજ કોઈ પણ મંત્રીઓની સાથમાં રહીને રાજકીય વિચારો ઘડીશ નહિ; કારણ કે રાજનીતિમાં કુશળ એવા ખીજ મંત્રીઓ, પોતાની મોટાઈ ઈચ્છીને મારી આગળ વ્યર્થ ખરાબઓ મારશે. હું એકલોજ, મારા ખીજ એક વિશ્વાસુ માણસની સાથે મળીને સર્વ વિચારો ચલાવીશ અને જેમાં તમારું હિત હશે તે વિચાર

રને એકાંતમાં તમને જણાવીશ. તમારે તમારા જ્ઞાતિઓના કાર્યવિષે હિત અહિતના સંબંધમાં મને કંઈ પણ પૂછવું નહિ. મારી સાથે વિચાર કર્યા પછી તુરતજ તમારે મંત્રીઓને મારવા નહિ અને મારા વિશ્વાસુ માણસોપર ક્રોધાયમાન થઈને તમારે તેઓને દંડવા નહિ.” ૩૫-૩૮

શિયાળની એ પૂર્વોક્ત શરતોને વ્યાઘ્રે, “બહુ સાહે, તેમ કરીશું” એમ કહીને કળૂલ કરી અને પછી તે શિયાળે અતિશય આદરપૂર્વક વ્યાઘ્રનું અમાત્યપદ સ્વીકાર્યું. ૩૯ શિયાળની કાર્યકુશલતા એટલી બધી હતી જેથી વ્યાઘ્ર તરફથી તેને ઘણુંજ માન મળવા લાગ્યું. તે જોઈને વ્યાઘ્રના પૂર્વસેવકો પરસ્પર ઐક્ય કરીને વારંવાર તેનો દ્વેષ કરવા લાગ્યા. ૪૦ તે બુદ્ધિદુષ્ટ રાજસેવકો, ઉપર ઉપરથી મિત્રબુદ્ધિ દેખાડીને શિયાળને શાંત કરવા લાગ્યા અને તેને પ્રસન્ન કરીને પોતાના જેવો દોષયુક્ત કરવા ઇચ્છવા લાગ્યા. ૪૧ બીજાઓના દ્રવ્યનું હરણ કરી લેવાનીજ જેઓને ટેવ પડી ગઈ હતી એવા તે જૂના સેવકો, શિયાળના રાજવહિવટ પહેલાં પોતાને કાવે તેમ વર્ત્યા હતા; પણ જ્યારથી શિયાળના હાથમાં રાજવહિવટ આવ્યો, ત્યારથી તેઓ એટલા બધા નિયંત્રિત થઈ ગયા હતા, જેથી કોઈનું કંઈ પણ હરી શકતા ન હતા. ૪૨ તે રાજસેવકો, શિયાળની બુદ્ધિને વિપરીત કરી નાખવાની ઇચ્છાથી અનેક પ્રકારની કથાઓ કહીને તથા ધનની મોટી રકમો આપી આપીને તેને લોભાવવા લાગ્યા; પણ તેમહા બુદ્ધિમાન શિયાળ, કોઈ રીતે ધૈર્યથી બ્રહ્મ થયો નહિ તેમ તેની બુદ્ધિ પણ લોભાઈ નહિ. પછી તો તે શિયાળનો ઘાટ ઘડવા માટેજ તેઓએ ઠરાવ કર્યો ૪૩-૪૪ અને તે માટે એવું એક કપટ કયું કે, જે માંસ વ્યાઘ્રને અતિપ્રિય હતું અને ખાસ તેને માટેજ તૈયાર કરીને તેના રહેવાના સ્થાનપર રાખી મૂક્યું હતું તેને ત્યાંથી ઉઠાવી લઈને તેઓએ, જ્યાં પેલો શિયાળ રહેતો હતો ત્યાં લાવી મૂક્યું. ૪૫ એ માંસ કયાં કારણથી વ્યાઘ્રના ઘરમાંથી ચોરાયું હતું, કયો ચોર તેને પોતાના ઘરમાં મૂકી ગયો હતો અને તે કાર્ય

કરવામાટે કોણે કોણે વિચાર કર્યો હતો, એ સર્વ વાત શિયાળના બાણવામાં હતી; પણ અમુક કોઈ કારણને લીધે, તેણે એ બધું સહન કર્યું હતું. ૪૬ વળી તેણે પ્રથમ અમાત્યપદ સ્વીકારતી વખતેજ વ્યાઘ્રની સાથે કરાર કર્યો હતો કે:—“હે રાજા! તમારે મારી સાથે મિત્રતા રાખવાની જો ઇચ્છા હોય તો તમારે મારા પક્ષનો કદી પણ ઘાત કરવો નહિ.” ૪૭

બીજા કહ્યું:—હે યુધિષ્ઠિર! પછી વ્યાઘ્રને જ્યારે ક્ષુધા લાગી, ત્યારે તે લોજન કરવા માટે ઉઠ્યો પણ પોતાના લોજનને માટે જે માંસ પ્રથમથી તૈયાર કરીને લાવી મૂકવાનું હતું તે તેના જોવામાં આવ્યું નહિ. ૪૮ એટલે તુરતજ મૃગરાજાએ (વ્યાઘ્રે) મંત્રીઓને આજ્ઞા કરી કે “માંસના ચોરની તપાસ કરો.” તે આજ્ઞા સાંભળતાંજ પેલા કપટી મંત્રીઓએ મૃગેન્દ્રને તે માંસના સંબંધમાં આ પ્રમાણે બહિર કયું:—“હે મહારાજા! પોતાને બુદ્ધિમાન માનનારા તમારા વિદ્વાન મંત્રી શિયાળેજ તે માંસ લીધું છે.” શિયાળની એ ચપળતા સાંભળીને રાજા વ્યાઘ્ર ક્રોધાયમાન થઈ ગયો અને અત્યંત અમર્ષમાં આવી જઈને શિયાળનો વધ કરવાનોજ તેણે વિચાર કર્યો. એ સમયનો લાગ જોઈને પેલા જૂના મંત્રીઓ બોલી ઉઠ્યા કે:—“અરે! તે શિયાળ તો અમારા બધાની આજીવિકાને પણ તોડી નાખવા માટે તૈયાર થયો છે” આમ કહીને વળી પણ તેઓ નિશ્ચય કરીને શિયાળનાં બીજાં કર્મોનું પણ વર્ણન કરવા લાગ્યા. “હે મહારાજા! તે શિયાળે માંસ જેવા તુચ્છ પદાર્થની પણ જ્યારે ચોરી કરી છે, ત્યારે તેણે બીજું કયું કર્મ નહિ કયું હોય? આવું કર્મ કરનાર મંત્રી તો સર્વ કંઈ કરે, આપ નામદારે તેને પ્રથમ જેવો સાંભળ્યો હતો તેવો તે નથી. વાણીમાત્રમાંજ તે ધર્મિષ્ઠ જણાય છે, પણ સ્વભાવે તો મહાદારુણ છે. એ પાપી શિયાળ, ધર્મનો કેવળ ઢાંગજ કરે છે અને મિથ્યા આચારનો ડોળ ઘાલી બેઠો છે. પોતાનું કાર્ય સિદ્ધ કરવા માટે અને સારાં સારાં લોજનો મેળવવા માટે તેણે ત્રતો કરવાની અટપટ આરં-

લી છે. અમારા આ વચન ઉપર આપ મહારા-
જને જે અવિશ્વાસ હોય તો અમે આ પ્રત્યક્ષ
બતાવીએ છીએ.” ૪૯-૫૫ આમ કહીને તેઓએ
સત્વર શિયાળને ત્યાં મૂકાવેલું માંસ મંગાવીને
વ્યાઘ્રને બતાવ્યું. તે વખતે પોતાની નજર આ-
ગળ આણેલા તે માંસને જોઈને તથા તે જૂના સે-
વકોનાં વચન સાંભળીને વ્યાઘ્રને એવીજ ખાત્રી
થઈ કે, માંસની ચોરી કરનાર તે શિયાળજ છે;
અને પછી તો તેણે આજ્ઞા આપી દીધી કે, “એ
શિયાળનો વધ કરો.” વ્યાઘ્રની એ આજ્ઞા સાંભ-
ળીને તેની માતા, હિતકારક વાક્યોથી તેને બોધ
આપવા માટે ત્યાં આવી પહોંચી અને તેણે કહ્યું
કે:—“હિ પુત્ર! છળકપટથી ભરેલાં વચનો સાંભ-
ળીને તારે આવું સાહસકર્મ કરવું નહિ. જે પુ-
રુષ પવિત્ર હોય છે તે પણ અન્યોન્યની સ્પર્ધાને
લીધે ઉત્પન્ન થયેલા અપવિત્ર દોષોના આરોપથી
કોઈ સમયે દોષપાત્ર જણાય છે અને એ વાત સ્પ-
ષ્ટ છે કે, રાજ્યનો હરકોઈ સેવક, બીજા સેવકને
ઉચ્ચસ્થાને આરૂઢ થયેલો જોઈને સહન કરી શક-
તો નથી. વળી દેખીતુંજ છે કે, અન્યકોઈએ કરેલું
ઉત્તમ કર્મ તેના પ્રતિસ્પર્ધી બીજા પુરુષના
હૃદયમાં વૈરની જાગૃતિ કરેજ છે અને તેને લીધે
કાર્ય કરવામાં તત્પર રહેનાર પવિત્ર પુરુષ ઉપર
પણ દોષારોપ મૂકવામાં આવે છે. વનમાં નિવાસ
કરનારો કોઈએક મુનિ, પોતાનાં ધાર્મિક કાર્યો
કરવામાંજ આસક્ત હોય છે છતાં તેની આગળ
મિત્રપક્ષ, ઉદાસીનપક્ષ અને શત્રુપક્ષ-એવા
ત્રણ પક્ષો ઉત્પન્ન થાય છે. તેમજ સ્વાભાવિક એવો
નિયમ હોય છે કે, લોભીઆ પુરુષો પવિત્ર પુરુ-
ષોનો દ્રેષ કરે છે, કાયર પુરુષો બળવાનોનો
દ્રેષ કરે છે, મૂર્ખાઓ પંડિતોનો દ્રેષ કરે
છે, દરિદ્રો ધનવાનોનો દ્રેષ કરે છે, અધા-
ર્મિકો ધર્મીઓનો દ્રેષ કરે છે અને કદૂપાઓ
અતિશય રૂપવાળાઓનો દ્રેષ કરે છે. ૫૬-૬૨ તે
સિવાય મૂર્ખ, લોભી અને કપટથી આલુવિકા
ચલાવનારા ઘણા પંડિતો પણ જુહસ્પતિસમાન
બુદ્ધિવાળા કોઈ નિર્દોષ પુરુષનાપર દોષ મૂકે-
જ છે. ૬૩ ધારો કે, કદાચ તારા શૂન્યગૃહમાંથી

તેણે માંસની ચોરી કરી હશે, તોપણ તારે પૂ-
રતો વિચાર કરવો જોઈએ કે, જ્યારે આપણે તેને
ઘણુંજ આગ્રહ કરીને માંસ આપીએ છીએ, ત્યારે
તે શામાટે નહિ લેતો હોય? ૬૪ આ જગતમાં
ઘણા પુરુષો અસભ્ય હોય છે, છતાં ઉપરથી સ-
ભ્યના જેવા દેખાય છે અને ઘણા પુરુષો ઉપરથી
અસભ્યના જેવા દેખાય છે છતાં વસ્તુતઃ સભ્ય
હોય છે; માટે તેવા વિવિધ ભાવોના સંબંધમાં
પરીક્ષા કરીનેજ કામ કરવું તે યોગ્ય છે. ૬૫ આ-
કાશ, ઉંઘા મુખવાળા કટાહના ગર્ભ જેવું (ત-
ળવાના કડાયાના અંદરના ભાગના જેવું) પ્રત્યક્ષ
દેખાય છે અને આગીઆ કીડો અશિના જેવો પ્રત્ય-
ક્ષ દેખાય છે, પણ આકાશમાં કટાહના ગર્ભ જેવું
કંઈ હોતું નથી, તેમ આગીઆ કીડામાં અશિ
હોતો નથી. ૬૬ કહેવાતું તાત્પર્ય એ છે કે, જે
બાબતને પ્રત્યક્ષ જોઈ હોય તેમાં પણ સૂક્ષ્મ
રીતે પરીક્ષા કરવી યોગ્ય છે; કેમકે પરીક્ષા કરી-
ને વસ્તુતત્ત્વને જણાવનારા પુરુષને પશ્ચાત્તાપ
કરવાનો સમય આવતો નથી. ૬૭ હિ પુત્ર! કોઈએક
સમર્થ રાજા, બીજા સામાન્ય પુરુષનો ઘાત
કરે, એ કાર્ય કંઈ દુષ્કર નથી; પણ તેવા સામર્થ્ય-
સંપન્ન રાજાઓ, જે ક્ષમા કરનારા હોય તો જ-
ગતમાં વખણાય છે અને યશસ્વી બને છે. ૬૮ હિ
પુત્ર! તે પોતેજ આ શિયાળને ઉચ્ચપદવીએ
સ્થાપિત કર્યો છે, વળી તે તારો હિતેષીમિત્ર છે
અને સર્વ સામંતોમાં પ્રખ્યાત પણ થયો છે;
માટે તે સત્પાત્ર મંત્રીને પુનઃ દુર્લભ માનીને તું
જીવતો રાખ. ૬૯ જે રાજા, અન્યના દોષારોપોને
લીધે પવિત્ર અમાત્યોને પણ દૂષિત માને છે
અને બીજા અપવિત્ર અમાત્યોને પવિત્ર માને
છે, તે તુરંતજ વિનાશ પામે છે.” ૭૦ આ રીતે
વ્યાઘ્રની માતા વ્યાઘ્રને ઉપદેશ આપતી હતી,
તેટલામાં શિયાળના શત્રુસમુદાયમાંથી પણ
કોઈએક ધર્માત્મા પુરુષ, વ્યાઘ્રની પાસે આવ્યો
અને તેણે, શિયાળ ઉપર જે તરકટ ઉભું કરવા-
માં આવ્યું હતું તે જાહેર કરી દીધું. ૭૧ તે સાંભ-
ળીને, શિયાળનું ઉત્તમ ચરિત્ર વ્યાઘ્રના જણવા-
માં આવ્યું અને તે ઉપરથી તેને સત્કારપૂર્વક

છૂટો કરવામાં આવ્યો; એટલુંજ નહિ પણ મૃ-
ગરાજાએ તેને સ્નેહપૂર્વક વારંવાર આલિંગન
આપ્યું.^{૭૨} પછી નીતિશાસ્ત્રને જાણનારા તે શિ-
યાળે, પોતાના પર ઉભું કરવામાં આવેલ તરકટ-
થી અમર્ષવડે તપી જઈને અનશનવ્રત સ્વીકા-
રવાની ઇચ્છા કરી અને તે માટે વ્યાઘ્રની અનુજ્ઞા
માગી.^{૭૩} તે વખતે શિયાળપરના સ્નેહને લીધે
જેનાં નેત્રો પ્રકુલિત થઈ ગયાં હતાં એવા તે
વ્યાઘ્રે, ધર્મમાંજ એકનિષ્ઠા રાખનારા એ શિયાળ
નું પૂજ્યસત્કારવડે અતિશય સન્માન કર્યું અને
અનશનવ્રત લેતાં તેને અટકાવવા માંડ્યો.^{૭૪}
એટલે તે શિયાળે, સ્નેહથી વિહ્વળ થયેલા પો-
તાના રાજા સામે જોઈને તેને પ્રણામ કર્યા ને પછી
અશ્રુવડે ગદ્ગદ થયેલી વાણીથી આ પ્રમાણે
કહેવા માંડ્યું:—“ઓ રાજા! તમે પ્રથમ મને અ-
ત્યંત માન આપ્યું અને પાછળથી માંડે અપમા-
ન કરીને શત્રુના સ્થાનમાં મને લાવી મૂક્યો; માટે
હવે, હું તમારી પાસે રહેવાને યોગ્ય નથી.^{૭૫, ૭૬}
રાજાના જે સેવકો અસંતોષ પામ્યા હોય, સ્થા-
નથી ભ્રષ્ટ થયા હોય, માનથી રહિત કરાયા હોય,
પોતેજ પોતાની મેળે લૂંટાયા હોય, શત્રુઓથી
ઠગાયા હોય, ક્ષીણ થયા હોય, લોભી હોય, ક્રોધી
હોય, ભયભીત હોય, છેતરાયા હોય, દ્રવ્યરહિત
થઈ પડ્યા હોય, અભિમાની હોય, પારકું દ્રવ્ય
લેવાનો ત્યાગ કરી બેઠા હોય, મહત્ત્વનો અભિ-
લાષ રાખનારા હોય, સંતપ્ત કરાયેલા હોય, રાજા
ઉપર ક્યારે આપત્તિ આવે તે માટે રાહ જોઈ
રહ્યા હોય, ગુપ્ત રીતે છિદ્રોને જોનારા હોય અને
જેઓ છેતરપીંડી કરનારા હોય, તે સર્વ સેવકો
રાજા ઉપરની પ્રીતિથી શૂન્ય હોય છે અને નિર્ધન
હોય છે.^{૭૭-૭૯} જેનું અપમાન કરવામાં આ-
વ્યું છે અને જેને ઉચ્ચસ્થાનથી ભ્રષ્ટ કરવામાં
આવ્યો છે, એવા મારા ઉપર હવે તમે વિશ્વાસ કેવી
રીતે રાખી શકશો? અને હું પણ તેવી સ્થિતિમાં
તમારી પાસે શી રીતે રહી શકીશ?^{૮૦} તમે મને
પ્રથમ સમર્થ જાણીને તથા પરિક્ષા કરીને ઉચ્ચ-
પદવી પર ચઢાવી દીધો અને પાછળથી મેં કરેલા
ઠરાવનો ભંગ કરીને માંડે તમે અપમાન કર્યું

છે.^{૮૧} પોતાની પ્રતિજ્ઞાનું રક્ષણ કરવા ઇચ્છનાર
હરકોઈ પુરુષે, સલામાં પ્રથમ જે શીલવાન (સ-
દાચારી) તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો હોય તે પુરુષને
પાછળથી દુરાચારીતરીકે જાહેર નહિ કરવો
જોઈએ.^{૮૨} તમે આ રીતે માંડે અપમાન કર્યું
છે, તેથી હવે તમને મારા પર વિશ્વાસ રહેશે નહિ
તેમ મને પણ તમારા પરનો વિશ્વાસ નહિ હોવા-
થી હમેશાં ઉદ્વેગ રહ્યા કરશે.^{૮૩} વળી તમે નિ-
ત્ય શંકાશીલ રહ્યા કરો, હું સદાય ભયભીત
રહ્યા કરું અને ધીજાણું છિદ્ર જોનારા આપણા
શત્રુભૂત મનુષ્યો નિરંતર સંતુષ્ટ રહે. આમ અનેક
પ્રકારનાં છળથી ભરેલું આ રાજ્યરૂપ કર્મ, હવે
મને દુઃખદ જણાય છે.^{૮૪} તેમજ સામાન્ય એવો
નિયમ છે કે, જેનો એક વખત ભંગ થયો હોય
તેનું પુનઃ સંધાન કરવું અતિશય કઠિન થઈ પડે
છે અને જેનો કદી ભંગ ન થયો હોય તેને મ-
હાદુઃખથી અથવા અતિશય પ્રયાસથી ભેદી શ-
કાય છે—જૂઠું પાડી શકાય છે; પણ જે પ્રીતિ પ્ર-
થમ અત્યંત ગાઢ રીતે બંધાયેલી હોય અને તેનો
અકસ્માત જ્યારે ભેદ થાય છે, ત્યારે તેમાં સ્નેહ
રહેતો નથી—અર્થાત્ તે સાંધી સંધાતી નથી.^{૮૫}
કોઈ પણ સેવક, કેવળ પોતાના સ્વામીનુંજ હિત
કરવામાં આસક્ત હોતો નથી; પણ પોતાનું અને
સ્વામીનું બન્નેનું હિત કરનારા સેવકોજ આજ-
કાલ જોવામાં આવે છે—અર્થાત્ સ્વામી ઉપરનો
સેવકનો સ્નેહ કેવળ સ્વામીનુંજ કાર્ય કરવામાટે
હોતો નથી, માત્ર પોતાનુંજ કાર્ય સિદ્ધ કરવા-
ની અપેક્ષાએ આજકાલના સેવકો, સેવા કરી
રહ્યા છે; પણ સ્વાભાવિક સ્નેહથી સેવા કરનારા
નિરપેક્ષ સેવકો, અત્યંત દુર્લભ હોય છે.^{૮૬}
રાજાઓનું ચિત્ત સદાને માટે ચલાચલ અથવા
અસ્થિર હોય છે, તેથી પોતાના હિતેથી પુરુષો-
ને યોગ્યવાનું જ્ઞાન તેઓને દુર્લભ થઈ પડે છે.
જે રાજા સમર્થ હોય છતાં પણ નિઃશંકે હોય
તેવો તો સેંકડોમાંથી એકાદ જ મળી શકે છે.^{૮૭}
જોવાવિચાર્યાવિના અકસ્માત મનુષ્યોને ઉચ્ચ
દરજાએ ચઢાવી દેવા, અકસ્માત ઉચ્ચ સ્થાનેથી
ઉતારી પાડવાં, અકસ્માત કોઈનું શૂલ કરવું;

એકસ્માત્ કોઈનું અશુભ કરવું અને એકદમ કોઈને મોટાઈ આપી દેવી, તે બુદ્ધિની લઘુતા છે.^{૮૮} એ પ્રમાણે ધર્મ, અર્થ અને કામના હેતુ-ઓવાળું સાંત્વચુક્ત વચન કહીને તે બુદ્ધિમાન શિયાળે પોતાના રાજાને (વ્યાઘ્રને) પ્રસન્ન કર્યો ને પછી પોતે વનમાં આદ્યો ગયો.^{૮૯} વ્યાઘ્ર રાજાએ તેને પોતાની પાસે રાખવા માટે ઘણા ઘણા વિનવણીને નહિ સ્વીકારીને તે બુદ્ધિમાન શિયાળે અનશન વ્રતનો સ્વીકાર કર્યો, જેથી દેહને ત્યાગ કરીને તે સ્વર્ગમાં ગયો.^{૯૦}

ઘટિ શ્રીમહાશાંતિ રાજામાં “વ્યાઘ્ર અને શિયાળનો સંવાદ” એ વિષે અ૦૧૧૧ મો સમાપ્ત

અધ્યાય ૧૧૨ મો

આલસ્યનું પરિણામ-એક ઉંટની કથાનું

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

किं पार्थिवेन कर्तव्यं किं च कृत्वा सुखी भवेत् ॥
एतदाचक्ष्व तत्त्वेन सर्वं धर्मभृतां वर ॥१॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે સર્વ ધાર્મિકોમાં શ્રેષ્ઠ પિતામહ! રાજાએ શું કરવું યોગ્ય છે? અને શું કરીને તે સુખી થાય, તે મને યથાર્થ રીતે કહો.”^૧

લીળમે કહ્યું:—“હે યુધિષ્ઠિર! રાજાએ, આ લોકમાં શું કરવું યોગ્ય છે અને કયું કાર્ય કરીને તે સુખી થાય, તે વિષે હું તમને સુખ્ય નિશ્ચય કહું છું, તેને આનંદથી સાંભળો.^૨ હે યુધિષ્ઠિર! એક ઉંટનું મહાન વૃત્તાંત જે રીતે અમારા સાંભળવામાં આવ્યું છે, તે રીતે રાજાએ વર્તવું નહિ. હું તમને તે ઉંટનું વૃત્તાંત કહું છું, સાંભળો.^૩

પૂર્વે પ્રજાપતિના યુગમાં, જેને પોતાના પૂર્વજન્મનું સ્મરણ હતું એવું એક મોટું ઉંટ, તીક્ષ્ણ વ્રત ધારણ કરીને અરણ્યમાં મહાન તપશ્ચર્યા કરતું હતું.^૪ તેની તપશ્ચર્યા જ્યારે પૂર્ણ

થઈ, ત્યારે પિતામહ બ્રહ્મદેવ તેના પર પ્રસન્ન થયા ને તેમણે પોતાનો ઇષ્ટ વર માંગવા માટે તેને આજ્ઞા કરી.^૫ પછી ઉંટે વરદાન માગ્યું કે, “હે ભગવન! આપની કૃપાથી મારી ઓક એટલી બધી લાંબી થઈ જાઓ, કે જેથી હું એક જ રથજે બેસીને સો યોજનથી પણ વધારે દૂરના પ્રદેશ ઉપરથી ચારો ચરી શકું.”^૬ ઉંટની એ પ્રાર્થના પ્રમાણે, વર આપનારા મહાત્મા બ્રહ્મદેવે ‘તથાતુ’ એમ કહીને તેને વર આપ્યો, પછી ઉંટ પણ તે ઉત્તમ વરદાન મેળવીને પોતાના વન તરફ આદ્યું ગયું; પરંતુ કાલાંતરે તે ઉંટ, વરદાનના સાધનથી અત્યંત આળસુ બની ગયું અને કાળથી મોહિત થઈને તે દુરાત્માએ ચરવા જવાનું માંડી વાળ્યું. હવે, એક દિવસે તે ઉંટ પોતાની સો યોજનની ઓકને વનમાં પ્રસારીને નીરાંતે ચારો ચરતું હતું, તેવામાં એકાએક પવનનું તોફાન વધી ગયું અને સાથે સાથે વરસાદ પણ એટલો બધો પડવા લાગ્યો, કે જેથી આખું જંગલ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયું. એ વખતે પેલું મૂર્ખ ઉંટ, પોતાની ઓકને, એક સ્વર્તની શુક્રમાં મૂકીને બેસી રહ્યું હતું.^{૭-૧૦} તે અરસામાં એક શિયાળ કે જે ટાલથી થર થર ધ્રુજતો હતો. ક્રુધા અને શ્રમથી વિહ્વળ થઈ ગયો હતો અને પાણીથી નીતરી રહ્યો હતો, તે પોતાની સ્ત્રીને સાથે લઈને એકદમ તે શુક્રમાં આવી પેઠો.^{૧૧} તે શિયાળ, માંસ ઉપર જીવનારો હતો અને વળી તેને ક્રુધા પણ કંટકીને લાગી હતી, તેથી હે ભરત-શ્રેષ્ઠ રાજા! ત્યાં પડેલી ઉંટની ઓકને બેતાંજ તેનું તેણે ભક્ષણ કરવા માંડ્યું.^{૧૨} એ વખતે જ્યારે ઉંટના જાણવામાં આવ્યું કે, મારી ઓકને કોઈ માંસાહારી પ્રાણી કરડી ખાય છે, ત્યારે અત્યંત દુઃખિત થઈને ઓકને સંકુચિત કરવા માટે તેણે ઘણાજ યત્ન કર્યો; પણ તે સર્વ વ્યર્થ જ થયો.^{૧૩} જેટલામાં તેણે પોતાની ઓકને ઉંચીનીચી કરીને સંકોચી લેવાનાં કાંકાં માર્યાં, તેટલામાં તો પેલા શિયાળે અને તેની સ્ત્રીએ તેને મારી ખાધો.^{૧૪} એ પ્રમાણે ઉંટને મારી નાખીને તથા તેના માંસનું ભક્ષણ કરીને તે શિયાળ, વાયુ

+ આ કથાનો સાર એ છે કે, નીચ પુરુષ મહાન પદને પામે તોપણ મૂર્ખતા અને આળસને લીધે નાશજ પામે છે.

અને વરસાદ જ્યારે શાંત થયા, એટલે ગુ-
ક્ષમાંથી બહાર નીકળી ગયો.^{૧૫} આ રીતે
હુષ્તુદ્ધિવાળું તે ઉંટ મરણ પામ્યું હતું. તે ઉ-
પરથી તમે વિચાર કરો કે, આલસ્યમાંથી અનુ-
ક્રમે કેવા દોષો ઉભા થાય છે.^{૧૬} હે રાજા ! તમે
પણ એ પ્રકારના આલસ્યનો ત્યાગ કરીને તથા
ઇંદ્રિયોને વશમાં રાખીને નિરંતર ઉદ્યમ કરતા
રહો; કેમકે ભગવાન મનુ કહે છે કે, વિજયનું
મૂળ બુદ્ધિ છે.^{૧૭} હે ભારત ! બુદ્ધિબળથી કરાતાં
કાર્યો શ્રેષ્ઠ છે, બાહુબલથી કરાતાં કાર્યો મધ્યમ
છે, કેવળ પાદસંચારથી (પગ ચલાવીને) કરાતાં
કાર્યો અધમ છે અને પીઠ ઉપર ભાર વહીને ક-
રાતાં કર્મો અધમાધમ છે.^{૧૮} જે રાજા ઉત્સાહ-
સંપન્ન હોય છે, ઇંદ્રિયોને વશ રાખનારો હોય
છે અને અત્યંત દ્રવ્યલોભી હોય છે, તેનું રાજ્ય
સ્થિર થઇને ટકી રહે છે; માટેજ મનુ ભગવાન
કહે છે કે, વિજયનું મૂળ બુદ્ધિ છે. હે નિર્દોષ
યુધિષ્ઠિર ! રાજ્યના શુભ વિચારોને એકાંતમાં સાં-
ભળનાર, ઉત્તમ પ્રતિના સહાયકોવાળા અને પ-
રીક્ષાપૂર્વક કાર્ય કરનારા રાજાની રાજ્યલક્ષ્મી
સ્થિર થઇને રહે છે; અને જે રાજા સહાયકોથી
યુક્ત હોય છે તે આખી પૃથ્વી ઉપર રાજ્ય કરી
શકે છે.^{૧૯,૨૦} હે ઇંદ્રસમાન પ્રભાવવાળા રાજા !
રાજનીતિના વિધિને જાણનારા પ્રાચીન સત્પુરુ-
ષોએ, એ પ્રમાણેજ વર્તવામાટે રાજાઓને આજ્ઞા
કરી છે અને મેં પણ શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણેજ
તમને આ ઉપદેશ આપ્યો છે, માટે તેને બુદ્ધિથી
ગ્રહણ કરીને તે પ્રમાણે તમે વર્તો.^{૨૧}
ઇતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિપર્વ-પર્વમાં ઉંટની ડાક-
નું ઉપાખ્યાન એ વિષયનો અં ૧૧૨મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૧૩ મો

નમ્રતા રાખવાવિષે નેતરનું દંષ્ટાંત

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

રાજા રાજ્યમનુષાણ્ય દુર્લભં ભરતર્ષભ ॥

અમિત્રસ્યાતિવૃદ્ધસ્ય કથં તિષ્ઠેદસાધનઃ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“ હે ભરતશ્રેષ્ઠ પિતા-

મહા ! દુર્લભ એવું રાજ્ય સંપાદન કર્યા પછી
રાજાએ, અતિશય બળવાન થઈ પડેલા શત્રુ
સામે, સાધનરહિતપણાને લીધે કેવી રીતે વ-
ર્તવું, તે મને કહો.”^૧

લીધ્મે કહ્યું:—“ હે ભારત ! આ વિષયમાં
સમુદ્ર અને નદીઓના સંવાદરૂપે એક પ્રાચીન
ઇતિહાસ કહેવાય છે તે હું તમને કહું છું, સાં-
ભળો.^૨ એક સમયે દેવોના નિત્યના નિવાસ-
સ્થાનભૂત નદીઓના પતિ સમુદ્રે, સર્વ નદીઓ-
ને પોતાનો સંશય પૂછ્યો.”^૩

સમુદ્રે પૂછ્યું:—“ હે નદીઓ ! તમારામાં
જ્યારે પાણીનું ભારે પૂર આવે છે, ત્યારે તમે
મહા પ્રયંત્ર વૃક્ષોને તેઓનાં મૂળો અને શાખા-
ઓની સાથે ઉખેડી નાખીને અહીં સુધી ખેંચી
લાવો છો, એ હું જોઉં છું; પણ તેમાં કોઈ વ-
ખતે નેતરને હું જોતો નથી.^૪ નેતર તો બિચારું
નાની કાયાવાળું હોય છે, અદ્ય બળવાળું
હોય છે અને તમારા તીર ઉપરજ ઉગેલું હોય
છે, છતાં તેને તમે અહીં સુધી ઘસડી નથી લાવતી
તેનું કારણ શું ? શું, તેને તુચ્છ સમજીને તેના
પરની અવજાને લીધે તમે એને નથી ખેંચી
લાવતી ? અથવા શું, તેણે તમારું કંઈ પ્રિય
કર્યું છે, કે જેથી નેતર તમારા કાંઠાઓનો ત્યાગ
કરીને અહીં સુધી આવતું નથી ? એ વિષે તમારો
સર્વનો અભિપ્રાય સાંભળવાની મને ઇચ્છા છે.”^{૫,૬}

તે સાંભળીને ગંગા નદીએ, નદીઓના પતિ
સમુદ્ર પ્રત્યે ઉત્તમ અર્થવાળું, હેતુ ગલિત અને
હૃદયાકર્ષક એવું વાક્ય કહી સંભળાવ્યું.^૭

ગંગા બોલી:—“ આ બધાં વૃક્ષો પોતાનાં
સ્થાન ઉપર રહીને અમારા વેગસામે ટટાર ને
ટટાર ઉભાં રહે છે, તેથી તેઓ પોતાના સ્થાન
ઉપરથી ભ્રષ્ટ થાય છે; પણ નેતર તેથી વિરુદ્ધ
રીતે વર્તે છે અને તેથીજ પોતાના સ્થાનપર
સ્થિર રહે છે.^૮ અમારા વેગને આવતો જોઈને
નેતર એકદમ નમી જાય છે અને પછી વેગ
જ્યારે નરમ પડી જાય છે, ત્યારે પાછું પોતાના
સ્થાનપર જઈને ઉભું રહે છે; પણ બીજાં વૃક્ષો
તેની જેમ નમી જતાં નથી અને તેથીજ તેઓને

પોતાનું સ્થાન છોડવું પડે છે.^૯ વળી નેતર સમયને તથા આચારને જાણનાર છે, સદાય વશ રહેનાર છે, ઉદ્ધતાઈથી રહિત છે, અનુકૂલ રહેનાર છે અને અભિમાનથી રહિત છે, તેથી તે આહીં સુધી ઘસડાઈ આવતું નથી.^{૧૦} જે ઔષધિઓ, વૃક્ષો અને લતાગુદ્મો વાયુના તથા પાણીના વેગને જોઈને નમી જાય છે અને તે વેગના ગયા પછી પાછા ઉન્નત રહે છે, તેઓ પરાલવને પામતા નથી. ”^{૧૧}

ભીષ્મે કહ્યું:- “ હે યુધિષ્ઠિર ! જે પુરુષ હરકોઈ બંધનનો નાશ કરવામાં સમર્થ એવા બળવાન શત્રુના વેગને પ્રથમ સહન કરતો નથી, તે સત્વર વિનાશ પામે છે;^{૧૨} અને જે બુદ્ધિમાન પુરુષ પોતાના તથા શત્રુના સામર્થ્યનો, અસામર્થ્યનો, સૈન્યનો અને પરાક્રમનો વિચાર કરીને વર્તે છે, તે કદી પરાલવ પામતો નથી.^{૧૩} એ પ્રમાણેજ જે પુરુષ, શત્રુને અત્યંત બળવાન માનીને નેતરના જેવી વૃત્તિનો આશ્રય કરે છે, તે વિદ્વાન ગણાય છે અને તેમ કરવું એજ જ્ઞાનનું લક્ષણ છે. ”^{૧૪}

ઇતિ શ્રીમદ્ભાગવત સ્થાવરો રાજ્યો પર્વમાં “નદી-ઓનો અને સમુદ્રનો સંવાદ ” એ વિષય-નો અધ્યાય ૧૧૩ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૧૪ મો દુર્જનસામે દુર્જન થવું નહિ.

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

વિદ્વાન્ મૂર્ક્ષગલ્ભેન મૃદુતીક્ષ્ણેન ભારત ॥
આક્રુશ્યમાનઃ સદસિ કથં કુર્યાદારિદમ્ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:- “ હે શત્રુદમન ભરતવંશી પિતામહ ! કોઈ મૂર્ખ અને નિર્લજ્જ પુરુષ, કોમળતાભરેલાં ફૂલ વચ્ચેનો કહીને સલાવચ્ચે વિદ્વાન પુરુષની જો નિંદા કરે તો તે વિદ્વાન પુરુષે શું કરવું ? ”^૧

ભીષ્મે કહ્યું:- “ હે રાજા ! તેવિધે શાસ્ત્ર-કારેએ જે કંઈ કહ્યું છે તે હું તમને કહું છું; સાંભળો. જે પુરુષનું મન ઉદાર હોય છે, તે

અદ્ય બુદ્ધિવાળા પુરુષનાં કટુ વચ્ચેનો હમેશાં સહન કરે છે.^૨ જે પુરુષ પોતાની નિંદા કરનાર મનુષ્ય ઉપર ક્રોધાયમાન થતો નથી, તેને પેલા નિંદક મનુષ્યનું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે અને તે ક્ષમાશીલ પુરુષ, પોતાનાં પાપને પેલા નિંદક પુરુષને અર્પણ કરે છે.^૩ ટીંટોડો જેમ અતિશય આતુર થઈને વ્યર્થ ટેં ટેં કરે છે, તેમ નિંદક પુરુષ પણ વ્યર્થ લવારી કરનારો છે, એમ સમજીને તેની ઉપેક્ષા કરવી; કેમકે લોકમાં દ્રેષપાત્ર થયેલો તે નિંદક પુરુષ, નિષ્કળ બકવાદ કર્યા કરે છે.^૪ નિંદા કરનારો પુરુષ, તેણે પાપકર્મ કરીને નિત્ય પોતાની પ્રશંસા કરે છે કે, “ મેં એક લોકમાન્ય પુરુષને આ પ્રમાણે એવો તો ધિક્કારી કાઢ્યો, કે જેથી તે શરમાઈ ગયો, બંબલાણો પડી ગયો અને મૃતવત્ બની ગયો. ” આ રીતે નિંદા એવા પોતાના કર્મનાં તે નિર્લજ્જ પુરુષ વળાણ કરે છે;^{૫,૬} તોપણ વિદ્વાન પુરુષે તેવા અધમ પુરુષની યત્નપૂર્વક ઉપેક્ષા કરવી અને તે અદ્યમતિ પુરુષ, જે કંઈ બકવાદ કરે તે સહન કરવા;^૭ કારણ કે તેવો પ્રાકૃત પુરુષ પ્રશંસા કરે અથવા તો નિંદા કરે, પણ તેથી બળવાનું શું છે ? જેમ કોઈ બુદ્ધિહીન કાગડો વનમાં નિર્થક શબ્દ બોલ્યા કરે છે, તેમ એ પ્રાકૃત પુરુષ પણ પ્રશંસાના કે નિંદાના નિર્થક શબ્દો બોલ્યા કરે છે.^૮ “ અસુક માણસે અસુક કુકર્મ કર્યું છે ” આમ કહીને નિર્દોષ ઉપર દોષારોપ મૂકનાર નિંદક પુરુષ, કેવળ વાણીમાત્રથી દોષસિદ્ધિ કરી શકે છે. વાસ્તવિક રીતે તેનાથી બીજું કંઈ પણ થઈ શકતું નથી. જેમ “ તારો પુત્ર મરી જાયો ” એમ કહેવામાત્રથી કોઈના પુત્રનું મરણ થતું નથી, તેમ માત્ર વાણીથી દોષયુક્ત કરાયેલો પુરુષ વસ્તુતઃ દૂષિત થતો નથી.^૯ જે પુરુષ કોઈની વ્યર્થ નિંદા કરીને પોતાનું દુષ્ટ આચરણ વ્યક્ત કરે છે, તે પોતાની એવી ચેષ્ટાથી પોતાની માતામાં વિપરીત રીતે કરાયેલા વીર્યસિક્કને જાહેર કરે છે-અર્થાત્ પોતાની માતાવિધે કોઈ પરપુરુષેજ વીર્યસિચન ક-

રીને પોતાને ઉત્પન્ન કર્યો છે, એમ સ્પષ્ટ જણાવી આપે છે. જેમ મયૂર પક્ષી, પોતાના ગુહ્ય પ્રદેશને (ગુહ્ય ભાગને) ખુલ્લો કરીને જ્યારે નાચવા માંડે છે, ત્યારે પોતાના મનમાં માને છે કે, “ હું કેવું ઉત્તમ નૃત્ય કરું છું ? ” પરંતુ તેને એ વિષે લજ્જા નથી આવતી કે, “ મારા ગુહ્ય પ્રદેશને લોકો જોઈ જાય છે (તેમજ બળ પુરુષ પણ “ મેં અમુક લોકમાન્ય પુરુષને ભરી-સભા વચ્ચે હુણ વાક્યો કહીને ધિક્કારી કાઢ્યો છે ” આમ કહીને પોતાનાં વખાણ કરે છે; પરંતુ તેથી પોતે લાજતો નથી કે, મેં તેવું હુણ કર્મ કરીને મારી માતાનો જ દોષ ઉઘાડો કર્યો છે-મેં જ મારી માતાને વ્યભિચારિણીતરીકે બહાર કરી દીધી છે.)^{૧૦} જે પુરુષને જગતમાં કંઈ અવાચ્ય (નહિ બોલવા યોગ્ય) નથી અથવા અકાર્ય (નહિ કરવા યોગ્ય) નથી, તેવા હુણ-કર્મી પુરુષની સાથે પવિત્ર પુરુષે ભાષણ પણ ન કરવું.^{૧૧} જે મનુષ્ય, પ્રત્યક્ષમાં ગુણાનુવાદ કરે છે અને પરોક્ષમાં નિંદા કરે છે, તે મનુષ્ય લોકમાં કૂતરાના જેવો છે; એટલું જ નહિ પણ તેના પરલોકનો, જ્ઞાનનો તથા ધર્મનો નાશ થાય છે.^{૧૨} વળી પરોક્ષમાં નિંદા કરનારો જે પુરુષ, સેંકડો મનુષ્યોને દાન આપે અથવા યજ્ઞ-યાગ કરે, તોપણ તેના એ પુણ્યકૃત્યનો તત્કાલ વિનાશ જ થાય છે;^{૧૩} માટે બુદ્ધિમાન પુરુષે, સંજ્ઞનોએ ત્યાજ્ય ગણેલા તેવા પાપી ચિત્ત-વાળા પુરુષનો કૂતરાના માંસની પેઠે એકદમ ત્યાગ કરી દેવો.^{૧૪} જેમ સર્પ પોતાની કુણને ઉંચી કરીને કૂરપણું બહાર કરે છે, તેમ દુરાત્મા પુરુષ પણ જનસમુદાયમાં કોઈની નિંદા કરીને પોતાના દોષોને જ પ્રકટ કરે છે;^{૧૫} માટે નિંદારૂપ સ્વકર્તવ્યમાં નિરંતર તત્પર રહેનાર તેવા નીચ મનુષ્યની સામે જે પુરુષ પ્રતિકાર કરવા ધારે છે અથવા તે નિંદક પુરુષને સુધારવા માટે કોઈ પ્રકારનો યત્ન કરવા ઇચ્છે છે તે પુરુષ, રાજોદીના ઢગમાં આળોટતા ગધેડાની પેઠે દુઃખમાં જ રૂખી જાય છે.^{૧૬} મનુષ્યોની નિંદા કરવામાં જ સંહોદિત તત્પર રહેનારો નિં-

દક પુરુષ, મનુષ્યના રૂપમાં એક કૂતરો જ છે અથવા ઉન્મત્ત થઈને મોટી ચીસો પાડનાર એક તોફાની હાથી છે અથવા તો એક ભયંકર શ્વાન છે, આમ સમજીને હાથા માણસોએ તેનાથી દૂર જ રહેવું.^{૧૭} જે પાપબુદ્ધિ મનુષ્ય પારકી નિંદા કરવારૂપ અધીર પુરુષોના કર્તવ્ય માર્ગનું એવન કરી રહ્યો છે, ઇન્દ્રિયદમન અને વિનયથી ભ્રષ્ટ થયેલો છે, નિત્ય બીજાઓની શત્રુતા કરવાનું જ વ્રત સ્વીકારી બેઠો છે અને સર્વનું અપ્રિય કરવાની જ ઇચ્છા રાખનારો છે, તે પાપી મનુષ્યને સદાય ધિક્કાર હજી.^{૧૮} કોઈ સમયે દુર્જનો કોઈ સુજનની નિંદા કરતા હોય અને તે સુજન, તેઓને જો પ્રત્યુત્તર આપતો હોય તો તે વેળા બીજાઓએ, “ લાઈ ! તું એ મને પ્રત્યુત્તર ન આપ અને તેઓએ કરેલી નિંદાથી દુઃખી થા મા. ” એમ કહીને તેને અટકાવવો જોઈએ; કેમકે સ્થિર બુદ્ધિવાળા મહાત્માઓ ઉત્તમ પુરુષના નીચ મનુષ્ય સાથેના સંભાષણઆદિ પ્રસંગને, નિંદા ગણે છે.^{૧૯} કૂર એવો મૂર્ખ પુરુષ, જ્યારે કોપાયમાન થાય છે, ત્યારે હાથની પાંચે આંગળીઓ ખડોળી કરીને લપડાક લગાવી દે છે, ધૂળ ઉરાડવા મંડી પડે છે, ધાન્યનાં ફેતરાં ફેંકે છે અથવા દાંત બહાર કાઢીને બીવરાવે છે; કારણ કે કોપાયમાન થયેલા તેવા મૂઠ પુરુષમાં પૂર્વોક્ત કોપચિન્હો સ્વતઃસિદ્ધ હોય છે.^{૨૦} જે પુરુષ, મેં કહેલા આ ઉપદેશનું પઠન કરે છે, તે સભાવચ્ચે દુર્જનોએ કરેલી પોતાની નિંદાને સહન કરે છે; એટલું જ નહિ પણ તે પુરુષને, દુર્જનોની વાણીરૂપ અપ્રિયની લગારે અસર થતી નથી.”^{૨૧}

ઇતિ શ્રીમહાભારતરાજાનુવર્તમાં “ શિશિલક ”
એ નામનો અધ્યાય ૧૧૪ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૧૫ મો

રાજના સહાયકો કેવા હોવા જોઈએ.

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

પિતામહ મહાપ્રાજ્ઞ સંશયો મે મહાનયમ્ ॥

સંછેત્તવ્યસ્ત્વયા રાજન્ ભવાન્ કુલકરોહિનઃ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-“હે મહાબુદ્ધિમાનપિતા-
મહ ! મને આ એક મહાન સંશય થયો છે તેને
તમારે દૂર કરવો જોઈએ; કારણ કે તમે અમારા
કુળમાં સ્થિતિકર્તા પુરુષ છો.^૧ હે તાત ! દુરા-
ચારી અને દુરાત્મા પુરુષોનાં નિંદારૂપ વાક્યો
સહન કરવાવિષે તમે મને કહ્યું; પણ હવે હું તમને
વિવેચન કરું છું કે,^૨ જે કર્મ રાજ્યતંત્રને તથા
કુળને હિતકારક હોય, સુખને ઉત્પન્ન કરનાર
હોય, વર્તમાનકાળમાં અને ભવિષ્યકાળમાં કલ્યા-
ણકારક હોય, ઉન્નતિજનક હોય, પુત્રોને તથા
પૌત્રોને સુંદર લાગે તેવું હોય, રાષ્ટ્રની વૃદ્ધિ કે-
રનાર હોય અને અન્ન, પાન તથા શરીરને હિત-
કારક હોય તે મને કહો.^{૩,૪} રાજ્યારૂઢ થયા પછી
રાજ્યે, પોતાના મિત્રો અને સહુદોની સાથે
રાષ્ટ્રમાં રહીને પ્રજાઓનું કેવી રીતે રંજન કરવું?
જે રાજ ઇંદ્રિયોને વશ રાખી શકતો નથી અને
સ્નેહ તથા રાગને અધીન થઈ ગયેલો હોય છે,
તે રાજ ઇંદ્રિયોના અનિગ્રહને લીધે પ્રાયઃ દુર્જ-
નતાનોજ સ્વીકાર કરવા ઇચ્છે છે; એટલુંજ નહિ
પણ તેના અસંયમીપણાને લીધે તેના કુળવાન
સેવકો તેનાથી વિરુદ્ધ થઈ જાય છે અને તેથી તે
રાજને સેવકોના બળથી પ્રાપ્ત થનારા ધનાદિક
અર્થોનો લાભ થતો નથી;^{૫,૭} માટે (સુખાભિલાષી
રાજ્યે કેવી રીતે વર્તીને રાજ્યકુળ સંપાદન
કરવું) એ વિષે મને સંશય થયો છે, તેનું નિ-
વારણ કરવા માટે મહાદુર્ગોધ એવા રાજધર્મોનું
તમે વર્ણન કરો. તમે બુદ્ધિમાં સાક્ષાત્ પૃહસ્થ-
તિસમાન છો.^૬ હે પુરુષવ્યાઘ્ર ભીષ્મપિતામહ !
આપણા કુલનું હિત કરવામાં આસક્ત એવા તમે
એકજ અમને હિતોપદેશ આપનારા છો અને
એક મહાબુદ્ધિમાન વિદુર અમને સર્વદા ઉપ-

દેશ આપી શકે તેમ છે.^૮ તમારી પાસેથી કુલનું
તથા રાજ્યનું હિત કરનાર વાક્ય સાંભળીને હું
જાણું નિર્વિકાર એવા અમૃતનું પાન કરીને તૃપ્ત
થયો હોઉં તેમ તૃપ્ત થઈને સુખેથી શયન કરી-
શ.^{૧૦} (માટે હું પૂછું છું કે,) રાજની સમીપમાં
રહેનારા સેવકો કેવા પ્રકારના સર્વ ગુણવાળા
હોવા જોઈએ અને કેવા કુળના તથા કેવા શીલના
સેવકોને સાથે રાખીને રાજ્યે શત્રુઓ સામે ચ-
ઢાઈ કરવી જોઈએ?^{૧૧} હું ધારું છું કે, સેવકો-
વિનાનો એકલો રાજ રાજ્યનું રક્ષણ કરી શકતો
નથી, માટેજ રાજ્યમાં સર્વ કુળવાન સેવકોની
તે આકાંક્ષા રાખે છે.”^{૧૨}

ભીષ્મ બોલ્યા:-હે ભરતવંશના રાજા! સેવ-
કોવિનાનો એકલો રાજ, રાજ્યતંત્રને ચલાવી શ-
કતો નથી; કેમકે હે તાત ! સહાયવિનાનો કોઈ
પણ પુરુષ અર્થાત્ (દ્રવ્યનું) રક્ષણ કરી શકતો
નથી,^{૧૩} માટે જે રાજની પાસે જ્ઞાનવિજ્ઞાનકુશળ
પ્રજાઓનું હિત ઇચ્છનારા, કુળવાન અને સ્ને-
હાળ એવા સેવકો હોય છે તે રાજ ધનાદિક
અર્થોને સંપાદન કરી શકે છે, મેળવેલા અર્થોનું
રક્ષણ કરી શકે છે અને રાજ્યના કુળને પામે
છે.^{૧૪,૧૫} જે રાજના મંત્રીઓ કુળવાન હોય
છે, લાંચરૂપત લઈને શત્રુઓને વશ થનારા
હોતા નથી, નિત્ય રાજની સાથેજ રહેનારા
હોય છે, રાજને સદ્બુદ્ધિ આપનારા હોય છે,
સંબંધને જાળવવામાં કુશલ હોય છે, સંકટને દૂર
કરવા માટે આગળથી ઉપાયો યોજી રાખનારા
હોય છે, સમયસૂચક હોય છે અને બની ગયેલા
બનાવમાટે શોક કરનારા હોતા નથી, તે રાજ
રાજ્યનું કુળ સંપાદન કરે છે.^{૧૬-૧૭} વળી જે
રાજના સહાયકો સુખદુઃખમાં સમાન ભાગ
લેનારા હોય છે, રાજનું પ્રિય કરનારા હોય છે,
દ્રવ્ય કેવી રીતે મળે, તે વિષેનો વિચાર કરનારા
હોય છે અને સત્યનિષ્ઠ હોય છે, તે રાજ રાજ્યનું
કુળ સંપાદન કરે છે.^{૧૮} જે રાજનો દેશ કોઈરીતે
દુઃખી હોતો નથી, સદાય રાજના હૃદયમાંજ વસી
રહ્યો હોય છે, છુદ્ડતાથી રહિત હોય છે અને સ-
ન્માર્ગનું અવલંબન કરનાર હોય છે, તે રાજ રા-

જ્યનું કૃણ પામી શકે છે.^{૧૯} જે રાજના કોશા-
ધ્યક્ષો, રાજના હિતેચ્છુ અને સંતુષ્ટ રહીને નિ-
રંતર કોશની વૃદ્ધિ કરનારા હોય છે, તે રાજ
સર્વાના કરતાં ઉત્તમ થઈ શકે છે.^{૨૦} જે રાજનો
ભંડાર લાંચરૂપવતથી વશ નહિ થનારા, હિતે-
ચ્છુ, સંગ્રહ કરવામાં તત્પર, સુપાત્ર અને લોભ-
વૃત્તિથી રહિત એવા સેવકોથી સુરક્ષિત હોય છે,
તે રાજ ઘણું જ ગુણવાન થઈ શકે છે.^{૨૧} જે
રાજના નગરમાં વાદિપ્રતિવાદીના વિવાદનિર્ણય-
નો વ્યવહાર, ન-શંખલિખિતના વ્યવહાર પ્રમાણે
કર્માનુસાર ફલોદયવાળો જોવામાં આવે છે, તે
રાજને સ્વધર્મનું કૃણ મળે છે.^{૨૨} રાજધર્મને જા-
ણનારો જે રાજ, પોતાના રાજ્યમાં ઉત્તમ મનુ-
ષ્યોનો સંગ્રહ કરે છે અને સંધિવિગ્રહાદિક છ
ગુણોનો યથાચોગ્ય આશ્રય કરે છે, તે રાજ
ધર્મનું કૃણ સંપાદન કરે છે.^{૨૩}

ઈતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ-રાજ-પર્વમાં
અધ્યાય ૧૧૫ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૧૬ મો

એક ધ્યાનનું દષ્ટાંત

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

અત્રાપ્યુદાહરંતીમમિતિહાસં પુરાતનમ્ ॥

નિદર્શનં પરં લોકે સજ્જનાચરિતં યથા ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:—“હો યુધિષ્ઠિર રાજા! ઉત્તમ,
મધ્યમ અને અધમ સ્થાનોપર અનુક્રમે ઉત્તમ,
મધ્યમ અને અધમ મનુષ્યોની જ યોજના કરવી,
પણ ઉત્તમ સ્થાનપર નીચની યોજના કદી
કરવી નહિ, એ વિષયમાં ઉત્તમ દષ્ટાંતભૂત
એક પ્રાચીન ઇતિહાસ લોકમાં કહેવાય છે
અને તે, સજ્જનોનું આચરણ કરનારા લોક-
સમુદાયમાં પરમ પ્રમાણભૂત ગણાય છે.^૧ પૂર્વે
હું જમદગ્નિના પુત્ર પરશુરામના તપોવનમાં
જ્યારે રહેતો હતો, ત્યારે આ વિષયને જ લગતું

† શંખ અને લિખિત નામના બે લાઘવોની
કથા પ્રથમ ૨૩ મા અધ્યાયમાં ગયેલી છે.

તે દષ્ટાંત, મોટા મોટા ઋષિઓના કહેવાપર
મેં સાંભળ્યું હતું.^૨ તે આ પ્રમાણે છે:—જેમાં મ-
નુષ્યોનો સંચાર પણ ન હતો, એવા એક મહા-
વનમાં કૃણમૂળોનો જ આહાર કરનારા કોઈએ
મહર્ષિ રહેતા હતા. તે ઋષિ નિયમો પાળવામાં
એકનિષ્ઠ હતા, ઇંદ્રિયોને વશ રાખનારા હતા.
વ્રતોની દીક્ષામાં તથા બાહ્ય વિષયોથી નિવૃત્ત
થવામાં પરાયણ રહેતા હતા, શાંત હતા, સ્વાધ્યા-
યનિષ્ઠ હતા, પવિત્ર હતા, ઉપવાસોથી શુદ્ધ મન-
વાળા હતા અને નિરંતર સત્ત્વગુણોનો જ આશ્રય
કરનારા હતા.^{૩,૪} આ રીતે ચારિત્ર્યનિષ્ઠ રહીને
પોતાના સ્થાનપર બેસી રહેનારા તે યુદ્ધિમાન
ઋષિના મનોગત સદ્ભાવને જોઈને વનવાસી સર્વ
પ્રાણીઓ તેમની સમીપમાં આવીને બેસતાં હતાં.
સિંહો, વ્યાઘ્રો, કૂર અને મદમત્ત એવા મોટા
હાથીઓ, દીપડાઓ, ગેંડાઓ, રીંછો અને બીજાં
ઘણાં લયંકર દેખાવનાં માંસાહારી પ્રાણીઓ,
અન્યોન્યના કુશલ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપીને
ત્યાં એકઠાં થતાં હતાં અને તે ઋષિના
શિષ્યોની પેઠે અથવા દાસોની પેઠે આજ્ઞા-
પરાયણ રહીને તેમનું પ્રિય કરતાં હતાં.^{૫,૭}
જ્યારે રાત્રિનો સમય થતો હતો, ત્યારે તે સર્વ
પ્રાણીઓ અન્યોન્ય કુશલ સમાચાર પૂછીને
જ્યાંથી આવતાં હતાં ત્યાં પાછાં આદ્યાં જતાં
હતાં; પણ તેમાંનો એક આમ્યપશુ (કૂતરો) એ
મહામુનિનો કદી પણ ત્યાગ કરતો ન હતો.^૬ તે
કૂતરો ઋષિનો ભક્ત હતો, અનુરાગી હતો, નિ-
રંતર ઉપવાસો કરીને શરીરે કૃશ થઈ ગયો હતો,
કોઈ સમયે જ કૃણ, મૂળ અથવા જળનો આહાર
કરતો હતો, સ્વભાવે શાંત હતો અને કોઈ એક
સજ્જનના જેવો દેખાતો હતો.^૮ હો મહાયુદ્ધિ-
માન રાજા! પોતાની પર્ણકુટીમાં બેસી રહેનારા
તે ઋષિના ચરણ પાસે જ તે કૂતરો બેસી રહેતો
હતો અને અત્યંત સ્નેહબદ્ધ થઈને કોઈ એક
મનુષ્યની પેઠે ઋષિના પર ભાવ રાખતો હતો.^{૧૦}
હવે, એક સમયે કોઈ મહાપરાક્રમી અને
રુધિરનું લોબન કરનારા એક દીપડો, તે ઋષિના
આશ્રમ પાસે આવી ચઢ્યો. તે દીપડો કેવળ પો-

તાના સ્વાર્થમાંજ અત્યંત સંતુષ્ટ રહેતો હતો, સર્વલક્ષક કાળના જેવો ફૂર દેખાતો હતો, તૃષાતુર થયેલો હોવાથી વારંવાર પોતાનાં ગલોક્ષાં આટતો હતો, જમીનપર પૂછડું પછાડતો હતો અને ક્ષુધાથી અત્યંત પીડિત થયેલો હોવાથી મોઢું પહોળું કરીને પેલા કૂતરાના માંસની ઇચ્છા રાખતો હતો.^{૧૧,૧૨} હે રાજા ! તે ફૂર દીપડાને ત્યાં આવી ચઢેલો જોઈ, કૂતરાએ, પોતાના પ્રાણનું રક્ષણ કરવાની ઇચ્છાથી મુનિપ્રત્યે જે વચન કહ્યું હતું તે તમે સાંભળો.^{૧૩} તેણે કહ્યું કે, “હે ભગવન્ ! આ દીપડો કૂતરાનો શત્રુ છે, તે મને મારી નાખવા ઇચ્છે છે; માટે હે મહામુનિ ! તમારી કૃપાથી મને તેનો ભય ન રહે તેમ તમારે કરવું જોઈએ. હે મહાબાહુ મુનિરાજ ! તમે તો સર્વજ્ઞ છો એમાં કંઈ સંશય નથી.” તે સાંભળીને સર્વના અભિપ્રાયનું તથા સર્વ પ્રાણીઓની ભિન્ન ભિન્ન ભાષાઓનું જ્ઞાન ધરાવનારા તે ઐશ્વર્યસંપન્ન ઋષિ, કૂતરાના ભયનું કારણ જાણી ગયા. ^{૧૫}

મુનિએ કહ્યું:-“હે પુત્ર ! મૃત્યુરૂપ આ દીપડાથી તારે ભયભીત થવું નહિ. જો, તું શ્વાનના રૂપનો ત્યાગ કરીને દીપડો બની ગયો છે.” આમ કહીને તેમણે એ કૂતરાને સુવર્ણસમાન રંગવાળો, શરીરે અટાપટાવાળો અને ચમકતી દાઢોવાળો દીપડો બનાવી દીધો, જેથી તે દીપડારૂપ બનેલો કૂતરો નિર્ભય થઈને વનમાં રહેવા લાગ્યો.^{૧૬,૧૭} એ પ્રમાણે તે કૂતરાને પોતાના સમાન આકારવાળો થઈને સન્મુખ ઉભેલો જોઈ પેલો બીજો દીપડો એક ક્ષણવારમાં તેની સામેના વિરોધથી રહિત થયો.^{૧૮} તે વાતને કેટલોએક સમય વીતી ગયો, તે પછી એક સમયે મહાભયંકર અને રુધિરની ઇચ્છાવાળો એક મોટો વ્યાઘ્ર, મુખ પહોળું કરીને ક્ષુધાને દીધે ગલોક્ષાં આટતો આટતો પેલા દીપડા (કૂતરા) સામે ધસી આવ્યો. ક્ષુધાતુર અને મોટી દાઢોવાળા તે જંગલી વ્યાઘ્રને ધસી આવેલો જોઈ દીપડારૂપ બનેલો તે કૂતરો, પોતાના પ્રાણ બચાવવા માટે ઋષિને શરણે ગયો.^{૧૯,૨૦} એટલે ઋષિએ પણ પોતાના સહવાસજન્ય સ્નેહને અધીન થઈને તે કૂતરાને દીપડાના આકારમાંથી

મોટો વ્યાઘ્ર બનાવી દીધો કે જે વ્યાઘ્ર, પોતાના શત્રુઓપર અત્યંત બળવાન થઈ પડ્યો.^{૨૧} પછી હે રાજા ! પેલા ચઢી આવેલા વ્યાઘ્રે પોતાના સજાતીય એવા તે વ્યાઘ્રને (કૂતરાને) માર્યો નહિ. આ પ્રમાણે તે કૂતરો, દીપડો મટીને બળવાન અને માંસલક્ષક વ્યાઘ્ર બની ગયો. તે પછી તેણે ક્ષુભૂળવગેરેનો આહાર છોડી દીધો અને સિંહ જેમ વનવાસી પ્રાણીઓનો નિત્ય આહાર કરે છે, તેમ તે વ્યાઘ્ર પણ પ્રાણીઓનું લક્ષણ કરવા લાગ્યો. ^{૨૩} ઇતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ રાજ ૦ પર્વમાં “શ્વાન અને ઋષિનો સંવાદ” એ વિષયનો અધ્યાય ૧૧૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૧૭ મો

નીચ તે તો નીચજ-શ્વાનની કથા (ચાલુ)

॥ મૌન્ય ઉવાચ ॥

વ્યાઘ્રશ્વોટજમૂલસ્થસ્તૃપ્તઃ સુપ્તો હતૈર્મૃગૈઃ ॥

નાગશ્ચાગાંતમુદ્દેશં મત્તો મેઘ ઇવોદ્ધતઃ ॥ ૧ ॥

લીએ કહ્યું:-“હે યુધિષ્ઠિર ! એ રીતે વ્યાઘ્રસ્વરૂપ થયેલો તે કૂતરો, નિત્ય મૃગોને મારવા લાગ્યો અને તેઓના માંસનું લક્ષણ કરી, તૃપ્ત થઈને, ઋષિની પર્ણકુટી પાસે નીરાંતે પડી રહેવા લાગ્યો. સમય જતાં વળી એક દિવસે એવું બન્યું કે, કોઈએક મદમત્ત હાથી, આકાશમાં જેમ મેઘ ચઢી આવે છે, તેમ તે પ્રદેશપર ચઢી આવ્યો.^૧ તે હાથી ઘણોજ ઉંચો હતો, તેનાં લમણાંઓમાંથી મદની ધારા વહી રહી હતી, તેના શરીરપર પક્ષાકાર (કમળાકાર) ચિન્હો હતાં, તેનું ગંડસ્થળ વિશાળ હતું, તેના દંતશૂળો મોટા હતા, તેનું શરીર મહાપ્રચંડ હતું અને તેની ગર્જના મેઘગર્જના જેવી ગંભીર હતી.^૨ બળથી ગર્વિષ્ઠ થયેલા તે મદમત્ત હાથીને પોતાની સામે આવતો જોઈ પેલો વ્યાઘ્ર (કૂતરો) ભયભીત બની ગયો, એટલે વળી પાછો તે ઋષિને શરણે ગયો.^૩ ત્યારે તે શ્રેષ્ઠ ઋષિએ, પોતાને શરણે આવેલા એ વ્યાઘ્રને હાથી બનાવી દીધો. પછી મોટા મેઘસમાન દેખાતા તે હાથીને (કૂતરાને) જોઈને પેલો ચઢી

આવેલો હાથી એકદમ ભયભીત થઈને નાસી ગયો.^૪ આ રીતે વ્યાઘ્રમાંથી હાથી બની ગયેલો તે ક્રૂતરો, હર્ષયુક્ત થઈને કમળોના વનમાં તથા શલ્લકી નામનાં વૃક્ષોના અરણ્યમાં પક્ષના પરાગથી વિભૂષિત બનીને ધૂમવા લાગ્યો.^૫ આમ અનેક દિવસોપર્યંત પર્ણકુટીમાં રહેલા ઋષિની સં-મુખ ભમતાં ભમતાં અને તે આશ્રમમાં રહેતાં રહેતાં તે હાથીનો ઘણો સમય વીતી ગયો.^૬ પછી એક દિવસે કેઈએક કેસરી સિંહ, કે જે કેશવાળીથી લાલ વર્ણનો દેખાતો હતો, પર્વતની ગુફામાં ઉત્પન્ન થયેલો હતો, મહાભયંકર હતો અને હાથીઓના કુળનો કાળ હતો, તે ફરતો ફરતો તે પ્રદેશપર આવી ચઢ્યો.^૭ એ સિંહને ત્યાં આવી ચઢેલો જોઈ પેલો હાથી ભયથી વિહ્વળ થઈ ગયો ને ત્રાસથી ધ્રૂજતો ધ્રૂજતો તે, ઋષિને શરણે ગયો.^૮ એટલે ઋષિએ તે હાથીને કેસરી સિંહ બનાવી દીધો; ત્યારે તુલ્યબળતિના સંબંધને લીધે તે સિંહને (ક્રૂતરાને) પેલા જંગલી સિંહનો ભય લાગ્યો નહિ, પણ ઉલટો પેલો જંગલી સિંહ-જ તે સિંહને જોઈને ભય પામ્યો. (ત્યાંથી પલાયન કરી ગયો.) પછી હાથીમાંથી સિંહ બનેલો તે ક્રૂતરો એ મહાવનમાં (સુખેથી) રહેવા લાગ્યો.^{૯, ૧૦} તેના ભયથી ત્રાસ પામી ગયેલાં બીજાં સર્વ પશુઓ, જીવિતની આકાંક્ષાથી એ તપોવનની સમીપમાં બીલકુલ દેખાતાં ન હતાં.^{૧૧}

એ પ્રમાણે તે ક્રૂતરો સિંહના સ્વરૂપને પામીને તે આશ્રમમાં રહેતો હતો. તેવામાં એક દિવસે સર્વ પ્રાણીઓનો શિકાર કરનારો, રુધિરનો આહાર કરનારો, અનેક પ્રાણીઓને ભય ઉપજાવનારો, આઠ પગવાળો, કપાળમાં નેત્રવાળો અને બળવાન એવો એક જંગલી શરભ (તે નામનું એક પ્રાણી કે જે સિંહ કરતાં પણ ઘણું બળવાન હોય છે), પેલા સિંહને (ક્રૂતરાને) મારી નાખવા માટે મુનિના આશ્રમમાં આવી ચઢ્યો. ^{૧૨, ૧૩} હે શત્રુદમન રાજા! તે શરભને ત્યાં આવેલો જોઈ મુનિએ પેલા સિંહને બલોત્કટ શરભ બનાવી દીધો, જેથી પેલો જંગલી શરભ, અતિ ઉગ્ર એવા મુનિના શરભને પોતાની સન્મુખ આવેલો જોઈ,

સત્વર તે આશ્રમમાંથી નાસી ગયો. આ રીતે મુનિએ સિંહમાંથી શરભના સ્થાનમાં આણી મૂકેલો તે ક્રૂતરો નિત્ય મુનિની પાસે રહીને સુખ-પૂર્વક જીવન ગાળવા લાગ્યો. હે રાજન્! એ શરભના ત્રાસને લીધે તપોવનનાં સર્વ પ્રાણીઓ જીવ બચાવવાની ખાતર જૂદી જૂદી દિશાઓમાં નાસી ગયાં અને પેલો શરભ (ક્રૂતરો) પણ પ્રાણીઓનો વધ કરવામાંજ આસક્ત રહીને અતિ-શય હુષ્ટપુષ્ટ બની ગયો હતો અને માંસાહારી બની જઈને ક્ષણભૂળનો આહાર લેવાની તો તે ઇચ્છાજ કરતો નહિ. આમ કેટલોએક સમયસુધી આદ્યું અને પછી એક દિવસે તે શરભને રુધિર-પાન કરવાની મહાબળવાન ઇચ્છા થઈ તેથી તે ક્રૂતમ્ની શરભે મુનિનેજ મારી નાખવાનો વિચાર કર્યો. અહા! નીચ તે તો નીચજ-ભલે તે શરભ થયો હતો, પણ મૂળ તો ક્રૂતરામાંથીજ થયો હતો ને! તેથીજ તેને એ હુષ્ટ વિચાર સૂઝ્યો હતો, પરંતુ તે મુનિ મહાબુદ્ધિમાન હતા. તેમણે શરભના એ હુષ્ટ વિચારને પોતાની તપઃશક્તિથી અને જ્ઞાનદષ્ટિથી તુરંતજ બાણી લીધો અને પછી તેમણે એ ક્રૂતરાને કહ્યું:—“અરે ઓ નીચ ક્રૂતરા! મેં તને ક્રૂતરામાંથી દીપડો બનાવ્યો, દીપડામાંથી વ્યાઘ્ર બનાવ્યો, વ્યાઘ્રમાંથી મદમત્ત હાથી બનાવ્યો, હાથીમાંથી સિંહ બનાવ્યો અને સિંહમાંથી બળવાન શરભ બનાવ્યો. ^{૧૪-૨૧} આમ તારાપરના સ્નેહને લીધે મેં તને અનુક્રમે સર્વોત્કૃષ્ટપદે સ્થાપિત કર્યો, તોપણ તું કુળવાન ન થયો—તને તે તે ઉચ્ચકુળના ગુણોની સાથે સંબંધ નજ થયો અને અંતે તારી જાત ઉપર જઈનેજ તું ઉલો રહ્યો. અરે ઓ પાપી! હું નિષ્પાપ છું, છતાં તું મને મારી નાખવા માટે ઇચ્છે છે; માટે જા, ફરીથી તું ક્રૂતરોજ બની જા.” આ રીતે ઋષિએ શાપ આપ્યો કે તુરંતજ મુનિ-જનનો દ્રેષ કરનાર, હુષ્ટાત્મા અને મૂર્ખ એવો તે નીચ શરભ પુનઃ તેજ રૂપને પામ્યો—ક્રૂતરો બની ગયો. ^{૨૨-૨૩}

અધ્યાય ૧૧૭ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૧૮ મો

અમાત્ય અને રાજના ગુણો

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

સ શ્વા પ્રકૃતિમાપન્નઃ પરં દૈન્યમુપાગતઃ ॥

ઋષિણા હુકૃતઃ પાપસ્તપોવન બહિષ્કૃતઃ ॥

ભીષ્મે કહ્યું:-“ હે યુધિષ્ઠિર ! એ પ્રમાણે તે પાપી કૃતરો, બ્યારે પોતાના મૂળ સ્વરૂપને પામી ગયો, ત્યારે અત્યંત દીન થઈ ગયો અને પછી તો ઋષિએ, હુંકારપૂર્વક તેને ધિક્કારી કાઢીને તપોવનમાંથી હાંકી મૂક્યો. ^૧ એ રીતે બુદ્ધિમાન રાજાએ સત્ય, પવિત્રતા, સરલતા, સ્વભાવ, વાસ્તવિક શાસ્ત્રજ્ઞાન, સદાચાર, કુળ, સંયમ, દયા, બળ, વીર્ય, પ્રભાવ, વિવેક અને ક્ષમાવગેરે ગુણોની પરીક્ષા કર્યા પછી જેઓની યોગ્યતા જાણાય તેવા સેવકોનેજ પોતાની પાસે રાખવા અને તેઓનું સારી રીતે રક્ષણ કરવું. ^{૨,૩} રાજાએ પરીક્ષા કર્યાવિના કોઈ પુરુષને પોતાનો પ્રધાન બનાવવો યોગ્ય નથી; કેમકે નીચ કુળના મનુષ્યોથી વીંટાયલો રાજા સુખ પામતો નથી. ^૪ વળી કુળવાન સેવકને રાજા કોઈ સમયે અપરાધવિના શિક્ષા કરે છે તોપણ તે સેવક પોતાની કુલીનતાને લીધે રાજા ઉપર પાપબુદ્ધિ કરતો નથી. ^૫ પણ જે સેવક નીચ કુળનો હોય છે અને તે સામાન્ય મનુષ્ય હોય છે છતાં કોઈ મહાપુરુષનો આશ્રય કરીને જો દુર્લભ ઐશ્વર્યને પામે છે તો કોઈ વખતે માત્ર તેની નિંદા કરવાથીજ તે શત્રુતાને ધારણ કરે છે; ^૬ માટે રાજાએ, જે પુરુષ કુળવાન, શિક્ષિત, બુદ્ધિમાન, જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનમાં પારંગત, સર્વ શાસ્ત્રીય અર્થના તત્ત્વને જાણનાર, સહનશીલ, સ્વદેશમાં ઉત્પન્ન થયેલ, કૃતજ્ઞ, બળવાન, ક્ષમાવાન, સંયમી, નિતેન્દ્રિય, લોભરહિત, જેટલું મળે તેટલાથી સંતુષ્ટ રહેનાર, પોતાના રાજાને તથા મિત્રોને ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થાય એવી ઇચ્છા રાખનાર, હરકોઈ પ્રસંગમાં સહાય કરનાર, દેશકાળને જાણનાર, પ્રાણિમાત્રનું રંજન કરનાર, સ્વામીનું હિત કરવામાંજ મન લગાડનાર, હિતેષી, ઉદ્યોગશીલ, પોતાના દેશના આચારોનું

યોગ્ય રીતે પાલન કરનાર, સંધિ કરવામાં તથા વિગ્રહ કરવામાં કુશલ, રાજના ધર્મ, અર્થ અને કામરૂપ ત્રિવર્ગને જાણનાર, નગરવાસી અને દેશવાસી લોકોમાં પ્રીતિપાત્ર, શત્રુસૈન્યોનો સંહાર કરનારા વ્યૂહોને રચી જાણનાર, સૈન્યોને ઉત્સાહ આપવામાં પ્રવીણ, અભિપ્રાય અને આકાર ઉપરથી તત્ત્વાર્થને જાણનાર, શત્રુઓપર ક્યારે અથવા કેવી રીતે ચઢાઈ કરવી, તે વિષેના જ્ઞાનમાં કુશળ, હાથીઓને કેળવવાના તત્ત્વને જાણનાર, અહંકારથી રહિત, પ્રૌઢ, ચતુર, ઈંદ્રિયોનું દમન કરનાર, બળવાન, યોગ્ય કાર્ય કરનાર, શુદ્ધ, શુદ્ધ મનવાળા મનુષ્યોથી વીંટાયલો, સુંદર મુખવાળો, દેખાવડો, સેનાપતિપણું કરી શકે તેવો, નીતિકુશળ, ગુણભરેલી ચેષ્ટાઓવાળો, નમ્ર, સૂક્ષ્મ વિષયોને સમજનારો, કોમળ, મૃદુ વચ્ચોને બોલનારો, ધૈર્યવાન, શૂરવીર, મોટા ઐશ્વર્યવાળો અને દેશકાળપ્રમાણે કાર્યને સાધનારો હોય છે, તેને પોતાનો પ્રધાન બનાવવો અને તે પુરુષનું કદી અપમાન કરવું નહિ. જે રાજા પૂર્વોક્ત ગુણોવાળા પુરુષને પોતાનો મંત્રી બનાવે છે તેનું રાજ્ય અંદ્રમાની ચાંદનીની પેઠે સર્વત્ર વિસ્તીર્ણ થાય છે. ૭-૧૫

હે યુધિષ્ઠિર ! સર્વ પ્રજાઓએ પણ જે પુરુષ પૂર્વોક્ત સર્વ ગુણોથી યુક્ત હોય, શાસ્ત્રકુશલ હોય, ધર્મપરાયણ હોય અને પ્રજાઓનું પાલન કરવામાં તત્પર હોય, તેનેજ પોતાના રાજાતરિકે ઇચ્છવો જોઈએ. ^{૧૬} તેમજ ધીર, ક્ષમાશીલ, પવિત્ર, કાલપરત્વે તીક્ષ્ણતાનો સ્વીકાર કરનાર, મનુષ્ય અને કાળને જાણનાર, સેવ્ય પુરુષોની સેવા કરનાર, કાર્યકુશળ, હિતવચનને સાંભળનાર, તર્કવિતર્ક કરવામાં કુશળ, બુદ્ધિમાન, ધારણાશક્તિયુક્ત, ન્યાય પ્રમાણે કાર્યને સિદ્ધ કરનારો, ઈંદ્રિયોને વશ રાખનારો, સદાય પ્રિય બોલનારો, પોતાનો અપકાર કરનારા પુરુષ ઉપર પણ ક્ષમા કરનારો, નિરંતર પોતેજ દાન આપનાર, શ્રદ્ધાળુ, સુખકારક દેખાવનો, દુઃખીને સહાય કરનારો, નિત્ય પ્રજાઓની સમીપમાં રહેનારો, પ્રજાઓનું હિત કરનારો, અહંકારર-

હિત, પરિગ્રહવાળો, જેવું તેવું તુચ્છ કાર્ય નહિ કરનારો, અમુક કોઈ કાર્ય થઈ ગયા પછી અમાત્યોનો ઉપકાર કરનારો, પોતાના સેવકોપર પ્રેમ રાખનારો, ઉત્તમ મનુષ્યોનો સંગ્રહ કરનારો, નમ્ર, સદાય પ્રસન્ન મુખવાળો, નોકરવર્ગને રાજ રાખનારો, કોધરહિત, ઉદાર મનનો, યોગ્ય રીતે દંડ કરનારો, દંડનો સર્વથા ત્યાગ નહિ કરનારો, ધાર્મિક કાર્યોનું રક્ષણ કરનારો, ગુપ્તહતોડ્ડી નેત્રોવાળો, પ્રજાઓપર દેખરેખ રાખનારો અને ધર્મ તથા અર્થના વિષયમાં કુશળતાવાળો રાજા, પ્રજાઓએ ઇચ્છવાયોગ્ય ગણાય છે. સારાંશ કે, બધા મળીને x સો ગુણવાળો રાજા, પ્રજાઓમાં પ્રેમપાત્ર થઈ પડે છે. વળી હે રાજા ! રાજ્યનું ધારણ થઈ શકે માટે રાજાએ સર્વ પ્રકારના ગુણોથી યુક્ત એવા મહાપુરુષોને, યોદ્ધાઓતરીકે પોતાની સહાયમાં રાખવા અને રાજ્યની આબાદી ઇચ્છનારા રાજાએ તેવા યોદ્ધાઓનું કદી અપમાન કરવું નહિ. ૧૭-૨૪ જે રાજાના યોદ્ધાઓ યુદ્ધ કરવામાં કુશલ હોય છે, કરેલાં કામને બાબતના હોય છે, શસ્ત્રો વાપરવામાં પ્રવીણ હોય છે, ધર્મશાસ્ત્રને બાબતના હોય છે, પાયદલ સૈન્યથી વીંટાયલા હોય છે, ભયથી રહિત હોય છે, હાથીઓપર બેસી બાબતના હોય છે, રથમાં બેસીને લડાઈ કરવામાં કુશળ હોય છે અને અસ્ત્રવિદ્યામાં પારંગત હોય છે, તે રાજા આખી પૃથ્વીપર રાજ્ય કરી શકે છે. ૨૫, ૨૬ જે રાજા સર્વ પ્રજાઓનું રંજન કરવામાં નિરંતર યુક્ત રહે છે, ઉદ્યોગશીલ હોય છે અને મિત્રોની સહાયતાવાળો હોય છે, તે રાજા ઉત્તમ ગણાય છે. ૨૭ હે ભારત ! ઉત્તમ મનુષ્યોનો સંગ્રહ કરનાર રાજા, માત્ર એક હબ્બર વીર ઘોડેસ્વારોની સહાય લઈને આખી પૃથ્વીને જીતી શકે છે. ૨૮

ઈતિ શ્રીમહાભારતે રાજા પર્વમાં “અમાત્ય વગેરેના ગુણોનું વર્ણન” એ વિષયનો અધ્યાય ૧૧૮ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૧૯ માં

પરીક્ષા કરીનેજ સેવકોને રાખવા

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

एवं शुना समान् भृत्यान् स्वे स्वे स्थाने नराधिपः
नियोजयति कृत्येषु स राज्यफलमश्नुते ॥१॥

ભીષ્મે કહ્યું:- હે યુધિષ્ઠિર! પૂર્વોક્ત સ્થાનનું દ્વંદ્વંત લક્ષમાં લઈને જે રાજા, તે સ્થાનના જેવી વૃત્તિવાળા પુરુષોને તેમના યોગ્ય સ્થાનોપર અને કાર્યોપર યોજના કરે છે, તે રાજાને રાજ્યનું ફળ મળે છે. ૧ સ્થાન જેવી વૃત્તિવાળા પુરુષને તેને યોગ્ય સ્થાન નહિ આપીને ઉચ્ચ સ્થાને ચઢાવી દેવો નહિ; કેમકે તેવા પુરુષને સત્કારપૂર્વક જે ઉચ્ચસ્થાને ચઢાવી દેવામાં આવે છે, તો તે પોતાની સ્થાનમર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરે છે અને પ્રમાદી બની જાય છે; ૨ માટે જેઓ સ્વજાતીય ગુણોથી યુક્ત હોય અને પોતાપોતાનાં જાતીય કર્મો કરવામાં સ્થિર રહેનારા હોય, તેઓને રાજાએ પોતાના અમાત્યો બનાવવા. પણ અયોગ્ય ગુણવાળા પુરુષોને અયોગ્ય સ્થાનોપર ચઢાવી દેવા, તે યોગ્ય નથી. ૩ જે રાજા, સેવકોને તેઓની યોગ્યતા પ્રમાણે કાર્યો સોંપે છે, તે રાજા સેવકોથી પ્રાપ્ત થનારા લાભોથી યુક્ત થઈને મહાન ફળને પામે છે. ૪ જેમ શરભની શરભને સ્થાને યોજના થવી જોઈએ, બળવાન સિંહની સિંહને સ્થાને યોજના થવી જોઈએ, વ્યાઘ્રની વ્યાઘ્રને સ્થાને યોજના થવી જોઈએ અને દીપડાની દીપડાને સ્થાને યોજના થવી જોઈએ, ૫ તેમજ સેવકોની પણ તેઓની યોગ્યતા પ્રમાણેજ અને તેઓને યોગ્ય હોય તેવાં સ્થાનોપરજ નિમણુંક કરવી; પણ કર્મનાં ફળની ઇચ્છા રાખનારા રાજાએ, અયોગ્ય સ્થાનોપર અયોગ્ય સેવકોની યોજના કરવી નહિ-અર્થાત્ નીચને નીચ સ્થાન ઉપર નિમવો અને ઉત્તમને ઉત્તમ સ્થાન ઉપર નિમવો. ૬ જે મૂર્ખ રાજા, પૂર્વોક્ત સ્થાનના દ્વંદ્વંતનું ઉલ્લંઘન કરીને અ-

ગુણો તથા સંધિવિગ્રહમાં કુશળતા વગેરે બીજા આઠ ગુણો-એ બધા મળીને સંપૂર્ણ સો ગુણો ચાલુ અધ્યાયમાંજ પ્રદર્શિત કર્યા છે.

x કુદીનત્વ આદિ એકાવંત અમાત્યના ગુણો અને ધર્મપરાયણતા આદિ એકતાળીશ

ચોગ્ય સેવકોને અચોગ્ય સ્થાનોપર નિમે છે, તે રાજ પ્રજાઓનું રંજન કરી શકતો નથી.^૭ જે રાજાને સંખ્યાબંધ લાભો મેળવવાની ઇચ્છા હોય, તેણે મૂર્ખ, ક્ષુદ્ર, બુદ્ધિરહિત, ઇદ્રિયાધીન, અને નીચકુળના પુરુષોને ઉચ્ચ સ્થાનોપર નિમવા નહિ; પરંતુ જેઓ સજ્જન હોય, કુળવાન હોય, શૂરવીર હોય, જ્ઞાનસંપન્ન હોય, અસૂચારહિત હોય, અક્ષુદ્ર હોય, પવિત્ર હોય અને અતુર હોય, તે પુરુષોનેજ રાજાએ પોતાના સેવકો બનાવવા^૮ અને જેઓ નમ્રતાપૂર્વક આજ્ઞાને પાળનારા હોય, શાંત હોય, શુદ્ધ હોય, સ્વાભાવિક ઉત્તમ ગુણોથી યુક્ત હોય અને પોતાના અધિકારપર રહીને લોકોની નિંદાને ન પામ્યા હોય તેવા સેવકો તો રાજાના બહાર ફરનારા પ્રાણુ ગણાય છે.^{૧૦} સિંહની પાસે તો હમેશાં સિંહજ રહેવો જોઈએ અને તેનો અનુયાયી પણ સિંહજ હોવો જોઈએ; તેમજ જે કોઈ સિંહ ન હોય છતાં જો સિંહની સાથે રહે છે તો સિંહના જેવુંજ ફળ સંપાદન કરે છે. (કહેવાનો ભાવ એ છે કે, રાજાએ પોતાની પાસે શૂરવીર પુરુષોનેજ રાખવા, જેથી રાજા પોતે કદાચિત્ શૌર્યહીન હોતોપણ પોતાના શૂરવીર સેવકોના પ્રભાવથી શૂરો બની જાય છે;)^{૧૧} પણ જે સિંહ, કૂતરાઓથી વીંટાઈને કૂતરાઓ સાથેજ જો પડી રહે છે તો સિંહના જેવું કર્મ કર્યા છતાં પણ તે સિંહના જેવું ફળ ભોગવી શકતો નથી; કેમકે તેની સેવા કરનારા કૂતરા હોય છે, (તેથી તે કૂતરા જેવાજ બની જાય છે.)^{૧૨} માટે હે રાજા! શૂરવીર, બુદ્ધિમાન, બહુશ્રુત (પંડિત) અને કુળવાન સેવકોની સાથે રહીનેજ રાજા, આખી પૃથ્વીને જીતી શકે છે.^{૧૩} હે સેવકસંપન્ન રાજાઓમાં શ્રેષ્ઠ યુધિષ્ઠિર રાજા! જે પુરુષ વિદ્યાવાન ન હોય, સરળ ગુણવાળો ન હોય, બુદ્ધિમાન ન હોય અને દ્રવ્યસંપન્ન ન હોય, તેને રાજાઓએ પોતાના સેવકતરીકે પાસે રાખવોજ નહિ; ^{૧૪} પણ જેઓ આજ્ઞા આપતાંની સાથેજ છૂટેલાં બાણની પેઠે કામ કરવા નીકળી પડે છે, સ્વામીનું કાર્ય કરવામાં તત્પર રહે છે અને રાજાનું હિત કરનારા

હોય છે, તે સેવકોને રાજાએ, શાંતિયુક્ત વચનોથી પ્રસન્ન રાખવા.^{૧૫} વળી રાજાઓએ નિરંતર ચત્તપૂર્વક કોશનું રક્ષણ કરવું; કેમકે કોશ રાજાઓનું મૂળ છે અને કોશ રાજાઓનો અભ્યુદય કરનાર છે.^{૧૬} હે રાજા! તમારો ધાન્ય ભરવાનો કોઠાર હમેશાં પુષ્કળ ધાન્યથી ભરપૂર હોવો જોઈએ અને તેનું રક્ષણ રાજ્યના ઉત્તમ અધિકારીઓદ્વારાજ થવું જોઈએ. હું તમને સલાહ આપું છું કે, ધનધાન્યનો સંગ્રહ કરવા માટે તમારે ખાસ લક્ષ્ય આપવું.^{૧૭} તમારા સેવકો નિરંતર ઉદ્યોગશીલ અને યુદ્ધકુશલ થાઓ, તેમજ તેઓ ઘોડાઓપર સ્વારી કરવામાં તથા અશ્વયુદ્ધ કરવામાં કુશલ થાઓ, એમ હું ઇચ્છું છું, કારણ કે રાજ્યમાં અશ્વકુશલ યોદ્ધાઓ અવશ્ય હોવા જોઈએ.^{૧૮} હે કૌરવનંદન! મિત્રો અને સંબંધીઓથી વીંટાઈને તમારે જ્ઞાતિજનોની તથા અંધુજનોની નિત્ય સંભાળ લેવી ને પ્રજાઓનું હિતકાર્ય કરવામાં તત્પર રહેવું.^{૧૯} હે તાત! રાજાની પ્રજાઓપ્રત્યે કેવા પ્રકારની નૈષ્ઠિકી બુદ્ધિ હોવી જોઈએ, એ વિષે મેં તમને કહ્યું (અને જેવા તેવા સેવકો નહિ રાખવા વિષે) મેં તમને શ્વાનનું દ્રષ્ટાંત આપીને સમજાવ્યું. બોલો, હવે પુનઃ તમારે શું સાંભળવાની ઇચ્છા છે? ^{૨૦}

ઇતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ રાજ ૦ પર્વમાં

અધ્યાય ૧૧૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૨૦ મો

સંક્ષિપ્ત રાજનીતિ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

રાજવૃત્તાન્યનેકાનિ ત્વયા પ્રોક્તાનિ ભારત ॥

પૂર્વે: પૂર્વનિયુક્તાનિ રાજધર્માર્થવેદિમિ: ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે ભારત! રાજધર્મના તત્ત્વાર્થને બાણનારા પ્રાચીન પુરુષોએ પ્રથમ જેઓનું આચરણ કર્યું છે, તેવા અનેક રાજધર્મો તમે મને કહ્યા^૧ તોપણ હે ભરતશ્રેષ્ઠ ભીષ્મપિતામહ! રાજધર્મને બાણનારા સત્પુરુષોમાં માન્ય ગણાયેલા પ્રાચીન રાજધર્મ તમે મને જે વિસ્તા-

રથી કહ્યો છે, તેને સહેલાઈથી સમજવામાટે પુનઃ સંક્ષેપમાં કહો.”૨

ભીષ્મે કહ્યું:—“હિ રાજા! સર્વ પ્રાણીઓનું રક્ષણ કરવું, એ ક્ષત્રિયોનો મુખ્ય ધર્મ છે; પણ તે રક્ષણ કેવી રીતે કરી શકાય, તે વિષે હું તમને કહું છું, સાંભળો.”૩ જેમ મથૂર અનેક પ્રકારનાં રંગભેરંગી પીછાંઓને ધારણ કરે છે, તેમ ધર્મ-વેત્તા રાજાએ અનેક પ્રકારનાં સ્વરૂપો ધારણ કરવાં; ક્રૂરતા, કુટિલતા, અભયપ્રદાન, સત્ય અને સરલતા—વગેરે સર્વ ગુણના મધ્યમાં રહીને રાજાએ, સત્ત્વગુણનો આશ્રય કરવો, જેથી સુખ પ્રાપ્ત થાય છે.”૪ રાજાએ જે વિષયમાં જે સ્વરૂપ દર્શાવવું હિતકર જણાય તે સ્વરૂપ દર્શાવવું—અર્થાત્ શિક્ષા કરતી વખતે ક્રૂર સ્વરૂપ પ્રદર્શિત કરવું અને અનુગ્રહ કરતી વખતે સૌમ્ય સ્વરૂપ ધારણ કરવું. આમ અનેક સ્વરૂપોને ધારણ કરનારા રાજાનો સૂક્ષ્મ એવો પણ અર્થ નષ્ટ થતો નથી.”૫ જેમ શરદ્ઋતુમાં મથૂર મૌનગુણનો આશ્રય કરે છે, તેમ રાજાએ પણ પોતાના રાજકીય વિચારોનું રક્ષણ કરવા માટે મૌનપણું ધારણ કરવું, તેમજ નિત્ય સ્વદેષ અને મૃદુતા-ભરેલું ભાષણ કરવું, શાસ્ત્રીય વિષયમાં કુશલ રહેવું અને વસ્ત્રાલંકાર ધારણ કરીને શોભાયમાન રહેવું.”૬ જળનાં ઝરણાંઓ જેમ એક-દમ વહી જાય છે, તેમ રાજકીય ગુપ્ત વિચારો પણ એકદમ કુટી જાય છે અને તેથીજ તે આપત્તિઓનાં દ્વાર ગણાય છે; માટે રાજાએ તે તરફ અત્યંત સાવધ રહેવું—ગુપ્ત વિચારોને સુરક્ષિત રાખવા અને પર્વતના પ્રદેશમાં વૃષ્ટિથી ઉત્પન્ન થયેલાં મહાનદીઓનાં જળનો મનુષ્યો જેમ આશ્રય કરે છે તેમ, વિદ્યાસિદ્ધ બ્રાહ્મણોનો રાજાએ આશ્રય કરવો; તેમજ દ્રવ્યસંપાદન કરવાની ઇચ્છાથી ધર્મનિષ્ઠના જેવો ડોળ કરીને સમયાનુસાર ક્રૂરતાદિક ચિન્હો પ્રકટ કરવાં.”૭ નિત્ય દંડ ધારણ કરવામાં ઉદ્યત રહેવું, પણ કદી પ્રમાદ કરવો નહિ. જે પ્રમાણે તાડી કાઢનારો પુરુષ, તાડવૃક્ષના કોઇ એકજ પ્રદેશમાં આઘાત કરીને તેમાંથી રસ કાઢી લે છે, તે પ્રમાણે રાજાએ લો-

કોની આવકબળક ઉપર વિચાર કરીને તેઓના પર કર નાખવો—અર્થાત્ તાડીની ઇચ્છા રાખનારો પુરુષ તાડવૃક્ષનો જેમ સમૂળ ઉચ્છેદ કરતો નથી, તેમ રાજાએ પણ પ્રબળોનો સમૂળ ઉચ્છેદ કરવો નહિ.”૮ વળી રાજાએ પોતાના આંતરપક્ષના મનુષ્યોની સાથે શુદ્ધ અંતઃકરણથી વર્તવું. શત્રુઓનાં ધાન્યાદિકનો અશ્વાદિકની ધૂમાધૂમ કરાવીને નાશ કરાવવો, પોતાના પક્ષની વૃદ્ધિના સમયેજ શત્રુસામે ચઢાઈ કરવી, પોતાની ન્યૂનતા જોવી, શત્રુઓના દોષો બહાર કરવા, મૃગયા આદિનું બહાનું કાઢીને અકસ્માત્ શત્રુપક્ષ ઉપર આક્રમણ કરવું અને અરણ્યમાંહેનાં પુષ્પોની પેઠે તેઓને ધૂળવવા; ૧૦, ૧૧ જે રાજાઓ મહાબળવાન અને પર્વતોના જેવા ઉન્નત હોય, તેઓના દુર્ગાધ્યક્ષ પુરુષોને ઓળખાણ આપ્યા વિના ફેાડીને તથા દેવદર્શન આદિને બહાને અકસ્માત્ તેઓના નગરમાં ઘુસી જઇને તેઓનો નાશ કરવો, પણ તે વેળા ગુપ્તરીતે શુદ્ધ કરવું.”૧૨ મથૂર વર્ષાઋતુની રાત્રિમાં જેમ એકાંત પ્રદેશમાં ખેસી રહે છે, તેમ રાજાએ, મથૂરના ગુણનો આશ્રય કરીનેજ ગુપ્તરીતે અંતઃપુરમાં સ્ત્રીઓ સાથે રમણ કરવું.”૧૩ પોતાના શરીર ઉપરથી કવચને કદી ઉતારવું નહિ, પોતેજ પોતાના વિશ્વાસપર આધાર રાખીને પોતાનું રક્ષણ કરવું અને ગુપ્ત દૂતોદ્ધારા જાણવામાં આવેલા વિષાદિક દુષ્ટ પ્રયોગના પાશલાઓથી પણ પોતાનું રક્ષણ કરવું—અર્થાત્ પોતાની ધાવ, રસોઇઆ અથવા અંતઃપુરનો કોઇપણ માણસ શત્રુને મળ્યો છે અને તેણે વિષાદિકનો પ્રયોગ કર્યો છે, એમ જાણવામાં આવતાંજ તેઓનો નાશ કરીને પોતાનું રક્ષણ કરવું.”૧૪ શત્રુઓએ પાથરેલી ગહન કપટજાળ જો જાણવામાં આવતી નથી, તો શત્રુઓના માણસોદ્ધારા તેમાં ફસાઇને રાજા નાશ જ પામે છે. વળી કેટલાએક શત્રુઓ એવા પ્રકારનું કપટ પણ કરે છે કે, તેઓ એક વિષકન્યાને બનાવીને પોતાના માણસોને રાજા પાસે મોકલે છે અને તે માણસોદ્ધારા કહેવરાવે છે કે, આ પક્ષિની કન્યા અમને એક દ્વીપાંતરમાંથી

મળી આવી છે, તેને આપ ભેટતરીકે સ્વીકારો. આ કન્યામાં એવો મહાન ગુણ છે કે, તેનો માત્ર સ્પર્શ કરવાથી એંશી વર્ષનો પુરુષ પણ સોળ વર્ષનો તરુણ બની જાય છે, માટે એનો સ્વીકાર કરીને આપ અમારા ઉપર કૃપા કરો. આમ કહેનારા શત્રુઓના કપટને પોતાના હૃતોદ્ધારા બાણી લઈને રાજ્યે તે વિષકન્યાનો તથા કુટિલ જાણાયલા ક્રોધાયમાન શત્રુઓનો વધ કરવો^{૧૫} મયૂર પક્ષી જેમ પોતાનાં મોટાં મોટાં પીછાંઓને દૂર કરે છે તેમ રાજ્યે, સૈન્યના પક્ષભૂત ગણાતા મોટાં મોટાં શિળિરોને, વેશ્યાઓને, નટોને તથા નર્તકોને દૂર કરવા, પોતાના તાબામાં આવેલાં શત્રુઓનાં ગ્રામનગરાદિમાં દંભૂલ એવા અમાત્ય આદિશૂરા પુરુષોને સ્થાપિત કરવા અને મોર જેમ પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે પીછાંઓને પહોળાં કરે છે, તેમ રાજ્યે પોતાના પક્ષભૂત માણસોને સર્વત્ર ચોજી દેવા; તેમજ રાજ્યે પ્રત્યેક પશુપક્ષી વગેરેની જાતિઓ પાસેથી બુદ્ધિ ગ્રહણ કરવી* અને તીડ જેમ ગહન પ્રદેશ ઉપર તૂટી પડીને કોઈ સ્થળે એક પાંદડું-સરખું પણ રહેવા દેતાં નથી, તેમ શત્રુઓનાં રાજ્યોપર તૂટી પડીને તેઓને પાયમાલ કરી નાખવા.^{૧૬} મયૂર પક્ષી જેમ પોતાના આશ્રય-સ્થાનનું રક્ષણ કરે છે, તેમ રાજ્યે રાજ્યનું રક્ષણ કરવું; અને પોતાની બુદ્ધિની વૃદ્ધિ કરે તેવી ઉત્તમ રાજનીતિનો સુઝ રાજ્યે આશ્રય કરવો.^{૧૭} શાસ્ત્ર કહે છે કે, અમુક કોઈ કાર્ય કરવા માટે પ્રથમ પોતાનીજ બુદ્ધિથી સારી રીતે વિચાર કરવો, પછી તેજ વિષયમાં બીજાની બુદ્ધિની અનુકૂળતા લઈને તે કાર્યનો દઢતર નિશ્ચય કરવો અને પછી શાસ્ત્રજન્ય જ્ઞાનદ્વારા તે નિશ્ચયને અમલમાં મૂકવો.^{૧૮} રાજ્યે સામો-પચારનો પ્રયોગ કરીને શત્રુને વિશ્વાસુ બનાવવો,

પોતાની શક્તિનો પણ સાથે સાથે પ્રકાશ પાડતા રહેવું, તેમજ ભૂતભવિષ્યના સંબંધમાં પોતાની વિચારશક્તિ દોડાવીને ઊહાપોહ કરવામાં કુશલ એવી બુદ્ધિથી કાર્યકાર્યનો નિશ્ચય કરવો-અર્થાત્ કાર્યની સાધક ભૂમિકાપર તથા કાર્યની બાધક ભૂમિકાપર પોતાની બુદ્ધિનો સંચાર કરવો.^{૧૯} જે રાજનિત્ય સામોપચારનો પ્રયોગ કરવામાંજ દંભ બુદ્ધિવાળો રહે છે, જ્ઞાન સંપન્ન છે, કાર્યકાર્યની ચોજનાને કરી બાણનારો છે, રાજકીય વિચારોને ગુપ્ત રાખનારો છે અને ધૈર્યસંપન્ન છે, તે રાજને કોઈ પ્રકારનો ઉપદેશ આપવાની જરૂર નથી;^{૨૦} કેમકે બુદ્ધિમાં બૃહ-સ્પતિસમાન બુદ્ધિમાન તે રાજ કોઈ સમયે બુદ્ધિહીન પુરુષના જેવું ભાષણ કરે તોપણ, અશ્લિથી તપી ગયેલો લોહનો ગોળો જળમાં પડીને જેમ પોતાના મૂળસ્વરૂપને પામે છે તેમ, પોતાના મૂળ સ્વભાવને પામી શકે છે.^{૨૧} રાજ્યે પોતાનાં અથવા પારકાં સર્વ કાર્યો શાસ્ત્રના ઉપદેશ પ્રમાણેજ કરવાં;^{૨૨} તેમજ કર્તાવ્યના વિધાનને બાણનારા રાજ્યે જે પુરુષ મૃદુસ્વભાવનો હોય, બુદ્ધિમાન હોય, શૂરવીર હોય અને અતિશય બળવાન હોય, તેનેજ પોતાનું કાર્ય કરવામાટે નિમવો;^{૨૩} અને પછી જેમ એક વિશાળ વીણા સપ્ત પ્રકારના સ્વરોને અનુસરે છે, તેમ એવકોને પોતાનાં કર્મોમાં ચોગ્યરીતે જોડાયલા જોઈ પોતે પણ તેઓ સર્વને અનુસરીનેજ ચાલવું;^{૨૪} પરંતુ યાદ રાખવું કે, જે રીતે કરવાથી ધર્મને વિરોધ ન આવે તે રીતે વર્તીને સર્વ કોઈનું પ્રિય કરવું. જેની પ્રજાઓ “આ અમારો રાજ છે” એમ માનીને નિત્ય પ્રસન્ન રહે છે, તે રાજ પર્વતની પેઠે સ્થિર રહે છે-અર્થાત્ તેનું રાજ્ય ચિરસ્થાયી રહે છે.^{૨૫} જેમ સૂર્ય સારી કે નરતી હરકોઈ વસ્તુ ઉપર પોતાનાં વિશાળ કિરણોને ફેંકે છે, તેમ રાજ્યે પણ પ્રિય-અપ્રિય સમાન ગણીને નિત્ય ઉદ્યોગ કરતાં રહેવું ને જેમ બને તેમ ધર્મનુંજ રક્ષણ કરવું.^{૨૬} જેઓ કુલના, પ્રજાઓના તથા દેશના ધર્મોને બાણતા હોય, સૌમ્ય ભાષણ કરનારા હોય, મ-

* નીતિશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, વક્ત્ર વર્ચિ-તયેદર્થાન્ સિંહવચ્ચ પરાક્રમેત્-રાજ્યે બક-પક્ષીની પેઠે શાંતગુણનો ડોળ કરીને રાજકીય વિષયોનું ચિંતન કરવું અને સિંહની પેઠે પરાક્રમ કરવું.

ધ્યમ વયના હોય, સર્વ કોઈનું હિત કરનારા હોય, વિકલવતારહિત હોય, લોભશૂન્ય હોય, કેળવાયલા હોય, ઇંદ્રિયોનું દમન કરનારા હોય, ધર્મમાં પરમ નિષ્ઠાવાળા હોય અને ધર્મ તથા અર્થની રક્ષા કરનારા હોય, તે પુરુષોની રાજ્યો સર્વ કાર્યોમાં નિમણુંક કરવી. ૨૭, ૨૮

આ પ્રકારે નિત્ય સાવધાન રહીને, સંતુષ્ટ રહીને તથા ગુપ્ત હૃતોદ્ધારા સર્વના પર દેખરેખ રાખીને રાજકાર્યોના આરંભને તથા અંતને રાજ્યો પોતેજ કરવો. ૨૯ જે રાજાનો ક્રોધ અને હર્ષ સફળ હોય છે, કાર્યોની પોતેજ તપાસ રાખે છે અને કોશવૃદ્ધિનો આધાર પોતાની બુદ્ધિ ઉપરજ રાખે છે તે, રાજાને આખી પૃથ્વી ધનદાતા થઈ પડે છે. ૩૦ જે રાજાનો અનુગ્રહ સ્પષ્ટ સ્વરૂપમાં દેખાય છે, જેનો નિગ્રહ યથાર્થજ હોય છે અને જે પોતાનું તથા દેશનું રક્ષણ કરે છે, તે રાજા રાજધર્મને જાણે છે. ૩૧ ઉદય પામેલો સૂર્ય જેમ પોતાનાં કિરણોદ્ધારા આખા જગતને જોઈ લે છે, તેમ રાજાએ પણ ઉત્તમ આચારવાળા ગુપ્ત હૃતોદ્ધારા રાજ્યની હિમેશાં તપાસ રાખવી અને કાર્ય અકાર્યમાં પોતાની બુદ્ધિ સાથે વિચાર કર્યા પછીજ આગળ વધવું. ૩૨ બુદ્ધિમાન રાજાએ મળેલી તક ગુમાવવી નહિ, પોતાનું ધનવાનપણું જાહેર કરવું નહિ ને પ્રતિદિન જેમ ગાયને દોહવામાં આવે છે તેમ પૃથ્વીને દોહ્યા કરવી. ૩૩ જેમ ભ્રમર, અનુક્રમે એક એક પુષ્પમાંથી મકરંદને એકઠો કરે છે, તેમ રાજાએ, ધીમે ધીમે દ્રવ્ય સંપાદન કરીને કોશસંગ્રહ કરવો. ૩૪ વળી શાસ્ત્રોને જાણનારા બુદ્ધિમાન રાજાએ, કોશસંગ્રહ કર્યા પછી જે ધન બાકી રહે તેમાંથીજ ધર્મકાર્યો કરવાં અને સુખોપભોગ કરવો, પણ સંગ્રહ કરેલા ધનમાંથી કોઈને કંઈ આપવું નહિ; (કેમકે તે ધન કોઈ સમયે આપત્તિનો પ્રસંગ આવે ત્યારે ઉપયોગી થઈ પડે છે.) ૩૫ તેમજ કોઈપણ બાબતને નાની સૂતી માનીને તેનો તિરસ્કાર કરવો નહિ, શત્રુઓની અવગણના કરવી નહિ, પોતાની બુદ્ધિથીજ પોતાના આત્માને ઝોળાવવો અને મૂર્ખ પુરુષોનો વિશ્વા-

સ કરવો નહિ. ૩૬ ધૈર્ય, દક્ષતા (ઉત્સાહશક્તિ), સંયમ, બુદ્ધિ, દેહ, સ્થિરતા, શૌર્ય અને દેશકાલમાં અપ્રમાદ-આ આઠ ગુણો થોડા અથવા ઘણા ધનની વૃદ્ધિ કરનારા છે. ૩૭ અગ્નિ થોડો હોય, તોપણ તેના પર ઘૂતધારાનું જો સિંચન કરવામાં આવે છે, તો એકદમ વધી પડે છે; તેમજ એકજ બીજ સારી રીતે જો પોષાયું હોય છે તો હજારો બીજને ઉત્પન્ન કરી શકે છે. આમ સમજીને રાજાએ, પોતાની આવકબચક પુષ્કળ હોય છતાં સ્વદેષ દ્રવ્યની પણ અવગણના કરવી નહિ (તાત્પર્ય કે, થોડા દ્રવ્યને પણ જતું કરવું નહિ;) ૩૮ શત્રુ બાળક હોય, સુવાન હોય કે વૃદ્ધ હોય, તોપણ તે પ્રમાદી પુરુષનો નાશ કરી શકે છે. એટલુંજ નહિ પણ તે શત્રુ, સમય આવ્યે બળવાન થઈ પડીને પ્રમાદી પુરુષના મૂળ સુદ્ધાંનો નાશ કરી નાખે છે, માટે જે રાજા, સમયને ઝોળાવનારો છે તે સર્વ રાજાઓમાં શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. ૩૯ વળી મનમાં દ્રેષ રાખનારો દુર્ગંજ અથવા બળવાન શત્રુ, પોતાનો જ્યારે સમય આવે છે, ત્યારે રાજાની કીર્તિનો, ધર્મનો, ધનનો તથા અતિમહાન પરાક્રમનો પણ નાશ કરી નાખે છે; માટે મનને વશ રાખનારા રાજાએ શત્રુથી સાવધન રહેવું. ૪૦ પોતાના ઐશ્વર્યના નાશનો, અભિવૃદ્ધિનો, પાલનનો, સંગ્રહનો તથા વિજયેચ્છાનો પૂરતો વિચાર કર્યા પછીજ રાજાએ શત્રુ સાથે સંધિ અથવા વિગ્રહ (યુદ્ધ) વગેરે કરવાં, તેમજ બુદ્ધિમાનપણાનો આશ્રય કરવો-અર્થાત્ બુદ્ધિમાન થવું. ૪૧ બુદ્ધિ જ્વલંત હોય છે તો રાજા બળવાન શત્રુને પણ મારી શકે છે; બુદ્ધિના બળથી પ્રતિદિન ક્ષીણ થતા રાજ્યનું પણ પાલન કરી શકાય છે અને બળવાન શત્રુને પણ બુદ્ધિના બળથી પીડી શકાય છે; માટેજ બુદ્ધિપૂર્વક કરવામાં આવેલું હરકોઈ કર્મ પ્રશંસાપાત્ર થઈ શકે છે. ૪૨ પોતે અદ્યપસત્વથી યુક્ત હોય છતાં પણ જે રાજા દોષોથી રહિત હોય છે અને ધૈર્યસંપન્ન હોય છે તે પોતાની ઇચ્છાનુસાર સર્વ મનોરથોને પામી શકે છે; પરંતુ લોભી અને ગર્વિષ્ઠ એવો રાજા કદ્યાણુથી ભ્રષ્ટ્ર થાય છે, ૪૩ માટે

રાજ્યે સ્નેહાળ દષ્ટિ રાખીનેજ લક્ષ્મીના મૂળ-
ભૂત એવી પ્રજાઓ પાસેથી ન્યાયપૂર્વક દ્રવ્ય ગ્ર-
હણ કરવું; કેમકે તેવો માયાળુ રાજ ઘણા કાળ
સુધી પ્રજાઓપર વિજળીની પેઠે તૂટી પડીને
પણ-અર્થાત્ યુક્તિપૂર્વક જીવન ગુજારીને પણ
બળવાન થઈ શકે છે. (આ વિષયમાં પ્રથમ કહે-
વાયલું તાડવૃક્ષનું દષ્ટાંત લક્ષ્યમાં રાખવું.)^{૪૪}
વિદ્યા, તપ અને પુષ્કળ ધન સંપત્તિ-એ બધું
કેવળ ઉદ્યોગથીજ મેળવી શકાય છે અને તે
ઉદ્યોગ, બુદ્ધિને અધીન હોઈને પ્રત્યેક પ્રાણીઓ-
વિષે વસી રહ્યો છે; માટે રાજ્યે જેમ અને તેમ
પુષ્કળ ઉદ્યોગજ કરવો.^{૪૫} બુદ્ધિમાન અને મન-
સ્વી પુરુષો પણ જેનો આશ્રય કરે છે, ઇંદ્ર, વિ-
ષ્ણુ અને સરસ્વતીનો જેમાં નિવાસ છે, તથા
સર્વ પ્રાણીઓ જેના આધારે ટકી રહે છે તેવા
પોતાના શરીરનો વિદ્વાન રાજ્યે, ઉદ્યોગ કર્યા-
વિના વ્યર્થ નાશ કરવો નહિ.^{૪૬} રાજ્યે, લોભી
મનુષ્યને નિત્ય કંઈક આપીનેજ વશ કરવો. લોભી
મનુષ્ય પારકું દ્રવ્ય લઈને તૃપ્ત થતો નથી. જ-
ગતના સર્વ મનુષ્યોને યજ્ઞાદિ કર્મના ફળભૂત
સુખોપભોગનો તો લોભ હોયજ છે, પરંતુ જે-
ઓની પાસે દ્રવ્ય હોતું નથી તેઓ એ પ્રકારનું
સુખ મેળવવાના લોભથી ધર્મ અને કામનો ત્યા-
ગ કરી દે છે.^{૪૭} લોભી મનુષ્ય, બીજાઓના
ધનની, ભોગોની, પુત્રોની, સ્ત્રીઓની તથા સ-
મૃદ્ધિની, એમ સર્વની ઈચ્છા કરે છે; એટલુંજ
નહિ પણ લોભી મનુષ્યવિષે લગભગ સર્વ દો-
ષોનો સંભવ હોય છે, માટે રાજ્યે લોભી મનુ-
ષ્યને પોતાની પાસે રાખવો નહિ.^{૪૮} બુદ્ધિમાન
રાજ્યે કોઈ નીચ પુરુષને જોઈને પણ જરૂર હોય
તો આજ્ઞા આપવી. અને શત્રુઓના આરંભોનો
તથા સર્વ પ્રકારનાં કાર્યોનો મૂલતઃ વિનાશ કર્યા
કરવો.^{૪૯} હે પાંડુપુત્ર! જે રાજ, ધર્મયુક્ત ગ્રાહ-
ણમંડળમાં જઈને જ્ઞાન સંપાદન કરતો હોય,
મંત્રીઓથી રક્ષાયલો હોય, પ્રજાઓનું હિત ઈ-
ચ્છતારો હોય અને કુળવાન હોય, તે પોતાના
સામંત રાજ્યોને વશ કરી શકે છે.^{૫૦}

હે રાજ! એ પ્રમાણે શાસ્ત્રોક્ત રાજધર્મો

મેં તમને સંક્ષેપમાં કહી સંભળાવ્યા, તેને તમે
બુદ્ધિથી ગ્રહણ કરો. આ રાજધર્મોને જે રાજ પો-
તાના ગુરુ પાસેથી ગ્રહણ કરી હૃદયમાં સ્થાપિત કરે
છે, તે પૃથ્વીનું પાલન કરવામાટે સમર્થ થઈ શકે છે.
જે રાજનું સુખ અનીતિજન્ય હોય, દૈવથી પ્રાપ્ત
થયેલું હોય અથવા બળાત્કારે સંપાદિત કરેલું
હોય, તે ઉપર ઉપરથી વિધિવત્ જેવું ભાસે છે;
પરંતુ રાજધર્મના અજ્ઞાનને લીધે તે રાજ્યસુખ
સર્વોત્તમ ગણાતું નથી, તેમજ એ રાજને ઉત્તમ
ગતિ પણ મળતી નથી.^{૫૨} બુદ્ધિમાન રાજ, સં-
ધિવિગ્રહાદિક રાજકીય ગુણોનો સંપૂર્ણ વિચાર
કર્યા પછી અતિશય ધનાઢય, બુદ્ધિ અને શીલના
પ્રભાવથી જગતમાં માન્ય ગણાયલા, ગુણથી
યુક્ત અને યુદ્ધમાં જેઓનું પરાક્રમ પોતે
જોયેલું હોય તેવા બળવાન શત્રુઓની સાથે
પ્રથમ સંધિ કરીને સમય આવતાં
તેઓનો નાશ કરી નાખે છે.^{૫૩} અનેક
પ્રકારના ક્રિયામાર્ગોદ્વારા રાજ્યે ધન સંપા-
દન કરવાના ઉપાયો યોજવા, પણ જે ઉપાય
શાસ્ત્રસંમત નથી તેમાં પોતાની બુદ્ધિનો ઉપ-
યોગ કરવો નહિ. વળી જે રાજ, નિર્દોષ પુરુષો
ઉપર પણ દોષદષ્ટિ કરે છે, તે રાજ મોટી રાજ્ય-
લક્ષ્મીને, મહાન યશને તથા પુષ્કળ ધનને મે-
ળવી શકતો નથી.^{૫૪} કોઈ બે મિત્ર, અન્યોન્ય
પ્રીતિ રાખનારા હોય, તેઓ બન્નેને એકજ કાર્ય
સોંપવામાં આવ્યું હોય અને તેઓ બન્ને, તે
કાર્યને બરાબર કરી રહ્યા હોય તોપણ તેમાં,
જે એક મિત્ર બીજાના કરતાં ઘણુંજ અધિક કાર્ય
કરતો હોય, તેને વિદ્વાન પુરુષ પોતાનો બરો
સ્નેહી બાણીને વખાણવો.^{૫૫} હે રાજ! મેં કહેલા
આ રાજધર્મોનું આચરણ કરીને પ્રજાઓનું રક્ષણ
કરવાનો તમે નિશ્ચય કરો, જેથી તમે સુખેથી
પુણ્યકૃણ પ્રાપ્ત કરશો. કેમકે સર્વ લોકોનું મૂળ
રાજધર્મજ છે.^{૫૬}

ઇતિ શ્રીમહાભારતોરાજપર્વમાં “રાજધર્મ-
કથન” એ વિષયનો અં ૧૨૦ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૨૧ મો

દંડનું સ્વરૂપ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

અયં પિતામહેનોક્તો રાજધર્મઃ સનાતનઃ ॥

ઈશ્વરશ્ચ મહાદંડો દંડે સર્વં પ્રતિષ્ઠિતમ્ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“ હે પ્રભુ ! તમે—મારા પિતામહે, સનાતન એવો રાજધર્મ મને કહી સંભળાવ્યો. અને તેમાં દંડને એક મહાન ઇશ્વર-તરીકે તમે વર્ણવ્યો. વળી પણ તમે કહ્યું કે, દંડને આધારેજ આ સર્વ જગત રહ્યું છે; એટલું જ નહિ પણ દેવો, ઋષિઓ, પિતૃઓ, યક્ષો, રાક્ષસો, પિશાચો, સાધ્યો અને લોકમાંહેનાં સર્વ પશુપક્ષીપર્યંતનાં પ્રાણીઓમાં મહાતેજસ્વી એવો દંડ વ્યાપી રહ્યો છે, દંડ સર્વનું શ્રેય કરનાર છે અને સ્થાવરજંગમ સર્વ જગતને કેવળ દંડનોજ આધાર છે; તેમજ દેવો, અસુરો અને મનુષ્યો સદાય દંડનુંજ અવલંબન કરે છે.^{૧-૪} તો હે ભરતશ્રેષ્ઠ પિતામહ ! હું યથાર્થ રીતે જાણવા ઇચ્છું કે, એ દંડ કોણ છે? તે કેવા પ્રકારનો છે? તેનું સ્વરૂપ કેવું છે? તે કોના આધારે રહેલો છે? તેનો આત્મા કોણ છે? તેનો સ્વભાવ કેવો છે? તેની મૂર્તિ કેવી છે? અને હે પ્રભુ! પ્રજાઓ પર નિરંતર સાવધાન રહીને તે કેવી રીતે જાગ્રત રહે છે?^{૫,૬} વળી નિત્ય જાગ્રત રહીને પૂર્વાપર સમગ્ર જગતનું જે પાલન કરે છે તે દંડ કોણ છે? પૂર્વે એ દંડને કઈ રીતે જાણ્યો હતો? દંડ સંજ્ઞાને ધારણ કરનારો એ સર્વોત્તમ કોણ છે? તેની સ્થિતિ કેવી છે? અને તેની ગતિ શી કહેવાય છે? ”^૭

ભીષ્મે કહ્યું:—“ હે કુરુવંશી રાજા! એ દંડ કોણ છે? અને તેનું “ વ્યવહાર ” એવું બીજું નામ શા ઉપરથી પડ્યું છે? તે વિષે હું તમને કહું છું, સાંભળો. આ જગતમાંનું સર્વ કંઈ, જેને અધીન રહેલું છે તેવો કેવળ એક દંડજ છે.^૮ હે મહારાજા! ધર્મનો જગતમાં સમ્યક પ્રકાશ પાડે તેનેજ દંડ અથવા વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે. લોકમાં નિત્ય સાવધ રહેનાર એવા રાજાના ધર્મનો કયા પ્રકારે વિનાશ ન થાય, તે માટેનો

જે એક પ્રકાર તેને વ્યવહાર અથવા દંડ કહેવાય છે. વ્યવહારનો અર્થજ એ છે કે, જેને લીધે નીચ માર્ગે પર દ્રવ્યાદિનું હરણ થતું અટકે તેનું નામ વ્યવહાર. આ વ્યવહારના સંબંધમાં ભગવાન મનુએ પણ પૂર્વે કહ્યું છે કે, ૯, ૧૦

સુપ્રણીતેન દંડેન પ્રિયાપ્રિયસમાત્મના ॥

પ્રજા રક્ષતિ યઃ સમ્યગ્ધર્મ એવ સ કેવલઃ ॥૧॥

જે રાજા, પ્રિયઅપ્રિય મનુષ્ય પર સમાનભાવ રાખીને તથા દંડનો યથાયોગ્ય ઉપયોગ કરીને પ્રજાઓનું સારી રીતે રક્ષણ કરે છે, તે કેવળ ધર્મ-સ્વરૂપજ ગણાય છે.^{૧૧} મનુ ભગવાનનું આ પ્રાચીન વચન, સર્વરક્ષક વ્યવહારનુંજ સૂચન કરે છે અને હે રાજા! મેં કહેલું એ મનુ મહારાજાનું વચન વાસ્તવિક રીતે બ્રહ્મદેવનુંજ મહાવચન છે—અર્થાત્ એ વચન બ્રહ્મદેવનું પોતાનુંજ હોઈને મનુ રાજાના મુખેથી જગતમાં પ્રસિદ્ધ થયું છે.^{૧૨} એ વચન ઘણા પ્રાચીન કાળમાં કહેવામાં આવ્યું છે, માટે વિદ્વાનો તેને “ પ્રાગ્વચન ” અથવા “ ધર્મવચન ” પણ કહે છે. તેમજ એ વચનથી વ્યવહારનું કથન કરાય છે, માટે તેને વ્યવહાર પણ કહે છે.^{૧૩} દંડનો જો યથાયોગ્ય રીતે પ્રયોગ કરવામાં આવે છે તો તેદ્વારા ધર્મ, અર્થ અને કામ—એ ત્રિવર્ગની સતત પ્રવૃત્તિ ચાલુ રહે છે, માટેજ દંડ એ પરમ દેવત ગણાય છે. તેનું સ્વરૂપ જાનવદ્યમાન અશ્વિના જેવું પ્રદીપ્ત^{૧૪} છે, તેનો વર્ણ નીલકમલની પાંખડીના જેવો શ્યામ^{૧૫} છે, તેને ચાર દાંડો^{૧૬} છે, ચાર ભુ-

૧ બળબળતો અગ્નિ બીજાઓને જેમ તપાવે છે, તેમ દંડ પણ અપરાધી પુરુષોને તપાવે છે તેથી તેનું સ્વરૂપ અગ્નિના જેવું કર વર્ણવ્યું છે. નીલકંઠ

૨ જે અપરાધીને શિક્ષા કરવામાં આવી હોય છે તેનો વર્ણ લગભગ શ્યામજ બની જાય છે, આવા આશયથી દંડનો વર્ણ શ્યામ હોવો જોઈએ, એમ સિદ્ધ થાય છે.

૩ કેટલાએક ગુન્હેગારોને કેવળ અપમાન કરીનેજ શિક્ષા કરવામાં આવે છે, કેટલાએકનાં મનનું હરણ કરીને દંડવામાં આવે છે, કેટલાએકને

જાઓ^૪ છે, આઠ પગ^૫ છે, અનેક નેત્રો^૬ છે, તેના કાન શંકુના જેવા^૭ છે અને તેના કેશ ઉભા છે.^{૧૪,૧૫} તે જટાને ધારણ કરે છે, તેને બે જાણો છે, તેનું મુખ લાલ વર્ણનું છે અને તેણે શરીરપર મૃગરાજનું ચર્મ ધારણ કર્યું છે. આ રીતે નિત્ય હુધર એવો તે દંડદેવ, મહાઉચ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે.^{૧૬} તરવાર, ધનુષ, ગદા, શક્તિ, ત્રિશૂલ, મુદ્ગર, ખાણ, મુસલ, ફરસી, ચક્ર, પાશ, દંડ, બેધારી તરવાર અને તોમર વગેરે જે જે શસ્ત્રો આ જગતમાં જોવામાં આવે છે, તે બધાં વાસ્તવિક દંડનાં જ સ્વરૂપો છે અને તે તે સ્વરૂપો ધારણ કરીને સર્વાત્મા દંડજ મૂર્તિમાન થઈને લોકમાં ધૂમ્પા કરે છે.^{૧૭-૧૮} શિક્ષા કરવા ચોગ્ય પુરુષોને લેદહો, છેદહો, પીડા કરતો, કાપતો, ચીરતો, ફાડી નાંખતો, મારતો અને ઠોકતો દંડ જ સર્વત્ર ધૂમ્પા કરે છે.^{૧૯} હે યુધિષ્ઠિર! અસિ, વિશસન, ધર્મ, તીક્ષ્ણવર્મા, દુરાધર, શ્રીગર્ભ, વિજય, શાસ્તા, સનાતન વ્યવહાર, શાસ્ત્ર, પ્રા-

નાક, કાન વગેરે અવયવો કાપી લઇને દંડવામાં આવે છે અને કેટલાએકને દેહાંત દંડની શિક્ષા કરવામાં આવે છે; માટે આ ચારે શિક્ષા કરવાના પ્રકારોને દંડની ચાર દાદોતરીકે વર્ણવ્યા છે.

નીલકંઠ

૪ પ્રજાઓ અને સામંતો પાસેથી જે કર લેવાય છે, કાષ્ઠના પર ખોટો દાવો માંડનાર પુરુષ પાસેથી તેણે દાવો કરેલા ધન કરતાં જે બમણું ધન લેવામાં આવે છે, મિથ્યા લાપણ કરનારા પ્રતિવાદી પાસેથી જે સમાન દ્રવ્ય લેવામાં આવે છે અને ધનવાન લોભી બ્રાહ્મણ પાસેથી તેનું સર્વસ્વ જે લઈ લેવામાં આવે છે, તે ચારે આદાન પ્રકારોને દંડના ચાર ખાહુઓતરીકે વર્ણવ્યા છે.

નીલકંઠ

૫ આવેદન (ફરીઆદ) લાપા (વાદી-પ્રતિવાદીનાં લખાણ), પ્રતિપત્તિ (અપરાધની ક્ષણ્ણાત), મિથ્યોત્તર (અસત્ય ઉત્તર), કારણોત્તર (મેં અમુક વસ્તુ લીધી હતી પણ તેને પાછી આપી દીધી હતી, આવું કારણ દર્શાવીને આપેલો ઉત્તર), પ્રાહ્ન્યાયોત્તર (મેં તેની સામે પહેલાં ફરીઆદ માંડી હતી અને તેમાં તે હાર્યો હતો આવો ઉત્તર આપવો તે.) પ્રતિજ્ઞ (સાક્ષી-

હાણમંત્ર, (વેદનો અમુક ભાગે) પ્રાગ્વદતાંવર, ધર્મપાલ, અક્ષર, દેવ, સત્યગ, નિત્યગ, અગ્રજ, અસંગ, રુદ્રપુત્ર, મનુ, જ્યેષ્ઠ અને શિવંકરઆ બધાં દંડનાં નામો છે.^{૨૦,૨૨} ખરેખર, દંડ એ ભગવાન વિષ્ણુનું જ સ્વરૂપ છે, દંડ એ પ્રભુ નારાયણજ છે અને દંડ નિરંતર મહાન સ્વરૂપ ધારણ કરે છે; માટે તેને મહાપુરુષ કહેવામાં આવે છે.^{૨૩} તેમજ બ્રહ્મકન્યા, લક્ષ્મી, વૃત્તિ, સરસ્વતી અને જગદ્દાત્રી-એ બધાં દંડ દેવની ધર્મપત્ની દંડનીતિનાં નામો છે. હે રાજા! દંડનાં અનેક સ્વરૂપો છે.^{૨૪} અર્થ, અનર્થ, સુખ, દુઃખ, ધર્મ, અધર્મ, બળ, અબળ, હર્ભાગ્ય, સુભાગ્ય, પુણ્ય, પાપ, ગુણ, અવગુણ, કામ, અકામ, ઋતુ, માસ, રાત્રિ, દિવસ, ક્ષણ, અપ્રમાદ, પ્રમાદ, હર્ષ, ક્રોધ, શમ, દમ, દૈવ, પુરુષાર્થ, મોક્ષ, બંધ, ભય, અભય, હિંસા, અહિંસા, તપ, યજ્ઞ, સંયમ, વિષ, અમૃત, આદિ, મધ્ય, અંત, કાર્યોનો વિસ્તાર, મદ, પ્રમાદ, ગર્વ, દંભ, ધૈર્ય, ન્યાય, અન્યાય, અશક્તિ, શક્તિ,

ક્ષી), ક્રિયા (પોતાનો મત સિદ્ધ કરવા માટે સા-ઓ આપવા, મોગંદ ખાવા વગેરે) અને ક્ષણ-સિદ્ધિ (આખરે સાચા ખોટાનો નિર્ણય કરીને આપેલો ફેસલો) આ આઠ નિમિત્તોદ્ધારા દંડ ચાલી શકે છે, માટે તે એના પગ છે. નીલકંઠ

૬ રાજા, પ્રધાન, પુરોહિત અને ધારાસભા એ બધા મળીને સર્વ પ્રકારનાં કાર્યો તપાસે છે, માટે દંડને અનેક નેત્રો છે. નીલકંઠ

૭ દંડના કાન શંકુના જેવા તીક્ષ્ણ હોય છે, જેથી તે અવશ્ય સર્વનું સાંભળેજ છે.

૮ દંડ જટાધારી છે-અર્થાત્ અનેક પ્રકારના સદેહોથી તે જટિલ છે અને તેને બે જાણો છે-અર્થાત્ વાદિપ્રતિવાદીઓનાં પરસ્પર વિરુદ્ધ એવાં જે વાક્યો તે દંડની બે પ્રકારની જાણવાઓ છે. દંડના લાથ, પગ વગેરે અવયવોવાળું સ્વરૂપ વર્ણવીને એમ જણાવવામાં આવે છે કે, કોઈ અમાત્ય વગેરે રાજપુરુષોએ કોઈ સમયે અભ-ણતાં નિરપરાધી પુરુષને પણ જે શિક્ષા કરી દીધી હોય તો તેથી થયેલો દોષ દૂર કરવા માટે તેઓએ દંડાધિપાયક દેવતાનું પ્યાન કરવું અને તે માટે તેઓએ અદ્વી વણવેલું સ્વરૂપજ લ-લ્યમાં રાખવું.

નીલકંઠ

માન, અપમાન, નાશ, અનાશ, વિનય, દાન, કાલ, અકાલ, અસત્ય, સત્ય, જ્ઞાનીપણું, શ્રદ્ધા, અશ્રદ્ધા, નપુંસકતા, વ્યવસાય(ઉદ્યોગ), લાલ, અલાલ, જય, પરાજય, તીક્ષ્ણતા, મૃદુતા, મૃત્યુ, આગમ, અનાગમ, વિરોધ, અવિરોધ, કાર્ય, અકાર્ય, અસૂયા, અનસૂયા, ધર્મ, અધર્મ, લજ્જા, અલજ્જા, સંપત્તિ, વિપત્તિ, તેજ, કર્મો, પાંડિત્ય, વાકશક્તિ અને તત્ત્વજ્ઞાન, આ પ્રમાણે દંડનાં અનેક સ્વરૂપો જગતમાં જોવામાં આવે છે. ૨૫-૩૩ હે યુધિષ્ઠિર! જો આ જગતમાં દંડ ન હોય તો મનુષ્યો અન્યોન્યનો સંહાર કરી નાખે; પણ દંડના ભયથીજ તેઓ અન્યોન્યનો વિનાશ કરતા નથી. ૩૪ હે રાજન! દંડના રક્ષણ તળે રહેલી પ્રજાઓ રાજાનો અભ્યુદય કરે છે, માટે દંડજ સર્વનો આધારભૂત છે. ૩૫

વળી હે રાજા! દંડ, આ સર્વ લોકોને સત્વર વ્યવસ્થિત કરે છે અને એ પ્રમાણે વ્યવસ્થા થયા પછી સત્યમાં સ્થિર થયેલો ધર્મ ગ્રાહ્યોમાં પ્રતિષ્ઠા પામે છે. ૩૬ ધર્મનિષ્ઠ થયેલા ઉત્તમ ગ્રાહ્યો વેદાધ્યયન કરવામાંજ નિરંતર તત્પર રહે છે, વેદોમાંથી યજ્ઞોની ઉત્પત્તિ થાય છે અને યજ્ઞ દેવતાઓને પ્રસન્ન કરે છે. ૩૭ પ્રસન્ન થયેલા દેવતાઓ લોકોની ધાર્મિકતાના સંબંધમાં ઇંદ્ર પાસે વખાણ કરે છે, જેથી ઇંદ્ર વૃષ્ટિદ્વારા પ્રજાઓપર અનુગ્રહ કરીને તેઓને અન્ન આપ્યા કરે છે. ૩૮ જગતનાં સર્વ પ્રાણીઓના પ્રાણો મુખ્યત્વે કરીને અન્નના આધારેજ ટકી રહ્યા છે, માટે અન્નાદિના મૂળકારણ તરફ દૃષ્ટિ કરતાં એમજ સિદ્ધ થાય છે કે, જે પ્રજાઓ આ જગતમાં સ્થિતિ કરી રહી છે, તે સર્વના પર દંડ હમેશાં જાગ્રત રહે છે. ૩૯ આ પ્રકારનું દંડનું પ્રયોજન હોવાથી દંડજ મનુષ્યોમાં ક્ષત્રિયસ્વરૂપ થઈને પ્રજાઓનું રક્ષણ કરે છે અને અવિનાશીસ્વરૂપ દંડ, નિત્ય સાવધાન રહીને પ્રજાઓપર જાગ્રત રહે છે. ૪૦ એ દંડનાં બીજાં પણ આવાં નામો છે. જેમકે, ઈશ્વર, પુરુષ, પ્રાણ, સત્ત્વ, ચિત્ત, પ્રજાપતિ, ભૂતાત્મા અને જીવ. ૪૧ આ જગતમાં ક્ષત્રિયને ધર્મ, વ્યવહાર, દંડ, ઈશ્વર અને જીવસ્વરૂપે માનેલો છે,

વળી તે(ક્ષત્રિય) બળથી યુક્ત હોય છે; કેમકે પરમાત્માએ તેને દંડ, ઈશ્વર અને ઐશ્વર્ય અર્પણ કર્યો છે. ૪૨ હે યુધિષ્ઠિર! કુળ, પુષ્કળ ધનવાળા અમારો અને બુદ્ધિ-એ બધાં ક્ષત્રિયતાં નૈસર્ગિક બળ કહેવાય છે, પરંતુ તે સિવાય હવે પછીના શ્લોકમાં કહેવાતાં આઠ સાધનોવડે બીજા પ્રકારનાં (કોશવૃદ્ધિ વગેરે) બળ પણ રાજાએ સંપાદન કરવાં જોઈએ. ૪૩ હાથી, ઘોડા, રથ, પાયદલ, નૌકા, વેઠકરનારા મનુષ્યો, દેશની પ્રજાઓ અને ઘેટાં, બકરાં વગેરે પશુઓ-આ અષ્ટાંગ બળનું પણ નીતિશાસ્ત્રમાં વર્ણન છે. ૪૪ અથવા સર્વાંગે સંપૂર્ણ એવું સૈન્ય, રથીઓ, હાથીસ્વારો, ઘોડેસ્વારો, પાળાઓ, મંત્રીઓ, વૈદ્યો, ભિક્ષુકો, ન્યાયાધીશો, મુહૂર્તવેત્તાઓ, દેવવેત્તાઓ, કોશ, મિત્રો, ધાન્ય, સર્વ સામગ્રીઓ, રાજકીય સાત પ્રકૃતિઓ અને પૂર્વોક્ત આઠ અંગો રાજ્યનું શરીર કહેવાય છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે; અને વળી દંડ તો રાજ્યનું મુખ્ય અંગ ગણાય છે એટલુંજ નહિ પણ રાજ્યની ઉત્પત્તિ કરનારો દંડજ છે. ૪૫-૪૭ આ સમગ્રલોકનું ચત્ત્રપૂર્વક રક્ષણ કરી શકાય એ કારણથી ઈશ્વરે, સર્વત્ર સમાન રીતે વર્તનારો દંડ, ક્ષત્રિયને અર્પણ કર્યો છે, જેથી એમજ કહી શકાય કે, આ અનાદિ કાળનું જગત કેવળ દંડનેજ અધીન છે. ૪૮ બ્રહ્મદેવે લોકોનું રક્ષણ કરવા માટે તથા સ્વધર્મનું સ્થાપન કરવા માટે દંડરૂપી ધર્મને પ્રદર્શિત કર્યો છે કે જે ધર્મ રાજાઓને, બીજા ધર્મના કરતાં અતિશય પૂજ્ય ગણાય છે; ૪૯ તેમજ બીજો એક વ્યવહાર કે જે વાદિપ્રતિવાદિના વિવાદમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે તે પણ લોકનું સંરક્ષણ કરનારો અને સ્વધર્મનું સ્થાપન કરનારો છે. આ વ્યવહાર, વાદિપ્રતિવાદિમાંહેના એક મનુષ્યને પરાજય આપનારો છે અને બીજાને જય આપનારો છે. ૫૦ આ વ્યવહાર પણ વેદોક્ત છે, તેથી તેને ‘વેદપ્રત્યય’ એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. હે પુરુષવ્યાધ રાજા! એ વ્યવહારના બીજા બે લેહો પણ માનવામાં આવ્યા છે. એક વૈદિક વ્યવહાર અને બીજો કુલાચાર પ્રયુક્ત વ્યવહાર (તેમાં પ્રથમનો

વ્યવહાર એવો છે કે, કોઈ એક ત્રેવર્ણિક પુરુષે, પરસ્ત્રીગમન આદિ હરકોઈ શાસ્ત્રવિરુદ્ધ કર્મ કર્યું હોય તો તેનો દોષ દૂર કરવા માટે તેણે પ્રભાઓ તરફથી નિમાયલી વિદ્યત્પરિષદ પાસે જવું અને તેની આગળ પોતે કરેલું કર્મ નિવેદન કરવું. પછી તે પરિષદ, વેદોક્ત પ્રાયશ્ચિત્તરૂપ જે કંઈ દંડ કરમાવે છે, તે વૈદિક વ્યવહારતરીકે ગણાય છે. હવે, બીજો કુલાચારપ્રયુક્ત વ્યવહાર એવો છે કે, કોઈ એક શૂદ્ર જાતિના પુરુષે મદિરાપાન કર્યું હોય તો તેને માટે શાસ્ત્રમાં કોઈ પ્રકારનું પ્રાયશ્ચિત્ત કહેવામાં આવ્યું નથી તો પણ તેના કુળમાં એવા પ્રકારનો જો પ્રતિબંધ કરવામાં આવ્યો હોય કે, “આપણામાંથી જે કોઈ પુરુષ મદિરાપાન કરે તેને જ્ઞાતિબહાર મૂકવો” તો એ શૂદ્રને તેનો કુલાચારજ મદિરાપાનના પ્રાયશ્ચિત્તતરીકે ગણાય છે. આ સર્વ વ્યવહારોમાં શાસ્ત્રવેત્તા પુરુષોએ બાંધેલો કેમ, ધાર્મિક પુરુષોએ કરેલા ઠરાવો અને વૈદિક આજ્ઞાઓ પ્રમાણભૂત ગણાય છે; ^{૫૧} પરંતુ પૂર્વોક્ત “ભર્તૃપ્રત્યયલક્ષણ” નામના વાદિપ્રતિવાદિના વિવાદથી ઉત્પન્ન થયેલા વ્યવહારમાં અમુક અંશે રાજાની સત્તા પણ પ્રમાણભૂત ગણાય છે—અર્થાત્ તેમાં નિર્ણય આપવાનું કામ રાજાને અધીન હોય છે, માટે આપણે—રાજાઓએ દંડ-વિષયક જ્ઞાન અને વાદિપ્રતિવાદિના સાક્ષીપૂરાવાને ઓળખવાનું જ્ઞાન અવશ્ય સંપાદન કરવું જોઈએ. ^{૫૨} જો કે, આ વ્યવહારાત્મક દંડ, સુખ્યત્વે કરીને વાદિપ્રતિવાદીઓના સાક્ષીપૂરાવા ઉપરજ આધાર રાખે છે, તોપણ તેનો નિર્ણય શાસ્ત્રવિહિતજ છે—અર્થાત્ મનુ વગેરે ધર્મ-શાસ્ત્રકારોએ તે તે ધર્મગ્રંથોમાં દંડને વ્યવહારતરીકેજ વર્ણવ્યો છે અને તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, પૂર્વોક્ત ‘ભર્તૃપ્રત્યયલક્ષણ’ નામનો વાદિપ્રતિવાદિથી જણાતો વ્યવહાર પણ દંડ શબ્દથી કહેવાય છે અને વેદવિષયાત્મક છે—વૈદિકજ છે. ^{૫૩} આ પ્રમાણે જો દંડરૂપ ધર્મ, વેદમાંથીજ ઉત્પન્ન થયેલો છે તો તે સર્વ કોઈને ગુણકારક હોય, તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય જેવું નથી. આમ સમજીને

કાર્યકુશળ એવા પ્રાચીન વિદ્વાનોએ, પોતપોતાના ધર્મોનું યથાર્થ રક્ષણ જળવાઈ રહે, તે માટે આ દંડરૂપ ધાર્મિક વ્યવહારને જગતમાં પ્રદર્શિત કર્યો છે. ^{૫૪} હે યુધિષ્ઠિર! બ્રહ્મદેવે દર્શાવેલો આ વ્યવહારરૂપ દંડધર્મ, પ્રભાઓનું રક્ષણ કરનાર છે, ત્રણે લોકને ધારણ કરે છે, સત્યસ્વરૂપ છે અને પ્રભાઓની આબાદીમાં વૃદ્ધિ કરનારો છે. ^{૫૫} પડિતોનો આવો નિશ્ચય છે કે, જેને દંડ કહેવામાં આવે છે, તેજ આપણો સનાતન વ્યવહાર છે; જેને વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે, તેજ વેદોક્ત હોઈને વેદસ્વરૂપ ગણાય છે; જે વેદ છે તે ધર્મરૂપ છે અને ધર્મ તે એક પ્રકારનો સન્માર્ગજ છે. આ સૃષ્ટિના આરંભની પૂર્વે પ્રભાઓના પતિ પિતામહ બ્રહ્મદેવ ઉત્પન્ન થયા અને તેમણે દેવ, અસુર, મનુષ્ય, રાક્ષસ અને સર્પ વગેરે સર્વ લોક ઉત્પન્ન કર્યા; માટેજ એ દેવને લોકો ‘ભૂતકૃત્’ એવા નામથી ઓળખે છે. ^{૫૬-૫૮} પિતામહ બ્રહ્મદેવે, સર્વ પ્રભાઓને ઉત્પન્ન કર્યા પછી વાદિપ્રતિવાદિના વિવાદરૂપ “ભર્તૃપ્રત્યયલક્ષણ” નામનો વ્યવહાર ઉત્પન્ન કર્યો અને તે વ્યવહારના સંબંધમાં તેમણે આપું એક વચન કહ્યું છે કે:—^{૫૯}

માતા પિતા ચ આતા ચ માર્યા ચૈવ પુરોહિતઃ॥
નાદંડચો વિઘ્નતે રાજો યઃ સ્વધર્મેણ તિષ્ઠતિ॥

જે રાજાસ્વધર્મોનુસાર વર્તીને રાજ્યતંત્ર ચલાવે છે, તેણે માતા, પિતા, ભાઈ, સ્ત્રી અને પુરોહિત—એમાંનો કોઈ પણ જો અપરાધ કરે તો તેને અવશ્ય શિક્ષા કરવી. ^{૬૦}

ઈતિ શ્રીમહાભારતે રાજાપર્વમાં “દંડનાં સ્વરૂપ આદિનું કથન” એ વિષયનો

અધ્યાય ૧૨૨ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૨૨ મો

દંડની ઉત્પત્તિ

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

અત્રાપ્યુદાહરંતીમમિતિહાસં પુરાતનમ્ ॥

અંગેષુ રાજા દ્યુતિમાન્ ધસુહોમ ઇતિ શ્રુતઃ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:—હે સુધિષ્ઠિર ! આ વિષયમાં એક પ્રાચીન ઇતિહાસ કહેવામાં આવે છે કે, પૂર્વે ‘વસુહોમ’ નામનો એક પ્રતાપી રાજા, અંગદેશ ઉપર રાજ્ય કરતો હતો.^૧ તે ધર્મવેત્તા રાજા પોતાની રાણીને સાથે રાખીને નિત્ય મહાન તપશ્ચર્યા કર્યા કરતો હતો. એક સમયે તે રાજા, પિતૃઓ અને દેવર્ષિઓમાં માન્ય ગણાયલા મુંજ-પૃષ્ઠ નામના તીર્થક્ષેત્રમાં ગયો. એ મુંજપૃષ્ઠ ક્ષેત્ર, સુવર્ણના મેરુ પર્વતની સમીપમાં આવેલા હિમાલય પર્વતના એક શિખર ઉપર આવેલું છે અને તેનું બીજું નામ ‘મુંજવટ’ પણ છે. હે રાજેન્દ્ર ! પૂર્વે એ પ્રદેશપર આવીને રાજા રામચંદ્રે પોતાની જટાને બાંધી હતી.^{૨,૩} તે સમયથી આરંભીને તીક્ષ્ણ વ્રતને ધારણ કરનારા ઋષિઓએ તે પ્રદેશને મુંજપૃષ્ઠ એવું નામ આપેલું છે. વળી તે પ્રદેશમાં રુદ્રદેવ, સાક્ષાત્ રહે છે.^૪ રાજા વસુહોમ, તપશ્ચર્યાના પ્રભાવથી વેદસ્વરૂપ અનેક ગુણસમુદાયથી સુજાત થયો અને તેથીજ ત્યાં વસનારા બ્રાહ્મણોમાં દેવર્ષિની પેઠે માન્ય થઈ પડ્યો.

હવે, એક સમયે ઉદાર મનનો રાજા માંધાતા, કે જે ઇંદ્રનો માનીતો મિત્ર હતો અને શત્રુઓનો સંહાર કરનારો હતો, તે ફરતો ફરતો ત્યાં આવી ચઢ્યો.^૫ ત્યાં આવીને તેણે જોયું કે, રાજા વસુહોમ, મહાઉઘ્ર તપશ્ચર્યા કરતો અહીં વસી રહ્યો છે, જેથી તેની પાસે જઈને વિનયપૂર્વક તે ઉભો રહ્યો.^૬ વસુહોમે પણ પોતાની પાસે આવેલા માંધાતા રાજાનું પાદ, અર્ધ્ય વગેરે અર્પણ કરીને પૂજન કર્યું અને પછી સાત અંગોવાળા રાજ્યના સંબંધમાં કુશલતાનો તથા નાશરહિતપણાનો પ્રશ્ન પૂછ્યો.^૭ ઉપરાંત સત્પુરુષોના પ્રાચીન માર્ગને અનુસરનારા રાજા માંધાતાને વસુહોમે પૂછ્યું કે, “હે રાજા ! હું તારું શું પ્રિય કંઈ ?”^૮ એટલે હે કુરુનંદન ! અત્યંત પ્રસન્ન થયેલા માંધાતા રાજાએ, આસન ઉપર બેઠેલા મહાબુદ્ધિમાન મહારાજા વસુહોમને કહ્યું.^૯

માંધાતા બોલ્યો:—“ હે મહાપુરુષ રાજા ! તમે ખૂંટરૂપિની તથા શુકાચાર્યના સમગ્ર નીતિશાસ્ત્રનું જ્ઞાનપૂર્વક અધ્યયન કર્યું છે,^{૧૦} તેથી

હું તમારી પાસેથી જાણવા ઇચ્છું છું કે, દંડની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ ? એ દંડની પૂર્વે કોણ જગત્ રહે છે ? વળી તેની મહત્તા શી છે ? અને આધુનિક સમયમાં એ દંડ ક્ષત્રિયોને અધીન કેમ રહ્યો છે ? તે મને કહો. હે મહાબુદ્ધિમાન રાજા ! હું તમને તે ઉપદેશના બદલામાં ગુરુદક્ષિણ આપીશ.”^{૧૨,૧૩}

વસુહોમે કહ્યું:—“હે રાજા ! લોકને વશ રાખનારો અને ધર્મના પ્રાણભૂત એવો આ સનાતન દંડ, પ્રજાઓના વિનયની રક્ષા કરવામાટે જગતમાં કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયો ? એ વિષે હું તને કહું છું, સાંભળ.^{૧૪} અમે એમ સાંભળ્યું છે કે, પૂર્વે સર્વ લોકના પિતામહ ભગવાન બ્રહ્મદેવને એક યજ્ઞ કરવાની ઇચ્છા થઈ; પરંતુ પોતાના જેવીજ યોગ્યતાવાળો એક પણ ઋત્વિજ, તેમનાં જોવામાં આવ્યો નહિ.^{૧૫} પછી તે બ્રહ્મદેવે અનેક વર્ષોપર્યંત પોતાના મસ્તકમાં ગર્ભને ધારણ કર્યો. બરાબર એક હજાર વર્ષ પૂરાં થયાં, એટલે એક વખતે તેમને છીંક આવી, જેથી તે ગર્ભ, નાસિકાદ્વારા બહાર નીકળ્યો.^{૧૬} હે શત્રુઘ્ન રાજા ! એ પ્રમાણે તે ગર્ભ છીંક થવાથી બહાર પડ્યો, જેથી તેનું ‘ક્ષુપ પ્રજાપતિ’ એવું નામ પ્રસિદ્ધ થયું; અને હે મહારાજા ! એ ક્ષુપ પ્રજાપતિએ, મહાત્મા બ્રહ્મદેવના યજ્ઞમાં ઋત્વિકૃપદ સ્વીકાર્યું.”^{૧૭} હે શ્રેષ્ઠ રાજા ! તે પછી બ્રહ્મદેવે તે યજ્ઞ જ્યારે ચાલુ થયો, ત્યારે દ્વિતરૂપને પ્રધાન જોઈને—અર્થાત્ પ્રજાઓના નિયંત્રતા બ્રહ્મદેવને પોતાનેજ યજ્ઞદીક્ષામાં દાખલ થયેલા જોઈને, સર્વના નિયમનરૂપ દંડ જગતમાંથી અંતર્હિત થઈ ગયો.^{૧૮} દંડ અંતર્હિત થઈ ગયો, એટલે પ્રજાઓમાં વર્ણસંકરતા ફેલાવા લાગી, કાર્યાકાર્યનું કોઈને લાન ન રહ્યું, લોભ્યાલોભ્ય પદાર્થોનો વિવેક નષ્ટ થઈ ગયો અને શું પાન કરવા યોગ્ય છે અને શું પાન કરવા યોગ્ય નથી, એ વિષેના જ્ઞાનનો પણ લોપ થવા લાગ્યો; અને પછી કૃણસિદ્ધિની તો વાતજ શી ? પણ સર્વ પ્રજાઓ અન્યોન્યનો સંહાર કરવા લાગી, ગમ્ય-અગમ્યનો ભેદ રહ્યો નહિ, અમુક દ્રવ્ય પારકું

ગણાય અને અમુક દ્રવ્ય પોતાનું ગણાય, એ વ્ય-
વસ્થા રહી નહિ; એટલુંજ નહિ પણ માંસને
માટે કૂતરાઓ જેમ લડી મરે છે, તેમ લોકો
અમુક એક વસ્તુને માટે માંહોમાંહે લડી મરવા
લાગ્યા. સર્વ સ્થળે લૂંટાલૂંટ ચાલી રહી ને બળ-
વાનો નિર્બળનો નાશ કરવા લાગ્યા. આ રીતે
જ્યારે કોઈ જાતની મર્યાદા ન રહી, ત્યારે પિતા-
મહા પ્રહ્લદેવ, વર આપનારા સનાતન ભગવાન
વિષ્ણુદેવની પાસે ગયા અને તેમની પૂજા કરીને
આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા. ૧૯-૨૨ “ હે કેશવ !
હવે આ સમયે તમારે કૃપા કરવી ચોગ્ય છે. જે
રીતે કરવાથી આ પ્રજાઓમાં વર્ણસંકરતા ન ફે-
લાઈ જાય, તે રીતે તમે કરો. ” ૨૩ પ્રહ્લદેવે એ
પ્રમાણે કહ્યું, એટલે ઉત્તમ ત્રિશૂલરૂપ આયુધને
ધારણ કરનારા ભગવાન વિષ્ણુએ મનમાં ખૂબ
વિચાર કર્યો ને પછી તે મહાન દેવે પોતાના અં-
શભૂત દંડને ઉત્પન્ન કર્યો. ૨૪ આ રીતે દંડ ઉ-
ત્પન્ન થયો, એટલે તુરત સર્વ સ્થળે ધર્મનું આ-
ચરણ વધવા લાગ્યું, જેથી નીતિસ્વરૂપ એવાં દેવી
સંસ્વતીએ દંડને સહાય કરવા માટે દંડનીતિ
નામની એક કન્યાને ઉત્પન્ન કરી કે જે પાછળથી
ત્રણે લોકમાં પ્રસિદ્ધ થઈ. ૨૫ તે પછી વળી પણ
ત્રિશૂલધારી ભગવાન વિષ્ણુએ ઘણા સમય સુધી
મનમાં વિચાર કરીને જૂદા જૂદા સર્વ લોકસમુ-
દાયમાં એક એક પુરુષને રાજા બનાવ્યો. ૨૬ હજાર
નેત્રોવાળા ઇંદ્રદેવને દેવોનો રાજા બનાવ્યો, સૂર્ય-
ના પુત્ર ચમને પિતૃઓનો રાજા બનાવ્યો, કુબે-
રને ધનનો તથા રાક્ષસોનો રાજા બનાવ્યો, મેરુ
પર્વતને સર્વ પર્વતોનો રાજા બનાવ્યો, સમુદ્રને
નદીઓનો રાજા બનાવ્યો, વરુણદેવને જળનો
તથા અસુરોનો રાજા બનાવ્યો, મૃત્યુને પ્રાણોનો
રાજા બનાવ્યો, અશિને સર્વ પ્રકારનાં તેજોનો રાજા
બનાવ્યો, ઇશાન દેવને સર્વ રુદ્રોના રક્ષક અથવા
રાજા બનાવ્યા કે જે ઇશાનદેવ મહાત્મા, મહા-
દેવ, વિશાક્ષા અને સનાતન એવા નામથી પ્ર-
સિદ્ધ છે. ૨૯-૩૦ વસિષ્ઠને બ્રાહ્મણોના રાજા બ-
નાવ્યા, જાતવેદા નામના દેવને વસુઓનો રાજા
બનાવ્યો, સૂર્યને સર્વ તેજોનો રાજા બનાવ્યો,

ચંદ્રને નક્ષત્રોનો તથા લતાઓનો રાજા બનાવ્યો,
બાર ભુજાઓવાળા કુમાર કાર્તિકેશ્વામીને સર્વ
ભૂતોના રાજા બનાવ્યા, સંહાર અને ઉત્કર્ષ જેનું
સ્વરૂપ છે એવા કાલને સર્વ કોઈનો રાજા બના-
વ્યો, તેમજ મૃત્યુના વિભાગરૂપ ગણાતા શશ્વનો,
શત્રુનો, યમનો તથા કર્મનો અને સુખદુઃખનો
રાજા પણ કાળજ થયો. ૩૧-૩૩ શ્રુતિ કહે છે કે,
સર્વના દેવ, રાજાઓના પણ રાજા, મનુષ્યોના
અધિપતિ અને ત્રિશૂલને ધારણ કરનારા ભગવા-
ન શંકર, સર્વ રુદ્રદેવોના ઇશ્વર છે. ૩૪ પ્રહ્લદે-
વનો પુત્ર જે ક્ષુપ પ્રજાપતિ ઉત્પન્ન થયો હતો,
તે સર્વ ધર્મનિષ્ઠ પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ હતો તેથી તેને
સર્વ મનુષ્યોનું આધિપત્ય અર્પણ કર્યું. ૩૫
પછી એ વેળા પ્રહ્લદેવનો તે યજ્ઞ, વિધિપૂર્વક
જ્યારે સમાપ્ત થયો, ત્યારે મહાદેવે ધર્મનું રક્ષણ
કરનારા દંડને સહારપૂર્વક વિષ્ણુ ભગવાનને અ-
ર્પણ કર્યો. ૩૬ વિષ્ણુએ અંગિરા મુનિને અર્પણ
કર્યો, મહામુનિ અંગિરાએ ઇંદ્રને તથા મરીચીને
અર્પણ કર્યો, મરીચીએ ભૃગુને અર્પણ કર્યો,
ભૃગુએ સર્વ ઋષિઓને અર્પણ કર્યો, ઋષિઓએ
ધર્મનું સમાધાન કરનારા તે દંડને લોકપાલોને
અર્પણ કર્યો, લોકપાલોએ ક્ષુપ પ્રજાપતિને અ-
ર્પણ કર્યો, ક્ષુપ પ્રજાપતિએ સૂર્યના પુત્ર મનુને
અર્પણ કર્યો અને તે શ્રાદ્ધદેવ નામના મનુએ
સૂક્ષ્મ એવા ધર્મનું તથા અર્થનું રક્ષણ કરવા
માટે એ દંડ પોતાના પુત્રોને અર્પણ કર્યો. ૩૭-૩૯

રાજાએ ન્યાય-અન્યાયનો ધરાધાર વિવેક
કર્યા પછી ધર્મપૂર્વકજ દંડનો ઉપયોગ કર્યો.
પણ પોતાની ઇચ્છામાં આવે તેમ ઇપયોગ કરવો
નહિ; કેમકે હુણેને શિક્ષા કરવી તેજ દંડનું
મુખ્ય પ્રયોજન છે. લોકો પાસેથી જે દ્રવ્યનો દંડ
લેવામાં આવે છે, તે તો કેવળ બાહ્યક્રિયા છે-અ-
ર્થાત્ લોકોને ડરાવવા માટેનો એક બાહ્ય ઉપચાર
માત્રજ છે; નહિ કે તેનો ઉદ્દેશ ભંડાર ભરપૂર
રાખવો તે છે! ૪૦ કોઈ મનુષ્યે અદ્ય અપરાધ
કર્યો હોય તો રાજાએ તેના શરીરને વ્યંગ બના-
વી દેવું નહિ-અર્થાત્ સામાન્ય અપરાધને માટે
તેના શરીરને ખોડખાંપણવાળું કરવું નહિ, તેમ.

તેને દેહાંતદંડની શિક્ષા કરવી નહિ, શરીરને અત્યંત પીડા થાય તેવી શિક્ષા પણ કરવી નહિ, પર્વતનાં શિખર ઉપરથી ફેંકી દેવાની શિક્ષા પણ કરવી નહિ અને દેશનિકાલની સજા પણ કરવી નહિ. જ્યારથી આરંભીને સૂર્યના પુત્ર મનુએ પ્રજાઓનું રક્ષણ કરવા માટે પોતાના પુત્રાને દંડ અર્પણ કર્યો, ત્યારથી આરંભીને અનુક્રમે તે દંડ પ્રજાઓનું પાલન કરતો નિત્ય જાગ્રત રહે છે.^{૪૨} આ પ્રજાપાલનરૂપ કાર્ય કરવા માટે સૌથી પહેલાં ભગવાન ઇંદ્ર જાગ્રત રહે છે, ઇંદ્રથી અશ્વિ, અશ્વિથી વરુણ, વરુણથી પ્રજાપતિ, પ્રજાપતિથી વિનયાત્મક ધર્મ, ધર્મથી બ્રહ્મદેવનો પુત્ર સનાતન વ્યવસાય (ઉદ્યોગ), વ્યવસાયથી તેજ સર્વનું રક્ષણ કરતું જાગ્રત રહે છે, તેજથી ઔષધિઓ, ઔષધિઓથી પર્વતો, પર્વતોથી રસ, એ રસગુણથી નિર્ક્ષતિ દેવી જાગ્રત રહે છે, નિર્ક્ષતિ દેવીથી નક્ષત્રમંડલ, નક્ષત્રમંડલથી સર્વે વેદો, વેદોથી પ્રભુ હયગ્રીવ, હયગ્રીવથી સર્વના પ્રભુ અને અવિનાશી પિતામહ બ્રહ્મદેવ જાગ્રત રહે છે, એ પિતામહથી સર્વનું કલ્યાણ કરનારા ભગવાન મહાદેવ જાગ્રત રહે છે, મહાદેવથી વિશ્વદેવાઓ જાગ્રત રહે છે, વિશ્વદેવાઓથી ઋષિઓ જાગ્રત રહે છે, ઋષિઓથી ભગવાન ચંદ્ર જાગ્રત રહે છે, ચંદ્રથી સનાતન કાળના દેવો જાગ્રત રહે છે અને દેવોથી સર્વ ગ્રાહણો જાગ્રત રહે છે, એમ તમારે સમજવું.^{૪૩-૪૯} વળી હે રાજ ! ગ્રાહણોથી ક્ષત્રિયો જાગ્રત રહે છે અને તેઓ ધર્માનુસાર લોકોનું રક્ષણ કરે છે; તેમજ એ ક્ષત્રિયોથી અનાદિકાળનું આ સ્થાવર જંગમ જગત જાગ્રત રહે છે અને તે સર્વ જગતમાં પ્રજાઓ જાગ્રત રહે છે કે જેઓના પર દંડ નિત્ય જાગ્રત રહે છે. સાક્ષાત્ પિતામહ સમાન કાંતિવાળો દંડ, જગતના સર્વ પદાર્થોનો પોતાનામાં સમાવેશ કરે છે.^{૫૦, ૫૧} હે ભારત ! સૃષ્ટિના આરંભ, મધ્ય અને અંતમાં સર્વ લોકના ઇશ્વર પ્રજાપતિ મહાદેવ, કાળનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને નિરંતર જાગ્રત રહે છે;^{૫૨} માટે કાલ દેવનો દેવ છે, શિવસ્વરૂપ છે, સર્વમય છે, જ

ટાધારી શંકર છે, રુદ્ર છે, સ્થાણુરૂપ છે, ઉમાપતિ મહાદેવ છે અને તે પ્રભુ, આખા વિશ્વના પર સતત જાગ્રત રહે છે.^{૫૩} આ રીતે આદિ, મધ્ય અને અંતમાં દંડ, કેવા સ્વરૂપમાં વિખ્યાત થાય છે, તે સર્વ મેં તને કહ્યું; અને આ મારા કહેવા પ્રમાણે જ ધર્મવેત્તા રાજાઓ ન્યાયપૂર્વક વર્તવું.”

ભીષ્મ બોલ્યા:-વસુદેવે રાજાના આ મતનું જે પુરુષ શ્રવણ કરે છે અને શ્રવણ કર્યા પછી તે પ્રમાણે સારી રીતે જો વર્તે છે તો એ પુરુષ સર્વ મનોરથોને સંપાદન કરે છે.^{૫૫} હે મનુષ્યશ્રેષ્ઠ યુધિષ્ઠિર રાજા ! એ પ્રમાણે જે દંડ, ધર્માકાંત એવા આ સર્વ લોકોનો નિયંત્રા છે, તેના સંબંધમાં મેં તમને સર્વ વાત કહી.^{૫૬} ઇતિ શ્રીમહાભારત રાજા પર્વમાં “દંડની ઉત્પત્તિનું આગ્યાન” એ વિષયનો અધ્યાય ૧૨૨ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૨૩ માં

ધર્મ, અર્થ અને કામ-એ ત્રિવર્ગનો વિચાર

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

તાત ધર્માર્થકામાનાં શ્રોતુમિચ્છામિ નિશ્ચયમ્
લોકયાત્રાહિકાતસ્ત્યેન તિષ્ઠેત્કેષુ પ્રતિષ્ઠિતા ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-“ હે તાત ! ધર્મ, અર્થ અને કામ, એ ત્રિવર્ગનો નિશ્ચય સાંભળવાને હું ઇચ્છું છું. (અને તેથી હું તમને પૂછું છું કે,) લોકોનો સમગ્ર વ્યવહાર કોના આધારે અવલંબી રહ્યો છે ? ધર્મ, અર્થ અને કામ-એ ત્રિવર્ગનું મૂળ શું ? એ ત્રણેનો ઉત્પાદક કોણ ? તેઓ અન્યોન્ય એકત્ર થઈને શી રીતે રહ્યા છે ? અને તેઓ જૂદા જૂદા કેમ જણાય છે ?”

ભીષ્મે કહ્યું:-“ હે યુધિષ્ઠિર ! જે સમયે શુદ્ધ અંતઃકરણવાળા પુરુષો જગતમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને તેઓનો નિશ્ચય ધર્મપૂર્વક કાર્ય કરવાનોજ દઢ થાય છે, તે વળતે અનુકૂલ કાળ, ધર્માદિકનું ઉત્પાદક સ્થાન અને સત્કર્મની નિષ્પત્તિરૂપ સંસ્થામાં ધર્મ, અર્થ અને કામ, એકસાથેજ ઉત્પન્ન થાય છે-અર્થાત્ પુરુષોના

મનમાં ધર્માદિપ્રત્યે જ્યારે શ્રદ્ધા થાય છે, ત્યારે તેઓ માને છે કે, “ગર્ભાધાનમાં કહેલા વિધિપ્રમાણે ઋતુકાળે સ્ત્રીસમાગમ કરીને હું ઉત્તમ પુત્ર મેળવીશ.” આવી માન્યતા થયા પછી ઋતુકાળે યોનિસંસ્કારરૂપ ધર્માચરણ કર્યા પછી સ્ત્રીસમાગમરૂપ કામનું સેવન કરીને ઉત્તમ પુત્રરૂપ અર્થને તેઓ સંપાદન કરે છે. આ રીતે એકીસાથે ધર્મ, અર્થ અને કામની ઉત્પત્તિ થાય છે.^૩ અર્થનું મૂળ ધર્મ છે, અર્થનું ફળ કામ છે, તે ત્રણનું મૂળ સંકલ્પ છે અને તે સંકલ્પ અમુક કોઈ વિષયનું જ સ્વરૂપ છે.^૪ ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોના રૂપાદિક સર્વ વિષયો સંપૂર્ણપણે ઉપભોગ સિદ્ધ થાય, તે માટે છે. આ ઉપરથી એમજ સિદ્ધ થાય છે કે, ધર્મ, અર્થ અને કામરૂપ ત્રિવર્ગનું મૂળ કેવળ સંકલ્પજ છે અને તે સંકલ્પના નાશનેજ મોક્ષ કહેવામાં આવે છે.^૫ કેવળ શરીરસંરક્ષણને માટે આચરેલો ધર્મ, કેવળ કામ્ય કર્મો કરવા માટે સંપાદન કરેલો અર્થ અને કેવળ રતિસુખને માટેજ સેવેલો કામ રજોગુણપ્રધાન ગણાય છે અને તેનો સર્વથા ત્યાગજ કરવો જોઈએ.—અર્થાત્ ધર્મ, અર્થ ને કામ કેવળ સત્ત્વ-ગુણપ્રધાનજ હોવા જોઈએ.^૬ જે ધર્મનું, અર્થનું તથા કામનું ફળ કેવળ આત્મજ્ઞાનજ હોય, તેનું નિરંતર સેવન કરવું પણ જે ધર્માર્થકામનું ફળ સ્વર્ગાદિ હોય તેનું કદી સેવન કરવું નહિ. તાત્પર્ય કે, આત્મજ્ઞાનરૂપ સન્નિકૃષ્ટ ફળવાળા ધર્માદિ ત્રિવર્ગનું સદાકાળ સેવન કરવું પણ સ્વર્ગાદિરૂપ બાહ્યફળવાળા અથવા વિપ્રકૃષ્ટ ફળવાળા ધર્માદિકનું સેવન કદી કરવું નહિ; માટે પૂર્વોક્ત સન્નિકૃષ્ટ ફળવાળા ત્રિવર્ગનો તો કદી મનથી પણ ત્યાગ કરવો નહિ—અર્થાત્ ચિત્તશુદ્ધિને માટે ધર્મનું, નિષ્કામ કર્મો કરવા માટે અર્થનું તથા કેવળ દેહધારણને માટેજ કામનું સેવન કરવું. જો, તે ત્રિવર્ગનો ત્યાગ કરવો હોય તો માત્ર વિચારથીજ ત્યાગ કરી શકાય છે. સારાંશ કે, સંગ અને ફળના ત્યાગ-પૂર્વકજ ધર્માદિકનું આચરણ કરવું.^૭ આ રીતે

સંગ અને ફળના ત્યાગપૂર્વક ત્રિવર્ગનું સેવન કરનારા મનુષ્યની નિષ્ઠા કેવળ મોક્ષમાંજ હોય છે અને તેથીજ તેવા મનુષ્યને મોક્ષ મળવાનો સંભવ પણ છે; પરંતુ જે કર્મ, “મને અમુક ફળ મળે” આવી આસક્તિવાળી બુદ્ધિથી કરવામાં આવે છે, તેનું કોઈ સમયે ફળ મળે અથવા ન પણ મળે; માટે ફલાસક્ત બુદ્ધિથી કોઈ પણ કર્મ કરવું નહિ; તેમજ ધન સંપાદન કરવાના ઉદ્દેશથી ધર્માચરણ કરવું નહિ, કેમકે ધન સંપાદન કરવા માટે ખેતી, સેવા, વ્યાપાર વગેરે અનેક ઉપાયો છે. વળી “ધર્માચરણ કરવાથી ધનની પ્રાપ્તિ થાય છે” આ મતથી વિરુદ્ધ એવા બીજા કેટલાએક મતો પણ છે. જેમકે, કેટલાએક લોકો માને છે કે, દૈવયોગજ અર્થનો લાભ થાય છે, હઠથી પણ ધન સંપાદન કરી શકાય છે અથવા સ્વાભાવિક રીતેજ દ્રવ્ય તો મળી આવે છે; માટે અર્થ મેળવવા માટે ધર્મ કરવો તે તો યોગ્ય નથીજ. એ પ્રમાણેજ ધર્માચરણ કરવા માટે અર્થ સંપાદન કરવો નહિ; કારણ કે આપણે જોઈએ છીએ કે, અર્થ સંપાદન કર્યા પછી પણ જગત, અનર્થ કરવા માટેજ નિરંતર તત્પર રહે છે; એટલુંજ નહિ પણ ધનપ્રાપ્તિ થયા પછી મદમત્ત બની ગયેલો પુરુષ સર્વ પ્રકારનાં પાપાચરણો કરે છે, માટે અર્થ સંપાદન કર્યા પછી કેવળ ધર્મનીજ ઉત્પત્તિ થયા કરે છે, એમ કંઈ નિશ્ચયપૂર્વક કહી શકાતું નથી. હા, એ વાત સંભવી શકે છે ખરી કે, ધનવિના પણ ધર્માચરણ થઈ શકે છે. જેમકે, જગતમાંહેના ઘણા મનુષ્યો, ધનનો જેમાં લેશમાત્ર સંગંધ નથી તેવાં ઉપવાસાદિક મતોદારા પણ ધર્મવૃદ્ધિ કરી શકે છે; માટે એમજ સિદ્ધ થાય છે કે, અર્થ મળે, એવી બુદ્ધિથી આચરેલો ધર્મ વૃથા છે અને ધર્મ કરી શકાશે, એવી બુદ્ધિથી મેળવેલો અર્થ વૃથા છે. જે પુરુષની બુદ્ધિ, અજ્ઞાનથી ઘેરાયેલી હોય છે તેનીજ એવી માન્યતા હોય છે કે, ધર્મ કરવાથી અર્થ મળે છે અને અર્થ મેળવવાથી ધર્મ થઈ શકે છે. વસ્તુતઃ તેમ હોતુંજ નથી અને તેવી

માન્યતાવાળા પુરુષને ધર્મ તથા અર્થનું વાસ્તવિક ફળ મળતું જ નથી.^૯ વળી ફળ મેળવવાની ઇચ્છાથી ધર્માચરણ કરવું, એ ધર્મનો મેલ ગણાય છે—દાન આપ્યાવિના અથવા ભોગ ભોગવ્યાવિના કેવળ ધનનો સંગ્રહ કરી રાખવો તે અર્થનો મેલ કહેવાય છે અને પ્રીતિપૂર્વક કામાસક્તિ કરવી તે કામનો મેલ કહેવાય છે; માટે તે તે મેલવિનાનો નિષ્કામ ધર્મ, નિષ્કામ અર્થ અને નિષ્કામ કામસેવન, ચિત્તશુદ્ધિ દ્વારા બ્રહ્માનંદરૂપ મહાન ફળને આપે છે.^{૧૦} આ વિષયમાં ઋષિ કામંદક અને રાજા આંગરિષ્ઠ—એ બન્નેના સંવાદરૂપ એક પ્રાચીન ઇતિહાસ જગતમાં કહેવાય છે, તે આ પ્રમાણે છે.^{૧૧}

એક સમયે કામંદક ઋષિ પોતાના આશ્રમમાં બેઠા હતા, ત્યારે આંગરિષ્ઠ નામનો એક રાજા, મર્યાદાપૂર્વક તેમની પાસે ગયો અને તેમને પ્રણામ કરીને તેણે પૂછ્યું કે:—“હિ ઋષિ! જે રાજા, કામ તથા મોહને અધીન થઈને પ્રથમ ખૂબ પાપાચરણ કરે અને પછી તેને માટે જો પશ્ચાત્તાપ કરે તો તે રાજાના પાપનો નાશ થાય કે નહિ? તેમજ જે પુરુષ, અજ્ઞાનને લીધે, અધર્મને ધર્મ માનીને તેનું આચરણ કરે અને અધાર્મિકતરીકે જગતમાં પ્રસિદ્ધ થાય તો રાજાએ, તે પુરુષને કેવી રીતે અટકાવવો?”^{૧૨-૧૪}

કામંદકે કહ્યું:—જે પુરુષ ધર્મ તથા અર્થનો પરિત્યાગ કરીને કેવળ કામને જ અનુસરે છે, તે બુદ્ધિથી ભ્રષ્ટ થાય છે; કેમકે તેણે ધર્મનો અને અર્થનો પરિત્યાગ કર્યો છે;^{૧૫} એટલું જ નહિ પણ એ રીતે બુદ્ધિભ્રષ્ટ થયેલો પુરુષ, ધર્માર્થનો નાશ કરીને મોહાધીન બને છે અને મોહવશ થયા પછી નાસ્તિક અથવા દુરાચારી બની જાય છે.^{૧૬} જ્યારે રાજા, તેવા દુરાચારી દુષ્ટ પુરુષોને વશ રાખતો નથી, ત્યારે લોકો, સર્વવાળા ઘરથી જેમ કંટાળી જાય છે. તેમ તે રાજાથી કંટાળી જાય છે;^{૧૭} એટલું જ નહિ પણ તેવા રાજાને પ્રજાઓ, બ્રાહ્મણો કે સાધુ-પુરુષો પોતાના રાજાતરીકે માનતા નથી. પછી તે રાજા સંશયમાં આવી પડે છે અને છેવટે

વધપાત્ર પણ થાય છે—અર્થાત્ પ્રજાઓ તરફથી જ તેનું મરણ નીપજે છે.^{૧૮} ધારો કે, કદાચ તે રાજાનું મૃત્યુ ન થાય તો પણ લોકમાં ધિક્કાર-પાત્ર થઈને જીવતા રહેવું અથવા પોતાના રાજ્ય-પદથી ભ્રષ્ટ થઈને જીવતર ગાળવું, તે એનું શુદ્ધ મરણ જ થયેલું ગણાય છે—અર્થાત્ તેનું જીવતર મૃત્યુના જેવું ગણાય છે. કોઈપણ રાજા, જ્યારે આવી સ્થિતિમાં આવી પડે ત્યારે, તેણે પાપનો વિનાશ કેમ કરવો, તે વિષે ધર્માચાર્યોએ કહ્યું છે કે, તેવા રાજાએ પોતાના પાપકૃત્યની નિંદા કર્યા કરવી, વેદવિદ્યાનું સેવન કરવું, બ્રાહ્મણોનો સત્કાર કરવો, ધર્માચરણ કરવામાં ઉદાર મનના થવું, ઉત્તમ કુળમાં પોતાનો વિવાહ કરવો, ક્ષમાશીલ અને વિચારસંપન્ન બ્રાહ્મણોનું સેવન કરવું. પવિત્ર મંત્રોનો બપ કરવો, તીર્થજળમાં સ્નાન કરવું, ધર્મનિષ્ઠ પુરુષોને સમીપમાં રાખીને તથા પાપિષ્ઠ પુરુષોને દેશપાર કરીને નિરંતર સુખપૂર્વક રહેવું, મધુર વાણી બોલીને તથા ઉત્તમ કર્મ કરીને સર્વને પ્રસન્ન રાખવા અને બીજાઓના ગુણાનુવાદનું કીર્તન કરીને “હું તમારો પોતનો જ છું” એમ સર્વની આગળ બહેર કરવું.^{૧૯-૨૩} આમ કરવાથી હરકેઈ પાપી રાજા નિષ્પાપ થઈને લોકમાં સત્વર માન્ય થઈ પડે છે અને મહાપાપોને પણ શાંત કરે છે, એમાં સંશય નથી.^{૨૪} હે રાજા! તારા ગુરુઓ તને જે શ્રેષ્ઠ ધર્મનું આચરણ કરવાનો ઉપદેશ આપે તે ધર્મનું તું આચરણ કર, જેથી ગુરુઓની કૃપાને લીધે પરમ શ્રેયને તું પ્રાપ્ત થઈશ.”^{૨૫} ઇતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ સર્ગ રાજા પર્વમાં “કામંદ અને આંગરિષ્ઠનો સંવાદ”—એ વિષયનો અધ્યાય ૧૨૩ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૨૪ માં

શીલનું મહત્ત્વ અને તેની પ્રાપ્તિનો ઉપાય

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

इमे जना नरश्रेष्ठ प्रशंसन्ति सदा भुवि ॥

धर्मस्य शीलमेवादौ ततो मे संशयो महान् ॥ १ ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:- “હે મહાપુરુષ પિતા-મહા! આ પૃથ્વીપર ધર્મના કરતાં પણ શીલ પ્રથમ છે-વધારે ઉત્તમ છે, એમ સર્વ લોકો શીલની (સદ્ગુણની) વધારે પ્રશંસા કરે છે. તે ઉપરથી મને મહાન સંશય થયો છે કે, શીલમાં એટલું બધું શું સામર્થ્ય છે? હે ધર્મિકામાં શ્રેષ્ઠ લીલ્મ પિતામહા! એ વિષે જો અમારાથી જાણી શકાય તેમ હોય તો મને સાંભળવાની ઇચ્છા થઈ છે કે, કયા પ્રકારે વર્તવાથી એ શીલ પ્રાપ્ત થઈ શકે? અને હે ભારત! એ શીલનું લક્ષણ શું કહેવાય છે? તે મને કહો. તમે ઉપદેશ આપવામાં શ્રેષ્ઠ છો.”^{૨,૩}

લીલ્મે કહ્યું:-“હે માન આપનારા રાજા! પૂર્વે તમારી રાજ્યલક્ષ્મીને જોઈને દુર્યોધન જ્યારે સંતાપ પામ્યો હતો, ત્યારે તેણે પોતાના પિતા ધૃતરાષ્ટ્રને આ વિષેજ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો.”^૪ હે મહારાજા! સર્વ લાઘવોની સાથે તમે જ્યારે ઈંદ્ર-પ્રસ્થમાં રહેતા હતા, ત્યારે સભામાં તેણે જે વચનો કહ્યાં હતાં તે સર્વ તમે સાંભળો.”^૫ તમારી એ દિવ્યસભાને તથા મહાઉત્તમ સમૃદ્ધિને જોઈને સભામાં બેઠેલા દુર્યોધને એ બધી વાત પોતાના પિતાને જાણાવી હતી.”^૬ તે વખતે દુર્યોધનનાં એ વચન સાંભળીને ધૃતરાષ્ટ્રે કહ્યું તથા દુર્યોધનને આ પ્રમાણે કહ્યું હતું.”^૭

ધૃતરાષ્ટ્રે કહ્યું:-“હે પુત્ર! તું શામાટે સંતાપ કરે છે, તે હું યથાર્થ રીતે સાંભળવા ઇચ્છું છું; કેમકે તને સંતાપ થવાનું કારણ સાંભળ્યા પછી જો તે યોગ્ય હશે તો હું તારું સમાધાન કરીશ.”^૮ હે શત્રુઓનાં નગરોને જીતનારા પુત્ર! તે મહાન ઐશ્વર્ય સંપાદન કર્યું છે, તારા લાઘવો અને સંબંધીઓ સેવકોની પેઠે સદાય તારી આજ્ઞામાં છે, તું શરીરપર ઉત્તમ પ્રતિના દુપટ્ટાઓ ધારણ કરે છે, માંસમિશ્ર ભાતનું લોજન કરે છે અને ઉત્તમ જાતિના ઘોડાઓપર સ્વારી કરે છે, છતાં તું નિસ્તેજ અને કૃશ (દુર્બળ) કેમ થઈ ગયો છે?”

દુર્યોધને કહ્યું:-“હે પિતા! યુધિષ્ઠિરના મહેલમાં વેદવેદાંગમાં પારંગત થયેલા દશહજાર મહાત્મા બ્રાહ્મણો, સુવર્ણના ધાળોમાં નિત્ય લોજન

કરે છે.”^{૧૧} તેની દિવ્ય સભા દિવ્ય યુગ્ધોથી અને દિવ્ય કૃણોથી યુક્ત છે, તેના ઘોડાઓ તેતરના જેવા કાબરચિત્રા રંગના છે અને તેની પાસે અનેક પ્રકારનાં ઉત્તમ વસ્ત્રો છે. આ બધું જોઈને તથા આપણા શત્રુ પાંડવોની અતિ મહાન સમૃદ્ધિને કુબેરના જેવી ઉત્તમ જોઈને હું બળી જાઉં છું.”

ધૃતરાષ્ટ્રે કહ્યું:-“હે પુરુષવ્યાધ્ર પુત્ર! યુધિષ્ઠિરની પાસે જેવી રાજ્યલક્ષ્મી છે, તેવી અથવા તેથી પણ અધિક રાજ્યલક્ષ્મી મેળવવાની તને જો ઇચ્છા હોય તો તું શીલવાન થા.”^{૧૪} હું તને સત્ય કહું છું કે, શીલના પ્રભાવથી ત્રણે લોકોને જીતી શકાય છે, એમાં કંઈ સંશય નથી. અરે! જેઓ શીલસંપન્ન છે, તેઓને આ જગતમાં કંઈ પણ અસાધ્ય નથી.”^{૧૫} જો, માંધાતા રાજા એ એકજ રાત્રિમાં પૃથ્વી મેળવી હતી, જનમેજયે ત્રણ દિવસમાં પૃથ્વી સંપાદન કરી હતી અને નાભાગ રાજાએ સાત દિવસમાં પૃથ્વીને વશ કરી હતી.”^{૧૬} આ બધા રાજાઓ શીલસંપન્ન અને દયાળુ હતા, તેથીજ તેઓના ગુણોથી ખરીદાઈ ગયેલી પૃથ્વી આપોઆપ તેમની પાસે હાજર થઈ હતી.”^{૧૭}

દુર્યોધને કહ્યું:-“હે ભરતવંશી પિતા! જે શીલના પ્રભાવથી તે રાજાઓએ તત્કાલ પૃથ્વીને મેળવી હતી, તે શીલ કયા ઉપાયે પ્રાપ્ત થઈ શકે, તે સાંભળવાની મને ઇચ્છા થઈ છે.”^{૧૮}

ધૃતરાષ્ટ્રે કહ્યું:-“હે ભરતકુળના પુત્ર! આ શીલના સંબંધમાંજ મહર્ષિ નારદે એક પ્રાચીન ઇતિહાસ કહ્યો છે અને તેનું દષ્ટાંત હજીસુધી પણ લોકમાં અપાય છે.”^{૧૯} પૂર્વે જ્યારે મહાત્મા મહેન્દ્રના રાજ્યને દૈત્ય પ્રહારે લઈ લીધું અને શીલનો આશ્રય કરીને ત્રણે જગતને તેણે વશ કરી લીધાં, ત્યારે^{૨૦} ઈંદ્ર, બૃહસ્પતિની પાસે જઈને બે હાથ જોડી બોલ્યો કે:-“હે મહાબુદ્ધિમાન ગુરુ! મારું કંડ્યાણ કેવી રીતે થાય, તે સાંભળવાની મને ઇચ્છા છે.”^{૨૧} પછી બૃહસ્પતિએ તેને મોક્ષોપયોગી ઉત્તમ જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપ્યો અને કહ્યું કે:-“હે દેવેન્દ્ર! આટલામાંજ તારું શ્રેય સ-

માયલું છે” તે સાંભળીને ઇંદ્રે પુનઃ પ્રશ્ન કર્યો
“આનાથી કંઈ વિશેષ હશે ખરું?”

એટલે જૃહસ્પતિએ કહ્યું:—“હે તાત! આના કરતાં પણ ખીણું ઘણું સમજવાનું છે, પણ તે વિષે મહાત્મા શુકાચાર્ય જાણે છે; માટે હે દેવશ્રેષ્ઠ! તું એમની પાસે જ, તારું કલ્યાણ થાઓ.” ૨૨, ૨૩ જૃહસ્પતિએ એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે મહાતપસ્વી અને મહાકાંતિમાન એવો ઇંદ્ર, પોતાનું શ્રેય સંપાદન કરવા માટે શુકાચાર્ય પાસે ગયો. એટલે તેમણે પણ ઇંદ્રને પ્રીતિપૂર્વક જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપ્યો અને કહ્યું કે:—“આટલામાંજ તારા શ્રેયનો સમાવેશ થઈ જાય છે.” તે સાંભળીને ઇંદ્રે, શુકાચાર્યને પ્રશ્ન કર્યો કે, “આના કરતાં કંઈ વિશેષ સમજવાનું છે?” સર્વજ્ઞ શુકાચાર્યે ઉત્તર આપ્યો કે:—“આના કરતાં વિશેષ સમજવાનું મારી પાસે નથી, પણ મહાત્મા પ્રહ્લાદ પાસે છે; માટે તું તેની પાસે જ.” શુકાચાર્યના એ કહેવાપરથી ઇંદ્રને ઘણોજ હર્ષ થયો. પછી તુરતજ બુદ્ધિમાન ઇંદ્ર, પ્રાહ્લણનો વેશ ધારણ કરીને પ્રહ્લાદ પાસે ગયો અને તેની પાસે જઈને તેણે કહ્યું કે:—“તમારી પાસેથી હું શ્રેય સંપાદન કરવાની ઇચ્છા રાખું છું.” ૨૪-૨૮ તે સાંભળીને પ્રહ્લાદે, પ્રાહ્લણના વેશમાં આવેલા ઇંદ્રને કહ્યું કે:—“હે શ્રેષ્ઠ પ્રાહ્લણ! હું ત્રણે લોકનું રાજ્ય કરવામાંજ નિરંતર આસક્ત રહું છું; તેથી તમને ઉપદેશ આપવાનો મને સમય નથી.” ૨૯ તે પછી પ્રાહ્લણવેશધારી ઇંદ્રે કહ્યું:—“હે રાજન્! તમને જ્યારે સમય મળે ત્યારે તમે મને ઉપદેશ આપો. આ જગતમાં આચરણ કરવા યોગ્ય એવું સર્વોત્તમ કર્તવ્ય શું છે? તે જાણવાની મને ઉત્કટ ઇચ્છા છે.” ૩૦

પોતાને પ્રાહ્લણ કહેનારા તે ઇંદ્રનું વચન સાંભળીને પ્રહ્લાદ, તેનાપર અત્યંત પ્રસન્ન થયો અને “ખડું સાડું” એમ કહીને શુભ સમયે તત્ત્વજ્ઞાનનો તેને ઉપદેશ આપ્યો. ૩૧ પ્રાહ્લણસ્વરૂપ ઇંદ્રે પણ યથાયોગ્ય રીતે વર્તન કરીને પ્રહ્લાદની ગુરુલક્ષિ કરવા માંડી અને સર્વલાયે તેની મનોવૃત્તિને અનુસરીને ચાલવા માંડ્યું. ૩૨ આ રીતે

કેટલોએક સમય વીતી ગયો. તે પછી એક દિવસે ઇંદ્રે, પ્રહ્લાદને પૂછ્યું કે:—“હે ધર્મજ્ઞ રાજા! તમે, ત્રણે લોકનું આ સર્વોત્તમ રાજ્ય કેવી રીતે સંપાદન કર્યું? તે મને કહો.” હે મહારાજા દુર્યોધન! ઇંદ્રના એ પ્રશ્નનો પ્રહ્લાદે, આ પ્રમાણે ઉત્તર આપ્યો. ૩૩

પ્રહ્લાદે કહ્યું:—“હે પ્રાહ્લણ! હું, ‘રાજા’ છું; એમ માનીને કદી અભિમાન કરતો નથી, પ્રાહ્લણોની ઇર્ષ્યા કરતો નથી, તેમજ સર્વજીવનું અભિમાન રાખીને શુકાચાર્યે જનાવેલાં નીતિશાસ્ત્રોની અસૂચા કરતો નથી; પ્રાહ્લણો જ્યારે મને કંઈ ઉપદેશ આપે છે ત્યારે તેઓને હું દાનાદિક આપું છું અને તેઓનો નિર્વાહ કરું છું. ૩૪ તે પ્રાહ્લણો પણ મારા ઉપર વિશ્વાસ રાખીને મને ઉપદેશ આપ્યા કરે છે, વિરુદ્ધ માર્ગે જતો અટકાવે છે અને હું તેઓના ઉપદેશોને અસૂચા રાખ્યાવિના શ્રવણ કરવા ઇચ્છું છું, ધર્માત્મા તરીકે રહું છું, ક્રોધને છોડું છું, નિત્ય ઇંદ્રિયોને વશમાં રાખું છું અને શુકાચાર્યના નીતિમાર્ગમાં સાવધાન થઈને તત્પર રહું છું; તેથી તે પ્રાહ્લણો, મધમાખીઓ મધપુડામાં જેમ મધનું સિંચન કરે છે, તેમ મારામાં શાસ્ત્રોપદેશનું સિંચન કર્યા કરે છે—મને શાસ્ત્રોપદેશ આપ્યા કરે છે. ૩૬ વળી હું, વિદ્યાઓને જીહ્વાગ્રે ધારણ કરનારા વિદ્વાન પુરુષોના સમાગમરસનો સ્વાદ લેનારો છું; અને તેથીજ ચંદ્રમા જેમ નક્ષત્રોના ઉપર આધિપત્ય ભોગવે છે તેમ, હું મારા જાતીય પુરુષોના પર આધિપત્ય ભોગવું છું. ૩૭ ખરેખર, પ્રાહ્લણોના મુખની અંદર વસી રહેલાં શુકાચાર્યનાં વચનો, પૃથ્વીપર એક અમૃતનુંજ કામ કરે છે અથવા સર્વોત્તમ દિવ્ય દંષ્ટિનું કાર્ય સારે છે; માટે સર્વ કોઈએ તે વચનોનું શ્રવણ કરીને તે પ્રમાણેજ વર્તવું જોઈએ. ખસ, આટલુંજ શ્રેય:સાધન છે.” એ પ્રમાણે પ્રહ્લાદે, પ્રાહ્લણવેશધારી ઇંદ્રને કહ્યું તોપણ તેને પોતાની સેવા કરવામાં તત્પર રહેલો જોઈ દૈત્યરાજ પ્રહ્લાદે પુનઃ તેને કહ્યું:—“હે શ્રેષ્ઠ પ્રાહ્લણ! તમારી ઉત્તમોત્તમ ગુરુલક્ષિથી હું પ્રસન્ન થયો છું;

માટે તમે વરદાન માગો, હું તમને જે માગશો તે આપીશ એમાં સંશય નથી. તમારું કલ્યાણ થાઓ.” દૈત્ય રાજાએ આમ કહ્યું, એટલે તે બ્રાહ્મણે (ઈંદ્ર) કહ્યું:—“ના, હું આપની પાસે રહીને કૃતાર્થજ થયો છું,” એટલે વળી પણ અત્યંત પ્રસન્ન થઈને પ્રહ્લાદે કહ્યું કે:—“વરદાન માગો.” ૩૮-૪૧

ત્યારે બ્રાહ્મણ (ઈંદ્ર) બોલ્યો:—“હે રાજા! તમે મારા ઉપર જો પ્રસન્ન થયાં છો અને મારું પ્રિય કરવાની જો ઇચ્છા રાખો છો તો મને તમારું શીલ પ્રાપ્ત થાય, એ વરદાન હું માગું છું.” ૪૨ બ્રાહ્મણે આવું વરદાન માગ્યું, એટલે દૈત્ય રાજા પ્રસન્ન થયો પણ તેના મનમાં મહાન લય ઉત્પન્ન થયો. તેણે વિચાર કર્યો કે, આ બ્રાહ્મણ આવા પ્રકારનું વરદાન માગે છે, તેથી જણાય છે કે, આ કેઈ સામાન્ય તેજવાળો પુરુષ નથી. ૪૩ પછી તેણે “તથાસ્તુ” એમ કહીને અતિ આશ્ચર્યની સાથે તે વરદાન તો આપ્યું, પરંતુ બ્રાહ્મણને વરદાન આપ્યા પછી પ્રહ્લાદ, અત્યંત દુઃખી થયો. ૪૩ હે મહારાજ! એ રીતે વરદાન આપ્યા પછી અને તે બ્રાહ્મણના ગયા પછી પ્રહ્લાદને ઘણી મોટી ચિંતા થવા લાગી પણ તેને માટે કેઈ પ્રકારનો તે નિશ્ચય કરી શક્યો નહિ. ૪૪

હે તાત! એ પ્રમાણે ચિંતાતુર થઈને પ્રહ્લાદ વિચારમાં પડી ગયો હતો, તેવામાં છાયાસ્વરૂપ મહા તેજસ્વી અને તેજોમય શરીરવાળું શીલ પ્રહ્લાદના શરીરમાંથી બહાર નીકળ્યું. ૪૫ એટલે પ્રહ્લાદે મહા પ્રચંડ શરીરવાળા તે શીલને પૂછ્યું કે “તું કોણ છે?” પછી તેણે ઉત્તર આપ્યો; “હું શીલ છું. તેં મારો ત્યાગ કર્યો માટે હું હવે જાઉં છું. હે રાજા! જે બ્રાહ્મણ તારો શિષ્ય થઈને આહીં રહેતો હતો અને તારી સેવા કર્યા કરતો હતો, તે નિર્દોષ બ્રાહ્મણમાં હું નિવાસ કરીશ.” ૪૫-૪૮ આમ કહીને તે તેજ અંતહિત થઈ ગયું અને ઈંદ્રના શરીરમાં દાખલ થયું. એ શીલરૂપ તેજના ગયા પછી હે રાજા! પ્રહ્લાદના શરીરમાંથી તેના જેવાજ સ્વરૂપને ધારણ કરનારો એક તેજસ્વી પુરુષ બહાર નીકળ્યો. ૪૯ તેને

પણ પ્રહ્લાદે પૂછ્યું કે “તું કોણ છે?” એના ઉત્તરમાં તેણે કહ્યું કે, “હે પ્રહ્લાદ! હું ધર્મ છું. હે દૈત્યેન્દ્ર! તે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ જ્યાં ગયો છે ત્યાં હું પણ જાઉં છું; કેમકે જ્યાં શીલ હોય છે, ત્યાં ધર્મનો નિવાસ હોય છે.” આમ કહીને ધર્મ પણ ઈંદ્રના શરીરમાં દાખલ થયો. તે પછી હે મહારાજા! તુરતજ તેજથી પ્રદીપ્ત શરીરવાળો એક પુરુષ, મહાત્મા પ્રહ્લાદના શરીરમાંથી બહાર નીકળ્યો. પ્રહ્લાદે તેને પણ પૂછ્યું કે, “તું કોણ છે?” એટલે તે મહાતેજસ્વી પુરુષે ઉત્તર આપ્યો:—“હે અસુરોના રાજા! હું સત્ય છું અને જ્યાં ધર્મ ગયો છે, ત્યાં હું પણ તેની પાછળ જાઉં છું.” આમ કહીને તે સત્ય પણ ઈંદ્રની પાસે આદ્યું ગયું. ત્યાર પછી તુરતજ પ્રહ્લાદના શરીરમાંથી બીજો એક મહાપુરુષ બહાર નીકળ્યો અને તેને પણ પ્રહ્લાદે પ્રશ્ન કર્યો કે, “તું કોણ છે?” તેના ઉત્તરમાં એ મહાબળવાન પુરુષે કહ્યું કે:—“હું વૃત્ત છું. હે પ્રહ્લાદ! જ્યાં સત્ય હોય છે, ત્યાં વૃત્ત હોય છે; માટે હું સત્યની પાછળ જાઉં છું.” આમ કહીને તે પણ ઈંદ્રની પાસે આદ્યું ગયું. તેના ગયા પછી વળી પણ મોટી ગર્જના કરતી એક આકૃતિ પ્રહ્લાદના શરીરમાંથી બહાર નીકળી. તેને પણ પ્રહ્લાદે પૂછ્યું, એટલે ઉત્તર મળ્યો કે, “હું બળ છું. જ્યાં વૃત્ત હોય ત્યાં બળ હોય, આ નિયમને અનુસરીને હું વૃત્તની પાછળ જાઉં છું.” આમ કહીને બળ પણ આદ્યું ગયું. તે પછી પ્રહ્લાદના શરીરમાંથી તેજોમય શરીરવાળી એક દિવ્ય આકૃતિ બહાર નીકળી. દૈત્ય રાજાએ તેને પણ પૂછ્યું કે, “તું કોણ છે?” એટલે તેણે ઉત્તર આપ્યો કે, “હું લક્ષ્મી છું. હે સત્ય પરાક્રમી વીર પુરુષ! મારી મેળે આવીને હું તારામાં વસી રહી હતી; પણ તેં મારો ત્યાગ કર્યો, જેથી હું બળની પાછળ આવી જાઉં છું.” ૫૦-૫૭ લક્ષ્મીએ આમ કહ્યું એટલે મહાત્મા પ્રહ્લાદને લય ઉત્પન્ન થયો. તેણે ફરી પણ લક્ષ્મીને પૂછ્યું કે, “હે કમળમાં વસનારી દેવિ! તું ક્યાં જાય છે? તું સત્યવ્રતને ધારણ કરનારી છે, દિવ્ય શક્તિવાળી છે અને લોકની પરમેશ્વરી છે; માટે હું તને પૂછું

છું કે, શિષ્યવૃત્તિ ધારણ કરીને મારી સેવા કરનારો તે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ, કોણ હોતો? તે વિષે યથાર્થ વૃત્તાંત જાણવાની મને ઇચ્છા છે.”^{૫૮, ૫૯}

લક્ષ્મીએ કહ્યું:—“હે રાજા! બ્રહ્મચર્યવ્રત પાળીને તારી પાસેથી જે શિક્ષણ લેતો હતો તે બ્રાહ્મણના વેશમાં ઇંદ્ર પોતે હતો. ત્રણે લોકોને જે કંઈ ઐશ્વર્ય તારી પાસે હતું, તે સમગ્ર તેણે લઈ લીધું છે,^{૬૦} હે ધર્મવેત્તા રાજા! શીલના પ્રભાવથી તે ત્રણે લોકને જીત્યા હતા, એ વાત જાણી લઈને ઇંદ્ર, તારા શીલને હરી ગયો છે.^{૬૧} હે મહાબુદ્ધિમાન રાજા! ધર્મ, સત્ય, વૃત્ત, બળ અને હું—આ સર્વનું મૂળ, એક શીલજ છે, એમાં લગારે સંશય નથી.”^{૬૨}

લીળમે કહ્યું:—“હે યુધિષ્ઠિર! આમ કહીને લક્ષ્મી પણ પ્રહ્લાદનો ત્યાગ કરીને ઇંદ્રની પાસે આવી ગઈ. ધૃતરાષ્ટ્રે પૂર્વોક્ત ઇતિહાસ દુર્યોધનને કહી સંભળાવ્યો, તે પછી દુર્યોધને વળી પણ પોતાના પિતાને પ્રશ્ન કર્યો:—^{૬૩} “હે કૌરવનંદન! શીલનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણવાની મને ઇચ્છા છે, માટે તેનું સ્વરૂપ અને તેને પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય—એ બંને મને કહો.”^{૬૪}

ધૃતરાષ્ટ્રે કહ્યું:—“હે રાજા! મહાત્મા પ્રહ્લાદે, શીલ અને તેને મેળવવાનો ઉપાય પ્રથમજ પ્રદર્શિત કરેલ છે, તોપણ શીલને પ્રાપ્ત કરવા માટે હું તને સંક્ષેપમાં કહું છું.^{૬૫} મન, વચન અને કર્મથી કોઈપણ પ્રાણીનો દ્રોહ ન કરવો, સર્વના પર અનુગ્રહ કરવો અને સુપાત્રને દાન આપવું, આને શીલકહેવામાં આવે છે.^{૬૬} પોતાનું જે કર્મ અથવા પુરુષાર્થ, અન્યનું હિત કરનાર ન હોય અને જેના આચરણથી લોકમાં લાજવું પડે, તે કર્મ કદી કરવું નહિ;^{૬૭} પણ જે કર્મ કરવાથી જનસમાજમાં પોતાની પ્રશંસા થાય તેજ કર્મ પુરુષે કરવું. હે કુરુગ્રેષ્ઠ દુર્યોધન! આ પ્રમાણે મેં તને સંક્ષેપમાં શીલનું સ્વરૂપ કહ્યું.^{૬૮} હે રાજા! શીલવિનાના પુરુષો પણ તેવા કોઈ એકાદ પ્રસંગે લક્ષ્મીને પ્રાપ્ત કરે છે, પણ હે તાત! તેઓ એ લક્ષ્મીનો લાંબા કાળસુધી ઉપલોગ કરી શકતા નથી; એટલુંજ નહિ પણ તેવા શીલરહિત

પુરુષોનો મૂલતઃ વિનાશ થઈ જાય છે.”^{૬૯}

વળી પણ ધૃતરાષ્ટ્રે કહ્યું:—“હે પુત્ર! યુધિષ્ઠિરના કરતાં અતિશય અધિક રાજ્યલક્ષ્મી મેળવવાની તને જો ઇચ્છા હોય તો તું પૂર્વોક્ત ઇતિહાસને યથાર્થ રીતે જાણીને શીલસંપન્ન થા.”

લીળમે કહ્યું:—“હે કુંતાપુત્ર યુધિષ્ઠિર! એ રીતે રાજા ધૃતરાષ્ટ્રે પોતાના પુત્ર દુર્યોધનને શીલસંપન્ન થવા માટે ઉપદેશ આપ્યો હતો, માટે તમે પણ શીલવાન થાઓ, જેથી તેનું મહાન ફળ પ્રાપ્ત કરશો.”^{૭૧}

ઇતિ શ્રીમહાભારત-રાજાપર્વમાં “શીલનું વર્ણન” એ વિષયનો અં. ૧૨૪ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૨૫ માં

ઋષભગીતા-સુમિત્રની મૃગયા

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

શીલં પ્રધાનં પુરુષે કથિતં તે પિતામહ ॥

કથં ત્વાશા સમુત્પન્ના યા ચાશા તદ્વદસ્વમે ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે પિતામહ! પુરુષમાં શીલનીજ મુખ્યતા હોવી જોઈએ, એ વિષે તમે કહ્યું હતું. હવે, આશા એ કોણ છે? અને તે કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે? એ વિષે મને કહો.^૧ હે પિતામહ! એ આશાના સંબંધમાં મને મહાન સંશય થયો છે તેને દૂર કરવા માટે, હે શત્રુઓનાં નગરોને જીતનારા લીળમ! તમારા વિના બીજો કોઈ પણ પુરુષ (લોકમાં) નથી.^૨ હે પિતામહ! દુર્યોધનના પ્રત્યે મેં એવી મોટી આશા બાંધી હતી કે, જ્યારે યુદ્ધસમય ઉપસ્થિત થશે, ત્યારે દુર્યોધન યુદ્ધ કર્યા વિનાજ મને અર્ધું રાજ્ય આપી દેશે.^૩ ખરેખર, આ જગતમાં સર્વ કોઈ પુરુષને અમુક અમુક વિષયની મહાન આશા હોય છે; પણ જ્યારે તે આશા પડી લાંબે છે, ત્યારે પુરુષમાત્રને મરણપ્રાય દુઃખ થાય છે, એમાં સંશય નથી.^૪ હે રાજેન્દ્ર! દુરાત્મા દુર્યોધને, મને હતાશ કર્યો છે, ઉપરાંત બુદ્ધિદુષ્ટ પણ કર્યો છે. તમે જુઓ તો ખરા! હું કેવો મંદાત્મા છું?^૫ હું માનું છું કે,

આશા, પર્વતો કરતાં અને વૃક્ષો કરતાં પણ ઘણી મોટી છે. અથવા તો હે રાજન્! મને લાગે છે કે, આશા, આકાશના કરતાં પણ વિશાળ છે-અપ્રમેય છે.^૧ હે કુરુશ્રેષ્ઠ પિતામહ ! આશાના સંબંધમાં વિચાર કરવો પણ અશક્ય છે-અર્થાત્ તે દુર્વિચિંત્ય છે અને મહા દુર્જય છે. તે એટલી બધી દુર્જય છે કે, જગતની બીજી કોઈ પણ વસ્તુ તેના જેવી ભાગ્યેજ દુર્જય હશે, એમ મને જણાય છે.”

ભીષ્મે કહ્યું:-“ હે યુધિષ્ઠિર ! એ આશાના સંબંધમાં હું તમને એક ઇતિહાસ કહું છું, કે જેમાં સુમિત્રનો તથા ઋષભનો સંવાદ વર્ણવ્યો છે; તે તમે સાંભળો.”^૨ પૂર્વે, સુમિત્ર નામનો એક હૈહયવંશનો રાજર્ષિ, મૃગયા કરવા માટે વનમાં ગયો. ત્યાં તેણે કોઈ એક મૃગની પાછળ પડીને નતપર્વવાળા એક બાણથી તેને વીંધી નાખ્યો; પણ તે મૃગ એટલો બધો પરાક્રમી હતો, કે જેથી શરીરમાં ખુંપેલા બાણને સાથેજ લઈને આગળ દોડવા લાગ્યો. એટલે રાજ સુમિત્ર પણ એકદમ જોસથી તેની પાછળ પડ્યો.^૩ હે રાજેન્દ્ર ! અતિશય વેગપૂર્વક દોડનારો પેલો મૃગ, અરણ્યના ઉંચાનીચા પ્રદેશોનું ઉલ્લંઘન કરીને એક મુહૂર્ત જેટલા સમયમાં તો સપાટ પ્રદેશમાં જઈ પહોંચ્યો.^૪ રાજ સુમિત્ર કે જે તારુણ્ય અને ઔરસબળથી યુક્ત હતો, તે પણ ધનુષ, તરવાર અને કવચને ધારણ કરીને ઝડપથી તેની પાછળજ દોડ્યો જતો હતો.^૫ માર્ગમાં અનેક નદીઓ, નદો, તળાવો અને વનો આવતાં હતાં, પણ તે સર્વને ઓળંગી ઓળંગીને તે રાજ એકલોજ વનમાં તે મૃગની પાછળ દોડ્યો જતો હતો.^૬ હે રાજન્! એ મૃગ પણ ઘણો ઝડપવાળો હતો જેથી થોડીવારમાં રાજની સમીપમાંજ જાણે આવી પહોંચ્યો હોય તેમ જણાતો હતો અને ઘડીકમાં વળી, અતિશય વેગપૂર્વક દોડી જઈને રાજથી દૂર નીકળી જતો હતો.^૭ હે રાજેન્દ્ર ! વનમાં ઘુમવાનો જેનો સ્વભાવજ હતો એવા તે મૃગને રાજએ, ઉપરાઉપરી અનેક બાણો મારવા માંડ્યાં; પરંતુ તે મૃગ, જાણે કીડા કરતો હોયની તેમ, ગતિને મંદ કરી દઈ-

ને ઘડીકમાં રાજની સમીપમાંજ જણાતો હતો અને વળી પાછો ઝડપથી આગળ વધી જતો હતો. આ રીતે તે મહામૃગ, ઘડીકમાં રાજથી દૂર નીકળી જતો હતો અને ઘડીકમાં રાજની નજીકમાં આવી પહોંચતો હતો.^૮ પછી શંત્રુઓનો સંહાર કરનારા રાજ સુમિત્રે, મમ્ભાગોને કાપી નાખે તેવું તીક્ષ્ણ અને ઘોર એવું એક બાણ ધનુષમાં સાંધીને મૃગની પાછળ ફેંક્યું; ^૯ પણ પેલો મૃગ, અત્યંત ચાલાક અને ચપલ હતો. તેણે બે ગાઉ સુધીના પ્રદેશમાં એકદમ દૂર નીકળી જઈને રાજના બાણ-માર્ગને ચૂકાવી દીધો ને પોતે જાણે હસતો હોય તેવો દેખાવ કરીને એક બાણ ઉભો રહ્યો.^{૧૦} આ રીતે લક્ષ્યથી ચૂકેલું અને જનવલ્યમાન તે જવાણું રાજનું બાણ, નિષ્ફળ થઈને પૃથ્વીપર પડ્યું એટલે પેલો મૃગ કોઈ મહાન અરણ્યમાં નાસી ગયો. તે જોઈ રાજ પણ તેની પાછળ દોડ્યો. ઇતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ રાજ ૦ પર્વમાં “ઋષભગીતા” એ વિષયનો અધ્યાય ૧૨૫ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૨૬ મો

ઋષભગીતા-કોણ વિશાળ ?
આશા કે આકાશ ?

॥ ભીષ્મ ઉવાચ ॥

પ્રવિચ્ચ સ મહારણ્યં તાપસાનામથાશ્રમમ્ ॥
આસસાદ તતો રાજા શ્રાંતશ્રોપાવિશત્તદા ॥ ૧ ॥

ભીષ્મે કહ્યું:-“ હે યુધિષ્ઠિર ! એ મહાન અરણ્યમાં પ્રવેશ કરીને રાજ સુમિત્ર, તપસ્વી-ઓના આશ્રમ પાસે આવી પહોંચ્યો અને પોતાને થાક લાગેલો હોવાથી તે આશ્રમમાં જઈને બેઠો.^૧ ધનુષને ધારણ કરનારા તે રાજને શ્રમિત અને હુધાતુર થયેલો જોઈને સર્વ ઋષિઓ તેની પાસે આવ્યા અને તેનો યથાવિધિ સત્કાર કર્યો.^૨ રાજ સુમિત્રે, ઋષિઓ તરફનું આદરાતિથ્ય બહુ કર્યું ને પછી સર્વ તાપસોને પૂછ્યું કે:- “તમારાં તપશ્ચરણો ઉત્તમ પ્રકારે વૃદ્ધિ પામે

છે ને ?”^૩ રાજના એ પ્રશ્નવચનનો યથાસ્થિત ઉત્તર આપીને સર્વ તપોધનોએ તે મહારાજને, વનમાં આવવાનું કારણ પૂછ્યું.^૪

“હે ભદ્રમૂર્તિ રાજા ! કેડે તરવાર લટકાવીને તથા હાથમાં ધનુષખાણ ધારણ કરીને કયા સુખની અભિલાષાથી તમે પગે ચાલતા આ તપોવનમાં આવ્યા છો ?”^૫ હે માન આપનારા રાજા ! તમે ક્યાંથી આવ્યા છો ? કયા કુળમાં ઉત્પન્ન થયા છો ? તમારું નામ શું છે ? તે સાંભળવા અમે ઇચ્છીએ છીએ માટે અમને કહો.”^૬

હે મહાપુરુષ યુધિષ્ઠિર ! તપસ્વીઓના એ પ્રશ્નનો રાજાએ યથાયોગ્ય ઉત્તર આપવા માંડ્યો તથા પોતે વનમાં શા હેતુથી આવી ચઢ્યો હતો, તે પણ સર્વ ગ્રાહણોને તેણે કહ્યું :—^૭ “હું હૈહયવંશના ક્ષત્રિયોના કુળમાં જન્મ્યો છું, મારું નામ સુમિત્ર છે અને મિત્ર નામના રાજાનો હું પુત્ર છું. મૃગયા કરવા માટે હું નીકળ્યો છું, જેથી બાણોવડે હજારો મૃગોનો સંહાર કરતો વનની અંદર ફરું છું.”^૮ મહાનસૈન્ય, મારું રક્ષણ કરવા માટે સાથેજ આવેલું છે અને અમારો તથા મારું અંતઃપુર (જનાનખાનું) પણ મારી સાથેજ નીકળેલું છે. શિકાર કરતાં કરતાં મેં એક મૃગને બાણ મારીને વીધી નાખ્યો; પણ તે મૃગ, શરીરમાં ખૂતેલા બાણની સાથેજ એકદમ નાસવા માંડ્યો; એટલે હું પણ તેની પાછળ પડીને દૈવેચ્છાએ આ વનમાં તમારી પાસે આવી ચઢ્યો છું. મૃગની પાછળ પડીને હું અહીં સુધી આવ્યો છતાં મારી આશાનો અને શોભાનો તો અંતે નાશજ થયો છે; તેમજ શ્રમને લીધે હું લોથપોથ થઈ ગયો છું. અકસોસ ! આશા અને રાજ્યચિન્હથી ભ્રષ્ટ થઈને તથા પરિશ્રમથી કૃશ થઈને હું તમારા આશ્રમમાં આવ્યો છું, તેના કરતાં બીજું કયું દુઃખ ગણાય !”^{૯-૧૧} હે તપોધનો ! આ સમયે મારી આશાનો નાશ થયો છે, તેને લીધે મને જે તીવ્ર દુઃખ થાય છે તેટલું દુઃખ રાજના લક્ષણોના ત્યાગથી કે નગરના ત્યાગથી પણ મને થતું નથી.”^{૧૨} જગતનો મહાન પર્વત હિમાલય, જળથી છલોછલ ભરે-

લો મહાસાગર અથવા આકાશનો વિશાળ મધ્યભાગ પણ આશાની મહત્તાને પહોંચી શકે તેમ નથી-અર્થાત્ આશા, પૂર્વોક્ત ત્રણે પદાર્થોના કરતાં ઘણી મોટી છે.”^{૧૩} હે શ્રેષ્ઠ તપસ્વીઓ ! હું આશાના અંતને પામી શક્યો નથી, એ સર્વ વાત તમારા જાણવામાંજ છે; કેમકે હે તપોધનો ! તમે બધા સર્વજ્ઞ છો.”^{૧૪} અને તેથીજ હે મહાભાગ્યશાળી તાપસો ! હું તમને મારો સંશય પૂછું છું કે, જે પુરુષ આશાવાળો હોય તેની આશા વિશાળ ગણાય, કે આકાશ વિશાળ ગણાય ?”^{૧૫} એ બંને પદાર્થોમાંથી લોકમાં કેાનું અતિશય મહત્ત્વ તમને જણાય છે ? હે મુનિઓ ! આ જગતમાં આશાના કરતાં બીજું કયો પદાર્થ અતિશય મોટો અને દુર્લભ છે ? તે વિષે હું યથાર્થ રીતે સાંભળવા ઇચ્છું છું.”^{૧૬} એ વાત તમારે ગુહ્ય રાખવાની જ ન હોય તો મને સત્વર કહો. હે શ્રેષ્ઠ ગ્રાહણો ! તમારી પાસેથી ગુહ્ય વાત સાંભળવાની મને ઇચ્છાજ નથી, તેમજ મારા આ પ્રશ્નથી તમારા તપનો જો વિઘાત થતો હોય તો તે જાણવાની મને જરૂર નથી. મેં તમને જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તેનો ઉત્તર જો કહેવા જેવો હોય તોજ તમે મને કહો; કેમકે તે કારણનું યથાર્થ સામર્થ્ય સાંભળવાની મને ઇચ્છા થઈ છે, માટે તમે સર્વ તપસ્વીઓ, એ વિષયમાં એકમત થઈને મને કહો.”^{૧૭-૨૨}

ઘટિ શ્રીમહાન શાંતિન રાજન પર્વમાં ‘ઋષભગીતા’ એ વિષયનો અં ૧૨૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૨૭ મો

ઋષભગીતા-રાજા વીરકુન્ઠ અને તનુ-
ઋષિનો સંવાદ

॥ મૌન્ય ઉવાચ ॥

તતસ્તેપાં સમસ્તાનામૃષીણામૃષિસત્તમઃ ॥

ઋષભોનામ વિપ્રર્ષિર્વિસયન્નિદમબ્રવીત ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું :— “હે યુધિષ્ઠિર ! તે પછી ત્યાં એકત્ર થયેલા સમગ્ર ઋષિઓમાં અત્યંત શ્રેષ્ઠ એવા ઋષભ નામના એક બ્રહ્મણે, સર્વને વિ-

સ્મય ઉપજવતાં આ પ્રમાણે કહેવા માંડ્યું:-^{૧૬} “હે રાજઓમાં સિંહસરળા સુમિત્ર રાજા ! પૂર્વે હું તીર્થાટન કરવા માટે જ્યારે નીકળ્યો હતો, ત્યારે ફરતો ફરતો નરનારાયણના દિવ્ય આશ્રમમાં જઈ પહોંચ્યો.^{૧૭} એ આશ્રમમાં બદરી (બોરડી) નું સુંદર વૃક્ષ છે, “વૈહાયસ” નામનો એક ધરો છે અને હે રાજા ! અશ્વશિરા નામના એક ઋષિ, તે આશ્રમમાં સનાતન વેદોના નિત્ય પાઠ કર્યા કરે છે.^{૧૮} ત્યાં જઈને મેં, પ્રથમ તો પૂર્વોક્ત ધરામાં સ્નાન કર્યું અને પછી પિતૃઓનું તથા દેવોનું વિધિપૂર્વક તર્પણ કરીને આશ્રમમાં પ્રવેશ કર્યો.^{૧૯} પછી એ આશ્રમમાં જે સ્થળે નરનારાયણ ઋષિ નિત્ય રમણ કર્યા કરે છે, તેની સમીપના પ્રદેશમાં નિવાસ કરવા માટે હું ગયો.^{૨૦} તેવામાં તનુ નામના એક તપોધન ઋષિને ત્યાં આવતા મેં જોયા. એ ઋષિએ વટકલવસ્ત્ર અને મૃગચર્મ ધારણ કર્યા હતાં અને તેમનું શરીર અત્યંત દુર્બળ અને ઉંચું હતું.^{૨૧} હે મહાબાહુ રાજા ! એ ઋષિનું શરીર, જગતના સર્વ પુરુષોના કરતાં આઠગણું ઉંચું હતું તેમજ હે રાજા ! તેમના શરીરના જેવી દુર્બળતા મેં કોઈ સ્થળે જોઈ નથી.^{૨૨} હે રાજેન્દ્ર ! તેમનું શરીર લગભગ ટચલી આંગળીના જેવું જ પાતળું હતું, પણ તેમની ગ્રીવા (ડોક), બાહુઓ, પગ અને કેશોનો દેખાવ ઘણો જ અદ્ભુત હતો; તેમજ મસ્તક, નેત્ર અને કાન, શરીરના પ્રમાણમાં જ હતા અને હે મહારાજા ! તેમની વાણી અને ચેષ્ટા સર્વસામાન્ય જ હતી.^{૨૩} તે દુર્બળ ગ્રાહ્યણને જોઈને મને ભય ઉત્પન્ન થયો. માં મન અત્યંત ઉદાસ થઈ ગયું. પછી તેમના ચરણોનો સ્પર્શ કરીને, જે હાથ જોડીને હું તેમની પાસે ઉભો રહ્યો.^{૨૪} હે રાજા ! મેં માં નામ, ગોત્ર અને પિતાનું નામ તેમને જણાવ્યું ને પછી તેમણે ગતાવલા આસનપર હું ધીમેરહીને બેઠો.^{૨૫} હે મહારાજા ! ધાર્મિક પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ એવા તે તનુઋષિ, ઋષિઓના મધ્યભાગમાં બિરાજીને ધર્માર્થયુક્ત એવી કથા કહેવા લાગ્યા, તેવામાં ક્રમજસમાન નેત્રવાળો એક રાજા, ઝડપદાર ઘોડાઓને દોડાવતો દોડાવતો પોતાના સૈન્ય અને અ-

તઃપુરતી સાથે ત્યાં આવી ચઢ્યો.^{૨૬, ૨૭} મહાયશસ્ત્રી એવા તે રાજાનું નામ શ્રીમાન વીરઘુમ્ન હતું. તે ભૂરિઘુમ્નનો પિતા હતો અને અરણ્યમાં બોવાઈ ગયેલા પોતાના પુત્રનું સ્મરણ કરતો તે રાજા મનમાં અત્યંત ઉદાસ જણાતો હતો.^{૨૮} “મારા પુત્રને અહીં જોઈશ, અહીં જોઈશ.” એવી આશામાં ને આશામાં તે રાજા, એ નરનારાયણના આશ્રમસુધી આવી પહોંચ્યો હતો.^{૨૯} તે વારંવાર બોલ્યા કરતો હતો કે:-“અફસોસ ! મારો એકનો એક પુત્ર કે જે મહાન ધાર્મિક હતો, તે આ મોટા અરણ્યમાં બોવાઈ ગયો છે. ખરેખર હવે, હું તેને જોઈ શકીશ નહિ, તેનાં દર્શન મને દુર્લભ છે-અરેરે ! હું બાણું છું કે, તેનાં દર્શન હવે દુર્લભ છે, છતાં તેને જોવા માટે મને મહાન આશા છે. તે આશાથી મારાં ગાત્રો ઘેરાઈ ગયાં છે. હાય, હવે હું મરણની અણીપર આવી પડ્યો છું, એમાં લગારે સંશય નથી.”^{૩૦, ૩૧} રાજાનાં એ વિલાપવચનો સાંભળીને મહામુનિ તનુ ભગવાન, મસ્તક નમાવીને એક મૂર્હત જેટલા સમયસુધી ધ્યાનમગ્ન અવસ્થામાં બેસી રહ્યા.^{૩૨} મુનિને આ પ્રમાણે ધ્યાન કરતા જોઈ રાજા વીરઘુમ્નનું મન અત્યંત ખિન્ન થઈ ગયું. તેણે મનમાં ઉદાસ થઈને ધીમે ધીમે અને વારંવાર આ પ્રમાણે પૂછવા માંડ્યું.^{૩૩} “હે દેવર્ષિ ! આ જગતમાં દુર્લભ વસ્તુ કયી છે અને કયી વસ્તુ આશાના કરતાં મોટી છે ? આ વાત જો ગુહ્ય ન હોય તો આપ મને કહો.”^{૩૪}

મુનિએ કહ્યું:-“પોતાની મૂર્ખા બુદ્ધિનો આશ્રય કરીને તથા પોતાનાં મંદભાગ્યને અધીન થઈને તારા પુત્ર ભૂરિઘુમ્ને, એક સમર્થ મહર્ષિનું અપમાન કર્યું હતું.^{૩૫} હે રાજા ! તે મહર્ષિએ, તારા પુત્રની પાસે સુવર્ણના કલશની અને વટકલ વસ્ત્રોની યાચના કરી હતી, પણ તારા પુત્રે તેમને કંઈ આપ્યું નહિ ને ઉલટું તેમનું અપમાન કર્યું.”^{૩૬} મુનિએ એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે રાજા વીરઘુમ્ન મનમાં અત્યંત ખિન્ન થયો અને પુત્રપ્રાપ્તિને માટે નિરાશ થઈ ગયો. હે રાજા ! તે ધર્માત્મા વીરઘુમ્ન, લોકમાન્ય એવા તનુ ઋષિને

વંદન કરીને ત્યાં બેઠો. ખરેખર, તે રાજા પણ તારી પેઠેજ શ્રમિત અને ક્ષીણ સરખો થઈ ગયો હતો.^{૨૩} તે પછી મહર્ષિ તનુ લગવાને, અર્ધ્ય અને પાદ મંગાવીને અરણ્યોચિત વિધિપ્રમાણે રાજાને તે સર્વ નિવેદન કર્યું.^{૨૪} પછી હે નરશ્રેષ્ઠ! સપ્તર્ષિઓ જેમ ધ્રુવને વીંટાઈ વળે તેમ, સર્વ મુનિઓ, તે રાજાને વીંટાઈ વળીને ત્યાં બેઠા અને તે અજિત રાજાને આશ્રમમાં આવવાનું પ્રયોજન પૂછવા લાગ્યા.^{૨૫, ૨૬}

ઈતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિપર્વમાં “ઋષ્યભગીતા” એ વિષયનો અં ૧૨૭ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૨૮ માં

ઋષ્યભગીતા—આશા, આકાશના કરતાં પણ વિશાળ છે અને હુદ્ર છે.

॥ રાજોવાચ ॥

વીરઘુમ્ન ઇતિ સ્વ્યાતો રાજાઽહં દિક્ષુ વિશ્રુતઃ ॥

ભૂરિઘુમ્નં સુતં નષ્ટમન્વેષ્ટું વનમાગતઃ ॥ ૧ ॥

રાજાએ કહ્યું:—“હે મુનિઓ ! હું વીરઘુમ્ન નામનો એક રાજા છું, મારી પ્રસિદ્ધિ સર્વ દિશાઓમાં થયેલી છે. ભૂરિઘુમ્ન નામનો મારો એકનો એક પુત્ર ક્યાંક બોવાઈ ગયેલો છે. તેની શોધમાંજે શોધમાં હું આ વનસુધી આવી ચઢ્યો છું.^૧ હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણો ! મારો એકનો એક પુત્ર હજી બાળકજ છે. તેની શોધ કરવા માટે આ વનમાં હું સર્વ સ્થળે ફર્યો પણ હે નિર્દોષ મુનિઓ ! તેને મેં ક્યાંય જોયો નહિ.”^૨

ઋષભે કહ્યું:—રાજા વીરઘુમ્ને એ પ્રમાણે કહ્યું એટલે વળી પણ તનુમુનિ, નીચું મુખ રાખીને શાંતજ બેસી રહ્યા. તેમણે રાજાને કંઈપણ પ્રત્યુત્તર આપ્યો નહિ.^૩

હે રાજેન્દ્ર ! પ્રથમ કોઈ સમયે તે વીરઘુમ્ન રાજાએ, બ્રાહ્મણ તનુમુનિને યથાયોગ્ય માન આપ્યું ન હતું અને અમુક કોઈ વસ્તુને માટે નિરાશ કર્યા હતા; તેજ સમયથી આરંભીને તનુમુનિએ “આજથી હું કોઈ પણ રાજા પાસેથી અથવા વળી પાસેથી કંઈપણ વસ્તુનો પ્રતિગ્રહ

કરીશ નહિ” આવો દઢ સંકલ્પ કરીને મહાન તપશ્ચર્યાનો આરંભ કર્યો હતો.^{૪, ૫} ઉપરાંત એ મુનિએ પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે, “જે આશા મનમાં સ્થિર થઈને અજ્ઞાની પુરુષને પણ ઉદ્ધમ કરવા માટે ઉભો કરે છે, તે આશાને હું દૂર કરીશ.” આ પ્રતિજ્ઞાને અનુસરીને તેમણે તપશ્ચરણ કરવાનો દઢ નિશ્ચય કર્યો હતો. રાજા વીરઘુમ્ને, ફરી પણ તે મહામુનિને આ પ્રમાણે પ્રશ્ન કર્યો.^૬

રાજાએ પૂછ્યું:—“આ જગતમાં આશાના જેવી બીજી કોઈપણ વસ્તુ કૃશ (દુર્બળ) હશે? અને પૃથ્વીમાં તેવી કયી વસ્તુ છે, કે જે અત્યંત દુર્લભ હોય? તે મને કહો. હે ભગવન ! તમે ધર્મના તથા અર્થના સૂક્ષ્મ તત્ત્વને જાણો છો.”^૭

રાજાનો એ પ્રશ્ન સાંભળીને ભગવાન તનુમુનિ, તે રાજાને ‘પૂર્વવૃત્તાંતનું’ જાણે સ્મરણ કરાવતા હોયની તેમ, આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા.^૮

મુનિ બોલ્યા:—“હે રાજા ! આ જગતમાં આશાના જેવી બીજી એક પણ વસ્તુ કૃશ નથી; તેમજ એ આશાના વિષયભૂત બનેલા પદાર્થ, અત્યંત દુર્લભ થઈ પડે છે. (આ વાતનો મને પોતાને પણ સંપૂર્ણ અનુભવ મળ્યો છે.) મેં અમુક પદાર્થની આશા કરીને ઘણા ઘણા રાજાઓ પાસે યાચના કરેલી છે પણ તે સફળ થઈ નથી.”^૯

રાજાએ કહ્યું:—“હે બ્રહ્મણ ! આપનાં વચનથી મેં જાણી લીધું કે, આશાના જેવી બીજી એક પણ વસ્તુ કૃશ નથી. અર્થાત્—જેણે આશાને જીતી નથી તેના જેવો બીજો એક પણ પુરુષ કૃશ નથી; ને જેણે આશાને જીતી છે તેના જેવો બીજો એક પણ પુરુષ હૃદયપુષ્ટ નથી; તેમજ હું જાણી શક્યો છું કે, આશાના વિષયભૂત બનેલા સર્વ પદાર્થો વેદવાક્યની પેઠે દુર્લભ થઈ પડે છે,^{૧૦} પણ હે મહાબુદ્ધિમાન મુનિ ! મારા હૃદયમાં એક મહાન સંશય ઉત્પન્ન થયો છે, તે વિષે હું આપને પૂછું છું; માટે યથાર્થરીતે તેના મને ઉત્તર આપો.”^{૧૧} હે મહામુનિ ! આપના શરીરના કરતાં પણ જે અત્યંત કૃશ હોય તેવી વસ્તુ કયી છે? આ વાત જો ગુપ્ત રાખવા જેવી ન હોય તો હે ભગવન ! તમે મને કહો.”^{૧૨}

તનુમુનિએ કહ્યું:-“હે તાત! જે પુરુષ પોતે યાચક હોય છતાં ધૈર્યસંપન્ન હોય, તે અત્યંત દુર્લભ છે અથવા છેજ નહિ; પરંતુ જે દાતા યાચકનું કદી અપમાન કરતો નથી તેતો અત્યંત દુર્લભજ છે.^{૧૩} જે પુરુષ, આદરસત્કારપૂર્વક પ્રથમ આશા બતાવીને પોતાની શક્તિ અને યોગ્યતા પ્રમાણે યાચકનો જે ઉપકાર કરતો નથી, તો તે નિરાશ બનેલા સર્વ યાચકપ્રાણીની આશા મારા શરીરના કરતાં પણ અતિશય કૃશ બની જાય છે;^{૧૪} તેમજ જે આશા કૃતદ્વ પુરુષોવિષે રહેલી છે, ઘાતકી પુરુષોને વિષે રહેલી છે, આજસુ પુરુષોને વિષે રહેલી છે અને અપકારી પુરુષોને વિષે રહેલી છે, તે આશા મારા શરીરના કરતાં પણ અત્યંત કૃશ છે.^{૧૫} જેનો એકનો એકજ પુત્ર હોય છે તેવો પિતા, પોતાનો પુત્ર ખોવાઈ ગયો હોય અથવા પરદેશમાં ગયો હોય, ત્યારે તેની પ્રવૃત્તિને પોતે જાણતો નહોય છત તેને મળવાની જે આશા રાખે છે, તે આશા મારા શરીરના કરતાં પણ અત્યંત કૃશ છે;^{૧૬} તેમજ હે નરેન્દ્ર! સંતતિ પ્રાપ્ત કરવાના સંબંધમાં સ્ત્રીઓની, પુત્રની પ્રાપ્તિવિષેની વૃદ્ધોની તથા ધનવાન પુરુષોની જે આશા હોય છે, તે આશા મારા શરીરના કરતાં પણ અત્યંત કૃશ હોય છે.^{૧૭} યોગ્ય વય થઈ જાય ત્યારે, પોતાના વિવાહને માટે ઇચ્છા રાખનારી કન્યાઓ, પોતાના વિવાહવિષેની વાતો સાંભળીને જે આશા ખાંધે છે, તે આશા મારા શરીરના કરતાં પણ કૃશ છે.”^{૧૮}

લગવાન તનુ મુનિના એ ઉપદેશને સાંભળીને રાજા વીરધુમ્ને પોતાની રાણીઓસહિત તેમના ચરણમાં મસ્તક નમાવ્યું અને તે શ્રેષ્ઠ ગ્રાહ્યણને પ્રણામ કર્યા.^{૧૯}

રાજા બોલ્યો:-“હે લગવન! હું આપને પ્રસન્ન કંઈ છું. મને મારા પુત્રને મળવાની ઇચ્છા છે. હે શ્રેષ્ઠ ગ્રાહ્યણ! તમે હમણાં જે ઉપદેશ આપ્યો છે, તે અક્ષરશઃ સત્ય છે. આપના કહેવામાં લેશમાત્ર સંદેહ નથી.” રાજાનાં એ વચન સાંભળીને ધાર્મિકશ્રેષ્ઠ લગવાન તનુમુનિ ખૂબ હસ્યા. તેમણે પોતાના તપના અને શાસ્ત્રના બળથી સ-

શાં. ૧૯

ત્વર તે રાજાના પુત્રને ત્યાં હાજર કર્યો અને પછી એ રાજાને તેના અપરાધને માટે ઠપકો આપીને ધાર્મિકશ્રેષ્ઠ એવા તે મહામુનિએ પોતાનું દિવ્ય સ્વરૂપ દેખાડ્યું, કે જે સ્વરૂપ અત્યંત અદ્ભુત દેખાવનું હતું. આ રીતે પોતાના દિવ્ય શરીરનાં દર્શન કરાવીને તે નિષ્પાપ મહામુનિ ક્રોધરહિત થઈને સમીપના ચરણમાં આલ્યા ગયા.^{૨૦-૨૩} હે સુમિત્ર રાજા! આ બધો બનાવ મેં મારી નજરે જોયો છે અને એ ઋષિનાં વચન પણ સાંભળ્યાં છે; માટે તું અત્યંત કૃશ એવી આશાનો સત્વર ત્યાગ કરી દે.^{૨૪}

લીખે કહ્યું:-“હે યુધિષ્ઠિર રાજા! મહાત્મા ઋષભ ઋષિએ એ પ્રમાણે કહ્યું એટલે સુમિત્ર રાજાએ અત્યંત કૃશ એવી પોતાની આશાને ત્યજી દીધી.^{૨૫} એજ પ્રમાણે હે કુતાપુત્ર! તમે પણ મારા આ વચનને લક્ષ્યમાં લઈને (સર્વ પ્રકારની આશાઓનો ત્યાગ કરો અને) હે મહારાજા! હિમાલય પર્વતની પેઠે સ્થિર થાઓ.^{૨૬} હે રાજા! પોતાના પર અથવા પારકા પર જ્યારે સંકટ આવી પડે, ત્યારે કોઈ એકજ પુરુષ આમ તમારી પેઠે પ્રશ્ન પૂછનાર અને હિતોપદેશ શ્રવણ કરનાર લાગ્યેજ મળી આવે છે. તમે મારા ઉપદેશને લક્ષ્યપૂર્વક સાંભળ્યો છે તો હવે, તમારે સંતાપ કરવો યોગ્ય નથી.”^{૨૭}

ઇતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ રાજ ૦ પર્વમાં “ઋષભ ગીતા” એ વિપયનો અં ૧૨૮ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૨૯ મો

માતાપિતાના ઋણમાંથી કેમ છૂટાય ?

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

નામૃતસ્યેવ પર્યાપ્તિર્મમાસ્તિ દ્રુવતિ ત્વાયિ ॥
યથા હિ સ્વાત્મવૃત્તિસ્તથા તૃપ્તોઽસ્મિ ભારતા ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-હે ભરતવંશના પિતામહ! તમે મને જે જે ઉપદેશ આપો છો, તેનું શ્રવણ કરીને, જેમ અમૃતપાન કરીને તૃપ્તિ થાય નહિ તેમ, મને તૃપ્તિ થતી નથી-અર્થાત્ તમારાં ઉપદેશવચનો સાંભળીને હું તૃપ્ત થતો નથી;

તોપણ સમાધિનિષ્ઠ પુરુષ, જેમ સ્વાત્મદર્શનથી તૃપ્ત થાય છે, તેમ હું પણ તમે કહેલા ધર્મોપદેશનું શ્રવણ કરીને તૃપ્ત થયો છું—અર્થાત્ સમાધિસુખનો અનુભવ કરનાર પુરુષ તજ્જન્ય આનંદથી તૃપ્ત થાય છે, છતાં પણ તેનો ત્યાગ કરવાની જેમ ઇચ્છા કરતો નથી, તેમ હું પણ તમારાં વચનામૃતોથી તૃપ્ત થયો છું, છતાં તેને પુનઃ સાંભળવાને ઇચ્છું છું;^૧ માટે હે પિતામહ! તમે ફરી પણ (શીલસંપન્ન પુરુષના તથા પૂર્વોક્ત આશાનો ત્યાગ કરનારા પુરુષના) કર્તવ્યધર્મનો મને ઉપદેશ આપો. ખરેખર, તમારી પાસેથી ધર્મામૃતનું પાન કર્યા છતાં પણ હું તૃપ્ત થતો નથી.^૨

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે યુધિષ્ઠિર! આ વિષયમાં ગૌતમના તથા મહાત્મા યમના સંવાદરૂપ એક પ્રાચીન ઇતિહાસ લોકમાં કહેવાય છે, તે આ પ્રમાણે છે.^૩ પારિયાત્ર નામના પર્વત ઉપર આવીને ગૌતમે એક મહાન આશ્રમ ળાંધ્યો છે. તે આશ્રમમાં રહીને ગૌતમ મુનિએ કેટલા સમય સુધી તપશ્ચર્યા કરી હતી, તે પણ હું તમને કહું છું, સાંભળો. ^૪ મુનિગૌતમે, એ આશ્રમમાં સાઠ-હજાર વર્ષપર્યંત તપશ્ચર્યા કરી હતી. હે નરશ્રેષ્ઠ! એ પ્રમાણે મહા ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા કરવામાં તત્પર રહેનારા અને શુદ્ધ અંતઃકરણવાળા મહામુનિ ગૌતમની પાસે એક વળતે લોકપાલ યમ, ફરતા ફરતા આવી ચઢ્યા. ત્યાં આવીને યમે જોયું તો ઋષિ ગૌતમ, મહાન તપશ્ચર્યા કરી રહ્યા હતા.^{૫,૬} બ્રહ્મર્ષિ ગૌતમે પણ પોતાના તપોબળથી જાણી લીધું કે, મારા આશ્રમમાં સાક્ષાત્ યમદેવજ આવી છે, જેથી તે તપોધન સાવધાન થઈ, બે હાથ જોડીને યમદેવની સમીપમાં બેઠા.^૭ યમરાજએ પણ તે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણને પોતાની સમીપમાં આવેલા જોઈ તેમનો સત્કાર કર્યો અને કહ્યું કે:—“હું ધર્મરાજ છું અને હું તમારું શું પ્રિય કરું?”

એટલે ગૌતમે પૂછ્યું:—“શું કરવાથી પુરુષ, માતૃપિતાના ઋણમાંથી મુક્ત થઈ શકે? અને પુરુષને, દુર્લભ એવા પવિત્ર લોક શી રીતે મળે?”

યમદેવે કહ્યું:—“તપ અને શૌચાચારમાં

પરાયણ રહીને તથા નિત્ય સત્યધર્મમાં આસક્ત રહીને પુરુષે, સતત માતાપિતાનું પૂજન કરવું, જેથી માતૃપિતાના ઋણમાંથી મુક્ત થવાય છે;^{૧૦} તેમજ સંપૂર્ણ દક્ષિણવાળા અનેક અશ્વમેધ યજ્ઞો કરીને પરમાત્માનું પૂજન કરવું, જેથી પુરુષ, અદ્ભુત દેખાવવાળા દિવ્ય લોકોને પામે છે.^{૧૧}

ઈતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ-રાજ-પર્વમાં “યમ અને ગૌતમનો સંવાદ” એ વિષયનો અધ્યાય ૧૨૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૩૦ મો*

આપત્તિના સમયે દ્રવ્ય મેળવવાનો ઉપાય

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

મિત્રૈઃ પ્રહીયમાણસ્ય વહ્નમિત્રસ્ય કા ગતિઃ॥
રાજ્ઞઃ સંક્ષીણકોશસ્ય વલહીનસ્ય ભારતા॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે ભરતવંશી પિતામહ! જે સમયે રાજા મિત્રોથી હીન થયો હોય, અનેક શત્રુઓથી ઘેરાઈ ગયો હોય, કોશસંપત્તિથી ક્ષીણ થયો હોય, સૈન્યથી રહિત થઈ પડ્યો હોય, શત્રુને મળી ગયેલા દુષ્ટ અમાત્યોની સહાયવાળો હોય, રાજકીય ગુપ્ત વિચારોથી ભ્રષ્ટ થયો હોય, રાજ્યપદથી ભ્રષ્ટ થયો હોય, પોતાની ઉત્તમ ગતિને જોઈ શકતો ન હોય, શત્રુઓના સૈન્યસામે ચઢાઈ લઈ ગયો હોય, શત્રુઓનાં રાષ્ટ્રોને પાયમાલ કરી રહ્યો હોય, પોતે દુર્બળ હોય છતાં બળવાન શત્રુની સામે યુદ્ધ કરવા તૈયાર થયો હોય, પોતાના દેશનું રક્ષણ કરવા માટે અશક્ત થયો હોય અને દેશકાળના જ્ઞાનથી શૂન્ય થઈ પડ્યો હોય, તે

* આ અધ્યાય, હવે પછી કહેવામાં આવતા આપદ્ધર્મોના સૂત્રરૂપે ગણાય છે. આ અધ્યાયનો તાત્પર્યાર્થ એ છે કે, પોતાના પર જ્યારે સર્વ પ્રકારે આપત્તિ આવી પડે, ત્યારે રાજાએ પ્રમ્તપીડનરૂપ અધર્મનો આશ્રય કરીને પણ દ્રવ્યસંગ્રહ કરવો અને તે ઉપાયદારા સર્વ પ્રકારની આપત્તિઓને દૂર કરવી. નીલકંઠ

સમયે એ રાજાએ કેવી રીતે વર્તવું? વળી એવે સમયે તે દુર્ગળ રાજા, સામ ઉપાયથી શત્રુઓને વશ કરી શકતો નથી અને પોતે અત્યંત દુઃખમાં આવી પડેલો હોવાથી શત્રુઓના પ્રધાનમંડલને ક્રોડી શકતો પણ નથી; વળી એવે પ્રસંગે પણ જીવિતને ટકાવી રાખવા માટે દ્રવ્યસહાયની તો જરૂર પડેજ છે તો એવા દુઃખી રાજાએ અધર્મ-માર્ગે દ્રવ્ય સંપાદન કરીને જીવિતને ટકાવી રાખવું તે ઉત્તમ છે, કે દ્રવ્યના અભાવે મરણ પામવું, તે ઉત્તમ છે? શું કરવાથી તે રાજાનું એવે વખતે કલ્યાણ થાય?" ૧-૪

ભીષ્મે કહ્યું:- “ હે ભરતશ્રેષ્ઠ ધર્મપુત્ર યુધિષ્ઠિર! તમે મને જે આ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, તે અત્યંત ગુહ્ય છે, જેથી તમે એ વિષયનો પ્રશ્ન ન પૂછ્યો હોત તો હું તમને એ ધર્મનો ઉપદેશ આપવા ખુશી નહતો; ૧ કેમકે ધર્મ અને તેનું જ્ઞાન અત્યંત સૂક્ષ્મ હોય છે, જેથી શાસ્ત્રદ્વારા તેનું શ્રવણ કરીને તથા સદાચારપૂર્વક ઉપાસન કરીને કોઈ સ્થળે કોઈ એકજ મનુષ્ય ઉત્તમ થાય છે. ૨ જ્યારે આપત્તિનો સમય આવે છે, ત્યારે યુદ્ધિપૂર્વક દુષ્કર્મ કરીને પણ રાજા ધનાઢય થાય છે કે નહિ, એ વાત સંશયભરેલી છે. જો કદાચ તેમ કરવાથી ધનાઢય થઈ શકાય તો પોતે આપત્તિમાંથી તરી જાય છે અને પાછળથી પ્રજાઓને પણ સુખી કરી શકે છે; પરંતુ કદાચ તેવાં દુષ્કર્મને લીધે ધનાઢય ન થવાય તો પોતાનો તથા પ્રજાનો-ખજાનો વિનાશપ્રસંગ આવી પડે છે; માટે તે વિષયનો વિચાર કરીને તમે પોતેજ તમારા પ્રશ્નનો ઉત્તર મેળવી લ્યો. ૩ હે ભરત! આપત્તિના સમયે રાજાઓના વ્યવહારનો નિર્વાહ થઈ શકે, તે માટે આપદ્ધર્મરૂપ એક ઉપાય છે, તે હું તમને કહું છું; પરંતુ તે ઉપાયને ધર્મતરીકે સ્વીકારી લેવા માટે હું ખુશી નથી. ૪ પોતાનાપર જ્યારે આપત્તિ આવી પડે, ત્યારે પ્રજાઓને અત્યંત દુઃખ દઈને પણ તેઓની પાસેથી અચોગ્ય રીતે પણ કર લેવો ને ધનસંચય કરવો, એ આપદ્ધર્મરૂપ ઉપાય, રાજાને મરણ

જેવોજ દુઃખદાયી* છે, આવો જગતના સર્વ બુદ્ધિમાન પુરુષોનો નિશ્ચય છે. ૫ પુરુષ જેમ જેમ શાસ્ત્રનું અવલોકન કરે છે, તેમ તેમ તેને ધર્મનું જ્ઞાન થાય છે અને વિજ્ઞાન ઉપર રુચિ થાય છે. ૬ ન્યાંસુધી પુરુષને અજ્ઞાન છે, ત્યાંસુધી તેને કોઈ પ્રકારનો ઉપાય સૂઝતો નથી; પણ જ્યારે જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે અનેક ઉપાયો સૂઝે છે અને તે તે ઉપાયોની યોજના કરવાથી મહાન સમૃદ્ધિ મળે છે. ૭ હે રાજા! કોઈ પ્રકારની શંકા રાખ્યા વિના તથા અસૂચા કર્યા વિના તમે મારા આ વાક્યને સાંભળો. ખજાનો ખાલી થવાથીજ રાજાના ખજાનો નાશ થાય છે. ૮ જેમ નિર્જળ પ્રદેશમાંથી પણ જળને ખહાર કાઢવામાં આવે છે, તેમ રાજાએ, આપત્તિના વખતે પ્રજાઓ પાસેથી કર વગેરે લઈને કોશવૃદ્ધિ કરવી અને પછી જ્યારે પોતે આપત્તિથી મુક્ત થાય, ત્યારે સમયને અનુસરીને પ્રજાઓપર અનુગ્રહ કરવો, આવો સનાતન ધર્મ છે; એટલુંજ નહિ પણ પ્રાચીન કાળના મનુષ્યોએ મેં કહિલા એ ઉપાય-ધર્મનું અથવા ગૌણધર્મનું આચરણ પણ કર્યું છે. ૯ હે ભરતવંશી રાજા! જે સમયે રાજાઓ સંપત્તિસંપન્ન અને સમર્થ હોય, તે સમયે તેઓનો ધર્મ ભિન્ન હોય છે અને જે સમયે આપત્તિથી ઘેરાયલા અને દુર્મલ હોય, તે સમયે તેઓનો ધર્મ ભિન્ન હોય છે-અર્થાત્ જ્યારે પોતાનો સારો સમય હોય, ત્યારે રાજાએ પોતાના મુખ્ય ધર્મનુંજ આચરણ કરવું અને જ્યારે પોતે આપત્તિમાં આવી પડ્યો હોય, ત્યારે ગૌણધર્મ(આપદ્ધર્મ)-નું આચરણ કરવું. જો કે, કોશસંગ્રહવિના પણ દેવળ તપશ્ચરણ વગેરે કરીને રાજા ધર્માચરણ કરી શકે છે, તોપણ ધર્મના કરતાં જીવન વધારે

* અર્થાત્- પ્રજાપીડનસંતાપાત્ સમુદ્ભૂતો હતાશનઃ। રાજાઃ પ્રાણાન્ વલં કોશં નાદગ્ધ્વા વિનિવર્તતે-પ્રજાઓને દુઃખ દેવારૂપ સંતાપમાંથી જે અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે તે, રાજાના પ્રાણને, ખજાને તથા કોશને આળીને ભસ્મ કર્યા વિના કદી શાંત થતો નથી. તીલકંઠ

ઉત્તમ ગણાય છે; (માટે ધર્માચરણ કરતાં જીવનનો નાશપ્રસંગ પ્રાપ્ત થતો હોય, તો કોશસંગ્રહ આદિનો વિરોધ કરનારા ધર્મને બાળુપર મૂકી દઈને પણ જીવનનું રક્ષણ કરવું અને તેને માટે અન્યાયમાર્ગે પણ ધનોપાર્જન કરીને કોશસંગ્રહ કરવો.)^{૧૪} જે રાજા દુર્ગાળ સ્થિતિમાં આવી પડ્યો હોય અથવા આપત્તિથી ઘેરાઈ ગયો હોય, તે રાજા કેવળ ધર્મનેજ અનુસરીને પોતાની આજીવિકાને શ્રેષ્ઠ રીતે ચલાવી શકતો નથી. વળી તેવો રાજા કદાચ યત્ન કરે, તો પણ યત્ન કરવાથી બળ અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે—એવો કંઈ નિયમ હોતો નથી. (માટે આપત્તિના સમયે અધર્મ એજ ધર્મરૂપ થાય છે અને તેવે સમયે આચરણ કરવા યોગ્ય અધર્મરૂપ ધર્મનું જો આચરણ કરવામાં ન આવે, તો ઉલટો અધર્મ થાય છે—અર્થાત્ પ્રજાપીડનરૂપ અધર્મ પણ આપત્તિના સમયે ધર્મ છે અને તે સમયે જો ધર્મનું જો આચરણ કરવામાં ન આવે તો તેજ અધર્મરૂપ થઈ પડે છે, આવી શાસ્ત્રમર્યાદા છે.)^{૧૫} આવા આશયથીજ વિદ્વાનો કહે છે કે, આપત્તિકાળમાં અધર્મ પણ વેદોક્ત ધર્મરૂપ છે અને તેનું આચરણ નહિ કરવાથી ઉલટો અધર્મ થાય છે;^{૧૬} પણ આપત્તિનો સમય વીતી ગયા પછી રાજાએ, પૂર્વકાળમાં કરેલા નૈમિત્તિક અધર્મનું શું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું યોગ્ય છે? કે, તેણે પ્રજાઓપર નાખેલા કર ઓછા કરી નાખવા અને જે રીતે ધર્મનો નાશ ન થાય તે રીતે વર્તીને શત્રુના સપાટામાં ન સપડાવું. બસ, વિદ્વાનોએ એજ આપત્તિકાળનું કર્તવ્ય માન્યું છે; તેમજ શાસ્ત્રનો પણ એજ નિશ્ચય છે કે, ગમે તે ઉપાયો ચોજીને પણ રાજાએ પોતાનો નાશ થવા દેવો નહિ. જે વેળા પોતાનો નાશપ્રસંગ આવી પડ્યો હોય, ત્યારે રાજાએ સ્વધર્મ અથવા પરધર્મની દરકાર કરવી નહિ; પણ હરકોઈ ઉપાયે પોતાની જાતનું રક્ષણ કરવું—અર્થાત્ સ્વધર્મને કે પરધર્મને જતો કરી દઈને પણ પોતાનો નાશ થતો અટકાવવો.^{૧૭, ૧૮} હે તાત ! ધર્મવેત્તા પુરુષોનો એવોજ નિશ્ચય હોય છે કે, કેવળ ધર્મમાંજ નિયુ-

જ્ઞતા મેળવવી; પણ ક્ષત્રિયોએ તો પોતાના બાહુબલથીજ નિયુજ્ઞતા મેળવવી અને ઉદ્યમ કરવો; એવી વેદોક્ત આજ્ઞા છે.^{૧૯} હે ભારત ! પોતાના આજીવિકા ચલાવવા માટે સંકટમાં આવી પડેલો ક્ષત્રિય, તપસ્વી અને ગ્રાહણોના દ્રવ્યસિવાય હરકોઈનું દ્રવ્ય લઈ શકે છે.^{૨૦} જેમ ગ્રાહણ, આજીવિકા ચલાવવામાટે જ્યારે સંકટભરેલી સ્થિતિમાં આવી પડે છે, ત્યારે યજ્ઞના અનધિકારી શૂદ્રાદિને પણ યજ્ઞ કરાવીને તથા જેઓનું ભોજન લેવાનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે, તેવાઓનું પણ ભોજન લઈને પોતાની આજીવિકા ચલાવે છે, તેમજ ક્ષત્રિય પણ આપત્તિના સમયે તપસ્વી અને ગ્રાહણના ધન વિના હરકોઈનું ધન લઈ શકે છે, એમાં સંશય નથી.^{૨૧} જે મનુષ્ય કેદ પકડાયેલો હોય છે, તેને નારી છૂટવામાટે અદ્વાર અથવા ઉન્માર્ગ કયો છે? અને દુઃખથી ઘેરાયેલા પુરુષને દુઃખમાંથી મુક્ત થવા માટે કયો માર્ગ સરળ નથી જણાતો? (અર્થાત્ કેદ પૂરાયેલો માણસ અને દુઃખી માણસ ગમે તે દ્વારે અને ગમે તે માર્ગે કેદમાંથી અને દુઃખમાંથી છૂટવામાટે તૈયાર થાયજ છે. એ પ્રમાણે ક્ષત્રિય પણ આપત્તિને અમુક અંશે અધર્માચરણ કરીને પણ આજીવિકા ચલાવવા તત્પર થાય છે.)^{૨૨} જે રાજાના કોશનો તથા સૈન્યનો નાશ થઈ ગયેલો હોવાથી સર્વલોકમાં પરાભવ થયો હોય, તેવા રાજાએ ભિક્ષાચરણ કરવું અથવા વૈશ્ય કે શૂદ્રની વૃત્તિનો આશ્રય કરવો, તે તો શાસ્ત્રવિહિત નથીજ અને તેમજ પોતાના જ્ઞાતિલાઓ પાસે યાચના કરીને જીવવું અથવા કોઈને આધારે જીવવું, તે પણ રાજાનો ધર્મ નથી; માટે રાજાએ અથવા હરકોઈ ક્ષત્રિયે, વિજય મેળવીનેજ પોતાની આજીવિકા ચલાવવી, પણ વિજયને માટે અસમર્થ થયેલા રાજાએ મુખ્ય ધર્મરૂપ પ્રથમ કલ્પથી જો ન જીવી શકાય તો ગૌણ ધર્મરૂપ અનુકલ્પથી પણ જીવવું—અર્થાત્ નહિ કે મરી જવું. છેક ધર્મભ્રષ્ટ નહિ થઈને પ્રજાપીડનરૂપ ગૌણધર્મનો પણ આશ્રય કરીને આજીવિકા કરવી.^{૨૩, ૨૪}

સારાંશકે, જે રાજા આપત્તિમાં આવી પડ્યો હોય અને ધર્મમાર્ગે આજીવિકા ચલાવવા માટે અશક્ત થઈ પડ્યો હોય, તેણે પ્રજાપીડનરૂપ અન્યાયમાર્ગનો આશ્રય કરીને પણ ઉપજીવિકા કરવી; કેમકે આપણે જોઈએ છીએ કે, બ્રાહ્મણોમાં પણ જે કોઈ સ્વધર્મથી આજીવિકા ચલાવવા માટે અશક્ત થઈ પડ્યો હોય છે, તે શૂદ્રયાજન આદિ અધર્મમાર્ગે પણ આજીવિકા ચલાવે છે.^{૨૫} તો પછી ક્ષત્રિયના સંબંધમાં સંશય ઉભો કરવાનું શું કારણ છે? ક્ષત્રિયે પણ આપત્તિના સમયે ધનવાન પ્રજાઓ પાસેથી બદાત્કારે પણ ધન લેવું, પરંતુ કોઈ પ્રકારે દુઃખી થવું નહિ.^{૨૬} ક્ષત્રિય, પ્રજાઓનો રક્ષક અને સંહાર કરનાર છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે; માટે સુખના સમયે પ્રજાઓનું રક્ષણ કરનારા ક્ષત્રિયે આપત્કાળે જીલમ કરીને પણ પ્રજાઓ પાસેથી ધન લેવું.^{૨૭} હે રાજા! હિંસા કર્યા વિના આ જગતમાં કોઈની પણ આજીવિકા ચાલી શકતી નથી. અરણ્યમાં એકલો રહેનાર મુનિ પણ હિંસારહિત જીવન ગાળી શકતો નથી, તો પછી સંસારમાં રહેનારો સામાન્ય મનુષ્ય, હિંસા કર્યા વિના કેમ જીવી શકે? ^{૨૮} હે કુરુશ્રેષ્ઠ! જે રાજા, ઉત્કંઠાપૂર્વક પ્રજાપાલન કરવાની ઇચ્છા રાખે છે, તેણે પોતાના લલાટમાં લખાયલી દેવી રેખાના આધારે કદી જીવી શકાતું નથી-અર્થાત્ પ્રાપ્ત કરીને પ્રજાપાલનરૂપ સ્વકર્તવ્યમાં તત્પર રહેનારો રાજા કેવળ દેવ ઉપર આધાર રાખીને જીવી શકતો નથી.^{૨૯} જ્યારે આપત્તિનો સમય ઉપસ્થિત થાય, ત્યારે રાજાએ અને રાષ્ટ્રે અન્યોન્યની અવશ્ય રક્ષા કરવી, એ રાજાનો તથા રાષ્ટ્રનો સનાતન ધર્મ છે.^{૩૦} જેમ પોતાની આબાદીના

સમયે રાજા, પુષ્કળ દ્રવ્યનો ખર્ચ કરીને પણ પ્રજાઓને આપત્તિમાંથી બચાવે છે, તેમ પ્રજાએ પણ પોતાની આબાદીના સમયે પુષ્કળ ધન આપીને સંકટમાંથી રાજાનું રક્ષણ કરવું જોઈએ.^{૩૧} રાજા, આજીવિકાને માટે ભારે સંકટમાં આવી પડ્યો હોય તો પણ તેણે કોશને, દંડને, સૈન્યને, મિત્રને તથા સંગ્રહ કરી રાખેલા બીજા સર્વ પદાર્થોને કદી પણ દૂર કરવા નહિ. ^{૩૨} ધર્મવેત્તાઓ કહે છે કે, જેમ વાવણીમાટે રાખી મૂકેલાં બીજાંધાન્યને પણ રાંધી ખાવાથી ભવિષ્યમાં અન્નમાટે સાંસા પડે છે, તેમ નિર્ધન થયેલા રાજાનું જો રક્ષણ કરવામાં નથી આવતું તો તેનો નાશ થાય છે અને તેનો નાશ થવાથી સર્વ પ્રજાઓ પણ વિનાશ પામે છે. આ વિષયમાં મહામાયાવી શંખરાસુરનો પણ તેવો જ મત છે, એમ નીતિજ્ઞ પુરુષો કહે છે.^{૩૩} જે રાજાનું રાષ્ટ્ર દુઃખથી સીદાય છે, તે રાજાના જીવિતને ધિક્કાર છે અને જેની પ્રજાઓ આજીવિકાના અભાવે પરદેશમાં જઈને વસે છે, તે રાજાને પણ ધિક્કાર છે.^{૩૪} કોશ અને સૈન્ય એ રાજાનું મૂળ છે, સૈન્યનું મૂળ કોશ (ખજાનો) છે, તે સૈન્ય સર્વ ધર્મોનું મૂળ છે અને ધર્મો પ્રજાઓનું મૂળ છે. (માટે કોશને જ સર્વનો મુખ્ય આધાર બાણીને રાજાએ પ્રતિદિન તેની વૃદ્ધિ કરવી.)^{૩૫} હવે કોશની વૃદ્ધિ કરવી, એ બીજાઓને દુઃખ દીધા વિના કદી બની શકે નહિ અને જો કોશની વૃદ્ધિ ન થઈ શકે તો સૈન્યબળ તો ક્યાંથી જ ટકી શકે; માટે કોશની વૃદ્ધિ કરવામાટે પ્રજાઓને દુઃખ દઈને પણ રાજા, દોષભાગી થતો નથી.^{૩૬} જેમ યજ્ઞકર્મમાં કેવળ યજ્ઞના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવેલાં હિંસાદિ અકાર્યો, યજ્ઞકર્તા પુરુષને દોષજનક થતાં નથી, તેમ કેવળ રક્ષણના ઉદ્દેશથી જ પ્રજાઓનું પીડન (કર વગેરે લઈને કર્યાં) કરનારો રાજા દોષભાગી ગણાતો નથી.^{૩૭} આપત્તિના સમયે પ્રજાપીડનરૂપ અનર્થ પણ અર્થજનક થઈ પડે છે અને તેવે સમયે એ અનર્થનો જો આશ્રય કરવામાં ન આવે તો દેશનો ઉચ્છેદ વગેરે બીજા ઘણા અનર્થો ઉભા થાય છે; તેમજ રા-

•વુમુક્ષિતસ્ચદંવિપ્રો ધાન્યમબ્રાહ્મણાદ્વેત્ આજીવિકાના અભાવે ઉપરાઉપરી ત્રણ લાંબણો થઈ ગયા પછી પણ જો અન્ન ન મળે તો બ્રાહ્મણે શૂદ્રાદિકના અન્નનો પણ પ્રતિગ્રહ કરવો અને કોઈ સમયે તેવો પ્રતિગ્રહ પણ જો ન મળે તો ઉવટે ચોરી કરીને પણ પોતાનું ઉદર ભરણ કરવું.

નીતિસંક

જ્યમાં હાથીઓનું પાલન વગેરેમાં જે કંઈ અર્થ કરવામાં આવે છે, તેમાં દ્રવ્યનો ઘણોજ નાશ થાય છે-અર્થાત્ ઉપલક દષ્ટિએ તે અર્થ અનર્થ-જનક દેખાય છે, પણ વસ્તુતઃ તે બધાં અર્થ (દ્રવ્ય) ઉત્પન્ન કરવાનાંજ કારણ છે. આ પ્રમાણે પોતાની બુદ્ધિ સાથે વિચાર કરીને બુદ્ધિમાન રાજાએ કાર્યનો નિશ્ચય કરવો.^{૩૮} જેમ પશુ વગેરે, યજ્ઞની પરિપૂર્ણતા કરવા માટે હોય છે, યજ્ઞ, ચિત્તને શુદ્ધ કરવા માટે હોય છે અને પશુઓ વગેરે યજ્ઞનાં સાધનો, યજ્ઞ તથા તે દ્વારા થયેલી ચિત્તની શુદ્ધિ, મોક્ષ મેળવવા માટે હોય છે, તેમજ રાજાનું સૈન્યબળ કોશની વૃદ્ધિ કરવા માટે હોય છે, કોશ, સૈન્યની વૃદ્ધિ કરવા માટે હોય છે, સૈન્ય શત્રુઓપર વિજય મેળવવા માટે હોય છે અને કોશ, સૈન્ય તથા શત્રુઓપર મેળવેલો વિજય રાષ્ટ્રની આબાદી કરવા માટે હોય છે.^{૩૯} આ વિષયમાં હું તમને ધર્મના તત્ત્વ ઉપર પ્રકાશ પાડનાર એક દષ્ટાંત આપું છું. જેમ કે, જે વૃક્ષનાં કાંઈનો યજ્ઞમાં યૂષ (યજ્ઞસ્તંભ) બનાવવા માટે ઉપયોગ થતો હોય, તે વૃક્ષનું છેદન કરતી વેળા વચ્ચે આડાં આવતાં બીજાં અનેક વૃક્ષોનું છેદન કરવામાં આવે છે અને તે યૂષ માટેના વૃક્ષનું છેદન કર્યા પછી પણ તે વૃક્ષ જ્યારે પૃથ્વીપર પડે છે, ત્યારે આસપાસનાં ઘણાં વૃક્ષોનો ઘાણ કાઢી નાખે છે.^{૪૦, ૪૧} એજ પ્રમાણે હે શત્રુતાપન રાજા! જેને સર્વના કરતાં મહાન ગણવામાં આવે છે, તેવા કોશની વૃદ્ધિ કરતી વેળા જે પુરુષો વચ્ચે વિદ્વંસ થઈને આડા આવે છે, તેઓનો સંહાર કર્યા વિના બીજા કોઈ પ્રકારે પણ કોશની વૃદ્ધિ થઈ શકતી નથી, એમ હું જોઈ શકું છું; (માટે નિરુપાયે અથવા નાઈલાજે પણ કોશહત્યારાઓનો નાશ કરીને કોશની વૃદ્ધિ કરવી.)^{૪૨} કેમકે ધનવડે મનુષ્ય, આ લોકને તથા પરલોકને-બન્નેને જીતી શકે છે, તેમજ સત્યનું તથા ધર્મવચનનું પણ ધનને લીધેજ પાલન થઈ શકે છે, માટે નિર્ધન પુરુષ તો જીવતો હોવા છતાં પણ મુવેલોજ ગણાય છે. કારણ કે તેનાથી આ લોકને કે પરલોકને જીતી

શકાતો નથી તેમ સત્યનું કે ધર્મવચનનું પાલન થઈ શકતું નથી.)^{૪૩} હે ભારત! કોઈ સમયે કેવળ યજ્ઞને માટેજ ધનની જરૂર પડી હોય તો સારા નરતા હરકોઈ ઉપાયે પણ પ્રબળો પાસેથી તે લેવું અને તેમ કરવાથી રાજાને દોષ પણ લાગતો નથી; પરંતુ હે રાજા! યાદ રાખવું કે, કાર્યા-કાર્યના સંબંધમાં સદાય એકસરળો દોષ જોવો નહિ-અર્થાત્ જે કર્મ શાસ્ત્રવિહિત હોય છે, તેજ કર્મ આપત્તિના સમયે શાસ્ત્રનિષિદ્ધ થઈ પડે છે અને તે કરવાથી દોષ ઉત્પન્ન થાય છે; તેમજ જે કર્મ શાસ્ત્રનિષિદ્ધ હોય છે, તે કર્મ પણ આપત્તિના સમયે શાસ્ત્રવિહિત થઈ પડે છે અને તે નહિ કરવાથી તે વેળા દોષ ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે દેશકાળને અનુસરીને કાર્ય અકાર્ય થાય છે અને અકાર્ય કાર્ય થાય છે; માટેજ શાસ્ત્રકારોએ આપત્તિના સમયે, પ્રબળીકરણ અધર્મને પણ ધર્મ માન્યો છે; પણ સારા સમયમાં તો તેનો (પ્રબળીકરણનો) નિષેધજ કર્યો છે.^{૪૪} હે પૃથ્વીપતિ રાજા! ધનનો સંગ્રહ અને ધનનો ત્યાગ-એ બન્ને કર્તવ્યો એકજ પુરુષમાં એકીસાથે જોવામાં આવતાં નથી. (પરંતુ ભિન્ન ભિન્ન પુરુષોમાં જોવામાં આવે છે અને તેથીજ આપણે અનુભવીએ છીએ કે, જેઓ સંસારમાં આસક્તિ રાખનારા છે, તેઓ ધનનો સંગ્રહ કરે છે અને જેઓ સંસારથી વિરક્ત થયેલા હોય છે તેઓ ધનનો પરિત્યાગ કરે છે.) હું અરણ્યમાં જઈને જ્યારે જોઉં છું, ત્યારે ત્યાં મોટા ધનાઢય પુરુષો જોવામાં આવતા નથી. (અને નગરમાં આવી જ્યારે જોઉં છું ત્યારે ત્યાં મોટા વિરક્ત પુરુષો જોવામાં આવતા નથી.)^{૪૫} જે મનુષ્યો સંસારમાં આસક્તિ રાખનારા છે, તેઓ સર્વે આ પૃથ્વીપર જે કંઈ ધન જોવામાં આવે છે તેના સંબંધમાં “એ બધું મને મળે, મને મળે” આવી અભિલાષા રાખે છે; (તો પછી તેઓ સર્વ પુરુષોની પેઠેજ સંસારથી વિરક્ત નહિ થયેલા રાજાએ, શા માટે ધનની ઇચ્છા ન કરવી?)^{૪૬} હે શત્રુતાપન યુધિષ્ઠિરા! (તમે કદાચ કહેશો કે, ધન એ પાપનું મૂળ છે અને રાજ્ય પણ તેવું પાપમૂલકજ છે; તો

પછી તે ધનને માટે અને રાજ્યને માટે શામાટે સ્પૃહા રાખવી? આ તમારા કથનને હું ચોગ્ય માનતો નથી; કેમકે) રાજ્યસમાન બીજો કોઈ પણ ધર્મ નથી. રાજ્યોએ પોતાના પર જ્યારે આપત્તિનો પ્રસંગ આવે, ત્યારેજ પ્રજાપીડનરૂપ આપદ્ધર્મનો સ્વીકાર કરવાનો છે, પણ તે સિવાયના પ્રસંગે તો પોતાના મુખ્ય ધર્મનોજ સ્વીકાર કરવો.^{૪૭} આ જગતમાં કેટલાએક પુરુષો દાન લઈને ધનને સંપાદન કરે છે, કેટલાએક તપસ્વીઓ તપશ્ચર્યા કરીને તપરૂપ ધનને મેળવે છે અને કેટલાએક પુરુષો પોતાના બુદ્ધિબળથી અથવા દાક્ષ્યબળથી (ચતુરાઈથી) દ્રવ્યને પ્રાપ્ત કરે છે.^{૪૮} નીતિવેત્તાઓ કહે છે કે, જે પુરુષ

નિર્ધન છે, તે દુર્ખળ ગણાય છે અને ધનવાન છે તે બળવાન ગણાય છે; કેમકે ધનવાન પુરુષ સર્વ કંઈ મેળવી શકે છે અને કોશસંપન્ન (ધનાઢય) પુરુષ સર્વ પ્રકારની આપત્તિઓને તરીબળ છે; ^{૪૯} એટલુંજ નહિ પણ ધનસંગ્રહના બળથી મનુષ્ય ધર્મ, અર્થ અને કામ-એ ત્રણે પુરુષાર્થોને મેળવી શકે છે ને છેવટે પરલોકને પણ સંપાદન કરી શકે છે; પરંતુ યાદ રાખવું કે, ધર્માનુસાર ધન મેળવવાની ઇચ્છા કરવી. અધર્મથી કદી પણ ધન મેળવવાની ઇચ્છા કરવી નહિ.

ઇતિ શ્રીમહાા શાંતિા રાજા પર્વમાં
અધ્યાય ૧૩૦ મો સમાપ્ત.

રાજધર્માનુશાસન પર્વ સમાપ્ત

શ્રીમહાભારતનું શાંતિપર્વ

આપદ્ધર્મ

॥ મંગલાચરણ ॥

નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમમ્ ॥
દેવીં સરસ્વતીં ચૈવ તતો જયમુદારયેત્ ॥૧॥

ભગવાન નારાયણને, નરોત્તમ નર ભ-
વાનને તથા દેવી સરસ્વતીને નમસ્કાર કર્યા પછી
ઇતિહાસ આદિ માંગલિક શાસ્ત્રગ્રંથોનો આરંભ
કરવો.^૧

અધ્યાય ૧૩૧ મો

આપત્સમયનાં રાજાનાં વર્તન

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

ક્ષીણસ્ય દીર્ઘસૂત્રસ્ય સાનુક્રોશસ્ય વંધુષુ ॥
પરિશંકિતવૃત્તસ્ય શ્રુતમન્ત્રસ્ય ભારત ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“ હે ભરતવંશના પિતા-
મહા! જે રાજા ધનધાન્યાદિકથી ક્ષીણ થયો હોય,
આળસુ બની ગયો હોય, બંધુઓના વિનાશના
ભયથી કિલ્લામાંથી બહાર નીકળીને યુદ્ધ કરવા
અસમર્થ હોય, જેને આમાત્ય વગેરે પ્રધાન-
મંડળ ઉપર શંકા ઉત્પન્ન થઈ હોય, જેના
ગુપ્ત વિચારો લોકમાં પ્રકટ થઈ ગયા હોય, જેનાં
નગરોને તથા દેશોને શત્રુઓએ વહેંચી લીધા હોય,
જેના દ્રવ્યસંગ્રહનો નાશ થઈ ગયો હોય, દ્રવ્ય-
ના અભાવને લીધે પોતાના મિત્રોનું સન્માન ન
કરી શકતો હોય, જેના અમાત્યોમાં ક્રાંતક્રુદ્ધ થઈ
હોય, જેના પર શત્રુઓનું સૈન્ય ચઢી આવ્યું હોય
અને પોતે દુર્બળ હોય છતાં બળવાન રાજાની
સામે યુદ્ધ કરવા તૈયાર થયો હોય, તેવા આકુળ-

વ્યાકુળચિત્તવાળા રાજાએ, તે આપત્તિના સમયે
કેવી રીતે વર્તવું? ”^{૧-૩}

લીઝમ બોલ્યા:—“ હે યુધિષ્ઠિર ! વિજય
મેળવવાની ઇચ્છાથી ચઢી આવેલો બહારનો
શત્રુરાજા, ધર્મપૂર્વકે અર્થસંપાદન કરવામાં જો કુ-
શલ હોય અને પવિત્ર હોય તો તુરતજ તેની સાથે
સંધિ કરી લેવી અને પછી પોતાના પૂર્વજોએ
લોગવેલાં ગ્રામોને તથા નગરોને સામ ઉપાયથીજ
એક પછી એક તેની પાસેથી છોડાવવાં. ^૪ તેમજ
જે શત્રુ અધર્મપૂર્વકે જીતવાની ઇચ્છાવાળો હોય,
બળવાન હોય અને પાપી નિશ્ચયવાળો હોય તો
તેને પણ કેટલાંએક ગામડાંઓ આપીને સંધિ
કરવાનું પસંદ કરાવવું; ^૫ પરંતુ તે શત્રુ-
રાજા અત્યંત દુષ્ટ હોય અને ગામડાંઓ લઈને
પણ સંધિ કરવાની ઇચ્છા ન ધરાવતો હોય, તો
પોતાની રાજધાનીને પડતી મૂંઝીને પલાયન કરી
જવું અથવા શત્રુની ઇચ્છાપૂરતું દ્રવ્ય આપીને
તે આપત્તિમાંથી મુક્ત થવું, પરંતુ યુદ્ધ કરવાની
તો વાતજ ન કરવી; કેમકે જે રાજા પોતાના
રાજત્વના ગુણોને કાયમ રાખીને જો જીતે
રહે છે તો ભવિષ્યમાં કોઈક સમયે પણ ગુમા-
વેલા દ્રવ્યને અથવા રાજ્યને પુનઃ મેળવી શકે
છે. ^૬ અર્થ અને ધર્મના તત્ત્વને બાળનારો કયો
રાજા કેવળ ક્રોશ અને સૈન્યના ત્યાગથીજ
દુસ્તર આપત્તિઓને જો તરી શકતો હોય
તો સર્વના કરતાં એક એવા પોતાના આત્માને
ત્યાગ કરે? (અર્થાત્ ક્રોશ અને સૈન્યનો ત્યાગ
કરીને પણ પોતાની બાતનું રક્ષણ કરવું.) ^૭

જે સમયે શત્રુ ચઢી આવ્યો હોય, તે સમયે રાજાએ અંતઃપુરની સ્ત્રીઓને શુભ રીતે નસાડી મૂકવી; પરંતુ તેઓને નસાડી મૂકવાનું ન બની શકે અને તે સર્વ સ્ત્રીઓ શત્રુઓના તાળામાં આવી ગઈ હોય તો તેઓને શત્રુઓના ધનતરિકે સમજીને જતીજ કરવી, પણ તેઓમાટે દયા કરવી નહિ. (કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, તેવા સંકટના સમયે સ્ત્રીપુત્રાદિની પણ દરકાર કર્યા વિના જેમ બને તેમ, પોતાની જાતનું જ રક્ષણ કરવું, નહિ કે પોતે પણ શત્રુઓના હાથમાં સપડાઈ પડવું—અર્થાત્ તેવે સમયે “જીવન્નરો મદ્રશતાનિ પશ્યન્” એ સૂત્રનેજ સંપૂર્ણ રીતે અનુસરવું).”^૮

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“જે વખતે પોતાના આભયંતર મંત્રીઓમાંજ ફાટકુટ થઈ હોય, કિલ્લાને તથા સર્વ દેશને શત્રુઓએ ઘણાવી દીધો હોય, બળનો ખૂટી પડ્યો હોય અને શુભ વિચાર પ્રકટ થઈ ગયો હોય, તે સમયે રાજાએ શું કરવું?”^૯

ભીષ્મે કહ્યું:—“એ સમયે સત્વર સંધિ કરી લેવી. સંધિ કરવાનું જો ન બને તો તુરંતજ મહાતીક્ષ્ણ પરાક્રમ પ્રકટ કરવું, કેમકે તેમ કરવામાં જો ફાવી શકાય છે તો શત્રુને શીઘ્ર ત્યાંથી નસાડી શકાય છે અથવા ધર્મપૂર્વક યુદ્ધ કરીને સ્વર્ગમાં જવાય છે.^{૧૦} જો પોતાનું સૈન્ય અનુરાગી હોય, પોતાને પ્રિય હોય અને ઉત્સાહી હોય તો તેવા અદ્ય સૈન્યના બળથી પણ રાજા આખી પૃથ્વીને છતી શકે છે.^{૧૧} વળી તેવા અદ્ય સૈન્યની સહાયથી યુદ્ધ કરનારો રાજા લઢતાં લઢતાં જો મરણ પામે છે, તો સ્વર્ગમાં જાય છે અને વિજય મેળવે છે તો ઘણા કાળસુધી આ પૃથ્વીપર ટકી શકે છે. વિક્રાનો કહે છે કે, જે રાજા યુદ્ધમાં પ્રાણોનો ત્યાગ કરે છે, તે ઇંદ્રના લોકમાં જાય છે;^{૧૨} પણ જે સમયે સૌમ્યપણાનોજ આશ્રય કરવાનું યોગ્ય લાગતું હોય, તે સમયે યુદ્ધ કરવાનું માંડી વાળીને શત્રુસામે વિનયભાવ પ્રદર્શિત કરવો અને પાછળથી કપટ થવાનો જો ભય રહેતો હોય તો સંધિ કરતી વેળા સર્વ લોકોને એકઠા કરીને શત્રુને સોગંદ આપવા અને પોતે પણ સોગંદ લ-

ઇને શત્રુને વિશ્વાસ પમાડવો તથા મૃદુતા દેખાડવી, (પરંતુ યુદ્ધ કરવાનો દુરાચલ તો નજ કરવો.)^{૧૩} વળી જ્યારે પોતાના આભયંતર પ્રધાન-મંડલમાં ફાટકુટ થયેલી હોય અને તેથી યુદ્ધ કરવું જો અશક્ય થઈ પડે તેમ હોય, તો સત્વર રાજધાનીમાંથી પલાયન કરી જવું અથવા સામ ઉપાયનો આશ્રય કરીને શત્રુને શાંત પાડવો; પરંતુ શત્રુના અત્યંત ડોપને લીધે સામ ઉપાયની યોજના કરવાથી કાર્યસિદ્ધિ જો નજ થાય તો પછી એકદમ ત્યાંથી નાસી છૂટીને કોઈ દૂર દેશાવસ્થામાં આલ્યા જવું અને ત્યાં કેટલોએક કાળ વીતાડ્યા પછી પુનઃ મંત્રના બળનો ઉપયોગ કરીને પોતાનું રાજ્ય મેળવવા પોતે ચત્ન કરવો.”^{૧૪}

દતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ આપદર્મ પર્વમાં
અધ્યાય ૧૩૧ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૩૨ મો

આપદપ્રસંગે રાજપિઓના આચાર

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

હીને પરમકે ધર્મે સર્વલોકામિ સંહિતે ॥

સર્વસ્મિન્ દસ્યુસાદ્ભૂતે પૃથિવ્યામુપજીવને ॥ ૧ ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—હિ પિતામહ ! સર્વલોકની સાથે સંબંધ ધરાવનારો સર્વશ્રેષ્ઠ ધર્મ જ્યારે નાશ પામવા માંડે અને પૃથ્વીપરનાં સર્વ પ્રકારનાં આજીવિકાનાં સાધનો જ્યારે દુષ્ટ લોકોના કબજામાં આવી પડે, ત્યારે એ મહા દારુણ સમયે દયાને લીધે પોતાના પુત્રપૌત્રોનો ત્યાગ નહિ કરનારા બ્રાહ્મણ કેવી રીતે આજીવિકા ચલાવવી?*

ભીષ્મે કહ્યું:—“હિ યુધિષ્ઠિર! તેવો વખત જ્યારે ઉપસ્થિત થાય, ત્યારે બ્રાહ્મણે વિજ્ઞાન- (શાસ્ત્રજન્ય જ્ઞાન)બળનો આશ્રય કરીને આજીવિકા ચલાવવી. આ જગતમાં જે કંઈ ધનાદિક વસ્તુઓ છે, તે સર્વ કેવળ સત્પુરુષોને માટેજ છે, પણ અસત્પુરુષોને માટે નથી;^૩ માટે જે રાજા

* અર્થાત્ તેવા ભયંકર સમયે રાજાએ, બ્રાહ્મણોની રક્ષા કેવી રીતે કરવી? નીલકંઠ

તેવા દારુણ સમયમાં, આપત્તિમાં આવી પડેલા જનસમુદાયને છોડાવવા માટે પોતેજ દ્રવ્યને આવવાના ઉત્તમ માર્ગભૂત થઈને અસત્પુરુષોની પાસે રહેલા દ્રવ્યને પોતાના તાબામાં કરી લઈને સત્પુરુષોને અર્પણ કરે છે તે રાજા ખરે આપદ્ધર્મવેત્તા છે.^૪ જે રાજા પોતાના રાજ્યને ટકાવી રાખવા ઇચ્છે છે, તેણે પ્રજાપાલનરૂપ સ્વધર્મનો ત્યાગ કરી ને રાષ્ટ્રમાં ખળભળાટ થવા દેવો નહિ, પણ ધર્માનુસાર પ્રજાઓનું રક્ષણ કરીને લોકોને શાંત રાખવા. પછી સંકટના સમયે કૃપણ ધનાઢયો પાસેથી તેઓએ નહિ આપેલા ધનને “આ ધન, રક્ષક એવા માંડે છે” એમ કહીને લઈ લેવું અને તેનું ગ્રાહ્યોને દાન કરી દેવું—અર્થાત્ સ્થાનભ્રષ્ટ થયેલો રાજા, ગ્રાહ્યોનું રક્ષણ કરવા માટે કૃપણ પુરુષોના સર્વસ્વને હરી લે તોપણ તેને દોષ લાગતો નથી.^૫ જે રાજા શાસ્ત્રજન્ય અનુભવજ્ઞાનથી પવિત્ર થયેલો હોય છે, આજીવિકા ચલાવવાના જ્ઞાનથી યુક્ત હોય છે અને ધૈર્યસંપન્ન હોય છે, તે રાજા તેવા કોઈ આપત્તિના સમયે કદાચ નિંદા કર્મો કરવામાં પ્રવૃત્તિ કરે છે, તોપણ તેની કોણ નિંદા કરી શકે તેમ છે?^૬ હે યુધિષ્ઠિર! જે પુરુષોએ કેવળ પોતાના ખળનોજ આશ્રય કરીને આજીવિકા ચલાવી હોય છે, તેઓને સંકટના સમયે પણ ખીજી તુચ્છ વૃત્તિ ગમતી નથી; માટેજ ખળવાન પુરુષો નિરંતર પોતાના તેજનો (પરાક્રમનોજ) આશ્રય કરીને કાર્યપ્રવૃત્તિ કરે છે.^૭ જે સમયે સર્વ પ્રકારે આપદ્ધર્મનેજ અનુસરીને ચાલવાનું હોય છે, તે વેળા રાજાએ પોતાના દેશમાંથી અને પારકા દેશમાંથી ધન લૂંટી લાવીને પણ પોતાનો ભંડાર ભરવો, એમ સામાન્ય શાસ્ત્ર કહે છે; પણ જે રાજા બુદ્ધિમાન હોય છે, તેણે એવે સમયે પણ, પોતાના અને પારકા દેશમાં જેઓ ધનવાન હોવા છતાં લોભી હોય છે અને જેઓ રાજદંડને યોગ્ય હોય છે, તેઓ પાસેથીજ દ્રવ્ય ગ્રહણ કરવું, એમ વિશેષ શાસ્ત્ર કહે છે.^૮ પોતે અતિદુસ્તર આપત્તિમાં આવી પડ્યો હોય તોપણ રાજાએ સત્કાર કરવા યોગ્ય; અને લોકસમુદાયમાં સત્કારને પામેલા ઋત્વિજો, પુરો-

હિતો અને આચાર્યો પાસેથી ધન લૂંટી લઈને તેઓનો નાશ કરવો નહિ—અર્થાત્ તેઓ ધનવાન હોય તોપણ તેઓની પાસેથી ધન લેવું નહિ; કેમકે જે રાજા તેઓ પાસેથી ધનનું હરણ કરે છે, તે દોષભાગી બને છે.^૯ ગ્રાહ્યો, પુરોહિત વગેરે તો લોકનાં સનાતન નેત્રરૂપ છે અને સર્વ કોઈને માન્ય છે, માટે રાજાએ પોતાના હરકોઈ કાર્યમાં તેઓની સલાહ લીધા પછીજ આગળ વધવું ને તેઓનેજ સર્વ વિષયમાં પ્રમાણભૂત ગણવા.^{૧૦}

ગામમાં કે નગરમાં વસનારા ઘણા લોકોનો તેવો સ્વભાવ હોય છે કે, તેઓ રોષને લીધે એકબીજાનું ભુંડું બોલે છે અને આડીચુગલી કરે છે, પણ રાજાએ તેઓના કહેવા ઉપરથી કોઈને શિક્ષા કરવી નહિ કે કોઈનો સત્કાર કરવો નહિ.^{૧૧} ઋત્વિજ અને આચાર્ય વગેરેની જો નિંદા થતી હોય તો કદી સાંભળવી નહિ તેમ પોતે પણ તેઓની નિંદા કરવી નહિ. જે સ્થળે તેઓની નિંદા થતી હોય, તે સ્થળેથી પોતે ખીજે ઠેકાણે ચાલ્યા જવું અથવા તેમ ન બની શકે તો આંગળીઓ વતી પોતાના બન્ને કાનને ઢાંકી દેવા.^{૧૨} હે રાજા! પારકી નિંદા કરવી અથવા પારકી આડીચુગલી કરવી એ દુર્જનોનો સ્વભાવજ હોય છે; પણ સત્પુરુષો તો સત્પુરુષોના મધ્યમાં ખીજાઓના ગુણોનુંજ કથન કરે છે.^{૧૩} જેમ સારી રીતે નાથેલા અને બરાબર પલોટેલા બે સુંદર બળદો, ગાડાની ઝુંસરીને ગળા ઉપર ઉપાડીને એકસરખી રીતે ગાડાને વહી જાય છે, તેમ રાજાએ પણ રાજ્યની ઝુંસરીને હમેશાં સમાન રીતે વહેવી જોઈએ.^{૧૪} રાજા જેમ જેમ સદાચારનિષ્ઠ થઈને વર્તે છે, તેમ તેમ તેને અનેક સહાયકો આવી મળે છે, એમ કેટલાએક વિદ્વાનો માને છે; અને ખીજા કેટલાએક પંડિતો માને છે કે, પોતાનો કુલાચારજ સર્વના કરતાં ઉત્તમ ધર્મલક્ષણ છે;^{૧૫} પરંતુ ખીજા કેટલાએક શાસ્ત્રોક્ત ધર્મને પ્રમાણ માનનારા વિદ્વાનો, પૂર્વોક્ત આચારરૂપ ધર્મનેજ ધર્મલક્ષણતરીકે માનતા નથી, પણ તેઓ તો શંખલિખિતના શાસ્ત્રીય વ્યવહારનેજ પ્રિય ગણે છે. (જેમ શંખે પોતાના ભાઈ લિખિ-

તેના પણ ચોરી કરવાના અપરાધમાટે હસ્તચ્છેદ કરાવ્યો હતો, તેમ હરકોઈ પૂજ્ય અપૂજ્ય અપરાધીને તેના અપરાધ બદલ યોગ્ય શિક્ષા થવી જોઈએ-અર્થાત્ ક્રત્વિજ, આચાર્ય વગેરે હરકોઈ માનનીય પુરુષને પણ તેના અપરાધ પ્રમાણે શિક્ષા કરવી, એ ધર્મ છે. હા, એ વાત ખરી છે કે, મત્સર અથવા લોભને અધીન થઈને આવાં વચનોને આગળ મૂકવાં નહિ, પણ ધર્મદષ્ટિએ તો આવાં વચનોને માન્યજ ગણવાં જોઈએ.^{૧૬} વળી તે વિદ્વાનો પોતાના મતને મજબૂત કરવા માટે ક્રત્વિજોના એકાદઃ વચનને પ્રમાણતરીકે માને છે અને તે પ્રમાણને અનુસરીને ક્રત્વિજ આદિ અપરાધ કરનારા પૂજ્ય પુરુષોને પણ શિક્ષા કરવાનું કહે છે; પણ તેઓનો એ દુરાગ્રહજ છે, કારણ કે ક્રત્વિજ આદિ માન્ય પુરુષોને શિક્ષા ફરમાવનારે તેવું એકપણુ વૈદિક પ્રમાણ કોઈ સ્થળે જોવામાં આવતું નથી.^{૧૭} તે ઉપરથી હું તો એવોજ મત આપું છું કે, આપણે જેને પૂજ્ય માનતા હોઈએ તેવા કોઈ પાપિષ્ઠ ક્રત્વિજ આદિને દેવતાઓજ શિક્ષા કરશે, આપણે તેઓને શિક્ષા કરવાની જરૂર નથી-અર્થાત્ ક્રત્વિજ આદિ અપરાધીઓના સંબંધમાં રાજાએ ઉદાસીન વૃત્તિજ ધારણ કરવી; છતાં જે રાજા અમુક કોઈ અપરાધનું બહાનું બતાવીને ક્રત્વિજ, આદિની પાસેથી જો દ્રવ્ય ગ્રહણ કરે છે, તો પોતાના ધર્મથી તે ભ્રષ્ટજ થાય છે.^{૧૮} ધર્મની સિદ્ધિ ચાર કારણોથી થઈ શકે છે. તેમાં એક તો સર્વ લોકોએ માન્ય ગણેલો શ્રૌત (વૈદિક) ધર્મ, બીજો મનુ આદિ સત્પુરુષોએ પ્રમાણ ગણેલો સ્માર્ત ધર્મ, ત્રીજો કુલ અને દેશની પરંપરાથી ચાલતો આવેલો કુલાચાર ધર્મ-એટલે

મનુવગેરે ધર્મશાસ્ત્રકારોએ પણ નહિ કહેલો છતાં શિષ્ટ પુરુષોએ માન્ય ગણેલો ધર્મ અને ચોથો પોતાના હૃદયે નિશ્ચિત કરેલો સદાચાર ધર્મ-આ ચાર હેતુઓથી ધર્મનું સ્વરૂપ જાણી શકાય છે. કેવળ અમુક એક શાસ્ત્રના વચન ઉપરથી અથવા અમુક એક પુરુષના કહેવા ઉપરથી ધર્મનું સ્વરૂપ જાણી શકાતું નથી.^{૧૯} જે પુરુષ આન્વિક્ષિકી (તર્કવિદ્યા), ત્રયી (વેદ), વાર્તા (ધર્મશાસ્ત્ર) અને દંડનીતિ-આ ચારેના ગુણોથી યુક્ત એવા ધર્મનું પ્રવચન કરે છે, તે ધર્મવેત્તા કહેવાય છે; પરંતુ સર્પના પગ કેટલા અથવા કેવા હશે, એ બાબતની શોધ જેમ મહાકઠિન છે, તેમ ધર્મવિષયની શોધ પણ મહાકઠિન છે.^{૨૦} જેમ બાણથી વીંધી નાખ્યા છતાં હાથમાંથી છટકી ગયેલા મૃગનાં પગલાંને આસપાસ પડેલા રુધિરના છાંટાઓ ઉપરથી જોળખી કાઢીને મનુષ્ય મૃગના સ્થાનને શોધી લે છે, તેમ ધર્મમાર્ગને પણ તેને અનુસરતાં શાસ્ત્રોનું પઠનપાઠન કરીને યુક્તિથી શોધી કાઢવો.^{૨૧} હે યુધિષ્ઠિર! વિનયસંપન્ન રાજાએ તથા સત્પુરુષોએ, જે વર્તનનું અનુસરણ કરવાનું છે, તે આ રાજર્ષિઓનું વર્તન મેં તમને કહ્યું છે; માટે તમે પણ એ પ્રમાણેજ વર્તો.^{૨૨} ઇતિ શ્રીમહાભારત શાંતિપર્વ આપદર્મ પર્વમાં “રાજર્ષિઓનાં વર્તન” એ વિષયનો અધ્યાય ૧૩૨ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૩૩ માં

કોશ(ભંડાર)સંગ્રહની આવશ્યકતા

॥ મૌન ઉવાચ ॥

સ્વરાષ્ટ્રાત્ પરરાષ્ટ્રાન્ચ કોશં સંજનયેન્નૃપઃ ॥
કોશાદ્ધિધર્મઃ કૌન્તેય રાજ્યમૂલં ચ વર્ધયેતે ॥

ભીષમે કહ્યું:-“હે કુંતાપુત્ર યુધિષ્ઠિર! પ્રત્યેક રાજાએ (આપત્તિના સમયે) પોતાના અને પારકા દેશમાંથી દ્રવ્ય લૂંટી લાવીને

પણ ભંડાર ભરપૂર રાખવો; કેમકે ભંડાર જો ભરપૂર હોય છે તો ધર્મ તથા રાજ્યનું મૂળ વૃદ્ધિ પામે છે, ^૧ માટે રાજાએ

* ગુરોરપ્યવલ્લિપ્તસ્ય કાર્યકર્મ્યમજાનતઃ । ઉત્પથં પ્રાતિપન્નસ્ય કાર્ય મન્વતિ શાસનમ્ -જે ગુરુ, ભણે પછી તે બ્રાહ્મણ હોય અથવા બ્રાહ્મણેતર હોય, કે ગમે તે કોઈ પૂજ્ય વડીલ હોય, પણ કાર્ય અકાર્યના જ્ઞાનથી ભ્રષ્ટ થયો હોય અને ગર્વિષ્ઠ બની જઈને કુમાર્ગનો જો આશ્રય કરતો હોય તો તેને પણ શિક્ષા કરવી જોઈ છે, એમ કેટલાએક વિદ્વાનો માને છે. નીસકંઠ

કોશની વૃદ્ધિ કરવી, વૃદ્ધિ કરીને તેનું રક્ષણ કરવું અને(મધ્યમ પ્રતિનું અર્થ) રાખીને પ્રતિ-
 દિન)તેમાં વધારો કર્યો જવો, એ સનાતન ધર્મ
 છે.^૨ કેવળ શુદ્ધ અને પવિત્ર આચરણ રાખીને
 અથવા કેવળ કરતાનોજ ઉપયોગ કરીને કોશ-
 સંગ્રહ થઈ શકતો નથી; પરંતુ મધ્યમ પ્રતિનું
 એટલે નહિ અતિ દૂર અને નહિ અતિ સૌમ્ય
 એવી વૃત્તિનું અવલંબન કરીને રાજ્યે કોશ-
 સંગ્રહ કરવો.^૩ જે રાજા નિર્બળ છે, તેની પાસે
 કોશનો સંગ્રહ ક્યાંથી હોઈ શકે? જે રાજાની
 પાસે કોશનો સંગ્રહ હોતો નથી તેની પાસે સૈન્ય
 ક્યાંથી હોઈ શકે? જે રાજા સૈન્યબળથી રહિત
 છે તેનું રાજ્ય ક્યાંથી ટકી શકે? અને રાજ્ય-
 વિનાના રાજાની પાસે રાજ્યલક્ષ્મી ક્યાંથી હોય?^૪
 જે પુરુષે ઉચ્ચ વૃત્તિનું અવલંબન કરીને જીવન
 ગાળેલું છે, તેને લક્ષ્મીના નાશથી મરણ જેવું
 દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે, માટે રાજ્યે કોશની, સૈ-
 ન્યની તથા મિત્રોની સદોદિત વૃદ્ધિ કર્યા કરવી.^૫
 જે રાજા કોશસંપત્તિથી હીન છે તેનું સર્વ મ-
 નુષ્યો અપમાન કરે છે; એટલુંજ નહિ પણ
 તેના નોકરચાકરો અદ્ય દ્રવ્યથી સંતુષ્ટ રહેતા
 નથી અને તેનું કાર્ય કરવા માટે ઉત્સાહ ધરા-
 વતા નથી.^૬ વળી હરકોઈ રાજા કેવળ લક્ષ્મીને
 લીધેજ લોકમાં મહાન સત્કારને પામે છે, કેમકે
 વસ્ત્ર જેમ સ્ત્રીના ગુહ્ય અંગને ઢાંકી દે છે, તેમ
 લક્ષ્મી પણ રાજાનાં પાપકૃત્યોને ઢાંકી દે છે. ^૭
 રાજ્યે પૂર્વે જેઓની સાથે વિરોધ કર્યો હોય છે,
 તેઓ એની સંપત્તિ જોઈને બળી જાય છે અને પોતા-
 ને મારી નાખવાની ઇચ્છતા તેને કપટથી મારવાને
 કૃતરાઓની પેઠે, નિરાંતર સેવે છે.^૮ હે ભારત! એવા
 શત્રુઓથી વીંટાયલા રાજાને સુખ ક્યાંથી હોઈ
 શકે? માટે તે રાજ્યે નિત્ય ઉદ્યમજ કરતા રહેવું
 પણ તેવા ક્ષુદ્ર પુરુષોને નમવું નહિ; કેમકે ઉ-
 દ્યમજ ખરો પુરુષાર્થ છે.^૯ પોતાના પરાભવ
 સમયે શુષ્ક કાષ્ટ જેમ પર્વવિનાના ભાગમાં ભાંગી
 પડે છે તેમ મરી જવું, પણ દુષ્ટ પુરુષોને નમવું
 તો નહિજ; અથવા અરણ્યમાં ચાલ્યા જઈને
 મૃગોનાં ટોળાંઓની સાથે ફરવું પણ ચોર જેવા

નિર્મર્યાદા અમાત્યોની સાથે રહીને જીવન ગાળવું
 નહિ. હે ભરતવંશી રાજા! ચોરલૂંટારા જેવા
 અમાત્યોની વચ્ચે રહીને આપત્તિમાં આવી પડેલા
 રાજ્યે વનનોજ આશ્રય કરવો, જેથી ત્યાં જંગ-
 લમાં રહેનારા ચોર લોકોની મોટી સેના, રાજાને
 મળી આવે છે અને તે સેના, મહાભયંકર કર્મો
 કરવામાં પણ ઉપયોગી થઈ પડે છે;^{૧૦, ૧૧} (પરંતુ
 તે સેનાને પક્ષમાં લઈને રાજ્યે સત્ય અને મૃદુ-
 તાનો આશ્રય કરીનેજ વર્તવું જોઈએ; કારણ કે,
 મર્યાદાનો અત્યંત ત્યાગ કરનારા રાજાથી સર્વ
 મનુષ્યો કંટાળી જાય છે અને જંગલના લૂંટા-
 રાઓ પણ તેવા નિર્દય રાજા ઉપર શંકાશીલ
 બને છે,^{૧૨} માટે જેમ બને તેમ મનુષ્યોના ચિ-
 ત્તને પ્રસન્ન કરનારી મર્યાદાનુંજ સ્થાપન કર-
 વું; કેમકે અદ્ય વિષયમાં પણ જો મર્યાદાનું
 રક્ષણ કરવામાં આવે છે, તો મનુષ્યોમાં તેનો
 અત્યંત આદર થાય છે.^{૧૩} જે નાસ્તિક મનુષ્ય
 “આ લોક પણ નથીને પરલોક પણ નથી” આવો
 નિશ્ચય કરી બેઠો હોય છે, તેવા ભયશંકિત મનુષ્યનો
 રાજ્યે વિશ્વાસ કરવો ચોક્કસ નથી.^{૧૪} જે સજ્જન લૂં-
 ટારાઓ મર્યાદા જાળવીને લૂંટ ચલાવે છે, તેઓ પણ
 વસ્તુતઃ અહિંસાનેજ પાળે છે, એમ હું કહી શકું છું.
 (વળી-આપણે સાંભળીએ છીએ કે, જે લૂંટારા-
 ઓ બીજાઓનું દ્રવ્ય લૂંટી લઈને પણ જો મર્યા-
 દાનું રક્ષણ કરે છે તો તેઓના પરલોકે પ્રસન્ન થાય
 છે.^{૧૫} આપત્તિના પ્રસંગે લૂંટ ચલાવીને આજી-
 વિકા કરનારા રાજ્યે, શુદ્ધ નહિ કરનારા પુરુષ-
 નો વધ કરવો નહિ, પરસ્ત્રી સાથે વ્યભિચાર કરવો
 નહિ, કૃતઘ્ની થવું નહિ, ગ્રાહ્યજનું દ્રવ્ય લેવું
 નહિ, કોઈનું સર્વસ્વ હરણ કરવું નહિ, કન્યાની
 ચોરી કરવી નહિ, ગોટી રીતે કોઈપણ ગ્રામદિ-
 કના ધણી થઈ બેસવું નહિ અને પરસ્ત્રીઓ સાથે
 આસિંગન કરવું નહિ; કેમકે તે બધાં કૃત્યો સા-
 માન્ય લૂંટારાઓમાં પણ નિંદ્ય ગણાય છે.^{૧૬, ૧૭}
 ચોર લોકોએ જે મનુષ્યોનું સર્વસ્વ લૂંટી લીધું
 હોય છે, તે મનુષ્યો એકત્ર મળીને ચોરલોકો
 સાથે મળી જાય છે અને પછી તેઓનો વિશ્વાસ
 મેળવીને તથા તેઓનાં રહેઠાણ પ્રગેરથી માહિત-

ગાર થઇને તેઓનું (ચોરોનું) સર્વસ્વ લૂંટી લે છે અને તેમ જો ન બને તો બીજાઓદ્વારા તેઓને પાયમાલ કરી નાખે છે;^{૧૮} માટે ચોરલોકોએ પોતાના હાથમાં આવેલું સર્વ ધન લૂંટી લેવું નહિ પણ તેમાંથી અમુક અંશ બાકી રહેવા દેવો. તેમજ “હું તેઓના કરતાં બળવાન છું” એમ માનીને ઘાતકી કૃત્યો કરવાં નહિ.^{૧૯} જે લૂંટારાઓ, પ્રજાઓના દ્રવ્યને અમુક ભાગ બાકી રાખીને લૂંટી લાવે છે, તેઓ પોતાના ઘરમાં પણ અમુક ભાગને બાકી રહેલો જુએ છે; પણ જેઓ પ્રજાઓનું સર્વસ્વ લૂંટી લાવે છે, તેઓને પોતાના સર્વસ્વનો પણ વિનાશ થવાનો ભય રહે છે—અર્થાત્ કોઈક સમયે તેઓનું પણ સર્વસ્વ લૂંટાઈ જાય છે.”^{૨૦}

ઇતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ-આપદર્મ-પર્વમાં
અધ્યાય ૧૩૩ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૩૪ મો

બળની શ્રેષ્ઠતા

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

અત્ર ધર્માનુવચનં કીર્તયંતિ પુરાવિદઃ ॥

પ્રત્યક્ષાવેવ ધર્માર્થો ક્ષત્રિયસ્ય વિજાનતઃ ॥૧॥

ભીષ્મ યોદ્યા:- “હે યુધિષ્ઠિર! પ્રાચીન કાળના ધર્મજ્ઞ પુરુષો, આ સર્વસ્વાદાનના વિષયમાં અથવા સ્તેયકર્મ(ચોરી)ના સંબંધમાં આવું ધર્મવચન કહે છે. જેમકે, જે ક્ષત્રિય જ્ઞાન-સંપન્ન છે તેને ધર્મ અને અર્થ—એ બંને પુરુષાર્થો પ્રત્યક્ષજ છે;^૧ માટે શાસ્ત્રોક્ત ધર્મ અધર્મના વિચારની ભાંજગડમાં પડીને દૃષ્ટસુખમાં અંતરાય કરવો નહિ. ધર્મનો ઉપદેશ તો પરોક્ષ છે—અર્થાત્ તેમાં કોઈ જાતનું પ્રત્યક્ષ કૃણભોવામાં આવતું નથી, માટે તેના ઉપર વિશ્વાસ રાખી શકાય નહિ. જેમ કોઈ અરણ્યમાં એક પશુનું પગલું જોઈને, “શું આ તે નહારનું પગલું હશે? કૃતરાનું પગલું હશે? કે હીપડાનું પગલું હશે?” આવો વિચાર કરવો તે વ્યર્થજ છે, તેમ “આ અમુક ધર્મ અને આ અમુક અધર્મ”

આવો વિચાર કરવો તે પણ વ્યર્થજ છે;^૨ કેમકે આ જગતમાંનો કોઈ પણ પુરુષ ધર્મના તથા અધર્મના કૃણને પ્રત્યક્ષ જોઈ શક્યો નથી, માટે કેવળ બળજ સંપાદન કરવાનીજ ઇચ્છા રાખવી; કારણ કે આ સર્વ જગત કેવળ બળનેજ અધીન રહેનાર છે.^૩ લોકમાં જે પુરુષ બળવાન છે, તેને લક્ષ્મી, બળ (સૈન્ય) અને અમાત્યો સ્વતઃ મળી આવે છે. તેમજ જે મનુષ્ય નિર્ધન છે, તેને પતિત સરખો જાણવો અને જેની પાસે કંઈ અલ્પ ધન હોય છે તે તો ઉચ્છિષ્ટ અન્નના જેવું છે.^૪ બળવાન પુરુષ અનેક પ્રકારનો અત્યાચાર કરે તો પણ ભયને લીધે તેને કોઈ કંઈ કરી શકતું નથી (ને “આ પુરુષ પતિત છે” એમ કહીને તેને કોઈ સમાજની બહાર પણ મૂકી શકતું નથી.) બળ અને ધર્મ બરાબર જો સત્ય અધિકારમાં રહે છે તો તે જગતને મહાન ભયમાંથી મુક્ત કરે છે.^૫ હું, બળને ધર્મના કરતાં પણ વધારે ઉત્તમ માનું છું; કારણ કે બળને લીધેજ ધર્મની પ્રવૃત્તિ થાય છે અને જેમ પૃથ્વી ઉપર જંગમ પ્રાણીઓ સ્થિતિ કરી રહ્યાં છે, તેમ બળમાંજ ધર્મ સ્થિતિ કરી રહ્યો છે.^૬ ધૂમાડો જેમ વાયુને અનુસરે છે, તેમ ધર્મ બળને અનુસરે છે, એટલુંજ નહિ પણ બળની આગળ ધર્મનું કંઈ પણ સામર્થ્ય ચાલતું નથી; પરંતુ લતા જેમ વૃક્ષનો આશ્રય કરી રહે છે, તેમ ધર્મ બળનો આશ્રય કરીને રહે છે.^૭ જેમ સુખ, ભોગ ભોગવનારા પુરુષોને વશ રહે છે, તેમ ધર્મ બળવાન પુરુષોને વશ રહે છે. આ જગતમાં એવું કોઈ પણ કાર્ય નથી, કે જે બળવાન પુરુષોને અસાધ્ય હોય! વળી બળવાન પુરુષોનાં સર્વ કાર્યો પવિત્ર ગણાય છે.^૮ જે પુરુષ બળ-

* ‘વિદ્યામિજનમિત્રાણિ બુદ્ધિસત્ત્વધનાત્વ-
નિચ ‘તપઃસહાયવાર્યાણિ દેવંચ દશમં વલમ્’
વિદ્યા, ઉત્તમકૃણ, મિત્રો, બુદ્ધિ, ધૈર્ય, ધન, તપ,
સહાય, વીર્ય અને દૈવ—આ દશ પ્રકારનું બળ છે,
એમ વિશાલ નામના આચાર્ય કહે છે. આપદર્મ-
જમાં ધર્મ અધર્મનો વિચાર કર્યા વિના આ દ-
શ પ્રકારના બળનોજ આશ્રય કરવો. નીલકંઠ

હીન અને દુરાચારી હોય છે, તે કોઈ સ્થળેથી પોતાનું રક્ષણ મેળવી શકતો નથી અને તેવા પુરુષથી સર્વ લોક પણ જેમ નહારથી દૂર નાસે છે તેમ દૂર નાસે છે. “અરેખર, તેવો પુરુષ લોકોમાં તિરસ્કારપાત્ર અને અપમાનપાત્ર થઈને દુઃખભરેલું જીવન ગાળે છે અને તેવું ધિક્કારપાત્ર જીવન ગાળવું તે તો મૃત્યુસમાનજ છે. ૧૦ વળી વિદ્વાનો કહે છે કે, તેવા દુરાચારી પુરુષને તેના બાંધવો ત્યજ દે છે એટલુંજ નહિ પણ તે પુરુષને તેના પાપી ચરિત્રને લીધે અતિશય સંતાપ પમાડીને સર્વ મનુષ્યો વાણીરૂપી શલ્યના પ્રહારથી અત્યંત ઘાયલ કરી નાખે છે. ૧૧ (એ પાપી પુરુષે, પોતાના પાપમાંથી કેવી રીતે છટવું, એ વિષે ધર્મશાસ્ત્રને જાણનારા) આચાર્યો કહે છે કે, તેણે વેદવિદ્યાનું અધ્યયન કરવું, બ્રાહ્મણોનું સેવન કરવું, દંષ્ટિ, વાણી અને ક્રિયાઓથી સર્વને પ્રસન્ન રાખવા, ઉદાર મનના થવું, ઉત્તમ કુળમાં વિવાહ કરવો, જગતમાં જાહેર કરવું કે, “હું એવો પાપી છું” બીજાઓના ગુણાનુવાદનું વર્ણન કરવું, પવિત્ર મંત્રોનો જાપ કરવો, તીર્થજળમાં સ્નાન કરવું, કોમળ સ્વભાવના થવું, બહુ બક બક કરવું નહિ, બ્રાહ્મણોની તથા ક્ષત્રિયોની સલાઓમાં ભાગ લેવો, અનેક પ્રકારનાં મહાદુષ્કર તપશ્ચરણો કરવાં, લોકો ગમે તેમ કહે તો પણ ઘણા કાળસુધી તે પ્રમાણે આચરણ કર્યા કરવું અને પોતે કોઈનો ઘણોજ ઉપકાર કર્યો હોય તોપણ તે વિષેનો મનમાં વિચાર કરવો નહિ. ૧૨-૧૫ એ રીતે કરવાથી અતિશય પાપી પુરુષ પણ ઘોડા સમયમાં નિષ્પાપ બની જઈને લોકમાં ઘણો માન્ય થઈ પડે છે અને તે ઉપરાંત વિચિત્ર પ્રકારનાં સુખને લોગવે છે. વળી, તે પોતે કરેલા સદાચારનાજ બળથી સર્વ પાપકૃત્યોને ઠાંકી શકે છે, લોકમાં પૂજાને પામે છે અને આ લોકમાં તથા પરલોકમાં મહાન ફળને સંપાદન કરે છે. ૧૬, ૧૭

અધ્યાય ૧૩૪ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૩૫ મો

કાયવ્ય લૂંટારાની કથા

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

અત્રાપ્યુદાહરંતીમમિતિહાસં પુરાતનમ્ ॥

યથા દસ્યુઃ સમર્યાદઃ પ્રેત્યમાવે ન નશ્યતિ ॥

ભીષ્મે કહ્યું:-“હે યુધિષ્ઠિર! ચોરી જેવા અધમ કૃત્યને કરનારો લૂંટારો પણ જો મર્યાદા પૂર્વક વર્તે છે, તો મૂઆ પછી તેની અધોગતિ થતી નથી. આ વિષયમાં એક પ્રાચીન ઇતિહાસનું જગતમાં ઉદાહરણ અપાય છે. ૧ જેમકે, પૂર્વે કાયવ્ય નામનો એક લૂંટારો અરણ્યમાં લૂંટકાટનો ધંધો ચલાવીને પણ સિદ્ધિને પામ્યો હતો. તે લૂંટારો એક સિલ જાતિની સ્ત્રીના પેટે ક્ષત્રિયના સંબંધથી જન્મ્યો હતો. તે એક મહાન યોદ્ધો હતો, બુદ્ધિમાન હતો, શૂરવીર હતો, શાસ્ત્રવેત્તા હતો, અત્યંત ક્રૂર હતો છતાં આશ્રમીઓના ધર્મનું રક્ષણ કરતો હતો, બ્રાહ્મણો પર ભક્તિ રાખનારો હતો, ગુરુઓની પૂજા કરનારો હતો અને ક્ષત્રિયધર્મનું પાલન કરતો હતો. ૨, ૩ પ્રતિદિન સાયંકાળે અને પ્રભાતકાળે તે, અરણ્યમાં જતો હતો અને મૃગોનાં ટોળાંઓને કોપાવતો હતો, જેથી તેને મૃગની તમામ જાતિઓના સ્વભાવનું તથા મૃગોને પકડવાની રીતિઓનું પૂરતું જ્ઞાન થતું હતું. વનવાસી સર્વ સિલોનાં મધ્યમાં તે કુશળ ગણાતો હતો, તેને સર્વ પ્રકારના કાળનું તથા દેશનું જ્ઞાન હતું અને પારિયાત્ર નામના પર્વત ઉપર સદાકાળ તે કૃત્યા કરતો હતો. વળી તે સર્વ પ્રાણીઓની રીતભાતને જાણતો હતો, તેનાં બાણો અમોઘ હતાં અને તેનું ધનુષ પણ અમોઘ હતું, જેથી તે એકલોજ હજારો મનુષ્યોની સેનાને જીતી લેતો હતો. એ મહાન લૂંટારો એક મોટા જંગલમાં રહીને પોતાનાં વૃદ્ધ માતાપિતા કે જેઓ આંધળાં અને બહેરાં હતાં, તેઓનું પૂજન-અર્ચન કર્યા કરતો હતો; ૪-૬ અને મદ્ય, માંસ, ફળ, મૂળ તથા ભાતભાતનાં અન્ન લાવી આપીને તેઓને જમાડતો હતો, તેમજ બીજા માન્ય પુરુષોની પણ

સેવા કર્યા કરતો હતો.^૭ જે સંન્યાસીઓ અને બ્રાહ્મણો અરણ્યમાં રહેતા હતા, તેઓની પણ તે પૂજા કરતો હતો અને હમેશાં વનનાં મૃગોનો શિકાર કરીને તેઓને અર્પણ કરતો હતો. ^૮ જે ધર્મચૂસ્ત બ્રાહ્મણો, ચોરનું લોજન કરવામાં શંકાશીલ થઈને તેની પાસેથી અન્નનો પ્રતિગ્રહ કરતા ન હતા, તેઓને ઘેર વહેલો પ્રાતઃકાળમાં જઈને ગુપ્ત રીતે પ્રતિગ્રહદ્રવ્યને તે મૂકી આવતો હતો. ^૯ એક વખતે તે અરણ્યમાં વસનારા હજારો લૂંટારાઓએ પેલા કાયવ્ય લૂંટારાને પોતાનો નાયક થવાની પ્રાર્થના કરી. તે બધા લૂંટારાઓ મર્યાદાનો ત્યાગ કરીને લૂંટફાટ કરનારા હતા અને લોકોપર કુરવર્તન ચલાવનારા હતા.^{૧૦} તે સર્વ લૂંટારાઓએ એકત્ર મળીને કાયવ્યને કહ્યું કે, “તમે સુહૃત્, દેશ અને કાળને બાળનારા છો, શૂરવીર છો, વ્રતમાં દૃઢ રહેનારા છો અને બુદ્ધિમાન છો; માટે તમે અમારા સર્વના મુખ્ય નાયક થાઓ.”^{૧૧} તમે અમને જે કાર્ય કરવાની આજ્ઞા કરશો તે અમે કરીશું; માટે માતાપિતા જેમ પુત્રોનું પાલન કરે છે, તેમ તમે અમારું પાલન કરો.”^{૧૨}

કાયવ્યે કહ્યું:—“તમારે મને નાયકતરીકે સ્વીકારવો હોય તો હું તમને જે પ્રમાણે વર્તવાની આજ્ઞા આપું તે પ્રમાણે તમારે વર્તવું પડશે. તેમાં પ્રથમ તો એજ કે, તમારામાંના કોઈએ પણ સ્ત્રીહત્યા કરવી નહિ, બીકણ મનુષ્યોને મારવા નહિ, બાળહત્યા કરવી નહિ, તપસ્વીઓને મારવા નહિ, યુદ્ધમાં નહિ ઉતરેલાનો વધ કરવો નહિ, બળાટકારે સ્ત્રીઓને પકડવી નહિ, સર્વ પ્રાણીઓમાં સ્ત્રીને કોઈએ સર્વથા મારવી નહિ, બ્રાહ્મણોનું નિત્ય કલ્યાણ કરવું, તેઓને માટે યુદ્ધ કરવું, સત્યનો ત્યાગ કરવો નહિ, વિવાહ આદિ માંગલિક કાર્યોમાં વિઘ્ન કરવું નહિ અને જે સ્થળે દેવોનું, પિતૃઓનું તથા અતિથિઓનું પૂજન કરવામાં આવતું હોય, તે સ્થળે પણ વિઘ્ન કરવું નહિ. સર્વ પ્રાણીઓમાં બ્રાહ્મણો મોક્ષને યોગ્ય ગણાય છે, માટે પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરીને પણ તેઓની પૂજા કરવી; કેમકે બ્રાહ્મણો, ક્રોધાયમાન થઈને જેઓનો પરાભવ કરવા ધારે

છે, તેઓને આ ત્રણે લોકમાં કોઈ પણ બચાવી શકતો નથી; તેમજ જે પુરુષ, બ્રાહ્મણોની નિંદા કરે છે અથવા તેઓનો નાશ કરવાનો મનમાં વિચાર કરે છે, તેનો સૂર્યોદય થતાં જેમ અંધકારનો વિનાશ થાય છે, તેમ અવશ્ય વિનાશજ થાય છે. તમારે “આ લોકમાંજ અમને કર્મોનાં ફળ મળે” એવી મનમાં ઈચ્છા રાખીને ન્યાયપૂર્વક દ્રવ્ય મેળવવાની ઈચ્છા રાખવી. જે જે વેપારીઓ આપણને કરપૂરતુંજ દ્રવ્ય નહિ આપે તેઓના પર આપણે ચઢાઈ કરીશું; કેમકે દંડને જગતના દુષ્ટ પુરુષોને શિક્ષા કરવા માટેજ ઉત્પન્ન કરવામાં આવ્યો છે, પણ કોશને ભરપૂર રાખવા માટે દંડને ઉત્પન્ન કરવામાં આવ્યો નથી. આ જગતમાં જે દુષ્ટ પુરુષો સત્પુરુષોને પીડા કરે છે તેઓનો વધ કરવો, એજ દંડનું લક્ષણ છે.^{૧૩, ૨૦} જે પુરુષો, રાષ્ટ્રને કેવળ દુઃખ દઈને ભંડારમાં ધનનો સંગ્રહ કરે છે, તેઓ શરીરના કોઈ સડેલા ભાગમાં પડેલા કીડા જેવા છે અને તે કીડાઓને જેમ તત્કાળ મારી નાખવામાં આવે છે, તેમ તે દુષ્ટ પુરુષોને પણ સત્વર મારી નાખવા જોઈએ;^{૨૧} પણ જે પુરુષો લૂંટફાટ ચલાવવાનો ધંધો કરે છે છતાં ધર્મશાસ્ત્રની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તે છે તેઓ લૂંટારા હોવા છતાં તુરંતજ સિદ્ધિને પામે છે.”^{૨૨}

લીએ કહ્યું:—“કાયવ્ય લૂંટારાએ એ પ્રમાણે બીજા લૂંટારાઓને શિખામણ આપી, એટલે તેઓએ તે પ્રમાણેજ વર્તવાનો આરંભ કર્યો, જેથી અલ્પ સમયમાં તેઓએ અભ્યુદય મેળવ્યો અને પાપકર્મ કરવાનો ત્યાગ કર્યો.”^{૨૩} કાયવ્ય પણ તે કર્મ કરીને મહાન સિદ્ધિને પ્રાપ્ત થયો; કેમકે તેણે સત્પુરુષોનું કલ્યાણ કર્યું હતું અને ચોર લોકોને પાપકર્મ કરતા અટકાવ્યા હતા.^{૨૪} જે પુરુષ આ કાયવ્ય લૂંટારાના ચરિત્રનું નિત્ય ચિંતન કરે છે, તેને અરણ્યના કોઈપણ પ્રાણીનો ભય રહેતો નથી તેમજ હિ ભારત! તે પુરુષને સર્વ પ્રાણીઓ તરફથી અભય મળે છે, દુષ્ટ પુરુષો તરફથી પણ ભય રહેતો નથી અને તે પુરુષ અરણ્યોનો એક રાજાજ બની જાય છે.”^{૨૫, ૨૬}

અધ્યાય ૧૩૬ મો

કોશસંચય અને તેનો ઉપયોગ

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

અત્રગાથા બ્રહ્મગીતાઃ કીર્તયંતિ પુરાવિદઃ ॥

યેન માર્ગેણ રાજા વૈ કોશં સંજનયત્યુત ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:-“હે યુધિષ્ઠિર! કયા માર્ગનો આશ્રય કરીને રાજાએ કોશસંચય (ધનસંગ્રહ) કરવો, એ વિષે પૂર્વે બ્રહ્મદેવે જે ગાથાઓ કહી હતી તે ગાથાઓને ઘણા પ્રાચીન ઇતિહાસવેત્તાઓ આ પ્રમાણે કહે છે.^૧ ક્ષત્રિયે, જે પુરુષો યજ્ઞશીલ હોય તેઓનું તથા દેવોને નિમિત્તે મંદિરાદિમાં એકદુ કરવામાં આવેલું ધન કદીપણ લેવું નહિ; પણ જેઓ યજ્ઞાદિ કર્મો કરતા ન હોય તેઓનું તથા ચાર લૂંટારાઓનું દ્રવ્ય લઈ લેવું, તે યોગ્ય ગણાય છે.^૨ હે ભરતવંશી રાજા! આ સર્વ પ્રજાઓ અને રાજ્યના સર્વ લોગવૈભવો ક્ષત્રિયોનાજ ગણાય છે, માટે ધન એ ક્ષત્રિયનુંજ છે, બીજા કોઈનું નથી.^૩ આ જગતમાં જે કંઈ ધન છે, તે બધું રાજાના સૈન્યને માટે તથા યજ્ઞોને માટે છે; માટે જેમ લોજનાદિકમાં નિરુપયોગી ગણાયલી ઔષધિઓને કાપીને, મનુષ્યો ખાવાના પદાર્થોને પકાવવા માટે બળતણતરીકે વાપરે છે, તેમ યજ્ઞાદિ નહિ કરનારા લોભી પુરુષોના ધનને પણ નિરર્થક ગણીને રાજાએ તેનો ઉપયોગ કરવો.^૪ ધર્મવેત્તાઓ કહે છે કે, જે મનુષ્યો દેવોને, પિતૃઓને તથા અતિથિઓને હવિષ્ભાગ આપીને પૂજતા નથી અર્થાત્ યજ્ઞાદિ કર્મો કરતા નથી, તેઓનું દ્રવ્ય નિરર્થક છે.^૫ હે રાજા! ધાર્મિક રાજાએ તેવા મનુષ્યો પાસેથી દ્રવ્યને હરીજ લેવું અને તે હરણ કરેલા ધનથી પ્રજાઓનું રક્ષણ કરવું, જેથી તે રાજાને તે વિષેનો શોક પણ થતો નથી.^૬ જે રાજા, પોતાના નિમિત્તે હુટ પુરુષોની પાસેથી દ્રવ્યને પડાવી લઈને સત્પુરુષોને અર્પણ કરે છે, તે રાજા સંપૂર્ણ ધર્મવેત્તા કહેવાય છે.^૭ જેમ કીડી, મંકોડી વગેરે ઉદ્ભિન્ન જીવો અને વજ્ર નામના શુકલ જીવો પૃથ્વીમાંથી બહાર નીકળીને ધીમે ધીમે

ઘણા દૂર પ્રદેશસુધી પણ જઈ શકે છે, તેમ રાજાએ ધીમે ધીમે શક્તિનો ઉપયોગ કરીને છેક પરલોકસુદ્ધાનો પણ જય કરવો.^૮ વળી જેમ ડાંસ, મચ્છર, કીડીઓનાં ઘોળાં ઇંડાં અને કીડીઓ વિના નિમિત્તે જગતમાં ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ યજ્ઞયાગાદિ નહિ કરનારા પુરુષો વિના નિમિત્તે (નકામા) જગતમાં ઉત્પન્ન થાય છે; એમ સમજીને રાજાએ ગાય વગેરે ઉપયોગી પ્રાણીઓના શરીરપરથી ડાંસ, મચ્છર વગેરે જીવોને જેમ દૂર કરવામાં આવે છે, તેમ પોતાના રાષ્ટ્રમાંથી પૂર્વોક્ત અયજ્ઞશીલ (નકામા) પુરુષોને દૂર જ કરવા, જેથી ધર્મપ્રવૃત્તિ વધી શકે છે.^{૧૦} પૃથ્વીની રજને જો ઘંટીમાં દળવામાં આવે છે તો તે જેમ અત્યંત સૂક્ષ્મ થતી જાય છે, તેમ ધર્મ પણ ખૂબ વિચાર કરવાથી અતિશય સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે જણાય છે-અર્થાત્ જેમ જેમ ધર્મના સંબંધમાં વિચાર કરવામાં આવે છે તેમ તેમ, તેનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ જણાતું જાય છે.”^{૧૧}

ઈતિ શ્રીમહાભારતે આપદ્ધર્મ પર્વમાં
અધ્યાય ૧૩૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૩૭ મો

ત્રણ માછલાંઓની વાર્તા

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

અનાગતવિધાતા ચ પ્રત્યુત્પન્નમતિશ્ચ યઃ ॥

દ્વાવેવ સુખમેધેતે દીર્ઘસૂત્રી વિનશ્યતિ ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:-“હે યુધિષ્ઠિર! અનાગત વિધાતા (સંકટ આવ્યા પહેલાંજ તેનો ઉપાય શોધી કાઢનાર) અને પ્રત્યુત્પન્ન મતિ (સંકટ આવે તે સમયે જેની બુદ્ધિમાં તેને દૂર કરવાનો ઉપાય સૂઝે તે) આ બન્ને પુરુષોજ સુખને પામે છે; પણ દીર્ઘસૂત્રી (હરકોઈ કાર્યને વિલંબથી કરનાર) પુરુષ, વિનાશ પામે છે.^૧ હરકોઈ કાર્ય-અકાર્યના નિશ્ચય કરવામાં દીર્ઘસૂત્રી થવાથી કેવું પરિણામ આવે છે, એના સંબંધમાં એક ઉત્તમ આખ્યાન હું તમને કહું છું, તેને તમે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો.^૨ એક બહુજ ખીછરા પાણીવાળા જળાશયમાં પુષ્કળ માછલાંઓ રહેતાં

હતાં. તેમાં ત્રણ માછલાંઓ ઘણાંજ કુશલ અને હમેશાં સાથેજ ફરનારાં હતાં.^૩ એ ત્રણે માછલાંઓમાં એક માછલું દીર્ઘદર્શી અથવા આગળથીજ ભવિષ્યને માટે વિચાર કરનારું હતું, ત્યારે બીજું સમય આવતાંની સાથેજ ચોગ્ય ઉપાયને શોધી કાઢનારું હતું અને ત્રીજું દીર્ઘસૂત્રી હતું.^૪ હવે, એક સમયે એવું બન્યું કે, એ જળાશય પાસે કેટલાએક મચ્છીમારો આવી ચઢ્યા. તેઓએ એ જળાશયનાં બધાં માછલાંઓને પકડી લેવા માટે ચોખાણુ અનેક માર્ગો કરીને જળાશયના પાણીને નીચાણુના પ્રદેશમાં વહેવરાવવા માંડ્યું.^૫ ત્યારે પાણીને ઓછું થતું જોઈને પેલું દીર્ઘદર્શી માછલું બાણી ગયું કે, જલાશય ઉપર કોઈક જાતનો ભય આવી પડવાનો છે, પછી તેણે પોતાના બન્ને મિત્રોને કહ્યું કે,^૬ “આ જળાયશમાં જેટલાં પ્રાણીઓ વસી રહ્યાં છે, તેઓ સર્વના પર ભવિષ્યમાં મહાન આપત્તિ આવી પડવાની છે; માટે ચાલો, આપણે નીકળી જવાનો માર્ગ જ્યાંસુધીમાં રોકાઈ ગયો નથી, ત્યાંસુધીમાં આપણે બહાર નીકળી જઈએ.”^૭ પોતાના પર સંકટ આવી પડ્યું ન હોય, ત્યાંસુધીમાં ઉત્તમ પ્રતિભા ઉપાયોની ચોજના કરીને તેને જે અટકાવી દે છે, તે સંશયમાં આવી પડતો નથી; માટે તમને જો રુચ્યું હોય તો આપણે અહીંથી ચાલ્યાં જઈએ.”^૮ ત્યારે દીર્ઘસૂત્રીએ કહ્યું:—“હા, તું કહે છે તે બંધ છે, પણ હાલ તુરત આપણે ઉતાવળ કરવાની જરૂર નથી, એમ હું તમને ખાત્રીથી કહી શકું છું.” પછી પ્રત્યુત્પન્નમતિએ દીર્ઘદર્શી પ્રત્યે કહ્યું:—“જ્યારે સમય આવશે ત્યારે, હું કોઈ પ્રકારે ભૂલું તેમ નથી.”^{૯,૧૦} એ પ્રમાણે તે બન્ને માછલાંઓના વિચાર બાણી લીધા પછી મહાબુદ્ધિમાન પેલું દીર્ઘદર્શી માછલું, માછીઓએ કરેલા પ્રવાહદારા જળાશયમાંથી બહાર નીકળી ગયું અને બીજા ઉંડા પાણીવાળા જળાશયમાં જઈ પહોંચ્યું.^{૧૧} પછી મચ્છીમારોએ જોયું કે, જળાશયનું ઘણુંબધું પાણી બહાર વહી ગયું છે, એટલે તેઓએ જૂદા જૂદા અનેક ઉપાયો કરી-

ને માછલાંઓને પકડવા માંડ્યાં.^{૧૨} અને લગભગ નિર્જળ થઈ ગયેલા તે આખા જળાશયને ડહોળવા માંડ્યું, જેથી તેમાંનાં ઘણુંબધું માછલાં પેલા દીર્ઘસૂત્રી માછલાની સાથે પકડાઈ ગયાં.^{૧૩} પછી મચ્છીમારોએ તે બધાં માછલાંઓને દોરીઓની સાથે બાંધવા માંડ્યાં, ત્યારે પ્રત્યુત્પન્નમતિ (સમય આવ્યે ઉપાયને શોધી કાઢનાર) માછલું મૂઝા જેવો ઢોંગ કરીને બીજાં મરણ પામેલાં માછલાંઓની વચ્ચે ભરાઈ પેહું.^{૧૪} મચ્છીમારોએ જાણ્યું કે, આ બધાં માછલાં જળમાં સપડાઈ જવાથી મરી ગયાં છે, જેથી તેઓએ એક પુષ્કળ પાણીવાળા જળાશય પાસે એ માછલાંઓને લઈ જઈને એક પછી એક ધોવા માંડ્યાં. ત્યારે પેલું પ્રત્યુત્પન્નમતિ માછલું, એકદમ જળમાંથી મુક્ત થઈને પાણીમાં ચાલ્યું ગયું, પણ મંદાત્મા અને બુદ્ધિહીન એવું પેલું દીર્ઘસૂત્રી માછલું, સમયસૂચક ન હતું, જેથી ઇન્દ્રિય જ્ઞાનવિનાનાં મૂર્ખાં પ્રાણીની પેઠે મરણ પામ્યું.^{૧૫,૧૭} એ પ્રમાણે જે પુરુષ પોતાના પર આવી પડેલા સંકટના સમયને અજ્ઞાનથી બાણી શકતો નથી, તે પુરુષ પેલા દીર્ઘસૂત્રી માછલાની પેઠે તત્કાળ વિનાશ પામે છે;^{૧૮} તેમજ જે પુરુષ “હું કુશલ છું.” આવી અભિમાન રાખીને સંકટ આવ્યા પહેલાંજ તેને માટે ઉપાય કરતો નથી, તે પુરુષ પણ પેલા પ્રત્યુત્પન્નમતિ માછલાની પેઠે સંશયમાં આવી પડે છે;^{૧૯} માટેજ હું કહું છું કે, અનાગત વિધાતા અને પ્રત્યુત્પન્ન મતિ-આ બન્ને પુરુષોજ સુખને પામે છે, પણ દીર્ઘસૂત્રી વિનાશ પામે છે.^{૨૦} કાષ્ઠ, કલા, મુહૂર્ત, દિવસ, રાત્રિ, લવ, માસ, પક્ષ, છ ઋતુઓ, કલ્પ અને સંવત્સર, એ બધાં કાળનાં સ્વરૂપો છે અને પૃથ્વી એ દેશ કહેવાય છે. તેમાં કાળ એ અદૃશ્ય પદાર્થ છે. પોતાના ઇષ્ટ અર્થની સિદ્ધિને માટે જેનો જેવો વિચાર કરવામાં આવે છે, તેનું તેવુંજ ફળ આવે છે. આ કાળ અને દેશ, ધર્મશાસ્ત્રમાં, અર્થશાસ્ત્રમાં તથા મોક્ષશાસ્ત્રમાં મુખ્ય મનાય છે અને કામશાસ્ત્રમાં પણ તેઓનુંજ પ્રાધાન્ય છે; માટે મનુષ્યોએ દેશકાળને અનુસરીનેજ ચાલવું,

એમ ઋષિઓએ કહ્યું છે.^{૨૧,૨૩} જે પુરુષ પૂરતો વિચાર કર્યા પછીજ અમુક કાર્ય કરવાને તૈયાર થાય છે, તે પોતાને અનુકૂળ એવા ઉત્તમ દેશને તથા કાળને સંપાદન કરી શકે છે અને પછી તે દેશકાળની અનુકૂળતાને લીધે તેને ઉત્તમ ક્ષણ પ્રાપ્ત થાય છે.^{૨૪}

કૃતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ આપદ્ધર્મ પર્વમાં
“ મત્સ્યોત્તું ઉપાખ્યાન ” એ વિષયને
અધ્યાય ૧૩૭ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૩૮ મો

મહાવિકટ સમયે શત્રુ સાથે પણ
સંધિ કરવી.

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

સર્વત્ર બુદ્ધિઃ કથિતા શ્રેષ્ઠા તે મરતર્પમ ॥

અનાગતા તથોત્પન્ના દીર્ઘસૂત્રા વિનાશિની ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે કહ્યું:-“ હે ભરતશ્રેષ્ઠ ભીષ્મપિતા-મહ ! તમે કહ્યું કે, સંકટ આવ્યા પહેલાંજ ઉપાયને શોધી કાઢનારી તથા સંકટના સમયે ઉપાયને શોધી કાઢનારી બુદ્ધિ, સર્વ વિષયોમાં શ્રેષ્ઠ ગણાય છે અને દીર્ઘસૂત્રા બુદ્ધિ પુરુષને વિનાશ કરનારી છે;^૧ પણ હવે હું એ બુદ્ધિવિષે સાંભળવા ઇચ્છું છું કે, જે રાજા ધર્મ તથા અર્થને સંપાદન કરવામાં કુશલ હોય અને ધર્મશાસ્ત્રમાં પ્રવીણ હોય છતાં જે સમયે અનેક શત્રુઓથી ઘેરાઈ જાય, ત્યારે જેના આશ્રયથી મુંઝાય નહિ-આ વિષયમાં હું તમને પૂછું છું, માટે હે કુરુશ્રેષ્ઠ ! તે વિષે તમે મને કહો. ^{૨,૩} રાજા, જે વેળા અનેક શત્રુઓના સપાટામાં સપડાઈ ગયો હોય, તે વેળા તેણે કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ ? એ સર્વ હું વિધિપૂર્વક સાંભળવાની ઇચ્છા રાખું છું. ^૪ કોઈ એક રાજા ત્યારે સંકટમાં આવી પડે છે, ત્યારે પૂર્વકાળમાં તેનાથી ત્રાસ પામેલા તેના અનેક શત્રુઓ એકલા મળીને તેના નાશ કરવા માટે યત્ન કરે છે. ^૫ તેવે સમયે મહાબળવાન એવા ઘણા શત્રુઓ, પેલા હુઝી નિથિતિમાં આવી પડેલા હુઝાંજી રાજાને મૂળમાંથી ઉઘેડી

નાખવા માટે ત્યારે તૈયાર થાય છે, ત્યારે તેણે એકલાએ, સહાયકોના અભાવને લીધે કેવી રીતે વર્તવું ? ^૬ હે ભરતશ્રેષ્ઠ ! એ વખતે, તે એકલા રાજાએ, મિત્રને અથવા શત્રુને કેવી રીતે પોતાના પક્ષમાં લેવો ? અને શત્રુ તથા મિત્રની વચ્ચે આવી પડીને તે રાજાએ કેવા ઉપાયો યોજવા ? ^૭ જેનાં લક્ષણો પ્રથમથી જાણવામાં આવ્યાં હોય તેવો એક મિત્ર પણ પાછળથી ત્યારે શત્રુ બની જાય, ત્યારે પુરુષે શું કરવું ? અને શું કરવાથી તે પુરુષ મુખી થાય ? ^૮ કોની સાથે લડાઈ કરવી ? કોની સાથે સંધિ કરવી ? અને જે પુરુષ બળવાન હોય છતાં પણ કોઈ સમયે શત્રુઓના મધ્યમાં સપડાઈ પડ્યો હોય, ત્યારે તેણે કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ ? ^૯ હે શત્રુતાપન ભીષ્મ પિતામહ ! હું માનું છું કે, શત્રુમિત્ર સાથે સાવધાન થઈને વર્તન કરવાનું કાર્ય, બીજાં સર્વ કાર્યોમાં મુખ્ય છે; છતાં એ વિષયને યથાર્થ રીતે સમજાવનાર અને તે વિષયને યથાર્થ રીતે જાણવાની ઇચ્છા કરનાર પુરુષ, આ જગતમાં અત્યંત દુર્લભ છે. માત્ર, સર્વ ઇંદ્રિયોને જીતનારા શંતનુના પુત્ર તમે એકજ એ વિષયને સમજાવી શકો તેમ છે, માટે હે મોટા ભાગ્યશાળી પિતામહ ! મેં પૂછેલા આ પ્રશ્નના સંબંધમાં બરાબર વિચાર કરીને એ સર્વ તમે મને કહો. ” ^{૧૦, ૧૧}

ભીષ્મે કહ્યું:-હે પુત્ર યુધિષ્ઠિર ! તમે પૂછેલો આ પ્રશ્ન બરેબર યોગ્ય છે અને આનંદદાયક છે. આપત્તિના સમયે પુરુષે કેવી રીતે વર્તવું, એ વાત ઘણી ગુહ્ય છે; માટે તે વિષે તમે સંપૂર્ણ રીતે સાંભળી લ્યો. ^{૧૨} હે ભારત ! ઘણી વખત એવું બને છે કે, મિત્ર હોય તે શત્રુ બની જાય છે અને શત્રુ હોય તે મિત્ર બની જાય છે. એનું કારણ એ છે કે, તેવા સંયોગોને લીધે કાર્યોની કોઈ પણ નિયતિ સદાકાળ તેવી ને તેવી રહેતી નથી; ^{૧૩} માટે હરકોઈ કાર્યનો અથવા અકાર્યનો નિર્ણય કરતી વેળા દેશકાળનો સંપૂર્ણ વિચાર કર્યા પછીજ અમુક કોઈના ઉપર વિશ્વાસ કરવો અને અમુક કોઈની સાથે લડાઈ કરવી. ^{૧૪} પોતાનું હિત ઇચ્છનારા રાજા પુરુષોએ પ્રથમ બરા-

બર નિશ્ચય કર્યા પછી સર્વની સાથે હમેશાં સંધિ કરવી, પણ હે ભારત ! જે સમયે પ્રાણસંકટનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થયો હોય, તે સમયે શત્રુઓ સાથે પણ સંધિ કરીને પોતાના પ્રાણ બચાવી લેવા. ^{૧૫} હે રાજા ! જે મૂર્ખ પુરુષ (પ્રાણસંકટપ્રસંગવિના) સદાકાળ શત્રુઓની જોડે સંધિ રાખે છે, તેનું કોઈ પ્રકારનું કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી તેમ તેને કોઈ જાતનાં ફળ પણ મળતાં નથી; ^{૧૬} પરંતુ જે પુરુષ પોતાના કાર્યની સિદ્ધિ તરફ દૃષ્ટિ કરીને યોગ્ય સમયે શત્રુઓ સાથે પણ સંધિ કરે છે અને મિત્રો સાથે પણ વિરોધ કરે છે, તેને અતિમહાન ફળ મળી શકે છે. ^{૧૭} આ વિષયમાં એક પ્રાચીન કાળનું ઉદાહરણ જગતમાં કહેવાય છે. તેમાં, એક વડ ઉપર રહેનારા બિલાડાનો તથા એ વડના મૂળમાં રહેનારા ઉંદરનો સંવાદ વર્ણવ્યો છે. તે હું તમને કહું છું, સાંભળો. ^{૧૮}

કોઈ એક મોટા વનમાં વડનું એક મહાન વૃક્ષ હતું. તે વૃક્ષ લતાઓનાં અનેક જાળાંઓથી ઢંકાઈ ગયું હતું અને તેના ઉપર અનેક પક્ષીઓ નિવાસ કરી રહ્યાં હતાં. તેનું થડ ઘણું જ મોટું હતું, તેનો વિસ્તાર એટલો બધો હતો કે જેથી દ્વરથી જોનારને તે એક મેઘમંડલ જેવું દેખાતું હતું, તેની છાયા અત્યંત શીતળ હતી, દેખાવમાં પણ તે વૃક્ષ ઘણું સુંદર જણાતું હતું અને લગભગ આખા અરણ્યમાં તેની શાખાઓ પથરાઈ ગઈ હતી, જેથી અનેક શિકારી પશુઓ તથા મૃગો તે વૃક્ષનો આશ્રય કરી રહેતાં હતાં. ^{૧૯, ૨૦} એ વૃક્ષના મૂળના ભાગમાં સો મોઢાવાળું એક મોટું દર કરીને પલિત નામનો મહાબુદ્ધિમાન ઉંદર રહેતો હતો, ^{૨૧} તેમજ એ વડની એક શાખા ઉપર લોભશ નામનો એક બિલાડો સુખેથી રહેતો હતો. તે બિલાડો પક્ષીઓનું ભક્ષણ કરીને પોતાની જીંદગી ગાળતો હતો. ^{૨૨} હવે, એક સમયે કોઈએક ચાંડાલ તે મહાવનમાં આવી ચઢ્યો. તેણે એ જંગલમાં જ ઘર બાંધીને સ્થાયીને માટે રહેવા માંડ્યું. હમેશાં સૂર્યાસ્તના સમયે તે વડ પાસે આવીને એ ચાંડાલ, મૃગો તથા

પક્ષીઓને બાંધી શકે તેવું એક દ્વયત્ર મૂકી જતો હતો અને તેમાં તાંતના પાશલાઓને બરાબર ગોઠવીને, પાછો પોતાને ઘેર જઈ નીરાંતે સૂઈ રહેતો હતો. પછી જ્યારે પ્રભાતનો સમય થતો હતો ત્યારે પુનઃ ત્યાં આવતો હતો. ^{૨૩, ૨૪} નિત્ય રાત્રિના સમયે, તે ચાંડાલે ગોઠવેલાં દ્વયત્રમાં અનેક પ્રકારનાં મૃગ પક્ષીઓ બાંધાઈ જતાં હતાં. તેમાં એક દિવસે પેલો બિલાડો પણ પ્રમાદને લીધે બાંધાઈ ગયો. ^{૨૫} હમેશાં અનેક પક્ષીઓનો વધ કરનારો અને પોતાનો મહાબળવાન શત્રુ બિલાડો એ દ્વયત્રમાં સપડાઈ ગયો. એ વાત જાણીને ત્યાં રહેનારો પેલો પલિત નામનો ઉંદરો નિર્ભય થઈને ત્યારે બાબુ ફેફવા લાગ્યો. ^{૨૬} તે ઉંદર પોતાનું ભક્ષ્ય શોધવા માટે વનમાં ચોતરફ વિશ્વાસપૂર્વક ફરવા લાગ્યો. તેવામાં મૃગપક્ષીઓને લોભાવવા માટે ચાંડાલે દ્વયત્ર ઉપર જે માંસ મૂક્યું હતું, તે એ ઉંદરના જોવામાં આવ્યું, ^{૨૭} એટલે તુરંતજ એકદમ ફેદીને એ દ્વયત્ર ઉપર તે ચઢી ગયો અને ત્યાં બેઠો બેઠો પેલા માંસને ખાવા લાગ્યો. પોતાનો શત્રુ બિલાડો એ ચત્રમાં સપડાઈ ગયો હતો તેને જોઈને એ ઉંદર મનમાં ખૂબ હસતો હતો ને માંસ ખાવામાં લીન બની જઈને લાગ્યેજ આડું અવળું જોતો હતો. પછી તે ઉંદરે કેટલીક વારે એક બાબુ નજર કરી એટલે પોતાના બીજા એક ભયંકર શત્રુને ત્યાં આવી પહોંચેલો જોયો. તે શત્રુ હરિણ નામનો એક ચપળ નોળીઓ હતો. તેનો વર્ણ કાસડાના પુષ્પના જેવો હતો, પૃથ્વીની બજોલમાં તે પડી રહેનારો હતો અને તેનાં નેત્રો લાલ રંગનાં હતાં. તેને પેલા ઉંદરની ગંધ આવી હતી, તેથી ઉતાવળે ઉતાવળે ત્યાં આવી પહોંચ્યો હતો. દ્વયત્ર ઉપર રહેલા પોતાના ભક્ષ્યને (ઉંદરને) માટે તે, પોતાનાં ગલોક્ષાં ચાટતો હતો ને ઉંચું મુખ કરીને ઉંદરના ઉતરવાની રાહ જોતો પૃથ્વીપર ઉભો હતો. (આ રીતે પોતાના પર ટાંપી રહેલા એ નોળીઆને જોઈને પેલા ઉંદરે ભયભીત થઈને ઉંચેનીએ જોવા

માંડયું, તેવામાં વડની ડાળ ઉપર બેઠેલા પોતાના બીજા શત્રુને તેણે જોયો. એ શત્રુ ચંદ્રક નામનું એક ધ્રુવડ હતું કે, જે એ વડની બખોલમાં રહેતું અને રાત્રિના સમયે બહારના પ્રદેશમાં ધૂમનાંડ હતું. તેની ચાંચ ઘણી તીક્ષ્ણ હતી. આ રીતે એક બાબુ નોળીઓ અને ઉપરના ભાગમાં ધ્રુવડ, એમ બે શત્રુઓની વચ્ચે આવી પડેલા તે ઉંદરને મોટી ભારે ચિંતા થવા લાગી. તેણે મનમાં વિચાર કરવા માંડ્યો કે, “ અરેરે ! મારા ઉપર તો ઘણું મોટું ભય ટમટમી રહ્યું છે. આવી મહાકષ્ટદાયક આપત્તિમાં આવી પડવાથી હું, મરણની આણી ઉપર આવી પહોંચ્યો છું, પણ આવું ચોતરફનું ભય જ્યારે ઉત્પન્ન થાય ત્યારે પોતાનું હિત ઇચ્છનારાએ શું કરવું જોઈએ ? ” આ પ્રમાણે વિચાર કરતો તે ઉંદર, ચારે બાબુ શત્રુઓથી ઘેરાઈ જઈને સર્વત્ર ભયનેજ દેખવા લાગ્યો અને ભયને લીધે સંતપ્ત થઈ ગયો; પરંતુ ઉપરાઉપરી વિચાર કરવાથી તેને એક ઉત્તમ વિચાર સૂઝી આવ્યો કે, “ આપત્તિમાં આવી પડેલા પુરુષે, હરકોઈ ઉપાયે પણ આપત્તિનો નાશ કરીને પોતાના જીવિતનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. મારા ઉપર પણ આ સમયે ચોતરફથી આપત્તિ આવી પડી છે, કે જેને લીધે માંડ જીવન સંશયમાં આવી પડ્યું છે. જો હું પૃથ્વી ઉપર ઉતરી પડીશ તો આ નોળીઓ એકદમ મને ખાઈ જશે, જો કદાચ અહીં ને અહીં બેસી રહીશ તો ઉપર બેઠેલું ધ્રુવડ મને ખાઈ જશે અને જો આ પાશને કાતરી નાળીને અહીંથીજ નીચે ઉતરીશ તો આ બિલાડો મને ખાઈ જશે. (આમ ચારે બાબુથી હું ભયમાં આવી પડ્યો છું,) છતાં પણ આવે વખતે મારા જેવા બુદ્ધિમાન પુરુષે ગભરાઈ જવું તે યોગ્ય નથી. ૨૮-૩૦ હું આ સંકટમાંથી મારા જીવિતનું રક્ષણ કરવા માટે સુક્તિપૂર્વક ચત્ત કરીશ. જે પુરુષ બુદ્ધિમાન, ડાહ્યા અને નીતિશાસ્ત્રમાં કુશલ હોય છે, તે મહાદારુણ આપત્તિમાં આવી પડ્યો હોય છતાં તેમાં ડૂબી મરતો નથી. ૩૧, ૪૦ હું ધાંડું છું કે, આ વખતે મારે આ બિલાડાનું શરણ લીધા

વિના ચાલે તેમ નથી. જો કે એ મારો શત્રુ છે તોપણ આ સમયે તે સંકટમાં આવી પડ્યો છે, જેથી એને પણ મારી પાસે મોટું કામ કરાવવું છે. ૪૧ આજે હું ત્રણ શત્રુઓના સપાટામાં સપડાઈ ગયો છું, છતાં મારા જીવિતનું કેવી રીતે રક્ષણ કરું? આવો વિચાર કરીને હું એજ નિશ્ચય ઉપર આવ્યો છું કે, મારા શત્રુ બિલાડાનોજ મારે આશ્રય લેવો. ૪૨ નીતિશાસ્ત્રનો આશ્રય કરીને હું આ બિલાડાને તેના હિતની વાત કહીશ અને (તે વાતને જો એ કબૂલ કરશે તો હું) આ ત્રણે શત્રુઓને મારી બુદ્ધિથી છેતરીશ. ૪૩ આ બિલાડો મારો મહાન શત્રુ છે તોપણ આ વખતે તે સંકટમાં આવી પડ્યો છે, તેને લીધે મૂઠ જેવો બની ગયો છે જેથી તેની સોળત કરીને હું, બન્નેના સ્વાર્થની વાત તેને સમજાવી શકીશ. ૪૪ મને લાગે છે કે, તે દુઃખમાં આવી પડ્યો છે તેથી મારી સાથે કદાચ સંધિ કરશે; કેમકે સંકટના સમયે બળવાન પુરુષે પણ, પોતાની સમીપમાં રહેનારા શત્રુને પક્ષમાં લઈને જીવિતનું રક્ષણ કરવું, એમ આચાર્યોએ કહ્યું છે. (વળી કહ્યું છે કે,) બુદ્ધિમાન શત્રુ સારો પણ મૂર્ખ મિત્ર સારો નહિ. ૪૫, ૪૬ આ વખતે મારા શત્રુ આ બિલાડાને આધારેજ માંડ જીવિત ટકી શકે તેમ છે, માટે પોતાનું રક્ષણ કરવા માટે હું તેને કહી જાઉં તો ખરો? જેથી તે મારો શત્રુ છે છતાં કદાચ મારી સંગત કરીને પંડિત થાય—માંડ કહેવું માને!” આ પ્રમાણે તેણે વિચાર કર્યાપછી શત્રુથી ઘેરાયેલા, અર્થશાસ્ત્રના રહસ્યને જાણનારા અને સંધિવિગ્રહના સમયનું જ્ઞાન ધરાવનારા તે ઉંદરે, બિલાડાને સાંત્વપૂર્વક વચ્ચેના કહેવા માંડ્યાં. ૪૭-૪૮ “હું માર્જાર! મિત્રભાવે હું તને પૂછું છું કે, તું જીવતો છે ને? હું તારા જીવિતને ઇચ્છું છું, કેમકે જીવવા રૂપી કલ્યાણ તારે ને મારે બન્નેને સરખું છે. ૪૯ હો સૌમ્ય! તારે લગાડે ભય રાખવો નહિ, તું સુખપૂર્વક જીવી શકીશ. તું જો મને મારી નાખવાની ઇચ્છા ન કરે તો હું તારા ઉદ્ધાર કરું—આ બંધનમાંથી તને મુક્ત કરું. ૫૧ આ વખતે મેં એવો ઉત્તમ ઉપાય શોધી કાઢ્યો છે કે

જેથી તું આ અંધનમાંથી છૂટો થઈ શકે અને માંડે પણ શ્રેય થઈ જાય; પણ તે ઉપાય મહાદુષ્કર છે, એમ મને લાગે છે.^{૫૨} મેં મારી બુદ્ધિ સાથે વિચાર ચલાવીને તારે માટે અને મારે માટે એ ઉપાયને જોખી કાઢ્યો છે અને તેમાં તારૂં અને માંડું-બન્નેનું શ્રેય સમાયલું છે.^{૫૩} હે માર્જન! આ નોખીઓ અને પેલું ઘુવડ, (મને ખાઈ જવાની) પાપી બુદ્ધિથી અહીં ઉભા રહ્યા છે. તેઓએ જ્યાંસુધી મારા પર તરાપ મારી નથી, ત્યાંસુધીજ હું ક્ષેમ-કુશલ છું.^{૫૪} આ ચપલ નેત્રવાળું પાપી ઘુવડ, વૃક્ષની શાખા ઉપર બેસીને ઘુઘવાટ કરતું મારી સામે જોઈ રહ્યું છે; તેથી મને ઘણોજ ત્રાસ લાગે છે.^{૫૫} માત્ર સાત પગલાં સાથે ચાલવાથી સત્પુરુષોની સાથે મિત્રતા અંધાય છે, તું મારો બુદ્ધિમાન મિત્ર છે અને વળી આપણે બન્ને અહીં સાથેજ રહીએ છીએ, માટે હું આજે એક સહવાસીના કર્તવ્યને કરી બતાવીશ. તારે લગારે ડરવું નહિ.^{૫૬} હે માર્જન! મને પક્ષમાં લીધાવિના તું આ પાશઓને કદી કાપી શકે તેમ નથી, માટે તું મને જો મારી ન નાંખે તો હું તારા આ પાશોને કાપી નાખું.^{૫૭} તું આ વૃક્ષની ઉપરના ભાગમાં રહે છે અને હું તેના મૂળના ભાગમાં રહું છું. આપણે બન્ને અહીં ઘણા કાળથી સાથે રહીએ છીએ, એ તું જાણેજ છે.^{૫૮} જેના ઉપર બીજઓ વિશ્વાસ પામતા નથી અને જે બીજઓનો વિશ્વાસ કરતો નથી-તે બન્ને પુરુષોને ધીર પુરુષો ઉત્તમ માનતા નથી; એટલુંજ નહિ પણ તેવા પુરુષોનાં મન નિત્ય ઉદ્વિગ્ન રહે છે,^{૫૯} માટે આપણા બન્નેની પ્રીતિ લલે વૃદ્ધિ પામે અને આપણુ બન્નેની સંગત (મિત્રતા) લલે નિત્યને માટે રહે. આ જગતમાં સમય વીતી ગયા પછી જે કંઈ કાર્ય કરવામાં આવે છે તેને વિદ્વાનો પ્રશંસાપાત્ર કહેતા નથી.^{૬૦} આ વખતે આપણે જે કંઈ કાર્યોજાના કરીશું તે યથાયોગ્ય છે, એમ તું જાણ; કેમકે હું તારા જીવિતની ઈચ્છા રાખું છું અને તું મારા જીવિતની ઈચ્છા રાખે છે.^{૬૧} જે કોઈ પુરુષ, એક કાંઈ

(લાકડા)ની સહાય લઈને મહાગંભીર એવી મોટી નદીને તરી જાય છે, તે પુરુષ પેલા કાંઈને તારે છે અને પોતે પણ તે કાંઈને લીધે તરી જાય છે.^{૬૨} આપણા બન્નેનો સંયોગ પણ તે કાંઈ અને પુરુષના જેવોજ છે અને તે સંયોગ લવિષ્યમાં મહા વિસ્તીર્ણ થઈ પડશે; કેમકે હું તને તારીશ અને તું મને તારશે.^{૬૩}

એ રીતે બન્નેનું હિત કરનારી, સ્વીકારવા-યોગ્ય અને હેતુગર્ભિત એવી વાત બિલાડાને કહીને તે પલિત ઉંદર, સમયની અપેક્ષા રાખતો (બિલાડાના ઉત્તરની) રાહ જોઈને બેસી રહ્યો.^{૬૪} પછી પેલો વિચક્ષણ બિલાડો, પોતાના શત્રુ ઉંદરનું સ્વીકારવાયોગ્ય અને હેતુગર્ભિત એવું ઉત્તમ વાક્ય સાંભળીને તેને કહેવા લાગ્યો.^{૬૫} તે બિલાડો, બુદ્ધિમાન અને વક્તા હતો. તેણે ઉંદરનાં વાક્યોની પ્રથમ ખૂબ પ્રશંસા કરી, મીઠાં મીઠાં વચનો કહીને ઉંદરને ખૂબ માન આપ્યું અને પછી પોતાની અવસ્થાનું નિરીક્ષણ કર્યું.^{૬૬} ત્યારબાદ જેના દાંત તીણા અને અણીદાર હતા તથા જેનાં નેત્રો વૈદુર્યમણિની પેઠે ચળકતાં હતાં એવો તે લોમશ નામનો બિલાડો, ઉંદર સામે જોઈને ધીમેથી બોલ્યો.^{૬૭}—“હે સૌમ્ય! હું તને જોઈને પ્રસન્ન થાઉં છું. તું મને જીવાડવા ઈચ્છે છે, તે બદલ તારૂં કદયાણુ થાઓ. આપણા બન્નેનું જેમાં શ્રેય સમાયલું હોય એવા ઉપાયને જો તું જાણતો હોય તો હવે સત્વર તેની યોજના કર; વિચાર કર મા.^{૬૮} ખરેખર, આ સમયે હું અતિશય આપત્તિમાં આવી પડ્યો છું અને તું પણ મારા કરતાં ઘણા મોટા સંકટમાં આવી પડ્યો છે. આમ એકી વખતે આપત્તિમાં આવી પડેલા આપણા બન્નેવચ્ચે લલે સંધિ કરવામાં આવે! તેમાં વિલંબ કરવો યોગ્યજ નથી.^{૬૯} હે સમર્થ ઉંદર! હું તારૂં જે કંઈ સિદ્ધિકારક કાર્ય હશે, તેને સંમયાનુસાર કરીશ. હું આ સંકટમાંથી મુક્ત થઈશ, એટલે તે કંઈ કાર્યનો વિનાશ થશે નહિ-અર્થાત્ હું પણ તારૂં તેવુંજ કાર્ય કરીશ.^{૭૦} મેં માંડું અભિમાન છોડી દીધું છે, હું તારો ભક્ત

છું, શિષ્ય છું, હિતૈષી છું, તારી આજ્ઞામાં રહેનારો છું અને તારે શરણે આવ્યો છું.”^{૭૧}

ખિલાડાએ એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે તેને પોતાને વશ થયેલો બાળીને અર્થવેત્તા તે પલિત ઉંદરે, પુનઃ યોગ્ય અર્થવાણું અને હિતકારક વાક્ય કહ્યું:-^{૭૨}“વાહ, વાહ, તેં ઘણું ઉદાર વાક્યો કહ્યાં છે. તારા જેવો બુદ્ધિમાન એ પ્રમાણે બોલે તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી, આપણ બન્નેનું જેમાં હિત સમાયલું છે તેવો એક માર્ગ મેં કરી મૂક્યો છે, તેને તું સાંભળ. આ નોળીઆનો મને મહાન ભય છે, માટે હું તારા બોળામાં ભરાઈ પેસીશ; પરંતુ હે ખિલાડા! તું મારે રક્ષણ કરજે, મને મારી નાખીશ નહિ; કેમકે હું તારે રક્ષણ કરવા માટે સમર્થ છું.”^{૭૩, ૭૪} આ ધ્રુવડથી પણ તું મારી રક્ષા કર; કારણ કે એ ક્ષુદ્ર ધ્રુવડ મને ખાઈ જવા માટે ઈચ્છે છે. હે મિત્ર! હું તારી પાસે સત્યના સોગંદ ખાઈને કહું છું કે, હું તારા પાશોને કાપી નાખીશ.”^{૭૫}

ઉંદરનું એ યોગ્યસંબંધવાણું, યુક્તિયુક્ત અને અર્થસંપન્ન વચન સાંભળીને લોમશ ખિલાડો, હર્ષથી ઉંદરની સામે જોઈને સ્વાગતવચનથી તેનું સન્માન કરવા લાગ્યો^{૭૬} અને તે ધીર ખિલાડાએ પ્રસન્નતાપૂર્વક મિત્રભાવનો આશ્રય કરીને ઉંદરની પ્રશંસા કરી ને પછી મનમાં વિચાર કરીને એકદમ તે બોલી ઉઠ્યો:-^{૭૭}“હે બુદ્ધિમાન ઉંદર! આવ, તું મારી પાસે જલદી આવ. તું મારો પ્રાણસમાન મિત્ર છે. તારું કલ્યાણ થાઓ. મને લાગે છે કે, તારી કૃપાથી હું ઘણું કરીને મારા જીવિતને મેળવી શકીશ.”^{૭૮} જો કે, હું આ વેળા સંશયભરેલી સ્થિતિમાં આવી પડ્યો છું; છતાં મારાથી બની શકે તેવું કાર્ય કરવા માટે તું મને આજ્ઞા કર. હે મિત્ર! તે કાર્યને હું અવશ્ય કરીશ. આપણા બન્ને વચ્ચે હવે સંધિજ થવા દે.”^{૭૯} આ સંકટમાંથી બચારે હું મુક્ત થઈશ. ત્યારે મારા મિત્રો અને બાંધવોની સાથે તારાં પ્રિય અને હિતકારક એવાં સર્વ કાર્યોને હું કરીશ.”^{૮૦} હે સૌમ્ય! આ સંકટમાંથી મુક્ત થયા પછી હું તને પ્રસન્ન કરીશ અને મારા

ઉપર પ્રીતિ કરનારા તારો બનતો સત્કાર કરીશ, (તોપણ તારી યોગ્યતાને હું પહોંચી શકીશ નહિ;)^{૮૧} કેમકે એક પુરુષ, પોતાના પર ઉપકાર કરનારનો ઘણોય પ્રત્યુપકાર કરે તોપણ પેલા પ્રથમ ઉપકાર કરનારની સમાનતાએ તે આવી શકતો નથી-લેશમાત્ર તેની સમાનતા ધરાવી શકતો નથી; કારણકે પ્રત્યુપકાર કરનારો પુરુષ જે કંઈ કરે છે તે પેલાના ઉપકારબદલ કરે છે-કારણને લીધેજ તેનું પ્રિય કરે છે; પણ પ્રથમ ઉપકાર કરનારાએ તો કારણવિનાજ તેનું પ્રિય કરેલું હોય છે.”^{૮૨}

ભીષ્મે કહ્યું:-“એ પ્રમાણે ખિલાડા પાસે પોતાનો સ્વાર્થ ગ્રહણ કરાવીને તે ઉંદર, વિશ્વાસુ થઈને પોતાના શત્રુ ખિલાડાના બોળામાં લપાઈ પેઠો.”^{૮૩} ખિલાડાએ પણ તે વિદ્વાન ઉંદરને એટલો બધો વિશ્વાસુ બનાવી દીધો જેથી તે ઉંદર, પોતાના માતાપિતાના બોળામાં બાણે બેઠો હોય તેમ, નિશ્ચિંત થઈને ખિલાડાની છાતીમાં ભરાઈ બેઠો હતો.”^{૮૪} આ રીતે ઉંદરને ખિલાડાના શરીરમાં ભરાઈ પેઠેલો જોઈ પેલો નોળીઓ અને ધ્રુવડ નિરાશ થઈ ગયા^{૮૫} અને (હાથ આવેલા શિકારને જતો કરી દઈને અત્યંત) આળસુ ગણાયલા તે બન્ને જણા, ઉલટા ત્રાસ ખાઈ ગયા; એટલુંજ નહિ પણ ખિલાડાની તથા ઉંદરની અન્યોન્ય ઉપરની પ્રીતિ જોઈને પરમ વિસ્મય પામ્યા.”^{૮૬} જો કે તેઓ બન્ને બળવાન, બુદ્ધિમાન, પોતાના શિકારને પકડી પાડવામાં કુશલ અને ત્યાં સમીપમાંજ બેઠેલા હતા તોપણ તેઓ, ઉંદરે ચોંટી તે ઉત્તમ નીતિના બળથી પોતાના શિકારને બળાટકારે ઝડપી લેવા માટે અસમર્થજ હતા.”^{૮૭} એ રીતે પોતપોતાનું કાર્ય સાધી લેવા માટે ખિલાડાએ અને ઉંદરે પરસ્પર સંધિ કરી એટલે તે જોઈને પેલું ધ્રુવડ અને નોળીઓ ઉતાવળા ઉતાવળા પોત પોતાના રહેઠાણ ભણી ચાલ્યા ગયા.

હે યુધિષ્ઠિર રાજા! દેશકાળને જાણનારો પલિત ઉંદર, કે જે ખિલાડાના શરીરમાં ભરાઈ બેઠો હતો તે, પેલા ચાંડાલના આવવાના સમયની રાહ જોતો ધીમે ધીમે ખિલાડાના બંધનપાશોને કા-

પતો હતો. ૮૯ ત્યારે બંધનથી દુઃખી થયેલો
ખિલાડો, ઉંદરને ધીમે ધીમે પાશોને કાપતો
જેઈ, ઘણાજ ઉતાવળો થવા લાગ્યો અને જેમ
બંને તેમ જલદી પાશોને કાપી નાખવા માટે
ઉંદરને પ્રેરણા કરવા લાગ્યો. ૯૦, ૯૧ તેણે કહ્યું કે,
“ઓ ભલા ઉંદર! તું ઉતાવળ કેમ કરતો નથી? શું
તું કૃતાર્થ થઈ ગયો એટલે મારી અવગણના
કરે છે? હે શત્રુહંતા ઉંદર! પેલો ચાંડાલ અહીં
ન આવી પહોંચે તે પહેલાં તું આ પાશલાઓને
કાપી નાખ.” ૯૨ ખિલાડાએ આમ ઉતાવળો થઈને
જ્યારે કહ્યું એટલે તે બુદ્ધિમાન પલિત ઉંદરે, બુદ્ધિ-
હીન ખિલાડાને પોતાના હિતનું વચન કહ્યું:—“હે
સૌમ્ય! તું શાંત રહે. તારે હવે ઉતાવળ કરવી નહિ
અને ગભરાવું નહિ. હું સમયને બાણનારો છું. જેથી
સમય આવ્યે ચૂકીશ નહિ. ૯૪ સમય વિના કોઈપણ
કાર્યનો જો આરંભ કરવામાં આવે છે તો તેના કર્તા-
ને કંઈ ફળ મળતું નથી. પણ તેના તેજ કાર્યનો જો
સમયાનુસાર આરંભ કર્યો હોય છે તો તેનું મહાન
ફળ મળે છે. ૯૫ તેમજ હું તને જો સમયવિના
છોડી મૂકું, તો મને તારા તરફથીજ લય પ્રાપ્ત
થાય. માટે હે મિત્ર! તું સમય આવ્યાની રાહ
જો, આમ ઉતાવળો શામાટે થાય છે? ૯૬ જ્યારે એ
ચાંડાલને હાથમાં શસ્ત્ર લઈને અહીં આવતો હું
જોઈશ; અને તને સાધારણ લય થશે, એટલે તુર-
તજ તારાં બંધનોને તોડી નાખીશ. ૯૭ તે સમયે
છૂટો થઈને તું ઝટપટ ઝાડ ઉપર ચઢી જ-
ઈશ; કેમકે એ વેળા જીવિતની રક્ષા વિનાનું
બીજું એક પણ કાર્ય તને સૂઝશે નહિ. ૯૮ હે
લોભશ! એ પ્રમાણે તું ત્રાસ અને લયનો માર્યો
જેવો નાસી જશે એટલે તુરત હું મારા દરમાં
પેસી જઈશ અને તું વૃક્ષની શાખા ઉપર ચઢી
જશે.” ૯૯ ઉંદરે, પોતાના હિતનું એ રીતે કહ્યું;
એટલે વાક્યના તત્ત્વને બાણનારા અને જીવિતની
ઈચ્છાવાળા મહાબુદ્ધિમાન ખિલાડાએ, પોતાનું
કાર્ય સાધી લેવા માટે ઉતાવળા બની જઈને સા-
રી રીતે વિનયપૂર્વક પેલા વિલંબ કરનારા ઉંદર-
ને કહેવા માંડ્યું. ૧૦૦, ૧૦૧ “સત્પુરુષો પોતાના
મિત્રોનાં કાર્યોને આ રીતે કરતા નથી. મેં તને

પ્રીતિપૂર્વક અને ઘણીજ ઉતાવળ કરીને સંકટ-
માંથી જેમ છોડાવ્યો છે તેમ તારે પણ એકદમ
ઉતાવળથી માંડે હિત કરવું જોઈએ. હે મહાબુ-
દ્ધિમાન ઉંદર! તું એવો યત્ન કર કે જેથી
તાંડે અને માંડે બંનેનું રક્ષણ થાય. ૧૦૨, ૧૦૩ અ-
થવા મને લાગે છે કે તું પ્રથમના વૈરનું સ્મરણ કે-
આમ વખત વીતાડે છે. પણ ઓ પાપી કર્મ કે-
રનારા! તારે જોવું જોઈએ કે, તારા પોતાના આ-
યુષ્યનો નાશ પણ સ્પષ્ટજ છે. ૧૦૪ મેં પૂર્વે
અજ્ઞાનને લીધે તારો જે કંઈ અપરાધ કર્યો હોય
તેને તારે મનમાં ન લાવવો. હું તારી પાસે ક્ષમા
માગું છું અને વિનંતી કરું છું કે, તું મારા પર
પ્રસન્ન થા.” ૧૦૫ આમ કહેનારા તે ખિલાડાને,
શાસ્ત્રબુદ્ધિસંપન્ન અને મહાબુદ્ધિમાન ઉંદરે શ્રેષ્ઠ
વચન કહ્યું કે:—૧૦૬ “હે માર્જાર! પોતાનું કાર્ય
સિદ્ધ કરવા માટે તે મને જે વચનો કહ્યાં તે મેં
સાંભળ્યાં. તેમજ હું પણ તને જે કંઈ વચન કહું
તેમાં માંડે કાર્ય સિદ્ધ કરવાનીજ વાત હોય, એમ
તું જાણે છે. ૧૦૭ જે મિત્રને લયભીત થઈને પ-
ક્ષમાં લેવાનો હોય છે અને જે મિત્રથી લવિષ્ય-
માં લય આવવાની શંકા રહેતી હોય તે મિત્રથી,
સર્પના મુખથી જેમ હાથની રક્ષા કરવામાં આવે
છે તેમ, પોતાના કાર્યની ખાસ રક્ષા કરવી. ૧૦૮
જે પુરુષ બળવાનની સાથે સંધિ કર્યા પછી
પોતાની જાતનું રક્ષણ કરતો નથી તે પુરુષને એ
સંધિ, અપથ્ય લોજન જેમ કંઈપણ ફળ આ-
પતું નથી તેમ, ફળહાયક થતી નથી. ૧૦૯ આ
જગતમાં કોઈ, કોઈનો મિત્ર નથી અને કોઈ,
કોઈનો શત્રુ નથી. માત્ર સ્વાર્થના સંબંધને લી-
ધેજ સૌ કોઈ, અન્યોન્યના મિત્ર અને શત્રુ થઈ
રહે છે. ૧૧૦ જેમ હાથીઓ વડે વનના હાથીઓ-
ને પકડવામાં આવે છે તેમ, કાર્યો વડેજ બીજાં
કાર્યોને સિદ્ધ કરી શકાય છે અને અમુક કોઈ
કાર્ય થઈ ગયા પછી તેના કરનારા તરફ કોઈ લ-
ક્ષ્યજ આપતું નથી. ૧૧૧ માટે સર્વ પ્રકારનાં કા-
ર્યોને એકદમ સંપૂર્ણ કરી દેવાં નહિ પણ કંઈક
અપૂર્ણ રાખવાં. તને સ્મરણમાં હશે કે, તે સં-
મયે પણ તું પેલા ધ્રુવડના લયથી મને પકડી

શક્યો ન હતો અને પલાયન કરવા માટેજ તત્પર થઈ ગયો હતો. જો, આ ઘણાખરા તાંત્રીઓને તો મેં કાપી નાખ્યા છે. માત્ર આ એકજ તાંત્રી બાકી રહ્યો છે. ૧૧૨, ૧૧૩ તેને પણ હું જેમ બનશે તેમ જલદી કાપી નાખીશ, માટે હે લોમશ! તું લગાર શાંતિ રાખ.”

એ પ્રમાણે આપત્તિમાં આવી પડેલા તેઓ અન્ને જણા વાતચીત કરતા હતા તેટલામાં તો રાત્રિ વીતી ગઈ એટલે લોમશના હૃદયમાં લય પેસારો થઈ ગયો. બરાબર જ્યારે પ્રભાતનો સમય થયો ત્યારે પરિધ નામનો પેલો ચાંડાલ હાથમાં શસ્ત્ર લઈને તે તરફ આવતો દેખાયો. તેનો દેખાવ ઘણાજ બેડોળ હતો, તેના શરીરનો વર્ણ કાળાશ પડતો પિંગળો હતો, તેના નિતાંબ ઘણાજ સ્થૂલ હતા, તેનો વેષ પણ મહાલયંકર અને રૂક્ષ હતો, કુતરાઓનું ટોળું તેને ચીંટાઈ વળ્યું હતું, તેના કાન શંકુના જેવા આકારના હતા, તેનું મુખ મોટું હતું, તેનું શરીર ઘણું મલિન હતું અને તેનો દેખાવ મહા ઘોર હતો. સાક્ષાત્ત યમદૂતના જેવા દેખાવના તે ચાંડાલને જોતાંજ બિલાડાનું મન લયલીત બની ગયું. ૧૧૪, ૧૧૭ તેણે લયમાંને લયમાં પલિતને કહ્યું કે:—“હવે તું શું કરીશ?” તે સાંભળીને ઉંદરે તુરતજ બિલાડાના પાશને કાપી નાખ્યો; ૧૧૮ એટલે પેલો બિલાડો, ઘોર શત્રુના સપાટામાંથી મુક્ત થઈને સપાટાલેર વૃક્ષ તરફ દોડી ગયો. ૧૧૯ પલિત ઉંદર પણ ઝડપથી પોતાના દરમાં પેસી ગયો તેટલામાં પેલો બિલાડો વૃક્ષની શાખા સુધી છેક પહોંચી ગયો. પછી ચાંડાલે ત્યાં આવીને પોતાના દૂટચંત્રને ચોખ્ખાબુથી જોયું પણ તેમાં સપડાયેલો શિકાર છટકી ગયો હતો. ૧૨૦ એટલે હે ભરતશ્રેષ્ઠ યુધિષ્ઠિર! તે, નિરાશ થઈને પાછો પોતાના ઘર ભણી આવ્યો ગયો. ૧૨૧ તે પછી પેલો બિલાડો, લયથી મુક્ત થઈને તથા હર્ષભાવિતને પ્રાપ્ત કરીને નીરાંતે વૃક્ષની શાખા ઉપર બેઠો ને દરમાં બેઠેલા પલિતને આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યો:— ૧૨૨ “હું તારી સાથે ડોઠ પ્રકારની વાતચીત કર્યા વિના એકદમ વૃક્ષ ઉપર દૂદી આવ્યો.

હું તેને લીધે તું, કૃતજ્ઞ અને તારા રક્ષક-મારા પર શંકિત થતો નથી ને? ૧૨૩ હૈ મિત્ર! મારો વિશ્વાસ રાખ્યા પછી અને મને જીવિતદાન આપ્યા પછી હવે જ્યારે સુખ ભોગવવાનો સમય પાસે આવ્યો છે ત્યારે તું મારી સમીપમાં કેમ નથી આવતો? ૧૨૪ જે દુર્મતિ પુરુષ, પ્રથમ, કાર્યના સમયે અનેક મિત્રો કરે છે અને પછી કાર્ય થઈ રહે એટલે તેઓની સાથે મિત્રાચારી રાખતો નથી તેને પુનઃ મહાકષ્ટદાયક આપત્તિના સમયે મિત્ર મળતા નથી. ૧૨૫ હે મિત્ર! તે તારા સામર્થ્યથી મારો સંપૂર્ણ સત્કાર કર્યો છે. માટે હવે તારા મિત્ર બનેલા મારી પાસેથી પણ યોગ્ય સત્કાર ગ્રહણ કરવો તને યોગ્ય છે. ૧૨૬ મારા જેટલા મિત્રો, સંબંધીઓ અને બાંધવો છે તેઓ બધા, શિષ્યો જેમ પ્રિયગુરુની પૂજા કરે તેમ, તારી પૂજા કરશે. ૧૨૭ તેમજ હું પણ મારા મિત્રગણો અને બાંધવોની સાથે તારી પૂજા કરીશ; કેમકે કયો કૃતજ્ઞ પુરુષ, પોતાને જીવિતદાન આપનારા પુરુષનું પૂજન ન કરે! ૧૨૮ આજથી તું મારા શરીરનો તથા ગૃહનો સ્વામી થા અને મારાં સર્વ પ્રકારનાં કાર્યોમાં ઉત્તમ સલાહ આપનારો થા. ૧૨૯ હે બુદ્ધિમાન ઉંદર! તું મારો અમાત્ય થા અને પિતા જેમ પુત્રનું પાલન કરે છે, તેમ તું મારું પાલન કર. હું મારા જીવિતના સોગંદ બાઈને કહું છું કે, તને અમારા ડોઠના તરફથી લય ઉત્પન્ન થશે નહિ. ૧૩૦ તું બુદ્ધિમાં સાક્ષાત્ શુકાચાર્ય જેવો છે. તેં આજે મને જીવિતદાન આપ્યું છે, તેથી મને જણાયું છે કે, તારામાં બુદ્ધિપૂર્વક વિચાર કરવાનું મહાન બળ છે અને અમે તો કેવળ બળનાજ અધિકારી છીએ પણ વિચારશક્તિથી શૂન્ય છીએ. ૧૩૧ એ પ્રમાણે બિલાડાએ પરમ શાંતિપૂર્વક વચન કહ્યું, એટલે બીજાના વિચારને જાણી જનારો ઉંદર, પોતાના હિતનું સુદર વચન બોલ્યો:— ૧૩૨ “હે લોમશ! તે જે કંઈ કહ્યું તે સર્વ મેં સાંભળ્યું. હવે, મને જે પ્રમાણે સૂઝે છે તે પ્રમાણે હું પણ કહું છું તે તું સાંભળ. ૧૩૩ (હર-કોઈની સાથે સંબંધ કરવા ઈચ્છનાર પુરુષે) મિ-

ત્રોનાં લક્ષણ જાણવાં જોઈએ, તેમ શત્રુઓનાં લક્ષણ પણ જાણવાં જોઈએ. આ વાત લોકમાં ઘણીજ સૂક્ષ્મ ગણાય છે અને બુદ્ધિમાનોમાં માન્ય ગણાય છે.^{૧૩૪} આ જગતમાં કેટલાએક મિત્રો શત્રુરૂપ હોય છે અને કેટલાએક શત્રુઓ મિત્રરૂપ હોય છે. તેઓની સાથે સંધિ કરી હોય છે છતાં જ્યારે તેઓ કામકોષને અધીન થઈ જાય છે, ત્યારે (સંધિ કર્યાનું) ભાન રાખતા નથી.^{૧૩૫} અને ખરૂં જોતાં તો એમજ લાગે છે કે, કોઈ કોઈનો શત્રુ નથી અને કોઈ કોઈનો મિત્ર નથી. માત્ર સામર્થ્યના સંબંધથીજ મિત્રો અને શત્રુઓ થાય છે.^{૧૩૬} જે પુરુષ, અમુક કોઈ ખીજા પુરુષના આધારે જીવી રહ્યો હોય છે, તે પુરુષ કેવળ પોતાના સ્વાર્થને લીધેજ પેલા પુરુષના પર ખીડા જીએ છે ત્યારે જીવવા ઇચ્છતો નથી અને જ્યાંસુધી સ્વાર્થ સર્યો હોતો નથી, ત્યાંસુધીજ તેનો મિત્ર થઈને રહે છે.^{૧૩૭} આ જગતમાં કોઈની સાથેની મિત્રતા અથવા શત્રુતા સ્થાયીતરીકે રહેતી નથી, પરંતુ કાર્યના યોગથીજ મિત્રો અને શત્રુઓ ઉત્પન્ન થાય છે.^{૧૩૮} કોઈક વેળા એમ પણ બને છે કે, જ્યારે સમય પલટાય છે, ત્યારે મિત્ર શત્રુ બની જાય છે અને શત્રુ મિત્ર બની જાય છે. એમાં કેવળ સ્વાર્થજ મહાબળવાન હોય છે. ^{૧૩૯} જે પુરુષ, કાર્યની યુક્તિને જાણ્યાવિના મિત્રો ઉપર વિશ્વાસ રાખે છે અને શત્રુઓપર વિશ્વાસ રાખતો નથી અથવા જેનું મન, કાર્યની યુક્તિને જાણ્યા વિના શત્રુ ઉપર કે મિત્ર ઉપર પ્રીતિ કરે છે, તે પુરુષની બુદ્ધિ પણ શત્રુ અથવા મિત્રના સંબંધમાં ચલિત હોય છે. નીતિશાસ્ત્રની આજ્ઞા છે કે, જેનાપર આપણો વિશ્વાસ ન કરતો હોય તેનો વિશ્વાસ કરવો નહિ; એટલુંજ નહિ પણ જેનાપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હોય, તે પુરુષનો પણ અત્યંત વિશ્વાસ કરવો નહિ, કેમકે વિશ્વાસમાંથીજ કોઈ વેળા એવો મહાન ભય ઉત્પન્ન થાય છે, કે જે મૂળસુદ્ધાંનો ઉચ્છેદ કરી નાખે છે.^{૧૪૦, ૧૪૧} પિતા, માતા, પુત્ર, મામા, ભાણેજો, સંબંધીઓ અને બાંધવો કેવળ પોતપોતાના સ્વાર્થને લીધે-

જ અન્યોન્યનો સંબંધ રાખે છે.^{૧૪૨} (પરંતુ સ્વાર્થ સરી રહે એટલે) માતાપિતા પણ પોતાના પ્રિય પુત્રને પતિત થયેલો જાણીને ત્યજ દે છે. તું સ્વાર્થનો સાર તો જો! આ સમગ્ર લોક, પોતાના પ્રિય મનુષ્યના ભોગે પણ પોતાના દેહનું રક્ષણ કરવા તત્પર રહે છે. ^{૧૪૩} જે બુદ્ધિમાન બિલાડા! આપણે બન્નેએ અન્યોન્યનો ઉપકાર કરીને સમાન રીતેજ નિષ્કૃતિ (બદલો) કરી લીધેલી છે; છતાં હવે, બંધનમાંથી મુક્ત થયા પછી તું તારા ઉપર ઉપકાર કરનારા શત્રુને શોધે છે તે કેવળ તારા સુખના ઉપાયનેજ તું શોધે છે, એમાં સંશય નથી.^{૧૪૪} તું અત્યંત ચપલ છે, તેથીજ આ વૃક્ષ ઉપરથી તું જ્યારે નીચે ઉતર્યો, ત્યારે આ સ્થાન ઉપર પ્રથમથી મૂકી રાખેલા ચાંડાલના કૃત્યત્રને જાણી શક્યો ન હતો.^{૧૪૫} જે પુરુષ ચપલ હોય છે, તેને પોતાના શરીરનું પણ ભાન હોતું નથી તો પછી તેને ખીજાનું તો ક્યાંથીજ ભાન રહે? ખરેખર, ચપલ પુરુષ પોતાનાં સર્વ કાર્યોનો વિનાશ કરે છે.^{૧૪૬} જે મિત્ર! હમણાં તું મને જે મધુર વચન કહે છે કે, “તું મને પ્રિય છે,” તેમાં પણ કારણ સમાયલું છે, તે હું તને વિસ્તારથી કહું છું, સાંભળ.^{૧૪૭} અમુક કોઈ પુરુષ કારણને લીધેજ કોઈનો મિત્ર થાય છે અને કારણને લીધેજ કોઈનો શત્રુ થાય છે. આ સમગ્ર જગત કેવળ સ્વાર્થી છે. કોઈ કોઈને પ્રિય નથી.^{૧૪૮} જે ભાઈઓવચ્ચે અથવા સ્ત્રીપુરુષના યુગલ વચ્ચે જે પ્રીતિ જોવામાં આવે છે, તે પણ નિષ્કારણ(સ્વાભાવિક) હોય છે, એમ હું માનતો નથી.^{૧૪૯} હા, એટલું હોય છે ખરૂં કે, ભાઈઓ-ભાઈમાં અથવા સ્ત્રીપુરુષોમાં તેવા કોઈ કારણને લીધે ક્રોધપૂર્વક ઝઘડો થાય છે તોપણ અમુક થોડો સમય ગયા પછી તેઓ વળી પાછા સ્વાભાવિક પ્રેમને લીધે હળીમળી જાય છે; પરંતુ એ પ્રમાણે પરાયા માણસો પુનઃ હળીમળી જતા નથી.^{૧૫૦} કોઈ એક પુરુષને દાન આપવાથી મિત્ર કરી શકાય છે, વળી ખીજા કોઈને મિષ્ટ વચનો કહીને મિત્ર કરી શકાય છે અને ત્રીજા કોઈને મંત્ર, હોમ અને જપ વગેરેથી મિત્ર કરી શકાય

છે. આમ અનેક કાર્યોને લીધે એકબીજા, એક-બીજાના મિત્રો થાય છે. આપણા બન્ને વચ્ચે પણ કારણને લીધેજ પ્રીતિ ઉત્પન્ન થઈ હતી; પણ તે પ્રીતિ તેના કારણના નાશની સાથેજ નાશ પામી છે. ૧૫૧-૧૫૨ હવે, આ સમયે હું તને પ્રિય લાગું છું તેમાં પણ એક કારણ રહ્યું છે, એમ હું માનું છું. મને ખાઈ જવા સિવાય બીજું હવે શું કારણ છે, કે જેને લીધે તું મારાપર પ્રીતિ કરે છે? અમે તો તે વિષયને પણ બરાબર બાણનારા છીએ. ૧૫૩ સમય, કારણમાં ફેરફાર કરે છે અને સ્વાર્થ, તે કારણને અનુસરે છે. ડાહ્યો પુરુષ તે સ્વાર્થને સમજી શકે છે અને આ સમય લોક ડાહ્યા પુરુષને અનુસરે છે. ૧૫૪ હું વિદ્વાન છું તેમજ સ્વાર્થના વિષયમાં કુશળ છું, માટે તારે હવે આપણા બન્ને વચ્ચે સ્નેહ રાખવાની વાત મને કહેવીજ નહિ. તું હવે સમર્થ છે, છતાં આ સમયે મારીસાથે સ્નેહ રાખવામાં તારો હેતુ છે, તે કાળથી વિરુદ્ધ છે. (વળી તારી આ સ્નેહલાગણીમાં જે હેતુ રહ્યો છે, તે મારા બાણવામાં છે;) માટે હું મારા સ્વાર્થ-થી ચલિત થઈશ નહિ, કેમકે સંધિ કરવામાં તથા વિગ્રહ કરવામાં હું ઘણાજ સ્થિર (બુદ્ધિનો) છું. ૧૫૫, ૧૫૬ જેમ વાદળાંનાં સ્વરૂપો ક્ષણે ક્ષણે બદલાયા કરે છે, તેમ પ્રાણીઓના સ્વભાવ પણ ક્ષણે ક્ષણે બદલાયા કરે છે. તું આજેજ મારો શત્રુ હતો, આજેજ મિત્ર હતો અને આજેજ પાછો શત્રુ બની ગયો છે. અહો! કારણોની ચ-પળતા કેવી છે! તે તું જો. ત્યાંસુધી કારણ હતું, ત્યાંસુધી આપણે બન્ને મિત્ર થયા હતા, પણ કાળની પ્રેરણાને લીધે તે કારણ બ્યારે ફર થયું, કે તુરતજ આપણી મિત્રતા પણ ફર થઈ છે. તું મારો જન્મનો શત્રુ છે; પણ મારા સામર્થ્યને લીધેજ આજે મારો મિત્ર થયો હતો. હવે, બ્યારે આપણું કાર્ય સિદ્ધ થઈ ગયું છે, ત્યારે આપણી બન્નેની પ્રકૃતિ પુનઃ શત્રુભાવને પામી છે. હું આ પ્રકારનાં નીતિશાસ્ત્રનાં રહસ્યોને યથાવત બાણ છું, તેથી તે પાંચરેડી બાળમાં હું શી રીતે સપ-ડાઈશ, તે તું પોતેજ મને કહે. હું તારા પરાક્રમ-

થી સંકટમાંથી મુક્ત થયો છું અને તું મારા પરાક્રમથી મુક્ત થયો છે. આ રીતે આપણો એક-બીજાના ઉપર અનુગ્રહ થઈ ચૂક્યો છે તો હવે, આપણો બન્નેનો પુનઃ સમાગમ થશે નહિ. હે સૌમ્ય! આજે તું કૃતકૃત્ય થયો છે અને માંડ કાર્ય પણ પૂર્ણ થયું છે. ૧૫૭-૧૬૨ જેથી હવે, માંડ લક્ષણ કરવા સિવાય બીજું એક પણ કાર્ય તારે મારી સાથે રહ્યું નથી. હું તારું અન્ન છું, તું માંડ લોજન કરનારો છે. વળી હું દુર્બળ છું અને તું બળવાન છે. ૧૬૩ આમ ભિન્ન સ્વભાવ તથા વિષમ બળ હોવાથી આપણા બન્ને વચ્ચે સંધિ હોઈ શકેજ નહિ. હું તારી બુદ્ધિને બાણી ગયો છું કે, બંધનમાંથી છૂટો થયા પછી તું પોતાના લક્ષ્યની પ્રશંસા કરે છે તથા તે ઉપાયરૂપ કર્મ કરીને સુખેથી લક્ષ્ય મેળવવાની ઈચ્છા રાખે છે. વળી તું પ્રથમ લક્ષ્ય મેળવવાની શોધમાટેજ (આ વૃક્ષ ઉપરથી નીચે ઉતર્યો હતો પણ દેવ-ચોગે) ચાંડાલના દૃટચંત્રમાં સપડાઈ ગયો હતો. પછી બ્યારથી તેમાંથી તું મુક્ત થયો છે, ત્યારથી ક્રુધાને લીધે પીડાય છે; માટેજ આ નીતિશાસ્ત્ર-ની બુદ્ધિનો આશ્રય કરીને (મને મિત્રતરીકે સ-મીપમાં બોલાવે છે. પણ) આજે તું મને ખા-ધાવિના છોડે નહિ. હું બાણજ છું કે, તું ભૂખ્યો થયો છે અને તારો આહાર કરવાનો સમય પણ થઈ ચૂક્યો છે. ૧૬૪, ૧૬૭ અને તેથી-જ તું મને છેતરીને પોતાનું લક્ષ્ય મેળવવા ઈ-ચ્છે છે. હે મિત્ર! તું મારી સાથે મિત્રતા કરવા ધારે છે અને પોતાનાં સ્ત્રીપુત્રાદિકની સાથે ર-હીને મારી સેવા કરવાનો યત્ન કરે છે, પણ મને એવી સેવા કરાવવી ચોગ્ય લાગતી નથી. ધાર કે, કદાચ હું તારી સાથે સંધિ કરું, તોપણ તારી પ્રિય સ્ત્રી અને પુત્રો, કે જેઓ તારા ઉપર સ્નેહ ધરાવે છે તેઓ, મને તારી સાથે બેઠેલો બેઠ, શામાટે હર્ષપૂર્વક ખાઈ ન બંધાય? માટે હું તારી પાસે હવે આવીશ નહિ. આપણા બન્નેનો સમા-ગમ થવામાં જે પ્રથમનું કારણ હતું તે હવે નથી રહ્યું. ૧૬૮-૧૭૦ તને મારા ઉપકારનું જે સ્મરણ આવ્યા કરતું હોય તો શાંત બેઠો બેઠો મારા

કલ્યાણનો વિચાર કર. તેવો કયો ડાહ્યો પુરુષ હોય, કે જે ક્ષુધાતુર થઈને લક્ષ્યને શોધી રહેલા પોતાના દુષ્ટ શત્રુની સમીપમાં આપોઆપ જઈ ચઢે! તારૂં કલ્યાણ થાઓ. હવે હું જાઉં છું; કેમ કે હર રહ્યા છતાં પણ મને તારાથી ત્રાસ છૂટે છે. ૧૭૧, ૧૭૨ જે પુરુષ, વિશ્વાસુ હોય છે અથવા પ્રમાદી હોય છે, તેણે એજ પરમ કર્તાવ્ય માનવું જોઈએ કે, તેણે જળવાન પુરુષનો ખીલકુલ પરિચયજ રાખવો નહિ; કેમકે પરિણામે તે પ્રશંસાપાત્ર નથી. ૧૭૩ હે લોમશ ! હવે, તારી પાસે હું કદી પણ આવીશ નહિ; માટે તું વ્યર્થ આગ્રહ છોડી દે. જો તું મારા ઉપકારને જાણતો હો તો માત્ર મિત્રધર્મને અનુસરીને વર્તજે. ૧૭૪ જે જળવાન પુરુષ સ્વભાવતઃ દુષ્ટ હોય તે કોઈ સમયે શાંત જેવો દેખાય તો પણ તેના તરફથી મારે સદા ડરવું જોઈએ. (માટેજ હું તારી પાસે આવતો નથી.) જો તારૂં કાર્ય સ્વાર્થભરેલું ન હોય—અર્થાત મને ખાઈ જવાનો તારો વિચાર જો ન હોય, તો તું મને કહે, હું તારૂં શું પ્રિય કરું? ૧૭૫ (હું તને સત્ય કહું છું કે) તારી ઇચ્છા પ્રમાણે મારી સર્વ વસ્તુઓ હું તને આપીશ, પણ મારો આત્મા કદી આપીશ નહિ; કેમકે (નીતિવેત્તાઓ કહે છે કે,) આત્માના રક્ષણને માટે સંતતિનો, રાજ્યનો રત્નોનો તથા સર્વ પ્રકારના ધનનો પણ ત્યાગ કરી દેવો. ૧૭૬ કોઈ સમયે સર્વસ્વ ત્યજી દેવું પડે તો પણ તેની દરકાર નહિ કરીને આત્માનું રક્ષણ કરવું; કારણકે અમે સાંભળ્યું છે કે, મહાકબટદાયક આપત્તિના સમયે ઐશ્વર્ય, ધન, રત્ન વગેરે સર્વ પદાર્થોને શત્રુઓને અર્પણ કરી દઈ, પોતાના જીવિતનું રક્ષણ કરનારા પુરુષોને તે સર્વ પુનઃ આવી મળે છે, માટેજ ધન અથવા રત્નોની પેઠે આત્માનું સમપણું કરી દેવું તે ઇચ્છવાયોગ્ય નથી; ૧૭૭, ૧૭૮ સ્ત્રી તથા ધનસુદાનો ત્યાગ કરીને કેવળ આત્માનું જ રક્ષણ કરવું. જે પુરુષો, આત્મરક્ષણ કરવામાં તત્પર રહે છે અને સારી પેઠે પરીક્ષા કર્યા પછીજ કાર્યોને કરે છે, તેઓના પર સ્વદોષજન્ય આપત્તિઓ કદી આવતીજ નથી અને જે નિર્ણય પુરુષો,

પોતાના જળવાન શત્રુને સારી રીતે ઓળખી કાઢે છે, તેઓની બુદ્ધિ શાસ્ત્રીય નિશ્ચયથી દઢ તરબતરી જઈને કદી ચલાયમાન થતી નથી.” એ પ્રમાણે પલિત ઉંદરે, ખિલાડાને સાફ સાફ કહીને ધિક્કારી કાઢ્યો, એટલે તે શરમાઈ ગયો અને પછી ઉંદરને આ રીતે કહેવા લાગ્યો.

લોમશે (ખિલાડાએ) કહ્યું:—ખરેખર, તારી પાસે હું સોગંદ ખાઈને કહું છું કે, મિત્રનો દ્રોહ કરવો તે નિંદનીય છે. હું તારી બુદ્ધિને માન્ય ગણું છું અને કબૂલ કરું છું કે, તું મારૂં હિત કરવામાં તત્પર રહેનારો છે. ૧૭૯-૧૮૦ તે મારા તરફલેદદદિ રાખીને જે કંઈ કહ્યું છે, તે તાર્કિક અર્થથી સુક્ત છે તો પણ હે ભલા ઉંદર! તારે મને દુષ્ટતરીકે માનવો, એ યોગ્ય નથી. ૧૮૧ તે મને પ્રાણદાન આપ્યું છે, તેને લીધે મારા મનમાં તારા પરનો સુહૃદ્ભાવ જગૃત થયો છે. વળી હું ધર્મવેત્તા છું, ગુણગ્રાહી છું અને વિશેષ કરીને કરેલા ઉપકારને જાણનારો છું; ૧૮૨ એટલુંજ નહિ પણ મિત્રો પર હું સ્નેહ ધરાવનારો છું ને તારો તો ખાસ ભક્ત છું; માટે હે સત્પુરુષ! તારે મારી સાથે (પૂર્વની પેઠેજ) પુનઃ મિત્રતરીકે વર્તન રાખવું યોગ્ય છે. ૧૮૩ તું મને જો કહે તો હું મારા ખાંધવોનો તથા પ્રાણોસુદાનો પણ ત્યાગ કરી દઉં! પંડિતોએ, મારા જેવા મનસ્વી પુરુષો વિષે વિશ્વાસની સ્થિરતા અનુભવી છે, ૧૮૪ માટે હે ધર્મતત્ત્વને જાણનારા ઉંદર! મારા પર શંકા લાવવાને તું યોગ્ય નથી.” એ પ્રમાણે ખિલાડાએ સ્તુતિ કરી તો પણ ઉંદરે મનમાં ગંભીર ભાવનેજ ધારણ કર્યો—અર્થાત પોતે કુલાઈ ગયો નહિ. પછી તેણે ખિલાડાને કહ્યું કે:—“તું કહે છે કે, “હું સાધુપુરુષ છું” તે સાંભળીને મને આનંદ થાય છે, પણ તેથી હું તારો વિશ્વાસ તો નહિજ કરું. તું મારી ઘણી ઘણી સ્તુતિ કરીશ અથવા ધનના ઢગો મને અર્પણ કરીશ, તો પણ તું મને વશ કરી શકશે નહિ; કેમકે હે મિત્ર! બુદ્ધિમાન પુરુષો, કારણવિના શત્રુઓને વશ થતા નથી. ૧૮૫-૧૮૬ આના સંબંધમાં શુકાચાર્યે બે ગાથાઓ કહેલી છે. તે હું તને કહું છું, સાંભળ.

“શત્રુસાધારણે કૃત્યે કૃત્વા સંધિં વલીયસા ।
સમાહિતશ્વરેદ્ યુક્ત્યા કૃતાર્થશ્ચ ન વિશ્વસેત્ ॥
ન વિશ્વસેદવિશ્વસ્તે વિશ્વસ્તે નાતિવિશ્વસેત્ ।
નિત્યં વિશ્વાસયેદન્યાન્ પરેષાંતુ ન વિશ્વસેત્ ॥”

પોતાનું તથા પોતાના શત્રુનું કાર્ય ન્યારે એકજ હોય, ત્યારે નિર્બળ પુરુષે પોતાના બળવાન શત્રુની સાથે સંધિ કરવી, પણ તેની સાથે સંધિ કર્યા પછી અત્યંત સાવધ રહીને ચાલવું અને યુક્તિપૂર્વક કામ કાઢી લેવું. પછી ન્યારે કાર્યની સિદ્ધિ થઈ જાય, ત્યારે તે બળવાન શત્રુનો વિશ્વાસ કરવો નહિ; કેમકે એવો સિદ્ધાંત છે કે, અવિશ્વાસુ પુરુષનો વિશ્વાસ કરવો નહિ તેમજ વિશ્વાસુનો પણ અતિશય વિશ્વાસ કરવો નહિ. નિત્ય બીજાઓને વિશ્વાસુ કરવા, પણ પોતે બીજાઓનો વિશ્વાસ કરવો નહિ.” આ શુકનીતિના વચન પ્રમાણે વર્તીને સર્વ અવસ્થાઓમાં પોતાના જીવિતનું રક્ષણ કરવું. ૧૯૨-૧૯૪ પુરુષ જો જીવતો રહે છે, તો દ્રવ્ય અને સંતતિ વગેરે સર્વ કંઈ તેને મળી આવે છે. આખા નીતિશાસ્ત્રનો સંક્ષિપ્ત સાર એજ છે કે, કોઈનો વિશ્વાસ કરવો નહિ; ૧૯૫ માટે જે પુરુષોમાં અવિશ્વાસ રાખવાનો ગુણ રહેલો છે, તેઓ પોતાનું પુષ્કળ હિત કરી શકે છે. દુર્બળો પણ કોઈનો વિશ્વાસ ન રાખે તો શત્રુઓ તેઓને મારી શકતા નથી; ૧૯૬ અને બળવાન પુરુષો પણ જો વિશ્વાસ રાખનારા હોય છે તો તેઓને દુર્બળ શત્રુઓ પણ મારી શકે છે, માટે હે માનવી! કોઈનો વિશ્વાસ નહિ કરીને મારે તારા જેવા બળવાન શત્રુઓથી આત્માનું સદાય રક્ષણ કરવું જોઈએ ૧૯૭ અને તું પણ જન્મથી પાપકૃત્ય કરનારા પેલા ચાંડાલથી તારા આત્માનું રક્ષણ કરજે.” આ રીતે ઉદરે પ્રસંગમાં ને પ્રસંગમાં ચાંડાલનું નામ લીધું એટલે તુરંતજ પેલો બિલાડો ત્રાસને લીધે ભયભીત બની ગયો, જેથી એકદમ તે વૃદ્ધની શાખાનો ત્યાગ કરીને બીજે સ્થળે નાસી ગયો. તેમજ શાસ્ત્રાર્થના તત્ત્વને બાજુનારો પલિત ઉદર પણ પોતાનું બુદ્ધિસામર્થ્ય

સંભળાવીને બીજા દરમાં પેસી ગયો.

હે યુધિષ્ઠિર રાજા! એ રીતે દુર્બળ અને એકલો હોવા છતાં તે પલિત ઉદરે પોતાની બુદ્ધિના બળથી મહા બળવાન એવા ઘણા શત્રુઓને છેતર્યા હતા; માટે ડાહ્યા પુરુષે, સમય આવ્યે સમર્થ એવા શત્રુની સાથે પણ સંધિ કરવી. ૧૯૮-૨૦૧ અન્યોન્ય શત્રુ હોવા છતાં બિલાડાએ અને ઉદરે જો સંધિ કરી હતી તો એકબીજાના આશ્રયથી મહાદુઃખદાયી આપત્તિમાંથી તેઓ છૂટી ગયા હતા. હે મહારાજા! એ પ્રમાણે મેં તમને ક્ષાત્રધર્મનો માર્ગ વિસ્તારથી પ્રદર્શિત કર્યો; પણ હવે તેનો હું સંક્ષેપ કહું છું, તે તમે સાંભળો. કોઈ બે પુરુષોએ માંહોમાંહે પ્રથમ વેર કર્યું હોય અને પછી કોઈ કાર્યપ્રસંગે તેઓ બન્નેએ ઉત્તમ પ્રીતિ કરી હોય, તોપણ તેઓ બન્નેની બુદ્ધિ અન્યોન્યને છેતરવા માટેજ નિત્ય તત્પર રહે છે. તેમાં જે બુદ્ધિમાન પુરુષ હોય છે, તે ઉત્તમ પ્રકારની બુદ્ધિનો આશ્રય કરીને પેલાને છેતરે છે; ૨૦૨-૨૦૪ પરંતુ બુદ્ધિમાન પુરુષ પણ જો પ્રમાદી હોય છે તો તેના પ્રમાદને સાધનભૂત કરીને મૂર્ખ પુરુષો પણ તેને છેતરી જાય છે, માટે (પ્રમાદનો ત્યાગ કરીને શત્રુથી ડરતા રહેવું અને) અંતઃકરણમાં ભય હોય છતાં ઉપરથી નિર્ભયના જેવો દેખાવ રાખવો; તથા અંદરખાનેથી અવિશ્વાસ હોવા છતાં ઉપરથી વિશ્વાસુના જેવો ડોળ કરવો. ૨૦૫ જે પુરુષ પ્રમાદથી રહિત છે, તે શત્રુઓના છળપ્રયત્નથી કદી પણ ચલાયમાન થતો નથી અને કદાચ ચલાયમાન થાય તોપણ વિનાશ પામતો નથી. હે રાજા! સંધિવિગ્રહને બાજુનારા નીતિવેત્તાઓ કહે છે કે, સમય આવ્યે શત્રુની સાથે પણ સંધિ કરવી અને સમય આવ્યે મિત્રની સાથે પણ યુદ્ધ કરવું. હે મહારાજા! મેં કહેલા આ શાસ્ત્રાર્થજ્ઞાનને બાજીને તથા સંપાદન કરીને કાર્ય કરવામાં આસક્ત રહેવું અને પ્રસન્ન રહેવું; પરંતુ સંકટપ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય તે પહેલાંજ ભયભીતની પેઠે આવચરણ કરવું. જે વેળા કોઈનો આશ્રય કરવાનો સમય આવે, ત્યારે ભયભીતની પેઠેજ

વર્તવું અને કોઈની સાથે સંધિ કરવાના સમયે પણ ભયભીતના જેવો જ હોજી કરવો. ૨૦૬-૨૦૮ હે રાજન! નિત્ય ભયભીત રહેવાથી તથા સાવધાનીપૂર્વક કાર્ય કરવાથી હરકોઈ પ્રસંગે બુદ્ધિ ગભરાતી નથી, પણ ઉલટી નવાસ્વરૂપમાં ઉત્પન્ન થાય છે; તેમજ જે પુરુષ ભય આવ્યા પહેલાં ભયભીત રહે છે, તેને ભયપ્રસંગ ઉપસ્થિત થતાં ભય રહેતો નથી, ૨૦૯ પણ જે પુરુષ વિશ્વાસથી નિર્ભય થઈને વર્તે છે, તેને જે સમયે ભય આવે છે ત્યારે અતિમહાન ભય ઉત્પન્ન થાય છે. વળી જે પુરુષ નિત્ય નિર્ભય થઈને કાર્ય કરે છે તેને પોતાનો વિચાર કદી જાણાવવો નહિ; ૨૧૦ કેમકે તે પુરુષના અજ્ઞાનને લીધે તે વિચાર પોતાનું છિદ્ર જોનારા પુરુષોમાં કદાચ પ્રસિદ્ધ થઈ જાય. વળી પોતે સૌનાથી ડરીને ચાલતો હોય અને કોઈનો પણ વિશ્વાસ કરતો ન હોય છતાં ઉપર ઉપરથી નિર્ભયની પેઠે અને વિશ્વાસની પેઠે વર્તવું. તેમજ કાર્યના ગૌરવનો વિચાર કરીને લગારે અસત્ય આચરણ કરવું નહિ. હે યુધિષ્ઠિર! એ પ્રમાણે મેં તમને એ ઇતિહાસ કહ્યો છે. ૨૧૧, ૨૧૨ તે સાંભળીને તમે તમારા સુહૃદો, શત્રુઓ અને મિત્રોની વચ્ચે યથાવત્ વર્તન કરજો ને ઉત્તમ બુદ્ધિને સંપાદન કરજો. ૨૧૩ સંધિવિગ્રહના સમયે પોતાને યોગ્ય લાગે તેવા ઉપાયોની યોજના કરીને સંકટપ્રસંગમાંથી મુક્ત થજો તેમજ જે કાર્ય શત્રુથી તથા તમારાથી-બન્નેથી બની શકે તેવું હોય તે કાર્ય કરવા માટે બળવાનની સાથે સંધિ કરજો. ૨૧૪ શત્રુના સમાગમમાં આવ્યા પછી યુક્તિથી કામ લેજો અને કાર્યસિદ્ધિ થઈ ગયા પછી તેનો વિશ્વાસ કરશો મા. હે રાજા! આ મેં કહેલી નીતિ ધર્માર્થકામરૂપ ત્રિવર્ગને વિરોધ કરનારી નથી, માટે આ નીતિશાસ્ત્રનું અવલંબન કરીને પ્રજાઓનું રક્ષણ કરો. હે પાંડુપુત્ર! બ્રાહ્મણોને સાથે રાખીને તમારે રાષ્ટ્રમાં યાત્રા કરવી અથવા શત્રુઓ સામે ચઢાઈ કરવી; ૨૧૪, ૨૧૫ કેમકે હે ભારત! આ લોકમાં તથા પરલોકમાં બ્રાહ્મણોજ પરમ શ્રેયસ્ક છે, એટલુંજ નહિ પણ તે બ્રાહ્મણો,

ધર્મને તથા કરેલા ઉપકારને જાણનારા હોય છે અને તેઓનું બરાબર જો પૂજન કરવામાં આવે છે તો પરમ કલ્યાણ કરનારા થઈ પડે છે, માટે હે રાજા! તમારે તેઓનું પૂજન કરવું. બ્રાહ્મણોનું પૂજન કરવાથી તમે રાજ્યને, શ્રેયને, યશને, કીર્તિને તથા કુલસંતતિને ન્યાયપૂર્વક અને કેમપૂર્વક સંપાદન કરશો. ૨૧૬-૨૨૧ હે ભરતવંશી રાજા! બિલાડાના તથા ઉંદરના સંવાદરૂપ આ સંધિવિગ્રહનું સુભાષિત, ઉત્તમ બુદ્ધિને આપનારું છે, માટે રાજાએ તેનો વિચાર કરીને શત્રુમંડળના મધ્યમાં સદાકાળ તેનો ઉપયોગ કરવો. ઇતિ શ્રીમહાભારત શાંતિપર્વ આપદધર્મપર્વમાં “ભાર્ગવ” અને મૂશકનો સંવાદ” એ વિષયનો

અધ્યાય ૧૩૮ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૩૯ માં

રાજા બ્રહ્મદત્ત અને પૂજની(ચક્રવી)નો સંવાદ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

ઉક્તો મંત્રો મહાવાહો વિશ્વાસો નાસ્તિ શત્રુષુ ॥
કયં હિ રાજા વૈતત યદિ સર્વત્ર નાશ્વસેત્ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે મહાબાહુ પિતામહ! શત્રુઓપર વિશ્વાસ નહિ રાખવાનો મંત્ર તમે મને કહ્યો, પરંતુ સર્વત્ર વિશ્વાસ નહિ રાખીને રાજાએ કેવી રીતે વર્તવું? તમે કહ્યું કે, વિશ્વાસ રાખવાથી રાજાઓપર ભય આવી પડે છે, પણ હું પૂછું છું કે, વિશ્વાસ નહિ રાખનારો રાજા શત્રુઓને કેવી રીતે છતી શકે? હે પિતામહ! સર્વત્ર અવિશ્વાસ રાખવાવિષેની કથા તમારી પાસેથી સાંભળીને મારી બુદ્ધિ મોહમાં પડી ગઈ છે, માટે મારા એ સંશયને તમે દૂર કરો.” ૩

ભીષ્મે કહ્યું:—હે રાજન! પૂર્વે બ્રહ્મદત્ત રાજાના ઘરમાં એક ચક્રવીનો તથા તે રાજાનો જે સંવાદ થયો હતો, તે તમે સાંભળો. ૪ કાંપિત્ય નામના નગરમાં બ્રહ્મદત્ત નામે એક રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેના અંત:પુરમાં (રાણીવાસમાં)

પૂજની નામની એક ચકલી ઘણા લાંબા સમયથી રહેતી હતી.^૫ તે ચકલી “જીવજીવક” નામના પક્ષીની પેઠે સર્વ પ્રાણીઓની ભાષાને જાણતી હતી અને પક્ષીની જાતિમાં ઉત્પન્ન થયેલી હતી, છતાં સર્વ વિષયોના તત્ત્વને જાણનારી અને સર્વજ્ઞ હતી.^૬ એ ચકલીએ, રાજાના અંતઃપુરમાં જ એક તેજસ્વી પુત્રને જન્મ આપ્યો અને તેજ સમયે રાજાની રાણીએ પણ એક રાજકુમારને જન્મ આપ્યો.^૭ આકાશગામિની પૂજનીચકલી કૃતજ્ઞ હતી, તેથી હમેશાં તે સમુદ્રના તીર ઉપર જઈને બન્ને બાળકોમાટે (પોતાના બચ્ચાને માટે તથા રાજકુમારને માટે) બે ફળ લાવતી હતી.^૮ પોતાનું બચ્ચું અને પેલો રાજકુમાર પુષ્ટ થાય તે માટે પ્રતિદિન બે ફળ તોડી લાવીને એક ફળ પોતાના બચ્ચાને આપતી હતી અને બીજું ફળ રાજપુત્રને આપતી હતી.^૯ પૂજની જે ફળ લાવતી હતી, તે અમૃતના જેવાં સ્વાદિષ્ટ હતાં અને બળ તથા તેજની વૃદ્ધિ કરનારાં હતાં. આવાં બે ફળને તે વારંવાર લાવતી અને બન્ને બાળકોને આપતી, જેથી તે ફળનું લક્ષણ કરીને રાજકુમારનું શરીર અત્યંત પુષ્ટ બની ગયું. એક સમયે, રાજકુમારને કેડ ઉપર બેસાડીને તેની ધાવમાતા અંતઃપુરમાં ફરતી હતી, તેવામાં રાજકુમારની દૃષ્ટિ પેલા પક્ષીના બાળક ઉપર પડી; એટલે તુરંતજ ધાવની કેડ ઉપરથી ઉતરીને તે રાજકુમાર, બાળસ્વભાવને લીધે પેલા બચ્ચા પાસે જઈ પહોંચ્યો અને તે પક્ષીની સાથે બાળકપણાથીજ યત્નપૂર્વક રમવા લાગ્યો.^{૧૦-૧૨} હે રાજેન્દ્ર ! તે પછી પોતાની સાથેજ જન્મેલા તે પક્ષીના બાળકને રમતાં ને રમતાં પકડી લઈને, રાજકુમાર રાજમહેલના એક ખૂણામાં તેને લઈ ગયો ને ત્યાં તેને મારી નાખીને પોતાની ધાવમાતા પાસે આવતો રહ્યો.^{૧૩} હે રાજન્ ! દરરોજના નિયમપ્રમાણે પૂજની, ફળ લઈને જ્યારે આવી, ત્યારે તેણે રાજકુમારે મારી નાખેલા પોતાના બચ્ચાને પૃથ્વીપર પડેલું જોયું.^{૧૪} બચ્ચાને મરણ પામેલું જોઈ પૂજનીનું મોઢું અશ્રુઓથી ઉભરાઈ જવા લાગ્યું. તે બિચારી

હુઃખથી સંતપ્ત થઈને રડવા લાગી અને રડતી રડતી આ પ્રમાણે બોલી:-^{૧૫} “બરેબર, ક્ષત્રિયની સંગત કરવી નહિ; કેમકે તેઓનામાં પ્રીતિ કે સુહૃદ્ભાવ હોતો નથી. જ્યારે તેઓને પોતાનો સ્વાર્થ સાધવાનો હોય છે, ત્યારે મીઠાં મીઠાં વચ્ચનો બોલે છે અને સ્વાર્થ સરી રહે એટલે સામાનો ત્યાગ કરે છે.^{૧૬} ક્ષત્રિયોનો કદી વિશ્વાસજ ન કરવો; કારણ કે તેઓ સર્વનો અપકાર કરનારા છે. વળી તેઓ પ્રથમ અપકાર કરી ને પાછળથી વ્યર્થ મીઠું મીઠું બોલે છે.^{૧૭} આ રાજકુમાર કૃતઘની છે, ક્રૂર છે અને અત્યંત વિશ્વાસઘાતી છે, માટે હું તેણે કરેલા વૈરનો આજે યોગ્ય બદલો લઈશ.^{૧૮} માફ બચ્ચું જે તેની સાથેજ ઉત્પન્ન થયું હતું, તેની સાથેજ ઉછરીને મોટું થયું હતું અને તેની સાથેજ ખાનપાન કરતું હતું, તેનો-શરણાગતનો વધ કરીને તેણે ત્રણ પ્રકારનું પાતક કર્યું છે.”^{૧૯} આમ કહીને તે ચકલીએ પોતાના બન્ને પગના નહોર ભરાવીને રાજપુત્રનાં નેત્રને ફેડી નાખ્યાં અને પછી આકાશમાં ઉડી જઈને તે આ પ્રમાણે બોલી:- “જે કોઈ પ્રાણી બુદ્ધિપૂર્વક પાપકૃત્ય કરે છે તેને તત્કાળ તે પાપકૃત્યનું ફળ મળે છે. હરકોઈ પ્રકારના શુભ અશુભ કર્મનો કદી વિનાશ થતો નથી. જેણે જેવું કર્યું હોય છે તેને તેવું ફળ મળેજ છે.”^{૨૦} હે બ્રહ્મદત્ત રાજા ! જે કંઈ પાપકૃત્ય કરવામાં આવે છે તેનું ફળ તેના કર્તાને જ નથી મળતું તો એ કર્તા પુરુષના પુત્રને, પૌત્રને અથવા પૌત્રના પુત્રને પણ અવશ્ય મળેજ છે.”^{૨૨} ચકલી આમ કહેતી હતી, તે વેળા રાજા બ્રહ્મદત્તે પોતાના પુત્ર સામે જોયું તો તેનાં નેત્રોને પૂજનીએ ફેડી નાખ્યાં હતાં; પરંતુ રાજાએ માન્યું કે, આમાં પૂજનીનો દોષ નથી. રાજકુમારે જે પાપી કૃત્ય કર્યું હતું તેનો તેને યોગ્ય બદલો મળ્યો છે. પછી તેણે પૂજનીને કહ્યું.^{૨૩}

બ્રહ્મદત્ત બોલ્યો:-“હે પૂજનિ! તારા પુત્રને મારીને અમે જે પાપી કૃત્ય કર્યું હતું તેનો તે યોગ્ય બદલો લીધો છે, જેથી અમારું અને તારું

કર્મ પરસ્પર સમાન થઈ ગયું છે; માટે હવે તું બા મા, પણ મારા ઘરમાં રહે. ” ૨૪

પૂજની બોલી:—“જેણે એક વખત કોઈનો અપરાધ કર્યો હોય તેણે પુનઃ તેના ઉપર વિશ્વાસ કરવો, એ વિદ્વાનોની દૃષ્ટિએ પ્રશંસાપાત્ર ગણાતું નથી; માટે તે અપરાધીએ તેનાથી દૂર આદ્યા જવું, એમાંજ તેનું શ્રેય સમાયલું છે. ૨૫ જેની સાથે એક વખત વૈર બંધાયું હોય, તે પુરુષ હરઘડી સાંત્વન કર્યા કરે તો પણ તેનો વિશ્વાસ કરવો નહિ; છતાં પણ જે મૂઠ પુરુષ તેવા વૈરીનો વિશ્વાસ કરે છે, તે તત્કાળ સપડાઈ પડે છે, કેમકે વૈરની કદી શાંત થતી નથી. ૨૬ જેઓએ માંડોમાંડે વૈર કર્યું હોય છે, તેઓના પુત્રોનો તથા પૌત્રોનો મૃત્યુ નાશ કરે છે, અને પછી પુત્ર-પૌત્રોના નાશને લીધે તેઓના પરલોકનો પણ વિનાશ થાય છે—અર્થાત્ પુત્રપૌત્રોના નાશદ્વારા નષ્ટ થયેલી પારલૌકી ક્રિયાના અભાવે, તેઓ પરલોકથી ભ્રષ્ટ થાય છે; ૨૭ માટે જેઓની સાથે એક વખત વૈર થયું હોય, તેઓનો સર્વથા અવિશ્વાસ રાખવો, તેજ પરિણામે સુખકર છે. તાત્પર્ય કે, વિશ્વાસઘાતક પુરુષોનો કદી વિશ્વાસજ કરવો નહિ. ૨૮ નીતિશાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે કે, અવિશ્વાસુનો કદી વિશ્વાસ કરવો નહિ. તેમજ વિશ્વાસુનો પણ ઘણો વિશ્વાસ કરવો નહિ; કેમકે વિશ્વાસમાંથી કોઈ વેળાએવું મહાન લયઉત્પન્ન થાય છે, જે મૂળસુદ્ધાને કાપી નાખે છે. બીજાઓને પ્રેતાની ઇચ્છામાં આવે ત્યાંસુધી વિશ્વાસુ બનાવવા પણ પોતે બીજાઓનો વિશ્વાસ કરવો નહિ. ૨૯ જગતમાં જેટલા બાંધવો ગણાય છે, તેઓમાં કેવળ માતાપિતાજ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. સ્ત્રી તો વીર્યનું હરણ કરનારી એક વૃદ્ધાવસ્થાજ છે; પુત્ર વંશના એક બીજરૂપ છે. ભાઈ શત્રુરૂપ છે; મિત્ર, હાથ ચીકણા થાય ત્યાંસુધીજ સંબંધ રાખનારો છે. વસ્તુતઃ આત્મા એકલોજ સુખદુઃખનો ભોક્તા છે. ૩૦ જેઓએ અન્યોન્ય વૈર કરેલું હોય છે, તેઓ વચ્ચે પુનઃ સંધિ કરવામાં આવે તે યોગ્ય ગણાતું નથી. હું જે કારણથી તારા ઘરમાં નિવાસ કરી રહી હતી, તે કારણ હવે દૂર થયું છે. ૩૧ જેણે કોઈનો

અપકાર અથવા અપ્રિય કર્યું હોય છે, તેને ધન, માન વગેરે આપીને ખૂબ સત્કાર કરવામાં આવે તો પણ તેનું મન (અપકાર અથવા અપ્રિયને સહન કરનારા પેલા પુરુષના ઉપર) વિશ્વાસુબની શકતું નથી અને તે પુરુષનું કર્મ બીજા નિર્બળ પુરુષોને ત્રાસ પમાડે છે. ૩૨ જે સ્થળે પ્રથમ પોતાનું ઘણુંજ સન્માન કરવામાં આવ્યું હોય, તે સ્થળે પાછળથી જો અપમાન કરવામાં આવે તો બુદ્ધિમાન પુરુષે ત્યાં રહેવુંજ નહિ; કેમકે અપમાન કર્યા પછી તે સ્થળે ભલે કદાચ પુષ્કળ માન આપવામાં આવે તો પણ તે સ્થાન શત્રુનુંજ સ્થાન ગણાય છે. ૩૩ હું તારે ઘેર પ્રથમ ઘણો કાળ થયાં સુખેથી રહેતી હતી; પરંતુ હવે આવું વૈર ઉભું થયું છે, માટે હું સુખેથી સત્વર ચાલી જઈશ.”

બ્રહ્મદત્તે કહ્યું:—“હે પૂજનિ ! જે પુરુષ પોતાના અપરાધબદ્ધ સામાનો અપરાધ કરે છે, તે અપરાધી ગણાતો નથી, પણ ઉલટો તે ઋણમુક્ત થાય છે માટે તું સુખેથી અહીં રહે, પણ બા મા.”

પૂજનીએ કહ્યું:—“જેણે પ્રથમ અપરાધ કર્યો હોય છે, તે પુરુષની અને જેણે તેના અપરાધબદ્ધ સામે અપરાધ કર્યો હોય છે તે પુરુષની પુનઃ મિત્રતા બંધાતી નથી; કેમકે તેઓએ કરેલા અન્યોન્યના અપરાધને તેઓનાં હૃદય તો જાણેજ છે.” ૩૬

બ્રહ્મદત્તે કહ્યું:—“જેણે પ્રથમ અપરાધ કર્યો હોય છે તેની તથા તેના અપરાધબદ્ધ જેણે સામે અપરાધ કર્યો હોય છે તેની મિત્રતા પુનઃ સંધાય છે; કેમકે તેઓનું વૈર, અન્યોન્યનો બદલો લઈને શાંત પડી જાય છે ને વળી તે અપરાધીને પાપ પણ ભોગવવું પડતું નથી.” ૩૭

પૂજનીએ કહ્યું:—“વૈર કદી શાંત થતુંજ નથી, જેથી માંડોમાંડે સાંત્વન કર્યા છતાં પણ એમ માનવું નહિ કે, “મેં અપરાધ કર્યો હતો છતાં તેણે મારું સાંત્વન કર્યું છે.” કેમકે તેવો વિશ્વાસ રાખવાથી આ જગતમાં ઘણા પુરુષો સપડાઈ પડે છે, માટે જ્યાં વૈર બંધાયું હોય ત્યાંથી પલાયન કરી જવામાંજ શ્રેય સમાયલું છે. ૩૮ જેમ મોટા મહમત્ત હાથીઓને હાથણીઓદ્વારા કેદ

પકડી શકાય છે, તેમ જેઓને બલથી અથવા મહા તીક્ષ્ણ શસ્ત્રોથી પણ વશ કરી શકાતા નથી, તેઓને કેવળ સામવચનથી (મીઠાં મીઠાં ઔપચારિક વચનથી) વશ કરી શકાય છે.”૩૯

બ્રહ્મદત્તે કહ્યું:—“અરે! જેઓની વચ્ચે મહા જીવલેણુ વૈર બંધાયું હોય છે છતાં પણ જો તેઓ સાથે રહે છે તો તેથી સ્નેહ ઉત્પન્ન થાય છે અને એકબીજાપર વિશ્વાસ બંધાય છે. જેમકે, કૂતરાના માંસનું ભક્ષણ કરનારો ચાંડાલ, કૂતરાના સહવાસમાં આવીને તેની સાથે સ્નેહ કરેજ છે.૪૦ જેઓએ અન્યોન્ય વૈર કર્યું હોય છે, તેઓ જો નિરંતર સાથેજ રહે છે તો તેઓનું વૈર શાંત પડી જાય છે અને જેમ કમળનાં પાંદડાં ઉપર પાણી ટકી શકતું નથી તેમ તેઓના હૃદયમાં વૈર ટકી શકતું નથી.”૪૧

પૂજનીએ કહ્યું:—“પાંડિતો કહે છે કે, પાંચ પ્રકારે વૈરની ઉત્પત્તિ થાય છે. તેમાં એક તો સ્ત્રીને માટે થયેલું વૈર, બીજું રાજ્ય અથવા ગૃહાદિકને માટે થયેલું વૈર, ત્રીજું દુષ્ટ વાણી બોલવાથી થયેલું વૈર, ચોથું જન્મસિદ્ધ વૈર અને પાંચમું અન્યોન્ય અપરાધ કરવાથી ઉત્પન્ન થયેલું વૈર.”૪૨ જે પુરુષે પોતાની સાથે વૈર કર્યું હોય, તે પુરુષ ધનાદિક અર્થને જો આણી આપનારો હોય તો તેને કદી પણ ગુમરીતે અથવા જાહેરમાં મારવો નહિ. તેમાં ક્ષત્રિયે તો તેવા પુરુષને ખાસ મારવોજ નહિ. ભલે પછી તેને બળવાનતરીકે જાણવામાં આવે અથવા નિર્બળતરીકે જાણવામાં આવે.૪૩ (આ ન્યાય પ્રમાણે મેં તારી સાથે વૈર કર્યું છે, છતાં હું નિત્ય બેસ્વાદિષ્ટ કૃષ્ણને લાવી આપનારી છું, જેથી તું-ક્ષત્રિય, મને મારી-

શ નહિ તોપણ) જેની સાથે એક વખત વર બંધાયું હોય તે સુહૃદ હોય છતાં તેનો વિશ્વાસ કરવો નહિ; કેમકે (તેવાની સાથે વિશ્વાસમાં રહેવું, એ નીતિશાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ છે; અને) અગ્નિ જેમ લાકડાંમાં ગુમરીતે રહે છે, તેમ વૈર પણ પુરુષના હૃદયમાં ગુમરીતે રહે છે.૪૪ હે રાજા! સમુદ્રમાં સળગી ઉઠેલા વડવાગ્નિને જેમ શાંત પાડી શકાતો નથી, તેમ પુરુષના હૃદયમાં સળગી ઉઠેલા ક્રોધાગ્નિને ધનદાનથી, હિતોપદેશથી, સાંત્વવચનોથી અથવા શસ્ત્ર લેવાથી પણ શાંત પાડી શકાતો નથી.૪૫ હે રાજા! માંહોમાંહે સળગી ઉઠેલો વૈરાગ્નિ બેમાંથી એકને બાળીને ભસ્મ કર્યા વિના કદી શાંત થતો નથી, તેમજ અપરાધનન્ય કર્મ પણ બેમાંથી એકનો નાશ કર્યા વિના કદી વિરામપામતું નથી.૪૬ જેણે પ્રથમ અપકાર કર્યો હોય, તેને બીજો સામો માણસ તેના અપરાધને સહન કરીને પણ ધનમાનાદિકથી સહાર આપે તોપણ તે પૂર્વાપરાધીએ, પેલા સહાર આપનાર પુરુષને પોતાનો શત્રુજ માનીને ક્રોધ પ્રસંગે તેનો વિશ્વાસ કરવો નહિ; કેમકે તેણે પ્રથમ જે અપકારરૂપી કર્મ કર્યું હોય છે, તે નિર્બળ પુરુષોને ત્રાસજનક થઈ પડે છે.૪૭ હું જેમ બીજા ક્રોધ પણ અપકાર કરનારા પુરુષ ઉપર વિશ્વાસ રાખતી નથી, તેમ તારા ઉપર પણ વિશ્વાસ રાખી શકું તેમ નથી; એ પ્રમાણેજ તારે મારો વિશ્વાસ રાખવો યોગ્ય નથી, આજ દિવસ સુધી હું તારા ઘરમાં રહી હતી, પણ હવે મને તારા ઉપર વિશ્વાસ આવતો નથી.”૪૮

બ્રહ્મદત્તે કહ્યું:—“સર્વ કાર્યોને તથા બીજા અનેક પ્રકારની ક્રિયાઓને કાળજ કરે છે. કાળને અધીન રહીને આ સર્વ જગત પ્રવૃત્ત કરે છે, તેમાં કોણ કોનો અપરાધ કરે છે?૪૯ જન્મ અને મરણ-એ બન્ને કેવળ કાળને લીધેજ સમાનરીતે પ્રવૃત્તિ કર્યા કરે છે. જગતમાં જે કંઈ કરાય છે તેમાં કાળજ હેતુભૂત છે અને કાળના નિમિત્તેજ કોઈ જીવી શકતું નથી.૫૦ આ જગતમાં કેટલાંએક પ્રાણીઓ એકીસાથે કાળના સપાટામાં સપડાય છે, કેટલાંએક એક પછી એક કાળથી ઘે-

*કૃષ્ણ અને શિશુપાલવચ્ચે સ્ત્રી(રુકિમણી)-ને લીધે વૈર બંધાયું હતું, પાંડવકૌરવોની વચ્ચે રાજ્યને લીધે વૈર બંધાયું હતું, દ્રોણાચાર્ય અને દુપદ રાજા વચ્ચે દુષ્ટ વાણી બોલવાથી વૈર બંધાયું હતું, ઉંદર અને બિલાડાવચ્ચે જન્મસિદ્ધ વૈર છે અને અહીં જાણીયા પ્રમાણે રાજા બ્રહ્મદત્ત અને પૂજની ચકલી વચ્ચે જે વૈર બંધાયું હતું તેવું વૈર અન્યોન્યના અપરાધથી ઉત્પન્ન થાય છે.

નીલકંઠ

રાઈ બચ છે અને બીજાં કેટલાંએક અમુક ઘણા કાળ સુધી પણ કાળના સપાટામાં સપડાતાં નથી; પરંતુ અસિ જેમ કાષ્ટને બાળીને ભસ્મ કરી નાખે છે, તેમ કાળ પણ સર્વ પ્રાણીઓને બાળીને ભસ્મ કરેજ છે.^{૫૧} હે શુભે પૂજનિ! સ્થૂળ દષ્ટિએ જોઈએ છીએ ત્યારેજ આપણને એમ જણાય છે કે, તારા અપરાધનું કારણ અથવા પ્રમાણ હું છું અને મારા અપરાધનું કારણ તું છે, પણ વસ્તુતઃ તેમ નથી; કેમકે કાળજ સર્વ પ્રાણીઓને સુખદુઃખ આપ્યા કરે છે,^{૫૨} માટે હે પૂજનિ! તું અમારા-પર સ્નેહ રાખીને તારી ઇચ્છા પ્રમાણે આહીં નિવાસ કર, તને કોઈ પણ મારશે નહિ, તું મારા અપરાધને ક્ષમા કર અને હું તારા અપરાધને ક્ષમા કરું છું.”^{૫૩}

પૂજનીએ કહ્યું:—“તારા મત પ્રમાણે કાળજ પ્રમાણભૂત છે—સર્વનો કર્તા હતાં છે તો પછી કોઈને કોઈની સાથે વૈરજ ન થવું જોઈએ અને એ રીતે જો વૈરજ ન બંધાય તો પછી શામાટે બાંધવો, બીજાંને કરેલા બાંધવોના નાશને માટે વૈર લે છે? અને શામાટે પ્રાચીનકાળમાં દેવો તથા અસુરોએ અન્યોન્યને પ્રહાર કર્યા હતા? તેમજ જો કાળજ સર્વને મારે છે, સુખદુઃખ આપે છે અને કાળજ જન્મમરણનું કારણ છે, તો પછી વૈદ્યો શામાટે રોગીઓના ઔષધોપચાર કરવાની ઇચ્છા કરે છે? જો કાળજ સર્વને સુખી દુઃખી કરે છે તો પછી ઔષધોનો શો ઉપયોગ?^{૫૪, ૫૫} અને તારા મત પ્રમાણે કાળજ સર્વ પ્રકારનાં કર્મોનું કારણ છે, તો પછી લોકો શામાટે શોકથી બેભાન બની જઈને શોકકળ કરે છે? અને હરકોઈ પ્રકારનું કર્મ કરનારાઓ ઉપર કર્તૃત્વધર્મ કેમ સંભવી શકશે? (અર્થાત્ પાપપુણ્યનો કર્તા જગતમાં કોઈ પણ નહિ મળે, તો પછી વિધિનિષેધ શાસ્ત્રની શી દશા?)^{૫૬} હે રાજા! તારા પુત્રે મારા બચ્ચાને મારી નાખ્યું તેથી મેં તેનાં નેત્રો ફેાડી નાખ્યાં; અને હવે, હે રાજા! તારે મારેજ વધ કરવાનો બાકી રહ્યો છે.^{૫૭} મેં પુત્રના શોકથી વિહ્વળ થઈને તારા પુત્રના સંબંધમાં પાપી કૃત્ય કર્યું છે, તેથી તું મને કેવી રીતે મારવા તૈયાર

થઈશ, તે હું તને યથાર્થ રીતે કહું છું, સાંભળ.”^{૫૮} જગતમાં મનુષ્યો પક્ષીઓને પાળવાની જે ઇચ્છા કરે છે, તેમાં જે હેતુઓ હોય છે. કાં તો તેઓનું ભક્ષણ કરવા માટે પાલન કરવામાં આવે છે અને કાં તો તેઓની સાથે રમતંગમત કરવા માટે પાલન કરવામાં આવે છે. આ રીતે વધ અથવા બંધનસિવાય ત્રીજો કોઈ પણ મનુષ્યોનો અને પક્ષીઓનો યોગ્ય સંબંધ નથી;^{૬૦} માટેજ પક્ષીઓ વધ અને બંધનના ભયથી સ્વતંત્રતાનો આશ્રય કરે છે. વળી વેદવેત્તાઓ કહે છે કે, મરણરૂપ ઉત્પાતમાંથી દુઃખની ઉત્પત્તિ થાય છે.^{૬૧} સર્વ પ્રાણીઓને પોતાના પ્રાણ વહાલા હોય છે, સર્વ પ્રાણીઓને પુત્રો વહાલા હોય છે, સર્વ કોઈને દુઃખથી ઉદ્દેગ થાય છે અને સર્વ કોઈને સુખનીજ ઇચ્છા હોય છે.^{૬૨} હે બ્રહ્મહત્ત રાજા! વૃદ્ધાવસ્થા દુઃખરૂપ છે, અર્થનો નાશ તે દુઃખરૂપ છે, અનિષ્ટની સાથે સંવાસ તે દુઃખરૂપ છે, ઇષ્ટની સાથે વિયોગ તે દુઃખરૂપ છે, વધ અને બંધનને લીધે પણ દુઃખ થાય છે, સ્ત્રીના સંબંધને લીધે પણ દુઃખ થાય છે, સ્વાભાવિક રીતે પણ દુઃખ ઉદ્ભવે છે અને પુત્રના નાશથી અથવા પુત્રની દુષ્ટતાથી પણ મનુષ્યોને દુઃખ થાય છે.^{૬૩, ૬૪} કેટલાંએક બુદ્ધિહીન પુરુષો બીજાના દુઃખને દુઃખજ માનતા નથી અને જે પુરુષ દુઃખને ઓળખતો નથી તે પણ દુઃખના સંબંધમાં મનુષ્યોની વચ્ચે જેમ આવે તેમ બકે છે;^{૬૫} પરંતુ જે પુરુષ સર્વ પ્રકારના દુઃખના રસને જાણનારો છે અથવા સર્વ જાતનાં દુઃખોને અનુભવી ચૂક્યો છે, તે તો બીજાના દુઃખને જોઈને પોતે પણ દુઃખાર્ત બનીને શોક કરે છે અને પારકાના દુઃખને પોતાનુંજ દુઃખ માને છે. (અને તે પુરુષ અજ્ઞાનીની પેઠે બકવાદ કરવાનો કેમ ઉત્સાહ કરશે?)^{૬૬} હે શત્રુદમન રાજા! તેં મને જે દુઃખ આપ્યું છે અને મેં તને જે દુઃખ આપ્યું છે, તેને વર્ષોના સૈંકાઓ સુધી પણ દૂર કરી શકાય તેમ નથી.^{૬૭} આપણા બંને વચ્ચે જે મિત્રતા હતી તે હવે સમાપ્ત થઈ છે. આપણા બંને વચ્ચે હવે સંધિ થશે નહિ. તું તારા પુત્રનું જેમ જેમ સ્મરણ કરીશ, તેમ

તેમ તારા હૃદયમાં નિત્ય નવું વૈર થયા કરશે. ૧૮ હૃદયમાં વૈરનું સાંનિધ્ય હોવા છતાં જે પુરુષ વૈ-
રીની સાથે પ્રીતિ કરવા ઇચ્છે છે, તે ભાંગી ગયે-
લા માટીના વાસણને પુનઃ સાંધવામાટે ઇચ્છે
છે-અર્થાત્ ભાંગી પડેલું માટીનું વાસણ પુનઃ
જેમ સંધાતું નથી, તેમ વૈરી અનેલા પુરુષની
સાથે પુનઃ પ્રીતિ કરી શકાતી નથી; ૧૯ માટેજ
સ્વાર્થનો બોધ આપનારાં નીતિશાસ્ત્રોમાં એવો
નિશ્ચય કરવામાં આવ્યો છે કે, વિશ્વાસ દુઃખને
ઉત્પન્ન કરનારો છે. પૂર્વે, શુકાચાર્યે એ વિષય-
માં પ્રહ્લાદને બે ગાથાઓ કહી હતી કે, ૨૦

“યે વૈરિણઃ શ્રદ્ધયતે સત્યે સત્યેતરેઽપિ વા ॥

વધ્યંતે શ્રદ્ધાનાસ્તે મધુ શુક્તૃતૃગૈર્યથા ॥૭૧॥

ન હિ વૈરાણિ શાસ્ત્યંતિ કુલે દુઃખગતાનિ ચા ॥

આખ્યાતારશ્ચ વિદ્યંતે કુલે વૈ ધ્રિયતે પુમાન્ ॥”

શત્રુઓના વચનપર વિશ્વાસ રાખીને તેઓએ દે-
ખાડેલા મધને લેવા માટે દોડેલા પુરુષો, માર્ગ-
માં શત્રુઓએ સૂકા ઘાસથી ઢાંકી દીધેલા ભયંકર
ફૂવામાં જેમ પડી મરે છે તેમ, જેઓ શત્રુના
સત્ય અથવા અસત્ય વચન ઉપર શ્રદ્ધા રાખે છે,
તેઓ પણ શત્રુઓની કપટબળમાં ફસાઈ મરે
છે. ૭૧ જે કુળમાં દુખદાયી વૈર ઉભાં થયાં હોય
છે, તેઓ કદી શાંત થતાં નથી; કેમકે તે વૈરને
સાબુ કરી આપનારા ઘણા પુરુષો કુળમાં હયા-
ત હોય છે અને કદાચ તે વૈરને બાળનારા બધાંય
પુરુષો મરી ખૂટી જાય તોપણ તેમાંનો એકાદ
પુરુષ તો કુળમાં જીવતો હોયજ છે અને તે પુરુષ,
જેલા વૈરને ટકાવી રાખે છે. ૭૨ હે રાજા !
ઘણા પુરુષો તેવા પણ હોય છે, કે જેઓ પ્રથમ
વૈર કરીને પાછળથી સાંત્વન કરે છે અને પછી
શત્રુને વશ થયેલો બાણી, પાણીથી ભરેલા ઘડાને
જેમ પથ્થર ઉપર ભાંગી નાખવામાં આવે છે, તેમ
તેને (શત્રુને) પીસી નાખે છે. ૭૩ જે રાજાએ, કો-
ઈની સાથે મહાપાપજનક વૈર બાંધ્યું હોય છે,
તેણે કોઈનો વિશ્વાસજ કરવો નહિ; કેમકે બી-
જાઓનો અપકાર કર્યા પછી તેઓનાપર વિશ્વાસ
રાખવાને લીધે રાજા દુઃખી થાય છે. ૭૪

બ્રહ્મદત્તે કહ્યું:-“ સર્વત્ર અવિશ્વાસ રાખ-
વાથી મનુષ્યો અર્થને સંપાદન કરી શકે નહિ
અને કોઈ પ્રકારનું કાર્ય કરવાની ઇચ્છા પણ કરી
શકે નહિ. વળી હરકોઈ પ્રકારના એક ભયનુંજ
નિત્ય ચિંતન કરવાથી મનુષ્યો લગભગ મુવેલા
જેવા થઈ જાય છે. ” ૭૫

પૂજનીએ કહ્યું:-“ જે પુરુષના બંને પગ-
માં ગુમડાં થયાં હોય છે, તે પુરુષ જે ચાલવા
માંડે છે તો તેના બંને પગ લૂલા બની જાય છે
ને તે ઉપરાંત તેના પગની ધાતુઓમાં અત્યંત
ગુમ રીતે વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે; ૭૬ તેમજ જેનાં
નેત્રોમાં કોઈ પ્રકારની પીડા થઈ હોય છે, તે પુ-
રુષ વાયુની સામે જે જીએ છે તો અવશ્ય તેનાં
નેત્રોમાં ઉલટી વધારે પીડા ઉત્પન્ન થાય છે. ૭૭
જે પુરુષ, મોહને લીધે પોતાના બળને બળ્યા-
વિના દુષ્ટ માર્ગે ગમન કરે છે, તેનું જીવિત તે
માર્ગમાં ગમન કર્યા સુધીનુંજ હોય છે. ૭૮ જે
ખેડુત, વૃષ્ટિકાળને બળ્યાવિના ક્ષેત્રને ખેડીને
બીજ વાવે છે, તેનો પુરુષાર્થ (જાતમહેનત)
વ્યર્થ જાય છે અને તેને ધાન્યલાભ પણ થતો
નથી; ૭૯ જે પુરુષ કડવા, તુરા, સ્વાદિષ્ટ અથવા
મધુર પણ પથ્ય આહારનું નિત્ય ભોજન કરે છે,
તેને તે આહાર અમૃતતુલ્ય ગુણકારક થઈ પડે
છે; ૮૦ પણ જે પુરુષ મૂર્ખાઈને લીધે પથ્ય આ-
હારનો ત્યાગ કરીને પરિણામને બળ્યાવિના
દુષ્ટ અથવા અપથ્ય આહારનું ભોજન કરે છે,
તેનું જીવિત તે આહારના ભક્ષણ સુધીનુંજ સમ-
જવું. ૮૧ દૈવ અને પુરુષાર્થ-એ બન્ને અન્યો-
ન્યનો આશ્રય કરીને રહેલા છે. તેમાં જેઓ ઉ-
દાર બુદ્ધિવાળા અથવા પરાક્રમી હોય છે, તેઓ
સહકર્મરૂપ પુરુષાર્થનો આશ્રય કરે છે, ત્યારે ન-
પુંસકો, દૈવનું ઉપાસન કર્યા કરે છે, ૮૨ માટે
તીક્ષ્ણ અથવા કોમળ-હરકોઈ પ્રકારનું પોતાનું
હિતકારક કર્મજ કરવું; કેમકે કર્મ નહિ કર-
નારો દરિદ્રી પુરુષ, સદાકાળ અનર્થોનો ગ્રાસ થઈ
પડે છે. ૮૩ એટલા માટે કાળ, દૈવ, સ્વભાવ વ-
ગેરે સર્વ અર્થોનો ત્યાગ કરીને કેવળ પરાક્ર-
મજ કરવું-પુરુષાર્થજ કરવો અને સર્વસ્વનો

ત્યાગ કરી દઈને પણ પુરુષોએ પોતાનું હિત કરવું.^{૮૪} વિદ્યા, શૌર્ય, ચતુરાઈ, બળ અને ધૈર્ય, આ પાંચે પુરુષોના સહજ મિત્રો છે. હાથા પુરુષો, એ પાંચેનો આશ્રય કરીને પોતાનો નિર્વાહ ચલાવે છે.^{૮૫} ઘર, સોનું, રૂપુ, ખેતર, સ્ત્રી અને હિતચિંતક મિત્રો—આ બધા પુરુષના ઉપમિત્ર ગણાય છે અને તેઓને તો પુરુષ સર્વત્ર મેળવી શકે છે.^{૮૬} જે પુરુષ બુદ્ધિમાન હોય છે તે સર્વત્ર આનંદ કરે છે, તે સર્વત્ર બધાના ઉપર વિરાજી રહે છે, તેને કોઈ ડરાવતો નથી અને તે ડરાવ્યા છતાં ડરતો પણ નથી.^{૮૭} બુદ્ધિમાનની પાસે થોડામાં થોડું ધન હોય તોપણ નિત્ય વૃદ્ધ પામ્યા કરે છે; કેમકે તે જે કંઈ કર્મ કરે છે તે ચતુરાઈપૂર્વક કરે છે અને તે પુરુષ સંયમના બળથી સર્વત્ર પ્રતિષ્ઠા પામે છે;^{૮૮} પણ જે પુરુષો અદ્ય બુદ્ધિવાળા હોય છે, તેઓ ઘરના સ્નેહથી બાંધાઈને ઘરમાં જ સદાય પડી રહે છે, જેથી કરચલીને તેનાં બચ્ચાંઓ જેમ બાઈ બચ છે, તેમ તેઓની કુલાર્યાઓ તેઓના માંસને બાઈ બચ છે.^{૮૯} બુદ્ધિનો જ્યારે વિપર્યાસ થાય છે, ત્યારે કેટલાએક પુરુષો ઘર, ખેતર, મિત્રો અને સ્વદેશ ઉપર મમત્વ લાવ કરે છે અને તેને લીધે અત્યંત દુઃખી થાય છે;^{૯૦} માટે બુદ્ધિમાન પુરુષે તો, પોતાનો સહજ દેશ જ્યારે વ્યાધિ અથવા દુષ્કાળથી પીડાતો હોય, ત્યારે ત્યાંથી જીને વસવા માટે નીકળી જવું અને ત્યાં નિત્ય માનપૂર્વક નિવાસ કરવો.^{૯૧} હે બ્રહ્મદત્ત રાજા ! હું પણ હવે, ક્યાંક જીને રહેવા માટે બહુ છું પણ અહીં રહેવા ઈચ્છતી નથી; કેમકે મેં તારા પુત્ર તરફ અનાર્ય આચરણ કર્યું છે. સર્વ કોઈ પ્રાણીએ કુલટા સ્ત્રીનો, દુષ્ટ પુત્રનો, નીતિબ્રહ્મ રાજાનો, દુર્ગુણી મિત્રનો, નીચ સંબંધીઓના સંબંધનો તથા દુષ્ટ દેશનો દૂરથી જ ત્યાગ કરવો;^{૯૨} કેમકે દુષ્ટ પુત્ર ઉપર વિશ્વાસ રખાતો નથી, કુલટા સ્ત્રીમાં રતિસુખ મળતું નથી, નીતિબ્રહ્મ રાજ્યમાં શાંતિ હોતી નથી, દુષ્ટ દેશમાં આજીવિકા ચાલતી નથી, દુર્ગુણી મિત્ર કે જેનો સ્નેહ નિત્ય અસ્થિર હોય

છે તેની સંગતિ ટકતી નથી અને નીચ સંબંધી ધીઓનો સંબંધ રાખવાથી કોઈ વેળા તેઓનો સ્વાર્થ ન સધાય, ત્યારે અપમાન સહન કરવું પડે છે.^{૯૩-૯૪} તેને જ સ્ત્રી કહી શકાય, કે જે નિત્ય પ્રિયવચન બોલે, તેને જ પુત્ર કહી શકાય કે જેનાથી શાંતિસુખ મળે, તેને જ મિત્ર કહી શકાય કે જેના પર વિશ્વાસ થાય અને તેને જ દેશ કહી શકાય કે જ્યાં સુખપૂર્વક આજીવિકા ચાલે. જ્યાં બલાત્કાર થાય નહિ અને ભય હોય નહિ તેનું નામ જ રાજા કહેવાય કે જે દરિદ્રનું પાલન કરવા ઈચ્છે અને જે તીવ્ર શાસન કરતા હોય. આજ રાજ્યનો તથા રાજાનો સંબંધ છે; ^{૯૫, ૯૬} રાજા ગુણવાન અને ધર્મધુરંધર હોય તો સર્વ પુરુષોને સ્ત્રી, દેશ, મિત્રો, પુત્રો, સંબંધીઓ અને બાંધવો પણ સારા મળી આવે છે;^{૯૭} પરંતુ જે રાજા અધર્મી હોય છે, તેની પ્રજાઓ બુલમને લીધે વિનાશ પામે છે; માટે રાજાએ પ્રમાદ રાખ્યા વિના પ્રજાઓનું રક્ષણ કરવું જોઈએ, કેમકે રાજાજ ધર્મર્થકામરૂપ ત્રિવર્ગનું મૂળ ગણાય છે.^{૯૮} રાજાએ, પ્રજાઓ પાસેથી કરતરીકે છઠ્ઠો ભાગ લેવો (ને તેનો પ્રજાઓના હિતાર્થે જ ઉપયોગ કરવો;) પરંતુ જે રાજા, પ્રજાઓનું સારી રીતે રક્ષણ કરતો નથી, તે રાજા નથી પણ એક લૂંટારો છે.^{૧૦૦} જે રાજા, સર્વ પ્રજાઓને અભયદાન આપ્યા પછી ધનના લોભને લીધે પોતે જ તેને પ્રમાણ ગણતો નથી, તે અધર્મબુદ્ધિ રાજા સર્વ પ્રજાઓનાં પાપને વહોરી લઈને સુવા પછી નરકમાં પડે છે;^{૧૦૧} પરંતુ જે રાજા, પ્રજાઓને અભયદાન આપ્યા પછી પોતે પણ તેને પ્રમાણભૂત ગણે છે અને ધર્મપૂર્વક પ્રજાઓનું રક્ષણ કરે છે, તે રાજા સર્વ કોઈને સુખ આપનારો છે, એમ સમજવું.^{૧૦૨} પ્રજાપતિ મહુભગવાન કહે છે કે, માતા, પિતા, ગુરુ, રક્ષક, અસિ, કુબેર અને યમ—આ સાતેના ગુણો રાજામાં હોવા જોઈએ.^{૧૦૩} જે રાજા, પ્રજાઓ પર દયા રાખનારો છે તે રાજા સર્વનો પિતા ગણાય છે, માટે તેવા રાજાની પાસે જે મનુષ્ય મિથ્યા-

વિનય અથવા ઉદ્વેગ કરે છે, તે મુવા પછી પશુપક્ષીમાં જન્મે છે.^{૧૦૪} રાજા, દીન મનુષ્યોનું પાલન કરે છે, માટે માતારૂપ ગણાય છે; દુષ્ટ પુરુષોને તપાવનારો છે માટે અગ્નિરૂપ છે અને નીચ મનુષ્યોનું નિયમન કરે છે, માટે ચમસ્વરૂપ છે;^{૧૦૫} તેમજ રાજા, પોતાના ઇષ્ટ મનુષ્યોને ઇચ્છાનુસાર ધન અર્પણ કરે છે, માટે કુબેરના જેવો ગણાય છે અને ધર્મનો ઉપદેશ આપીને પ્રજાઓનું રક્ષણ કરે છે, માટે ગુરુતુલ્ય ગણાય છે.^{૧૦૬} જે રાજા, પોતે ધર્મનું પાલન કરીને ઉત્તમ ગુણોવડે નાગરિક અને રાષ્ટ્રીય પ્રજાઓને રંજન કરે છે, તે રાજાનું રાજ્ય નિત્ય અચળ રહે છે;^{૧૦૭} તેમજ જે રાજા, નગરની પ્રજાઓનું તથા દેશની પ્રજાઓનું રક્ષણ કેમ કરવું? એ વિષે પોતેજ ઘરાખર બાણે છે તે રાજા, આ લોકમાં ને પરલોકમાં સુખી થાય છે;^{૧૦૮} પરંતુ જે રાજાની પ્રજાઓ, કરના બોળથી પીડિત થઈને નિત્ય ઉદ્વિગ્ન રહે છે અને અનર્થોને લીધે પ્રતિદિન ક્ષીણ થતી જાય છે, તે રાજા પરાભવને પામે છે;^{૧૦૯} પણ જે રાજાની પ્રજાઓ, સ્વરોવરમાં ખીલતા કમળની પેઠે હમેશાં આઘાત થતી જાય છે, તે રાજાને સર્વ પ્રકારનાં ક્ષોભ મળે છે, એટલુંજ નહિ પણ સ્વર્ગલોકમાં તે પૂજાય છે.^{૧૧૦} હે રાજા! બળવાનની સાથે વિગ્રહ કરવો તે, કદી પણ પ્રશંસાપાત્ર ગણાતો નથી. જે રાજાને બળવાનની સાથે વિગ્રહ થયો હોય છે, તેને રાજ્ય અથવા સુખ ક્યાંથી મળે?”^{૧૧૧}

લીખે કહ્યું:—“હે યુધિષ્ઠિર રાજા! એ પ્રમાણે રાજા બ્રહ્મદત્તને કહીને તથા તેની અનુસા લઈને તે ચકલી, પોતાની ઇષ્ટ દિશામાં ઉડી ગઈ.^{૧૧૨} હે મહારાજા! તે પૂજની ચકલીએ બ્રહ્મદત્ત રાજાને જે કંઈ કહી સંભળાવ્યું હતું, તે સર્વ મેં તમને કહ્યું. બોલો, હવે તમને શું સાંભળવાની ઇચ્છા છે?”^{૧૧૩}

ઇતિ શ્રીમહાા શાંતિા આપદ્ધર્મ પર્વમાં
“બ્રહ્મદત્ત અને પૂજનીનો સંવાદ” એ
વિષયનો અા ૧૩૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૪૦ મો

મુનિ ભારદ્વાજ અને શત્રુઞ્જય રાજાનો
સંવાદ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

યુગક્ષયાત્ પરિક્ષીણે ધર્મે લોકે ચ ભારત ॥
દસ્યુમિઃ પીડયમાને ચ કથં સ્થેયં પિતામહા ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે ભરતવંશી લીખ પિતામહા! યુગન નાશને લીધે ધર્મનો જ્યારે ક્ષય થવા લાગે અને દસ્યુઓ (ચાર લૂંટારાઓ) લોકને જ્યારે પીડવા માંડે, ત્યારે રાજાએ કેવી રીતે વર્તવું?”^૧

લીખે કહ્યું:—“હે ભરતવંશના રાજા! અહીં હું તમને આપત્સંગની નીતિ અને તેવે વખતે દયાનો ત્યાગ કરીને પણ રાજાએ કેવી રીતે વર્તવું? તે વિષે કહું છું.^૨ તેમાં, મુનિ ભારદ્વાજનો તથા શત્રુઞ્જય રાજાનો જેમાં સંવાદ રહેલો છે એવા એક પ્રાચીન ઇતિહાસનું ઉદાહરણ અપાય છે.^૩ પૂર્વે શત્રુઞ્જય નામનો એક મહારથી રાજા સૌવીર દેશ ઉપર રાજ્ય કરતો હતો. તે રાજા, એક દિવસે ભારદ્વાજ મુનિ પાસે ગયો અને રાજકીય અર્થનિર્ણયના સંબંધમાં તેમને પૂછવા લાગ્યો:—^૪ “રાજાએ, જે પદાર્થ મળ્યો ન હોય તેને કેવી રીતે મેળવવો? મેળવેલા પદાર્થની કેવી રીતે વૃદ્ધિ કરવી? વૃદ્ધિ પામેલા પદાર્થનું કેવી રીતે પાલન કરવું? અને સુરક્ષિત પદાર્થનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો?”^૫ એ પ્રમાણે રાજાએ જ્યારે પ્રશ્ન કર્યો, ત્યારે બ્રાહ્મણ ભારદ્વાજે, સર્વ વિષયોનું નિર્ણયાત્મક જ્ઞાન ધરાવનારા તે રાજાને, અર્થનિશ્ચયના સંબંધવાળું, હેતુગર્ભિત ઉત્તમ વચન કહેવા માંડ્યું.^૬ “રાજાએ નિરંતર દંડને ઉગામતા રહેવું, નિત્ય પુરુષાર્થ પ્રકટ કરવો, છિદ્ર ન હોય ત્યાં પણ છિદ્ર જોવાની ટેવ રાખવી અને શત્રુઓનાં છિદ્ર શોધી કાઢીને તે દ્વારા તેઓનામાં પ્રવેશ કરવો.^૭ જે રાજા નિત્ય દંડ ધારણ કરવામાં તત્પર રહે છે, તેનાથી પ્રજાઓ ડરતી રહે છે, માટે રાજાએ સર્વ પ્રાણીઓને દંડથીજ નિયમમાં રાખવાં; આ રીતે

તત્ત્વવેત્તા પાંડિતો, દંડની પ્રશંસા કરે છે માટે ચાર પ્રકારનાં સાધનોમાં (સામ, દાન, દંડ અને ભેદમાં) દંડજ મુખ્ય કહેવાય છે.^{૧૮} જ્યારે સર્વ કોઈના આધારભૂત ગણાયલા પદાર્થનો મૂલતઃ ઉચ્છેદ કરવામાં આવે છે, ત્યારે સર્વ કોઈનું જીવન નાશ પામે છે. જેમકે, કોઈએક વનસ્પતિનું મૂળજ કાપી નાખવામાં આવે તો તેની શાખાઓ કેવી રીતે રહે? આવો મનમાં વિચાર કરીને બુદ્ધિક્ષણ રાજાએ, પ્રથમ શત્રુપક્ષના મૂળનોજ ઉચ્છેદ કરવો અને પછી તેના સહાયકોને, પક્ષકારોને તથા મૂલભૂત ગણાયલા પુરુષોને અનુક્રમે વશ કરવા.^{૧૦૧૧} જે સમયે આપત્તિનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય, તે સમયે રાજાએ યથા-યોગ્ય વિચાર કરવો, ઉત્તમ પ્રતિનું પરાક્રમ કરવું, સારી પેઠે લઢવું અને આણીનો વખત આવી પહોંચે તો પલાયન પણ કરી જવું, એમાં કંઈ વિચાર કરવો નહિ. ^{૧૨} રાજાએ માત્ર વાણીમાંજ વિનયને પ્રદર્શિત કરવો, પણ હૃદયમાં તો સર્જેયાની ધાર જેવા તીક્ષ્ણ થવું; તેમજ કોમળતાપૂર્વક ભાષણ કરવું અને કામ-ક્રોધનો ત્યાગ કરવો.^{૧૩} જે કાર્ય કરવામાં શત્રુની સહાયતાની આવશ્યકતા હોય, તે કાર્ય કરતી વખતે શત્રુસાથે સંધિ કરવી, પણ સંધિ કર્યા પછી શત્રુનો વિશ્વાસ કરવો નહિ અને તે કાર્ય થઈ રહે કે તુરત વિચક્ષણ રાજાએ, શત્રુના સંબંધથી દૂર થવું.^{૧૪} મિત્રની પેઠેજ મધુરભાષણ કરીને શત્રુને પણ શાંત પાડવો; પરંતુ સર્પવાળા ઘરથી જેમ ભય રાખવામાં આવે છે, તેમ શત્રુથી નિત્ય ભય રાખવો.^{૧૫} રાજાએ પોતાના બુદ્ધિસામર્થ્ય પ્રમાણે શત્રુઓનો પરાભવ કરવો અને “જે થવાનું હતું તે થયું છે” આવાં સાંત્વ વચનો કહીને તેઓને શાંત પાડવા; પરંતુ જે શત્રુ હુષ્ટબુદ્ધિ હોય તેને ભવિષ્યમાં થનારા લાભો દેખાડીને વશ કરવો અને જે શત્રુ બુદ્ધિમાન હોય તેને તાત્કાલિક લાભ દેખાડીને વશ કરવો.^{૧૬} જે રાજા પોતાની આખાલી ઇચ્છે છે, તેણે પ્રસંગ આવે ત્યારે શત્રુની આગળ હાથ જોડવા; સોગંદ ખાવા, મીઠું મીઠું બોલવું, શિ-

રસાવંદન કરીને પણ ભાષણ કરવું અને પોતાને હાથે તેનાં અશ્રુઓને લૂછી નાખવાં. (જેથી તેના હૃદયનું વૈર શાંત થાય.)^{૧૭} પોતાનો સમય સારો ન હોય તે વખતે શત્રુને પોતાની ખાંધ ઉપર બેસાડીને પણ ફેરવવો; પરંતુ જ્યારે પોતાનો વખત આવે ત્યારે, પાણીના ઘડાને જેમ પથ્થર ઉપર પટકી પાડવામાં આવે છે, તેમ શત્રુને પણ ઝીંકી પાડવો.^{૧૮} હે રાજેન્દ્ર! પુરુષે, ટીંબરવાનાં લાકડાંનાં ઉંઘાડીઆંની પેઠે એક મુહૂર્ત જેટલા સમયસુધી કોપથી બળવલ્યમાન રહેવું પણ ક્ષેત્રરાના અગ્નિની પેઠે જ્વાળાને બહાર કાઢ્યા વિના લાંબા કાળસુધી ધુંધવાયા કરવું નહિ.^{૧૯} જે પુરુષ કૃતક્રી હોય, તેની સાથે અનેક પ્રકારે આર્થિક સંબંધ (દ્રવ્યસંબંધ) કરવો નહિ; કેમકે તેવા પુરુષને આપણી સાથે જ્યાંસુધી સ્વાર્થ હોય છે, ત્યાંસુધી તેની પાસેથી હરકોઈ પ્રકારનું કાર્ય કરાવી શકાય છે; પણ પોતાનો સ્વાર્થ સરી રહ્યા પછી તે આપણું અપમાનજ કરે છે, માટે તેવા પુરુષનાં સર્વ કાર્યોને સંપૂર્ણ કરી દેવાં નહિ. પણ અધૂરાં રાખવાં. (જેથી તે આપણા તાળામાં રહે છે.)^{૨૦} રાજાએ કાયલ, વરાહ (ભુંડ), મેરુ પર્વત, શૂન્યગૃહ, નટ અને ભક્તિનેજ પ્રિય માનનાર પુરુષ-આ છએના ગુણો ગ્રહણ કરીને પોતાનું શ્રેયઃ સાધન કરવું-અર્થાત્ કાયલઃ જેમ પોતાનાં ગચ્ચાંને બીજા પાસે ઉછેરાવે છે, તેમ રાજાએ પણ ખેતી, વેપાર, જંગલના માર્ગ, નદી ઉપરના પૂલ, હાથીઓનું પાલન, ખાણો ખોદાવવી, કર લેવો અને કોશનો સંગ્રહ કરવો, એ આઠે રાજકીય+ અર્થોને પ્રબળો પાસેજ સિદ્ધ કરાવવા.

ઃ એમ કહેવાય છે કે, કાયલ પોતાનાં ઇંડાંને ડાગડીના માળામાં કાગડીનાં ઇંડાંને ફેંકી દબને તેની જગ્યાએ મૂકી આવે છે, જેથી કાગડી તે ઇંડાંઓને પોતાનાં સમજીને ઉછેરે છે,

+ રાજકીય આઠ અર્થો આ પ્રમાણે છે:-
કૃષિર્વિજ્ઞકપથો દુર્ગ સેતુઃ કુંજરવંધનમ્ ।
સ્વન્યાકરકરાદાનં સંચયાર્થાષ્ટકં મતમ્ ॥
ખેતી, વેપાર, જંગલના માર્ગ, નદીઉપરના પૂલ, હાથીઓનું પાલન, ખાણો ખોદાવવી, કર લેવો અને કોશનો સંગ્રહ કરવો.

નીલકંઠ

જેમકે, જે જમીનદારે પોતાની દશ વીધાં જમીન ખેડતા હોય, તેઓને સરખે ભાગે દશ દશ વિધાં સરકારી જમીન પણ ખેડવા માટે આપવી; અને તે જમીનને પોતાની જમીનની પેઠે સંભાળવાની આજ્ઞા આપીને તેમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા ધાન્યાદિકને પોતે લેવું; તેમજ ઢારદાંખરનો વેપાર કરનારા જે વેપારીઓ સો સો બળદોને પાળીને વેપાર કરતા હોય, તેઓને દશ દશ સરકારી બળદો પણ પાળવા માટે આપવા. જે મુસાફરો જંગલી માર્ગોમાં મુસાફરી કરતા હોય તેઓને કહેવું કે, “તમારે તમારી જાતરક્ષા બદલ સરકારને અમુક પૈસાનો કર આપવો પડશે, કેમકે જંગલના માર્ગોમાં સરકાર તમારી રક્ષા કરે છે.” આમ કહીને તેઓની પાસેથી કર લેવો. તેમજ જે જે નદીઓ ઉપર પૂલ બાંધવામાં આવ્યા હોય, તે ઉપર થઈને આવ-જા કરનારા મનુષ્યો પાસેથી પણ કર લેવો, જેથી તે પૂલ બાંધવાનો ખર્ચ બારોબાર નીકળી જાય. હાથીઓનું પાલન પણ એ પ્રમાણે કરાવવું કે, પ્રત્યેક આમે તે તે ગ્રામની સમૃદ્ધિ પ્રમાણે હાથીઓ બાંધવા અને તેઓનું પોષણ ગામના લોકોદ્વારાજ કરાવવું. સોનારૂપાની બાણો ખોદાવવા માટે વેઠે પકડેલા માણસો પાસેથીજ કામ લેવું. પ્રજાઓની આવકમાંથી છઠ્ઠો ભાગ પોતાના કરતરીકે લેવો અને તે સઘળા દ્રવ્યનો ખજાનામાં સંગ્રહ કરવો. આ રીતે પોતાના આઠે અર્થોને રાજાએ પ્રજાઓદ્વારાજ સિદ્ધ કરવા અને કોયલના ગુણનું અનુકરણ કરવું. બીજો ગુણ વરાહનો લેવો. જેમ વરાહ (હુડ) વૃક્ષોને મૂળમાંથી ઉખેડી નાખે છે, તેમ રાજાએ શત્રુઓને મૂળમાંથી ઉખેડી નાખવા. ત્રીજો ગુણ મેરુ પર્વતનો લેવો. જેમ મેરુ પર્વત સદાય સ્થિર રહે છે અને કોઈનાથી ઉદ્ધવન કરી શકાતો નથી, તેમ રાજાએ પણ અડગ વિચારના થવું અને શત્રુઓથી ઉદ્ધવન (પરાલબ્ધ) કરી શકાય નહિ તેવા થવું. ચોથો ગુણ શૂન્યગૃહ પાસેથી ગ્રહણ કરવો. જેમ કોઈએક શૂન્યગૃહ પોતાને સમૃદ્ધિમાન થવાની ઇચ્છા કરે છે, તેમ રાજાએ પણ

સમૃદ્ધિમાન થવાની ઇચ્છા રાખવી. પાંચમો ગુણ નટ પાસેથી લેવો. જેમ કોઈએક નટ જૂદા જૂદા અનેક પ્રકારના વેશો ધારણ કરે છે, તેમ રાજાએ પણ સમયને અનુસરીને સ્નિગ્ધ, પ્રસન્ન આદિ જૂદાં જૂદાં સ્વરૂપો ધારણ કરવાં અને છઠ્ઠો ગુણ ભક્તિમિત્ર પુરુષ પાસેથી ગ્રહણ કરવો. જેમકે, કોઈ ભક્તિપ્રિય મનુષ્ય, પોતેજેનું આરાધન કરતો હોય તેના ઉદયને ઇચ્છે છે તેમ, રાજાએ પણ પોતાના રક્ષણતળે રહેનારી પ્રજાઓનો નિત્ય ઉદય ઇચ્છવો.^{૨૧} રાજાએ નિત્ય ઉદ્યોગશીલ રહીને પ્રતિદિન શત્રુને ઘેર જતા રહેવું ને તેનું અકુશલ હોય છતાં કુશલ સમાચાર પૂછતા રહેવું.^{૨૨} જેઓ આળસુ હોય છે, નપુંસક હોય છે, અભિમાની હોય છે, લોકાપવાદથી ડરનારા હોય છે અને હરઘડી સમયની રાહ જોનારા હોય છે, તેઓ અર્થને (ધનને) સંપાદન કરી શકતા નથી.^{૨૩} રાજાએ, શત્રુ પોતાનાં છિદ્રને ન જાણી જાય તેમ વર્તવું, પણ શત્રુનાં છિદ્રને જાણ્યાં કરવાં, કાચ બાની પેઠે પોતાનાં અંગોનું રક્ષણ કરવું અને પોતાનાં છિદ્રોને ઢાંકવાં.^{૨૪} જે વેળા બીજાઓ પાસેથી ધનને ગ્રહણ કરવું હોય, તે વેળા રાજાએ બગલાની પેઠે ધ્યાનમગ્ન રહીને એકાગ્રતા ધારણ કરવી, સિંહની પેઠે પરાક્રમ કરીને નિર્ભયતા દાખવવી, નહારની પેઠે એકદમ ઝડપી લઈને શીઘ્રકારિતા પ્રદર્શિત કરવી અને બાણની પેઠે છટ્ટી, નીકળીને ગમે તે સ્થળે ઘુસી જવું.^{૨૫} મહિરાપાન, ભુગાર, સ્ત્રીઓ, મૃગયા (શિકાર), ગીત અને વાદિત્ર-આ છયેને રાજાએ યોગ્ય રીતે સેવવાં, પણ તેમાં અત્યંત આસક્ત થવું નહિ; કેમકે તેમાં અત્યંત લપટાઈ પડવાથી અનેક દોષો ઉત્પન્ન થાય છે.^{૨૬} સમય આવે ત્યારે ઘાસનેજ ધનુષ બનાવી લેવું-અર્થાત્ લાગ મળે ત્યારે ઘાસની સળી લઈને પણ શત્રુની આંખ ફેડી નાખવી; પણ “આ વખતે મારી પાસે શસ્ત્ર નથી, તેથી શું કંઈ?” આવો વિચાર કરવા રોકાવું નહિ. મૃગની પેઠે શયન કરવાની ટેવ રાખવી-એટલે મૃગ જ્યારે શયન કરે છે, ત્યારે અચેતન

અને અસાવધની પેઠે પડી રહે છે, પણ જ્યારે ભયપ્રસંગ આવે છે ત્યારે સૂતો હોય તેમાંથી એક-દમ જાગી ઉઠીને પલાયન કરી જાય છે અને શત્રુના હાથમાં સપડાતો નથી; તેમ રાજાએ પણ ગમે તે અવસ્થામાં હોવા છતાં શત્રુના સપાટામાં સપડાવું નહિ. તેમજ જ્યારે અંધ થવાનો સમય આવે ત્યારે અંધ થઈ જવું અને બહેરા થવાનો સમય આવે ત્યારે બહેરા થઈ જવું.^{૨૭} તાત્પર્ય કે, વિચક્ષણ રાજાએ દેશકાળને અનુસરીને પરાક્રમ કરવું; કેમકે દેશકાળને જાણ્યા વિના જે પરાક્રમ કરવામાં આવે છે તે નિષ્ફળ થાય છે. ^{૨૮} સમયની યોગ્યતાનો અને અયોગ્યતાનો, પોતાના બળનો તથા નિર્બળતાનો અને શત્રુના બળનો તથા પોતાના બળનો વિચાર કર્યા પછી કાર્ય કરવામાં જોડાવું. ^{૨૯} જે રાજા, પોતાના સપાટામાં આવેલા શત્રુને દંડવડે વશ કરતો નથી, તે રાજા ગર્ભ ધારણ કરીને જેમ ખચ્ચરી* મૃત્યુ પામે છે, તેમ મૃત્યુ પામે છે. ^{૩૦} રાજાએ પુષ્કળ પુષ્પવાળા પણ ફળવિનાના વૃક્ષના જેવું થવું, એટલે મોટી મોટી લાલચો બતાવીને કોઈને કંઈ પણ પરખાવવું નહિ અને કદાચ ફળવાળા થવું તો જેના પર દુઃખેથી ચઢી શકાય તેવા ફળપૂર્ણ વૃક્ષના જેવું થવું; તેમજ જેમ કેટલાંએક ફળો ઉપરથી પાકાંના જેવાં દેખાય છે પણ અંદર તો કાચાં હોય છે, તેમ રાજાએ ઉપરનો દેખાવ સૌમ્ય રાખવો પણ હૃદયમાં સૌમ્યતા રાખવી નહિ. વળી તેણે કોઈના ભમાવ્યા ભમવું નહિ. ^{૩૧} રાજાએ તેવા કોઈ પ્રસંગે શત્રુને આશા પણ આપવી, પરંતુ તેમાં અમુક સમયનો અંતર નાખવો અને પછી તે સમય આવી પહોંચે, ત્યારે તે આશામાં વિઘ્નો નાખવાં. વિઘ્નો નાખીને પણ કોઈ નિમિત્ત દર્શાવવું ને નિમિત્તમાં પણ કોઈ બીજા હેતુઓ જણાવવા. (પરંતુ પોતે નિમિત્તભૂત થવું નહિ.)^{૩૨} જ્યાંસુધી ભય આવ્યું ન હોય, ત્યાંસુધી ભયભીતની પેઠે વર્તીને પ્રત્યેક ક્રિયાઓ કરવી;

*ખચ્ચરીએ ધારણ કરેલા ગર્ભ તેના પેટને કાઢીને બહાર નીકળે છે. જેથી ખચ્ચરી મરણ પામે છે.

પરંતુ ભયને આવી પહોંચેલું જોઈ નિર્ભયની પેઠે સજ્જ થઈને તેના ઉપર પ્રહાર કરવો. ^{૩૩} જીવિત, સંશયમાં આવી પડે તેવાં સંકટો વેઠ્યા વિના પુરુષ કદ્યાણુને જોઈ શકતો નથી; પરંતુ અમુક કોઈ કાર્ય કરતી વેળા જીવિત સંશયમાં આવી પડે તેવાં સંકટો વેઠ્યા પછી પુરુષ જો જીવતો રહે છે તો કદ્યાણુને જોઈ શકે છે-સંપૂર્ણ સુખી થાય છે. ^{૩૪} પોતાના પર ભય ન આવી પડ્યું હોય તે પહેલાંજ તેને જાણી લેવું કે, અમુક સમયે ભય આવી પડશે. પછી જ્યારે ભય આવી પહોંચે, ત્યારે તેનો નાશ કરવો ને નાશ કર્યા પછી પુનઃ કદાચ વૃદ્ધિ પામે, એવા ભયથી તેનો નાશજ નથી થયો, એમ જાણવું-અર્થાત્ નષ્ટ થયેલા ભયથી પણ નિત્ય સાવધ રહેવું. ^{૩૫} જેના ઉપલોગનો કાળ સમીપમાંજ આવી પહોંચ્યો હોય, તેવા સુખનો ત્યાગ કરીને ભવિષ્યના સુખની જે આશા રાખવી, તે બુદ્ધિમાન પુરુષોની નીતિ નથી. ^{૩૬} જે પુરુષ, શત્રુ સાથે સંધિ કર્યા પછી તેના પર વિશ્વાસ રાખીને સુખપૂર્વક શયન કરે છે, તે પુરુષ વૃક્ષની અગ્રશાખા ઉપર નિદ્રાવશ થઈને પછડાઈ પડેલા મનુષ્યની પેઠે, શત્રુના પ્રહાર પછીજ જાગૃત્ થાય છે. ^{૩૭} હરકોઈ પ્રકારનાં કોમળ અથવા દારુણ કર્મ કરીને પણ પોતાના દીન આત્માનો ઉદ્ધાર કરવો-અર્થાત્ ગમે તેવાં કર્મ કરીને પણ સંકટભરેલી સ્થિતિમાંથી પોતાનું રક્ષણ કરવું અને પછી સમર્થ થઈને ધર્માચરણ કરવું. ^{૩૮} રાજાએ, પોતાના શત્રુઓના પણ જેઓ શત્રુ હોય તે સર્વતું નિત્ય સેવન કરવું તેમજ શત્રુઓએ પોતાના પર જે ગુપ્ત હૃતોની યોજના કરી હોય તેઓની માહિતી મેળવવી. ^{૩૯} પોતે પણ એવા ગુપ્ત હૃતોની યોજના કરવી, કે જેઓને પોતાના કે શત્રુપક્ષના કોઈ પણ માણસો જોળખતા ન હોય; અને શત્રુના રાજ્યમાં પાખંડી વેશને ધારણ કરનારા તપસ્વીઓને ગુપ્ત હૃતોતરીકે મોકલવા. ^{૪૦} સાર્વજનિક બાગબગીચાઓમાં, નાટકશાળાઓમાં, પાણીની પરબોમાં, ધર્મશાળાઓમાં, દારૂનાં પીઠાંઓમાં, વેશ્યાઓનાં નિવાસસ્થાનોમાં, તીર્થ-

ક્ષેત્રોમાં તથા મનુષ્યોની સભાઓમાં અનેક ધર્મદ્રોહી, પાપી, ચોર અને પ્રજાઓમાં કંટક-સરખા દુષ્ટ પુરુષો આવ-જા કર્યા કરે છે, માટે તે તે સ્થળેથી તેઓને શોધી કાઢીને કેદ પકડવા અને શિક્ષા કરીને શાંત પાડવા. ૪૧, ૪૨ અવિશ્વાસુનો વિશ્વાસ કરવો નહિ, તેમ વિશ્વાસુનો પણ અતિશય વિશ્વાસ કરવો નહિ; કેમકે અંધવિશ્વાસ રાખવાથી કોઈ વેળા ભય આવી પડે છે, માટે પરીક્ષા કર્યા વિના કોઈનો વિશ્વાસ ન કરવો નહિ. ૪૩ રાજ્યે, તત્ત્વભૂત અથવા ઉપર ઉપરથી સત્ય દેખાતાં કારણો દર્શાવીને શત્રુને પ્રથમ વિશ્વાસુ બનાવવો અને પછી વિશ્વાસમાં ને વિશ્વાસમાં જેવો તે આગળ પગલું ભરે કે તુરતજ તેનાપર પ્રહાર કરવો. ૪૪ જેના ઉપર શંકા લાવવી અયોગ્ય હોય તેના ઉપર પણ શંકા લાવવી અને જે પુરુષ આપણાપર શંકાશીલ રહેતો હોય તેનાથી તો નિત્ય શંકિતજ રહેવું; કેમકે જેના ઉપર કદી શંકાજ કરી નહોય તેવા પુરુષ તરફથી જે ભય ઉપસ્થિત થાય છે, તે મૂળસુદ્ધાનો નાશ કરી નાખે છે. ૪૫ ધ્યાન કરવાનો ડોળ કરીને, મૌનવૃત્તિ ધારણ કરીને તથા ભગવાં, જ-ટા મૃગચર્મ વગેરે વૈરાગ્યનાં ચિન્હો ધારણ કરીને શત્રુને પોતાના પર વિશ્વાસુ બનાવવો; ને પછી જ્યારે સમય આવે કે તુરતજ નહાર જેમ શિકારને ઝડપી લે છે, તેમ શત્રુને ઝડપી લેવો અને મારી નાખવો. ૪૬ ઐશ્વર્ય-મેળવવાની ઇચ્છા રાખનારા રાજ્યે, અર્થસંપાદન કરવામાં વિઘ્ન કરનારા પોતાના પુત્રને, ભાઈને, પિતાને અથવા સુહૃદ્ને પણ મારી નાખવો. ૪૭ અને પોતાનો ગુરુ પણ ગર્વિષ્ઠ બનીને કાર્યાકાર્યના વિવેકથી જો ભ્રષ્ટ થયો હોય અથવા દુષ્ટ માર્ગનો સ્વીકાર કરી બેઠો હોય તો તેને પણ યથાયોગ્ય શિક્ષા કરવી. ૪૮ જેમ કોઈ તીક્ષ્ણ ગ્રાંથવાળું પક્ષી, વૃક્ષમાંનાં સર્વ પુષ્પફળોનો વિનાશ કરી નાખે છે, તેમ રાજ્યે પણ અભ્યુત્થાન, (શત્રુને જોઈને ઉભા થવું તે) અભિનાદન (પ્રભુમ કરવો તે) અને કોઈ પ્રકારની વસ્તુને ભેટમાં આપીને શત્રુને વશ કરવો ને પછી તક મળે ત્યારે તેના સર્વ પુરુષાર્થનો તથા

પુરુષાર્થનાં સાધનોનો વિનાશ કરી નાખવો. ૪૯ શત્રુઓનો મર્મસ્થાનોને કાપી નાખ્યા વિના, હરકોઈ પ્રકારનું દારુણ કર્મ કર્યા વિના તથા મચ્છીમારની પેઠે અનેક જીવોનો સંહાર કર્યા વિના રાજ મહાત્મ્ય રાજ્યલક્ષ્મીને મેળવી શકતો નથી. ૫૦ જન્મથી આરંભીને કોઈ કોઈનો શત્રુ કે મિત્ર હોતો નથી. સામર્થ્યને લીધેજ શત્રુઓ અને મિત્રો ઉત્પન્ન થાય છે. ૫૧ સપાટામાં સપડાયલો શત્રુ, દયા ઉપજાવે તેવાં દીન વચનો બોલે તો પણ તેનાપર દયા લાવવી નહિ. પરંતુ પૂર્વકાળના અપકારી તે શત્રુને મારીજ નાખવો અને તેમ કરવામાં રાજ્યે મનમાં લગારે દુઃખ આણવું નહિ. ૫૨ પોતાની આબાદી ઇચ્છનારા રાજ્યે, અસૂયાધર્મનો ત્યાગ કરીને પ્રજાઓને વશ કરવા માટે તથા તેઓના પર અનુગ્રહ કરવા માટે યત્ન કરવો. તેમજ પ્રજાકીય દુષ્ટવર્ગને યત્નપૂર્વક શિક્ષા પણ કરવી. ૫૩ જે વેળા શત્રુ ઉપર પ્રહાર કરવાનો હોય તે વેળા પ્રથમ પ્રિય વચનોજ બોલવાં, પ્રહાર કરીને પણ પ્રિય વચનો બોલવાં અને તરવારવતી શત્રુના મસ્તકને કાપી નાખ્યા પછી પણ (તેના માણસોને સાફ લગાડવા માટે) શોક કરવો અને રડવું. ૫૪ ઐશ્વર્યની ઇચ્છા રાખનારા રાજ્યે, લોકોને પ્રસન્ન રાખવા માટે શત્રુને પણ સાંત્વવચનો કહીને, સન્માન આપીને તથા ક્ષમા દેખાડીને પોતાને ત્યાં નોતરવો. ૫૫ કોઈની સાથેજ શુષ્કવૈર કરવું નહિ તેમ જો બાહુઓવતી નદીને તરવી નહિ; કેમકે, “આ ગાય શત્રુની છે” એમ માનીને તેનાં શીંગડાંનું ભક્ષણ કરવાથી જેમ કોઈ પ્રકારનો અર્થ સરતો નથી પણ ઉલટું આયુષ્ય નાશ પામે છે, દાંત પડી જાય છે ને કંઈ રસ પણ મળતો નથી, તેમ શુષ્ક વૈર કરવાથી અને બાહુઓવતી નદી તરવાથી પણ કંઈ અર્થ સરતો નથી ને આયુષ્યનો નાશ થાય છે. ૫૬ ધર્મ, અર્થ અને કામ-એ ત્રણે પુરુષાર્થોનું એવી રીતે સેવન કરવું, કે જેથી ધર્મનું સેવન કરવાથી અર્થને બાધ ન આવે,

જેમાંથી કોઈ પ્રકારના ફળનો લાભ ન થાય તેને શુષ્ક વૈર કહે છે.

અર્થાત્ સેવન કરવાથી ધર્મને બાધ ન આવે ને કામનું સેવન કરવાથી ધર્મ અર્થ બન્નેને બાધ ન આવે. તેમજ ધર્મ, અર્થ ને કામનાં ક્રૂણાને બાળી લઈને તે મેળવવાની ઇચ્છા કરવી; પણ એ ત્રણેમાં કોઈને કોઈનાથી બાધ ન આવે, તે માટે સાવધ રહેવું.^{૫૭} શેષ રહેલું ઋણ (બાકી રહેલું કરજ), શેષ રહેલો અગ્નિ અને શેષ રહેલો શત્રુ પુનઃ પુનઃ વૃદ્ધિ પામ્યા કરે છે; માટે ઋણને, અગ્નિને તથા શત્રુને શેષ રહેવા દેવા નહિ-અર્થાત્ તેઓનો મૂલતઃ નાશ કરી નાખવો,^{૫૮} કારણ કે પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામતા ઋણની, એક વખત તિરસ્કારી કાઢેલા શત્રુની તથા ઉત્પન્ન થયેલા રોગની બે ઉપેક્ષા (બેદરકારી) કરવામાં આવે છે તો તેઓ મહા તીવ્ર ભયને ઉત્પન્ન કરે છે.^{૫૯} હરકોઈ કાર્યને ઉત્તમ અને પરિપૂર્ણ કરવું તથા પ્રમાદનો ત્યાગ કરીને હમેશાં સાવધાન રહેવું; કેમકે પગમાં લાગેલા કાંટાને પણ બે પૂરેપૂરે કાઢી નાખવામાં આવતો નથી તો ઘણા કાળસુધી તે વેદના કરનાર થઈ પડે છે.^{૬૦} રાજ્યે, શત્રુના માણસોનો ઘાત કરીને, તેના માર્ગોને વિષાદિકથી દૂષિત કરીને તથા તેની પ્રબળોનાં ઘરખારને તોડી પાડીને શત્રુના દેશને પાયમાલ કરવો.^{૬૧} રાજ્યે ગીધપક્ષીની પેઠે દૂરદર્શી થવું, બગલાની પેઠે નિશ્ચય થઈને અર્થચિંતન કરવું, કૂતરાની પેઠે નિત્ય બગત રહીને ચોરલોકોની બગર રાખવી, સિંહની પેઠે પરાક્રમી થવું તથા હમેશાં નિશ્ચિંત રહેવું, કાગડાની પેઠે શંકાશીલ રહીને બીજાઓના અભિપ્રાય બાળવા અને સર્પની પેઠે હમેશાં આચરણ કરવું-અર્થાત્ સર્પ જેમ બીજાઓએ કરેલા દરમાં અકસ્માત પેસી ભય છે તેમ, રાજ્યે પણ શત્રુઓએ બંધાવેલા કિલ્લાઓમાં અકસ્મા-

ત ધુસી જવું.^{૬૨} જે શત્રુ શરવીર હોય તેને નમતુ આપીને વશ કરવો, જે શત્રુ બુદ્ધિશાળી હોય તેને ભય બતાવીને વશ કરવો, જે શત્રુ લોભી હોય તેને ધન આપીને વશ કરવો અને જે શત્રુ પોતાના જેવોજ બળવાન હોય તેની સાથે યુદ્ધ કરીને તેને વશ કરવો.^{૬૩} જેઓ ભિન્ન ભિન્ન બળતિના હોય છતાં રાજદ્રોહ જેવા કોઈ એકજ કાર્યમાં સામેલ થયા હોય, તેવા પુરુષોના સમુદાયમાં જે જે મુખ્ય પુરુષો હોય તેઓમાં ક્રાંતક્રુટ પડાવવી. પોતાના મિત્રમંડળમાં શત્રુઓ તરફથી કંઈ ભેદ કરવામાં આવ્યો હોય તો, પોતાના અમાત્યોને તેઓથી સંભાળવા અને અમાત્યોમાં પણ કોઈ પ્રકારની ક્રાંતક્રુટ ન થઈ ભય અને તેઓ એક થઈ જઈને પોતાને પદબ્રા ન કરે તે માટે સાવધ રહેવું.^{૬૪} રાજ, કેવળ બે કોમળ સ્વભાવનો હોય છે તો તેનું અપમાન કરવામાં આવે છે અને કેવળ તીક્ષ્ણ સ્વભાવનો હોય છે તો સર્વની તેનાપર અપ્રીતિ થાય છે, માટે રાજ્યે તીક્ષ્ણ થવાના સમયે તીક્ષ્ણ થવું અને કોમળ થવાના સમયે કોમળ થવું.^{૬૫} હે રાજા! જે શત્રુ કોમળ સ્વભાવનો હોય તેનો તમે કોમળ ઉપાયથીજ નાશ કરજો; કેમકે કોમળ ઉપાયની યોજના કરવાથી મહાદારુણ શત્રુનો પણ નાશ કરી શકાય છે. આ જગતમાં તેવું એક પણ કાર્ય નથી, કે જે મૃદુ ઉપાયથી સિદ્ધ ન થઈ શકે; માટે મૃદુ ઉપાય તીક્ષ્ણના કરતાં ઘણોજ તીક્ષ્ણ ગણાય છે.^{૬૬} જે રાજા કોમળ થવાના સમયે કોમળ થાય છે અને તીક્ષ્ણ થવાના સમયે તીક્ષ્ણ થાય છે, તે રાજા સર્વ પ્રકારનાં કાર્યો સાધી શકે છે ને શત્રુને પણ વશ કરી શકે છે.^{૬૭} બુદ્ધિમાન પુરુષની સાથે વિરોધ કર્યા પછી ઘણે દૂર નાસી જઈને પણ કોઈએ એમ ન માનવું કે “હું ઘણોજ દૂર નીકળી આવ્યો છું. તેનાથી હવે શું થનાર છે?” કેમકે બુદ્ધિમાન પુરુષના બાહુઓ ઘણા લાંબા હોય છે. તે દૂર રહીને પણ પોતાનું અપ્રિય કરનારનો નાશ કરે છે.^{૬૮} જેને પાર ન ઉતરી શકાય તેને તરી જવાનો આરંભ કરવો નહિ, જેને

*ક્ષુદ્ર લોકો માને છે કે, ધર્મનું ફળ અર્થ છે, અર્થનું ફળ કામ છે અને કામનું ફળ ઇચ્છાને પ્રસન્ન કરવી તે છે; પરંતુ જ્ઞાની પુરુષોની માન્યતા તેથી ભિન્ન છે. તેઓ કહે છે કે, ધર્મનું ફળ ચિત્તશુદ્ધિ છે, અર્થનું ફળ યજ્ઞયાગાદિ છે ને કામનું ફળ માત્ર શરીરધારણ છે.

બીજી માણસ પુનઃ હરણ કરી જાય તેવી વસ્તુનું હરણ કરવું નહિ, જેને ખોદીને મૂળસુદ્ધાં ઉખેડી ન શકાય તેને ખોદવાનો આરંભ કરવો નહિ અને જેના મસ્તકને છેદી નાખીને પૃથ્વીપર પાડી ન શકાય તેનાપર શસ્ત્રપ્રહાર કરવો નહિ. ૬૯ હે શત્રુજય રાજા ! તારૂં હિત ઇચ્છીને મેં તને જે આ ઉપદેશ આપ્યો છે, તે અમુક અંશે પાપથી યુક્ત છે; માટે આપત્તિના સમયેજ 'પુરુષે તેનું આચરણ કરવું', પરંતુ સદાયને માટે એ પ્રમાણે વર્તવું નહિ; પણ જ્યારે શત્રુ પોતેજ એ નીતિનો આશ્રય કરીને તારાપર જો ચઢી આવે તો તારે પણ મારા આ ઉપદેશ પ્રમાણે કેમ ન વર્તવું ? અર્થાત્ વર્તવુંજ; કેમકે આપત્તિના સમયે એ પ્રમાણે વર્તવાથી અધર્મ થતો નથી. ૭૦

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે યુધિષ્ઠિર ! પોતાનું હિત ઇચ્છનારા બ્રાહ્મણ ભારદ્વાજે એ પ્રમાણે ઉપદેશ આપ્યો એટલે મહા ઉદાર મનના સુવીર દેશના રાજા શત્રુજયે, તે ઉપદેશ પ્રમાણે વર્તવાનો આરંભ કર્યો, જેથી તે રાજા પોતાના બાંધવોની સાથે પ્રદીપ્ત લક્ષ્મીનો ઉપભોગ કરવા લાગ્યો. ૭૧ ઇતિ શ્રીમદ્ભાગવત શાંતિ સ્કંધ પ્રથમ પર્વમાં

“ભારદ્વાજનો ઉપદેશ” એ વિષયનો અધ્યાય ૧૪૦ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૪૧ મો

ખાર વર્ષનો ભયંકર દુષ્કાળ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

હીને પરમકે ધર્મે સર્વલોકામિલંબિતે ॥

અર્ધર્મે ધર્મતાં નીતે ધર્મે ચાધર્મતાં ગતે ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે પિતામહ ! જે વેળા ઉત્તમ ધર્મ હીન થઈ જાય, સર્વ લોકો તે ધર્મનું ઉલ્લંઘન કરે, ધર્મ અધર્મરૂપ બની જાય, અધર્મ ધર્મરૂપ બની જાય, સર્વ મર્યાદાઓનો નાશ થઈ જાય, ધર્મનો નિશ્ચય ડગમગી જાય, રાજાઓ અથવા બીજાઓ લોકને પીડવા માંડે, સર્વ આશ્રમો જ્યારે મૂઢ બની જાય, સર્વ કર્મોનો વિનાશ થઈ જાય, કામ, લોભ

અને મોહને અધીન થઈને સર્વ લોકો ત્યાં ભયનુંજ દર્શન કરે, કોઈને કોઈનો વિશ્વાસ ન રહે, લોકો નિત્ય ભયભીતજ રહે, કપટ કરીને અન્યોન્યનો સંહાર કરવા લાગે તથા એકબીજાને છેતરવા માંડે, આખા દેશમાં ચોતરફથી આગ લાગે, બ્રાહ્મણો અત્યંત દુઃખમાં આવી પડે, કોઈ સ્થળે વરસાદ ન વરસે, લોકોમાં માંહોમાંહે ભેદભાવ ઉત્પન્ન થાય, પૃથ્વીપરની સર્વ આજીવિકાઓ લગભગ ચોર લોકોને અધીન બની જાય અને સમય બહુ બારીક આવી પડે, ત્યારે બ્રાહ્મણે કેવીરીતે આજીવિકા ચલાવવી ? ૧-૬ હે ભીષ્મ પિતામહ ! એવા ભયંકર સમયે દયાને લીધે પોતાના પુત્રોનો તથા પૌત્રોનો ત્યાગ નહિ કરનારો અને તેઓનું ભરણપોષણ કરવા અસમર્થ થયેલો બ્રાહ્મણ, કેવી રીતે વર્તે ? તે મને કહો. ૭ તેમજ હે શત્રુતાપન રાજા ! એવે વખતે લોકો જ્યારે પાપી બની જાય, ત્યારે રાજાએ કેવી રીતે વર્તવું ? અને કેવી રીતે વર્તવાથી બ્રહ્મ ન થવાય ? તે મને કહો. ૮

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે મહાબાહુ યુધિષ્ઠિર રાજા ! પ્રજાઓનું યોગક્ષેમ સારીરીતે જળવાઈ રહે ને જગતમાં નિયમિત રીતે વૃદ્ધિ થયા કરે, તે સર્વનું મૂળ એક રાજાજ છે; તેમજ પ્રજાઓમાં વ્યાધિઓ વધી પડે, મરણપ્રમાણ અધિક થવા લાગે ને અનેક પ્રકારનાં ભય ઉપસ્થિત થાય તેનું કારણ પણ રાજાજ છે. ૯ ભરતશ્રેષ્ઠ રાજા ! હું નિશ્ચય માનું છું કે, સત્ય, ત્રેતા, દ્વાપર અને કલિ-એ ચારે યુગોનું મૂલકારણ રાજાજ છે, એમાં સંશય નથી. ૧૦ જે વેળા તમે કહ્યો તેવો, પ્રજાઓમાં દોષ ઉત્પન્ન કરનારો બારીક સમય પ્રાપ્ત થાય, તે વેળા બ્રાહ્મણે પોતાના વિજ્ઞાનબળનો આશ્રય કરીને આજીવિકા ચલાવવી. ૧૧ આ વિષયમાં એક પ્રાચીન ઇતિહાસનું ઉદાહરણ અપાય છે, કે જેમાં એક ચાંડાલવાડામાં વિશ્વામિત્રનો તથા ચાંડાલનો જે સંવાદ થયો હતો તેનું વર્ણન કરેલું છે. ૧૨ પૂર્વે ત્રેતાયુગ અને દ્વાપર યુગની સંધિના સમયે દેવયોગે એવુંજ બન્યું કે, આ પૃથ્વીપર ખાર

વર્ષનો ભયંકર દુષ્કાળ પડ્યો.^{૧૩} ઝરાળર ત્રેતા-યુગના અંતમાં અને દ્વાપર યુગના આરંભમાં અત્યંત વધી પડેલી પ્રજાઓનો પ્રલયકાળ ઉપ-સ્થિત થયો,^{૧૪} તે વખતે ઇંદ્ર (વરસાદ) વરસ્યો નહિ, ગુરુ વક્ર ગતિનો થયો અને ચંદ્ર પણ વિપરીત લક્ષણોવાળો થઈને દક્ષિણમાર્ગે જવા લાગ્યો.^{૧૫} એ વેળા ઝાકળ પણ પડતું ન હતું તો પછી વાદળાં તો હોયજ શાનાં ? નદીઓના મોટા જળપ્રવાહો છેક ક્ષીણ થઈ ગયા અને કે-ટલીએક નાની નદીઓ તો ભૂગર્ભમાંજ પેસી ગઈ.^{૧૬} એ સમયે દૈવઘટનાનું કંઈ જૂઠુંજ સ્વરૂપ પ્રકટ થયું હતું, કે જેને લીધે બધાં તળા-વો, નદીઓ, ફૂવાઓ તથા ઝરણાંઓ કેવળ શુષ્ક બની જઈને નિસ્તેજ દેખાતાં હતાં;^{૧૭} પૃથ્વી ઉપર પણ નાનાં નાનાં જેટલાં જળાશયો હતાં તે બધાં સૂકાઈ ગયાં, મુસાફરોને વિશ્રાંતિ લેવાનાં સ્થળો અને પાણીની પરબો ગતપ્રાય બની ગયાં, ચોળાબુ યજ્ઞો અને સ્વાધ્યાયો બંધ પડી ગયા, વષટકારરૂપી મંગલનો વિનાશ થઈ ગયો, ખેતી-વાડી અને ગોરક્ષાનો તો ઉચ્છેદ જ થઈ ગયો, અન્નરોમાં ચાલતા વ્યાપારરોજગાર અદૃશ્ય થઈ ગયા, યજ્ઞસ્તંભો તથા યજ્ઞની સામગ્રીઓ કોણ જાણે કયાંય ઉડી ગઈ, મોટા મોટા ઉત્સવો નષ્ટ થઈ ગયા, જ્યાં જોઈએ ત્યાં હાડકાંના ગંભીર ઢગો દૃષ્ટિએ પડવા લાગ્યા, ભૂત, પ્રેત, પિશાચ અને રાક્ષસો જેવાં માંસાહારી પ્રાણીઓ ભયંકર શબ્દો કરવા લાગ્યાં, ઘણાંખરાં નગરો અને શહે-રો ઉજ્જડ થઈ ગયાં, ગામડાંઓ અને તેમાંનાં સર્વ નિવાસસ્થાનો બળીને ભસ્મ થઈ ગયાં, કોઈ સ્થળે ઘોર ઉત્પાતોથી, કોઈ સ્થળે શસ્ત્રોના પ્રહારથી, કોઈ સ્થળે રાજાઓના ત્રાસથી અને કોઈ સ્થ-ળે માંહોમાંહેના ભયથી પ્રજાઓ આકુળવ્યાકુળ બની ગઈ, જેથી આખી પૃથ્વી લગલગ નિર્જન ને વેરાન જેવી બની ગઈ.^{૧૮-૨૧} તેમજ દેવમંદિરો ખાલી ખંડેર જેવાં થઈ ગયાં, બુદ્ધ લોકોને તો સર્વ ઠેકાણેથી હાંકીજ કાઢવામાં આવ્યા, ગાયો, ઝાકરાં, ઘેટાં અને ભેંસો વગેરે પશુઓનો નાશ થઈ ગયો, મનુષ્યોમાં પણ પરસ્પર મારામારી થવા

લાગી, બ્રાહ્મણોનો સંહાર વળી ગયો, કોઈ કોઈની રક્ષા કરનાર ન રહ્યું, ઔષધિઓનો સમુ-દાય નષ્ટ થઈ ગયો અને આખી પૃથ્વી શ્મશાન-ના વૃક્ષની જેઠે અગમ્ય થઈ પડી.^{૨૨,૨૩}

હૈ યુધિષ્ઠિર ! એ મહાભયંકર સમયે ધર્મ-નો નાશ થઈ ગયો, ક્ષુધાતુર થયેલા મનુષ્યો એકબીજાને ખાઈ જવા લાગ્યા અને ઋષિઓ નિયમોનો, અગ્નિહોત્રાદિ કર્મનો, દેવપૂજનો તથા સર્વ આશ્રમોનો પરિત્યાગ કરીને ઠેકઠેકાણે ભિ-ક્ષાને માટે ભટકવા લાગ્યા.^{૨૪,૨૫} એ વખતે મહર્ષિ ભગવાન વિશ્વામિત્ર, કે જેઓ મહાબુ-દ્ધિમાન હતા, તે પણ ક્ષુધાને લીધે પોતાના આ-શ્રમનો ત્યાગ કરીને ચોતરફ ભટકવા લાગ્યા.^{૨૬} તેમણે પોતાની સ્ત્રીને તથા પુત્રોને કોઈ જનસ-માજમાં લ્યજી લીધાં હતાં અને પોતે આશ્રમનો તથા અગ્નિનો (અગ્નિહોત્રનો) ત્યાગ કરીને તથા ભક્ષ્યાભક્ષ્યને સમાન ગણીને અન્ન-ને માટે જ્યાં ત્યાં ભટકતા હતા.^{૨૭} એક વખતે ઋષિ વિશ્વામિત્ર, આમતેમ ફરતા ફરતા કોઈએક વનમાં આવી ચઢ્યા કે જ્યાં પ્રાણીઓનો ઘાત કર-નારા હિંસાવિહારી ચાંડાલ લોકોનું નિવાસસ્થાન હતું.^{૨૮} એ નિવાસસ્થાનમાં (ચાંડાલવાડામાં) ઠેક-ઠેકાણે ભાંગી પડેલા માટીના ઘડાઓની ઠીંકરી-ઓ વેરાઈ પડી હતી. ફૂતરાંના આમડાના ટુકડા-ઓ જ્યાં ત્યાં પડ્યા હતા, વરાહોનાં (ભુડોનાં) તથા ગધેડાંઓનાં ભાંગી ગયેલાં હાડકાંઓ, ખો-પરીઓ અને માટીનાં છાલોંઓ આસપાસ દ-ષ્ટિએ પડતાં હતાં; મુઝદાં ઉપર ચોઢાડેલાં વચ્ચો ચોળાબુ સૂકવેલાં હતાં, મુઝદાંને પહેરાવેલી મા-ળાઓથી ઘરોને શણગાર્યાં હતાં, સર્પની કાંચ-ળીઓની બનાવેલી માળાઓવડે ઝુંપડીઓને તથા મઠોને ચિહ્નિત કર્યા હતા, ઠામ ઠામ કુક-ડાઓના શબ્દો સંભળાતા હતા, ગધેડાંઓના ભુકવાના ધ્વનિઓથી તે પ્રદેશ ગાજી રહ્યો હતો, પ્રત્યેક ઘરમાં મોટા મોટા ખૂમખરાડા પાડીને તથા કંઠોર વચ્ચેના બોલીને ચાંડાલો પરસ્પર લડી રહ્યા હતાં, ઘુવડ પક્ષીઓના ઘુઘવાટા ત્યાં સં-ભળાતા હતા, નાનાં નાનાં દેવસ્થાનોથી તે સ્થાન

આમ હું, દેવમંદિરોમાં લટકાવેલી લોઢાની ઘંટડીઓના રણકારા તે સ્થળે સંભળાતા હતા અને કૂતરાઓના ટોળાંઓ તેની ચોખ્ખા બુવીંટા-ઈ વળ્યાં હતાં. ૨૯-૩૨ આવા અગમ્ય ચાંડાલવાડામાં પ્રવેશ કરીને મહર્ષિ વિશ્વામિત્ર, ક્ષુધાતુર હોવાથી પરમ યત્નપૂર્વક આહારની શોધ કરવા લાગ્યા. ૩૩ તેમણે ચાંડાલવાડામાં ઘેર ઘેર ભિક્ષા માગી; પણ અફસોસ! માંસ, અન્ન, ફળ, મૂળ અથવા બીજા કંઈપણ લક્ષ્ય પદાર્થ તેમને મળ્યો નહિ. ૩૪ પછી ઋષિ વિશ્વામિત્ર, “આહ! આ વેળા હું મહાન દુઃખમાં આવી પડ્યો છું” આમ બોલીને શરીરની ક્ષીણતાને લીધે તે ચાંડાલવાડામાં (પૃથ્વીપર) પછડાઈ પડ્યા. ૩૫ હે મહારાજ યુધિષ્ઠિર! મુનિ વિશ્વામિત્ર, પૃથ્વીપર પડ્યા પડ્યા મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે: “હવે મારે શું કરવું જોઈએ, કે જેથી મારો અર્થ સિદ્ધ થાય અને આ રીતે હું વૃથા મૃત્યુને ન પામું?” આવો વિચાર કરીને તેમણે આસપાસ નજર કરી તો હે રાજન્! પાસેના જ એક ચાંડાલના ઘરમાં, તટ્કાળ શસ્ત્રથી મારી નાખેલા એક કૂતરાના માંસને બાંધીને લટકાવેલી લાંબી દોરી તેમના જીવામાં આવી. ૩૬, ૩૭ તેને જોઈને મુનિએ વિચાર કર્યો કે “જસ, હવે આ માંસને હું અહીંથી ચોરી જાઉં; કેમકે મારા પ્રાણ બચાવવા માટે બીજા એક પણ ઉપાય હવે મને સૂઝતો નથી, તેમજ વળી આપત્તિના સમયે મહાન પુરુષે પણ ચોરી કરીને જીવન ધારણ કરવું, એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે; અને એવો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે કે, બ્રાહ્મણે પણ પ્રાણરક્ષા કરવા માટે ચોરી કરવી. જે વેળા મહાન આપત્તિ આવી પડે, ત્યારે પ્રથમ પોતાના કરતાં હલકા મનુષ્યને ત્યાં ચોરી કરીને અન્નાદિ ગ્રહણ કરવું. તેની પાસેથી જો ન મળે તો પછી પોતાના સમાન મનુષ્ય પાસેથી ચોરી કરીને અન્નાદિ લેવું અને તેમ કરતાં, પણ જો કંઈ ન મળે તો પછી ઉત્તમ ધાર્મિક પુરુષની પાસેથી પણ ચોરી કરીને અન્ન મેળવવું. ૩૮-૪૦ આ વેળા હું મરણની અણી ઉપર આવી પડ્યો છું; માટે આ ચાંડાલના ઘરમાં રહેલી કૂતરાની

બાંધને ચોરી લઉં. મને લાગે છે કે, પ્રતિગ્રહથી ઉત્પન્ન થનારા દોષ કરતાં ચોરી કરવાથી ઉત્પન્ન થનારો દોષ કંઈ અધિક નથી-અર્થાત પ્રતિગ્રહ. અને ચોરી એ બંનેમાં સરખો દોષ સમાયલો છે.” ૪૧ આવો બુદ્ધિ સાથે નિશ્ચય કરીને મહા-મુનિ વિશ્વામિત્ર, એકદમ ત્યાંથી ઉઠ્યા અને હે ભારત! જ્યાં પેલો ચાંડાલ સૂતો હતો, ત્યાં છાનામાના સૂઈ રહ્યા. ૪૨ પછી જ્યારે રાત્રિ ગાઢ થઈ ગઈ અને ચાંડાલવાડામાં સૌ કોઈ સૂઈ ગયાં, ત્યારે ભગવાન વિશ્વામિત્ર ધીમે રહીને ઉભા થયા ને જ્યાં પેલું કૂતરાનું માંસ લટકાવ્યું હતું, તે બુંદીમાં દાખલ થયા. ૪૩ તે સમયે પેલો ચાંડાલ સૂઈ ગયો હોય તેવો જણાતો હતો પણ ખરી રીતે તે સૂઈ ગયો ન હતો. માત્ર ચીપડાઓને લીધે તેનાં નેત્રો બંધ થઈ ગયાં હતાં-અર્થાત તે જાગતો જ પડ્યો હતો. તેનો દેખાવ રૂક્ષ અને અપ્રિય હતો. તેણે બોખરે અવાજે વિશ્વામિત્રને આ પ્રમાણે કહ્યું. ૪૪

ચાંડાલ બોલ્યો:—“અરે! આ ચાંડાલવાડામાં સૌને સૂઈ ગયેલા જાણીને તું કોણ આવ્યો છે? અને શામાટે કૂતરાનું માંસ બાંધેલી દોરીને ખેંચી રહ્યો છે? તું ધારતો હોઈશ કે, આ ચાંડાલ સૂઈ ગયો છે, પણ તેમ નથી. હું જાગું છું. અહ્યા એ દારુણ કર્મ કરનારા! ઉભો રહેજે, હવે તારું આવી બન્યું છે.” ૪૫ ચાંડાલનાં એ વચન સાંભળીને વિશ્વામિત્ર એકાએક ચોંકી ગયા અને પોતાના એ ચોરીના કર્મથી તેમને ઉદ્વેગ થવા લાગ્યો. તેમનું મુખ શરમથી વ્યાકુળ બની ગયું. પછી તેમણે પેલા ચાંડાલને કહ્યું:—૪૬ “હે આયુષ્મન્! હું વિશ્વામિત્ર છું. મને ઘણીજ ભૂખ લાગી છે તેથી આ તારા ઘરમાં ચોરી કરવા માટે આવ્યો છું; માટે હે બુદ્ધિમાન ચાંડાળ! તું જો સારી પેઠે વિચાર કરી જુએ તો હું વધ કરવા યોગ્ય નથી.” ૪૭ શુદ્ધાત્મા મહર્ષિ વિશ્વામિત્રનાં એ વચન સાંભળીને પેલો ચાંડાલ, એકદમ સંભ્રમપૂર્વક શયનમાંથી ઉભો થઈ ગયો અને તુરત વિશ્વામિત્રની પાસે આવ્યો. ૪૮ તેણે પોતાના નેત્રનાં અશ્રુઓ

લૂછી નાખીને, જે હાથ જોડીને બહુ માનપૂર્વક વિશ્વામિત્રને કહ્યું કે:—“હે બ્રહ્મા! આવા રાત્રિના સમયે તમે શું કરવા ધાતુ” છે?”^{૪૯} તે સાંભળીને વિશ્વામિત્રે ચાંડાલને શાંત પાડતાં પાડતાં કહ્યું:—“હું ભૂખ્યો થયો છું. મારા પ્રાણ આલ્પ બન્યા છે, માટે આ કૃતરાત્રી જાંઘને હું ચોરી જવા ધાડું છું.”^{૫૦} હું ક્ષુધાતુર થયો છું તેથીજ આવું પાપકર્મ કરવા તૈયાર થયો છું. જે મનુષ્ય ક્ષુધાતુર થયેલો હોય છે તેને હરકોઈ કૃત્ય કરવામાં શરમ આવતી નથી. મને ક્ષુધાએજ દુષ્ટ કર્યો છે ને તેથી આ કૃતરાત્રી જાંઘને હું લઈ જવા તૈયાર થયો છું.”^{૫૧} ભૂખને લીધે મારા પ્રાણ ગભરાય છે, માંડ શાસ્ત્રજ્ઞાન આ વેળા નષ્ટ થઈ ગયું છે, હું દુર્બળ થઈ ગયો છું અને માંડ ભાન પણ લગભગ આલ્પ ગયું છે, જેથી ભક્ષ્યાભક્ષ્યનો વિચાર મને સૂઝતોજ નથી.”^{૫૨} હું સમજું છું કે, આ કૃત્ય અધર્મભરેલું છે તોપણ આ કૃતરાત્રી જાંઘને હું લઈ જઈશ; કેમકે તમારા આ ચાંડાલવાડામાં હું ઘેર ઘેર ભટકી વળ્યો ને મને કંઈ પણ ભિક્ષા ન મળી. ત્યારે મને આવું પાપી કૃત્ય કરવાની બુદ્ધિ સૂઝી છે અને તેથીજ આ કૃતરાત્રી જાંઘને હું લઈ શ. અસિ, દેવતાઓનું મુખ છે અને તેઓનો પુરોહિત છે, વળી તે અસિ પોતાનામાં હોમેલા પવિત્ર પદાર્થનેજ પસંદ કરે છે પણ અપવિત્ર પદાર્થથી તો ઉલટો કોપાયમાન થાય છે; છતાં જગતમાં તે સમર્થ અસિદેવને સર્વભક્ષી કહેવામાં આવે છે તેમજ હું ગ્રાહણ છું, તે અસિના જેવોજ પવિત્ર છું અને સર્વભક્ષી નથી છતાં સર્વભક્ષી થવા ઇચ્છું છું; એમાં ધર્મદૃષ્ટિ એજ મારી પ્રવૃત્તિ છે, એમ તારે જાણવું.” વિશ્વામિત્રે એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે ચાંડાલ યોલી ઉઠ્યો:—“હે મહર્ષિ! હવે માંડ વચન સાંભળ્યો અને તે સાંભળ્યા પછી તમને જેમ સત્ય લાગે તેમ વર્તો ને ધર્મથી બ્રહ્મ ન થંવાય તેમ કરો. હે બ્રહ્મર્ષિ! હું તમારો ધર્મ પણ તમને કહું છું, તેને તમે સાંભળો. વિદ્વાનો કહે છે કે, કૃતક શિયાળના કરતાં પણ અધમ પ્રાણી છે અને કૃતરાત્રા શરીરમાં પણ તેની જાંઘનો ભાગ અત્યંત અધમ ગ-

ણાય છે;”^{૫૪-૫૭} માટે હે મહર્ષિ! તમારો આ નિશ્ચય યોગ્ય નથી અને ધર્મદૃષ્ટિએ નિંદાપાત્ર પણ છે; કેમકે તમે ચાંડાલના દ્રવ્યની ચોરી કરવા તૈયાર થયા છો. વળી તેમાં પણ અભક્ષ્ય પદાર્થનુંજ હરણ કરવાની તમે ઇચ્છા કરો છો.”^{૫૮} હે મહામુનિ! પ્રાણનું રક્ષણ કરવામાટે તમે કોઈ બીજા ઉપાયને શોધી કાઢો પણ આ રીતે માંસ-ભક્ષણના લોભને અંધીન થઈને તમારા તપશ્ચરણનો નાશ ન થવા દો.”^{૫૯} શાસ્ત્રોક્ત ધર્મને જાણનારા તમારા જેવા મહાપુરુષે, આવી ધર્મસંકરતા ન કરવી જોઈએ. તમે ધર્મનિષ્ઠ પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ ગણાઓ છો, માટે તમારા સ્વધર્મનો ત્યાગ કરશો મા.”^{૬૦}

હે ભરતશ્રેષ્ઠ યુધિષ્ઠિર રાજા! ચાંડાલનાં એ વચનો સાંભળ્યા પછી ક્ષુધાતુર મહામુનિ વિશ્વામિત્રે તેના પ્રત્યે કહ્યું:—^{૬૧} “અરે ઓ ચાંડાલ! આહારના અભાવે ઉપવાસ કરી કરીને આમતેમ દોડાદોડી કરતાં મારો ઘણો કાળ વીતી ગયો છે જેથી હવે, મારા પ્રાણનું રક્ષણ કરવા માટે બીજા એક પણ ઉપાય રહ્યો નથી.”^{૬૨} પુરુષ જ્યારે પ્રાણસંકટમાં આવી પડે, ત્યારે તેણે સાંનંડતું હરકોઈ પ્રકારનું કર્મ કરીને પ્રથમ જીવતા રહેવું; ને પછી સમર્થ થઈને ધર્માચરણ કરવું.”^{૬૩} સર્વ કોઈનું પાલન કરવારૂપ ઇંદ્રદેવનો ધર્મ ક્ષત્રિયોનો છે અને સર્વભક્ષણરૂપ અગ્નિદેવનો ધર્મ ગ્રાહણોનો છે. વળી વેદરૂપી અગ્નિ માંડ બળ છે, માટે એ બળના સામર્થ્યથી આ કૃતરાત્રા માંસનું ભક્ષણ કરીને હું મારી ક્ષુધાને શાંત કરીશ.”^{૬૪} જે કર્મ કરવાથી પોતે જીવી શકે, તે કર્મ ગમે તેવું હોય તોપણ મનુષ્યે સત્વર કરવું જોઈએ; કેમકે મરણના કરતાં જીવવું એ વધારે શ્રેયસ્કર છે અને જીવતા માણસજ ધર્મને સંપાદન કરી શકે છે;”^{૬૫} માટેજ હું અભક્ષ્યનું ભક્ષણ કરીને પણ જીવવાની ઇચ્છા રાખું છું અને તે મારો નિશ્ચય, અજ્ઞાનથી નથી પણ બુદ્ધિપૂર્વકજ છે, માટે તું મને અનુમતિ (સલાહ) આપ.”^{૬૬} (હું જો જીવતા રહીશ, તો) જ્યોતિર્ગણી જેમ ઘોર અધકાર-

નો નાશ કરે છે, તેમ મારા તપોબળથી અને વિદ્યા-બળથી સર્વ પાપોનો નાશ કરીશ, એટલું જ નહિ પણ મારા આત્માને મહાબળવાન કરીશ.” ૧૭

ચાંડાલે કહ્યું:—“ આ કૃતરાંના માંસનું ભક્ષણ કરવાથી તમારું આયુષ્ય લાંબું થશે નહિ, સદાને માટે પ્રાણ રહેશે નહિ અને અમૃતના જેવી તૃપ્તિ પણ થશે નહિ; માટે કૃતરાને ખાવાનો વિચાર મનમાંથી કાઢી નાખીને તમે કોઈ બીજી ભિક્ષા માગો; કેમકે કૃતરે દ્વિજાતિઓને અભક્ષ્ય છે.” ૧૮

વિશ્વામિત્રે કહ્યું:—“ હે ચાંડાલ! આ દુષ્કાળના સમયમાં બીજું કોઈ માંસ મને સત્વર મળી આવે, એમ હું માનતો નથી; તેમ મારી પાસે દ્રવ્ય પણ નથી. (જેથી હું બીજું કંઈ ખરીદી શકું!) હું ક્ષુધાથી વિહ્વળ બની ગયો છું, મને બીજે એકેય આધાર દેખાતો નથી અને તેથી હું છેક નિરાશ થઈ ગયો છું; માટે આ કૃતરાના માંસમાં છએ રસો છે, એમ હું સારી રીતે માનું છું.” ૧૯

ચાંડાલે કહ્યું:—“ શાસ્ત્રમાં એવો નિયમ કરવામાં આવ્યો છે કે, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય-એ ત્રૈવર્ણિકાએ પાંચ નખવાળાં પાંચજ પ્રાણીઓનું ભક્ષણ કરવું. આ શાસ્ત્રીય નિયમને તમે જો પ્રમાણ માનતા હો તો આ કૃતરાના માંસને અભક્ષ્ય ગણીને તેનું ભક્ષણ કરવાનો વિચાર છોડી દો.” ૨૦

વિશ્વામિત્રે કહ્યું:—“ અગસ્ત્ય ઋષિ જ્યારે ભૂખ્યા થયા હતા, ત્યારે વાતાપિ નામના અસુરનું પણ ભક્ષણ કરી ગયા હતા. તેમ હું પણ આ વેળા ક્ષુધાને લીધે આપત્તિમાં આવી પડ્યો છું માટે આ કૃતરાની જાંઘનું ભક્ષણ કરીશ.” ૨૧

ચાંડાલે કહ્યું:—“ તમે કોઈ બીજી ભિક્ષા માગી લાવો; પણ આ અભક્ષ્યનું ભક્ષણ કરવું, તે તમને યોગ્ય નથી. હું તમને ખરું જ કહું છું કે, આવું કર્મ તમને યોગ્ય નથી; છતાં તમારી જો તેવીજ ઈચ્છા હોય તો ભલે, આ કૃતરાની જાંઘને તમે લઈ જાઓ.” ૨૨

વિશ્વામિત્રે કહ્યું:—“ ધર્મના વિષયમાં શિષ્ટ પુરુષોનાં આચરણને પ્રમાણભૂત જ માનવામાં

આવે છે, જેથી હું પણ અગસ્ત્ય આદિ શિષ્ટ પુરુષોના આચારને અનુસરું છું અને તેથી આ કૃતરાની જાંઘને પવિત્ર ભોજનના કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ અને ભક્ષ્ય માનું છું.” ૨૩

ચાંડાલે કહ્યું:—“ અસત્ પુરુષોના આચરણને સનાતન ધર્મતરીકે કદી મનાયજ નહિ. આ જગતમાં જે અકાર્ય છે તે કાર્ય (કરવા યોગ્ય) થઈ શકતું નથી, માટે તમે અગસ્ત્ય ઋષિનું બહાનું બતાવીને અધર્મ કૃત્ય કરો મા.” ૨૪

વિશ્વામિત્રે કહ્યું:—“ અગસ્ત્ય પણ એક ઋષિ હતા. તે (મનુષ્યભક્ષણ જેવું) પાપી અને નિંદ્ય કૃત્ય કદી કરેજ નહિ. વળી હું આ વખતે પશુત્વ ધર્મ તરફ દૃષ્ટિ કરીને કૃતરાને તથા મૃગને સમાન માનું છું, માટે આ કૃતરાની જાંઘને હું ખાઈશ.” ૨૫

ચાંડાલે કહ્યું:—“ (તમે કહો છો કે, અગસ્ત્ય ઋષિએ જેમ વાતાપિ દૈત્યનું ભક્ષણ કર્યું હતું, તેમ હું પણ આ કૃતરાની જાંઘનું ભક્ષણ કરીશ.” પણ તેમ કહેવું યોગ્ય નથી; કેમકે અગસ્ત્ય ઋષિએ બ્રાહ્મણોની પ્રાર્થનાને અધીન થઈને બ્રાહ્મણોનું ભક્ષણ કરનારા વાતાપિ દૈત્યનું ભક્ષણ કર્યું હતું અને બ્રાહ્મણોને દુઃખમાંથી મુક્ત કર્યા હતા-અર્થાત્ અગસ્ત્ય મુનિએ કેવળ બ્રાહ્મણોને માટેજ વાતાપિનું ભક્ષણ કર્યું હતું, પણ પોતાનું ઉદર ભરવા માટે ભક્ષણ કર્યું ન હતું અને તે પણ અવસ્થાના અધિકારપરત્વેજ તેમણે એ કર્મ કર્યું હતું. (તાત્પર્ય કે, તે સમયજ એવો હતો, જેથી તેમ કર્યા વિના ચાલે તેમ ન હતું,) માટે અગસ્ત્યે કરેલા એ કર્મમાં પાપનો સંભવજ ન હતો, પરંતુ ધર્મજ હતો; કેમકે લોકના ગુરુ ગણાતા બ્રાહ્મણોનું હરકોઈ ઉપાયે પણ રક્ષણ કરવું જોઈએ.” ૨૬

વિશ્વામિત્રે કહ્યું:—“ હું પણ એક બ્રાહ્મણ છું અને મારો આ દેહ મારો પ્રિય મિત્ર છે તેમ લોકમાં ઘણાજ પૂજ્ય છે; માટે તેનું રક્ષણ કરવા માટે આ કૃતરાની જાંઘને હું લઈ જવા ઇચ્છું છું અને તેથીજ આવું કર્મ કરતાં પણ હું ડરતો નથી.” ૨૭

ચાંડાલે કહ્યું:-“ ધર્મનિષ્ઠ પુરુષો પોતાના જીવિતનો સુખપૂર્વક ત્યાગ કરે છે પરંતુ અલક્ષ્યતું લક્ષણ કરીને જીવવાનો વિચાર કરતા નથી. હે વિદ્વન્! ક્ષુધાને જીતવાથી જગતમાં ઘણા પુરુષો પોતાની ઇષ્ટ કામનાઓને પામ્યા છે, માટે તમે પણ ક્ષુધાને જીતીને-એટલે ઉપવાસો કરીનેજ તમારી કામનાને પૂર્ણ કરો.”૭૮

વિશ્વામિત્રે કહ્યું:- “જે વેળા મરણકાળજ ઉપસ્થિત થયો હોય, તે વેળા અનશનવ્રતનો સ્વીકાર કરીને મરણ પામવું, તે શ્રેયસ્કર છે અને તે રીતે મરણ પામવાથી સર્વ કર્મોનો પણ વિનાશ થાય છે, એ વાત સત્ય છે; પરંતુ જીવન ટકી રહે તેવી સ્થિતિ હોય છતાં અનશનવ્રતનો સ્વીકાર કરવાથી પ્રત્યક્ષ ધર્મનો લોપજ થાય છે- અર્થાત્ ધર્મ કરવાના આધારભૂત ગણાયલા શરીરનું જો રક્ષણ કરવામાં નથી આવતું તો ખુલ્લી રીતે ધર્મનો વિરોધ અથવા અધર્મજ કર્યો ગણાય છે અને હું તો નિત્ય વ્રતાચરણ કરનારો છું તથા શાંત સ્વભાવનો છું, માટે ધર્મના મૂળભૂત એવા મારા આ શરીરનું રક્ષણ કરવા માટે હું અલક્ષ્યતું પણ લક્ષણ કરીશ.”૭૯ જ્યારે જ્ઞાનદૃષ્ટિથી જોઈએ છીએ, ત્યારે તો સ્પષ્ટ દેખાય છે કે, આ કૂતરાનું માંસ ખાઈને પણ હું પુણ્યજ પ્રાપ્ત કરીશ; કેમકે જ્ઞાનોત્પત્તિના સાધનભૂત શરીરનું ગમે તે માર્ગનો આશ્રય કરીને પણ રક્ષણ કરવું જોઈએ; પરંતુ કર્તાપણના અભિમાનવાળી મોહાત્મક દૃષ્ટિથી જ્યારે જોઈએ છીએ, ત્યારે જણાય છે કે, કૂતરાનું માંસ ખાવામાં દોષ છે અને વળી તે વિષયમાં મને હજી સંશયજ છે કે, હું જ્ઞાની છું કે અજ્ઞાની? તોપણ આ માંસનું લક્ષણ કરીને હું તારા જેવો ચાંડાલ તો નહિજ બની જાઉં. (કેમકે તપશ્ચરણદ્વારા

તે દોષને દૂર કરવાની મારામાં શક્તિ છે.)”૮૦

ચાંડાલે કહ્યું:- “જો કે હું મહાપાપી છું અને સર્વના કરતાં અધમ છું, જેથી તમને આવો ઇપકો આપીને ઉલટો વધારે પાપી બનું છું; કેમકે તમે એક પૂજ્ય બ્રાહ્મણ છો, તોપણ મારો દંઢ નિશ્ચય છે કે, આવું નિંદ્ય અને દુઃખજનક પાપકૃત્ય કરતા મારે તમને અટકાવવા.”૮૧

વિશ્વામિત્રે કહ્યું:-“કોઈ જલાશયમાંનાં દેહકાંઓ ભલેને ખૂમો પાડ્યાજ કરે! પરંતુ ગાયો,તેઓની ખૂમોને નહિ ગણકારીને પાણી પીએજ છે; તે પ્રમાણે તું ગમે તેટલું કહ્યા કરીશ તોપણ હું આ કૃત્ય કરવાનોજ! વળી ધર્માનુશાસનમાં તને અધિકાર નથી તો, વ્યર્થ આત્મશ્લાઘા કર મા.”૮૨

ચાંડાલે કહ્યું:-“હે બ્રાહ્મણ! હું તમારો મિત્ર થઈને તમને શિખામણ આપું છું અને મને તમારા ઉપર દયા આવે છે,તેથી આમ કહી રહ્યો છું; માટે જેમાં તમારું શ્રેય હોય તેવું કર્મ તમે કરો, પણ લોભને અધીન થઈને આવું પાપી કૃત્ય કરો મા.”૮૩

વિશ્વામિત્રે કહ્યું:-“તું જો મારો મિત્ર હો અને મારા સુખની ઇચ્છા રાખતો હો તો, આ આપત્તિમાંથી મારો ઉદ્ધાર કર. મારો ધર્મ શું છે તે હું જાણું છું, માટે આ કૂતરાની જાંઘ મને આપ.”૮૪

ચાંડાલે કહ્યું:-“હું મારા હાથથી આ જાંઘ તમને આપી શકતો નથી, તેમ મારી નજર આગળ ચોરાઈ જતા મારા અન્નની ઉપેક્ષા પણ કરી શકતો નથી; અને ધારો કે આ માંસ હું તમને અર્પણ કરું ને તમે બ્રાહ્મણ હોવાથી તેનો જો પ્રતિગ્રહ કરો તો આપણે બન્ને દોષભાગી બનીને નરકમાંજ પડીએ.”૮૫

વિશ્વામિત્રે કહ્યું:-“આજે આ પાપકર્મ કરીને જો હું જીવતો રહીશ તો પાછળથી મહાપવિત્ર ધર્માચરણ કરીશ અને તેના પ્રભાવથી પવિત્રાત્મા બનીને ધર્મનેજ સંપાદન કરીશ; માટે આવું પાપકૃત્ય કરીને જીવવું તે શ્રેષ્ઠ છે, કે નિરાહાર રહીને પ્રાણત્યાગ કરવા તે શ્રેષ્ઠ છે? એ વિષે તુંજ મને કહે.”૮૬

ચાંડાલે કહ્યું:-“પોતાના કુલને યોગ્ય એવું

*જાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે, મન એ અન્નમય છે જેથી અન્ન લક્ષણ નહિ કરવાથી મન અસ્વસ્થ રહે છે અને તેની અસ્વસ્થતાને લીધે અધ્યયન કરેલી વિદ્યાનું સ્મરણ થતું નથી. ઉપરાંત મનની અસ્વસ્થતાને લીધે શરીરની સ્થિતિમાં પણ ઘણોજ ફેરફાર અનુભવાય છે.

ધર્માચરણ કરવામાં પોતાનો આત્માજ સાક્ષી-ભૂત હોય છે, જેથી તમે પોતેજ જાણો છો કે, આ કૃત્ય કરવામાં પાપ છે, કે પુણ્ય છે ? હું તો ધારૂં છું કે, જે પુરુષ કૂતરાના માંસને પણ ભક્ષ્ય ગણીને તેનો સ્વીકાર કરે, તે બીજી કોઈ પણ વસ્તુનો ત્યાગ કરે નહિ-અર્થાત તે પુરુષ સર્વભક્ષીજ હોવો જોઈએ.” ૮૭

વિશ્વામિત્રે કહ્યું:-“હું કબૂલ કરું છું કે, અભક્ષ્ય પદાર્થનો પ્રતિગ્રહ કરવામાં તથા તેનું ભક્ષણ કરવામાં દોષ છે; પરંતુ જે વેળા પ્રાણુ જવાનો પ્રસંગ આવી પડે, ત્યારે અભક્ષ્ય પદાર્થનું પણ દાન લેવું અને તેનું ભક્ષણ કરવું, આવો સામાન્ય વિધિશાસ્ત્રનો અપવાદ પણ છે. (તાત્પર્યકે,) જે ભક્ષ્યમાં હિંસાનો તથા અસત્યનો સંબંધ હોય છે, તે ભક્ષ્ય નિંદનીય ગણાય છે; પરંતુ જે ભક્ષ્યમાં હિંસા કે અસત્યનો સંબંધ નથી અને જેનું ભક્ષણ કરવાથી જગતમાં અલ્પજ નિંદા થાય છે, તે અભક્ષ્ય પદાર્થનું પણ પ્રાણુ જવાના પ્રસંગે ભક્ષણ કરવું; કેમકે તેમાં હિંસા અને અસત્યના જેવું ભારે પાપ નથી અને પોતાના પ્રાણુની રક્ષારૂપ મહાન કાર્ય તેથી સિદ્ધ પણ થાય છે.” ૮૮

ચાંડાલે કહ્યું:-“ હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ ! આ અભક્ષ્ય વસ્તુનું પણ ભક્ષણ કરીને તમારે કેવળ પ્રાણુપોષણ કરવાનીજ જોઈ ઇચ્છા છે તો પછી સ્પષ્ટ જણાય છે કે, તમે વેદને કે આર્યધર્મને પ્રમાણુ માનતા નથી અને તેથીજ હું જેમ ભક્ષ્યાભક્ષ્યમાં દોષને જોતો નથી, તેમ તમે પણ દોષને જોતા નથી.” ૮૯

વિશ્વામિત્રે કહ્યું:-“ અભક્ષ્યનું ભક્ષણ કરવાથી પાપ લાગે છે, એ વાત ખરી છે; પણ હિંસાના જેવું મહાન પાપ લાગતું નથી. જેમકે શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે કે, ‘મદિરાપાન કરીને પુરુષ પતિત થાય છે.’ આ આજ્ઞા, પુરુષને પતિત થયાનું કહે

છે, પરંતુ હિંસા કર્યાના જેવો મહાપાપી થયાનું કહેતી નથી; તેમજ અભક્ષ્યભક્ષણમાં પાપરહેણું છે ખરું, પણ પાપનો મુખ્ય હેતુ જે હિંસા, તે એમાં જોવામાં આવતો નથી. વળી જેમકે, મૈથુનરૂપ પાપકૃત્ય, કરેલા પુણ્યનો પણ નાશ કરે છે, તેમ આ અભક્ષ્યભક્ષણરૂપ પાપકૃત્ય કરેલા પુણ્યનો નાશ કરનાર નથી. અર્થાત્ આ અભક્ષ્ય વસ્તુના ભક્ષણથી સામાન્ય પાપની ઉત્પત્તિ થશે, પણ મારો બ્રાહ્મણત્વાદિ ધર્મ નાશ નાહ પામે.” ૯૦

ચાંડાલે કહ્યું:-“ તમારા જેવો એક વિદ્વાન પુરુષ, આ ચાંડાલના ઘર જેવા અયોગ્ય સ્થળે-થી અને તે પણ ચોરીના જેવા નિંદકર્મથી તેમજ મારા જેવા નીચ પુરુષની પાસેથી અતિ આગ્રહપૂર્વક આ કૂતરાની જાંઘ જેવા અભક્ષ્ય પદાર્થને લઈ જાય, તે સદાચરણથી વિરુદ્ધ છે, એમ હું વારંવાર કહ્યા કરું છું; છતાં તમે માનતા નથી, માટે આ પાપકર્મનું ફળ તમારેજ ભોગવવાનું છે, મને તેમાં કંઈ પણ લેવાદેવા નથી.” ૯૧

ભીષ્મે કહ્યું:-“ હે રાજા! વિશ્વામિત્રને એમ કહીને તે ચાંડાલ ત્યાંથી પાછો ફર્યો, એટલે તુરંતજ વિશ્વામિત્રે પેલી કૂતરાની જાંઘને ઉઠાવી લીધી; કેમકે તેમનો તો એ પ્રથમથીજ નિશ્ચય હતો.” ૯૨ મહામુનિ વિશ્વામિત્ર, તે કૂતરાની જાંઘને લઈને એકદમ વનતરફ ચાલી નીકળ્યા અને ત્યાં આવીને પોતાની સ્ત્રીની સાથે જીવિત ટકાવી રાખવાની ઇચ્છાથી તેને ખાવાનો તેમણે વિચાર કર્યો.” ૯૩ એ વેળા તેમને એવી બુદ્ધિ થઈ કે, “ હું પ્રથમ, વિધિપૂર્વક દેવોને તૃપ્ત કરું અને પછી મારી ઇચ્છાનુસાર આ શ્વમાંસનું ભક્ષણ કરું.” ૯૪ આવો નિશ્ચય કરી તે મુનિએ વેદોક્ત વિધિ પ્રમાણે અગ્નિ લાવીને ઐન્દ્રાગ્નેય વિધિથી પોતે જાતેજ ચરુ પકાવ્યો.” ૯૫ હે ભરતવંશી રાજા ! તે પછી ઇન્દ્રાદિક દેવતાઓનું તથા પિતૃઓનું આહ્વાન કરીને તેમણે દેવોના અને પિતૃના કર્મનો આરંભ કર્યો અને અનુક્રમે સર્વ દેવપિતૃઓને ચરુમાંથી ભાગ આપ્યા.” ૯૬ એટલે તેજ સમયે ઇંદ્રે વરસાદ વર-

* ‘સર્વાન્નાનુમાતિશ્ચ પ્રાણાલયે તદર્શનાત્’ પ્રાણુ જવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય તે વેળા સર્વ પ્રકારનું ભક્ષ્યાભક્ષ્ય અન્ન ભક્ષણ કરીને પ્રાણુ-ધારણા કરવી, એમ શાસ્ત્ર કહે છે. વેદાંતદર્શન

સાચો અને સર્વ પ્રબળોને તથા ઔષધિઓને જીવાડી.^{૯૭} ભગવાન વિશ્વામિત્રે પણ તપશ્ચર્યાથી પાપોને બાળી નાખીને કેટલોએક મહાન કાળવી-તી ગયા પછી પરમ અદ્ભુત સિદ્ધિ સંપાદન કરી. એ પ્રમાણે બ્રાહ્મણશ્રેષ્ઠ વિશ્વામિત્રે, કૃતરાની બાંધરૂ-પ હવિષ્વટે હોમકર્મ સમાપ્ત કરીને દેવોને તથા પિતૃઓને તૃપ્ત કર્યા હતા, પરંતુ પોતે તેનું ભો-જન કર્યું ન હતું;^{૯૮} તેમજ હરકોઈ ઉદાર મન-વાળા, વિદ્વાન અને ઉપાયને જાણનારા મનુષ્યે સંકટમાં આવી પડ્યા પછી જો જીવવાની ઇચ્છા હોય તો ગમે તે ઉપાયની ચોજના કરીને પણ પોતાના દીન આત્માનો ઉદ્ધાર કરવો^{૧૦૦} અને એ વિશ્વામિત્રના જેવી બુદ્ધિનો આશ્રય કરીને સદાય જીવતા રહેવું; કેમકે જીવતો પુરુષ પુ-ણ્યને તથા કલ્યાણને સંપાદન કરી શકે છે;^{૧૦૧} માટે હે કુંતાપુત્ર યુધિષ્ઠિર ! ધર્મ-અધર્મના નિશ્ચયને જાણનારા કુશલાત્મા પુરુષે, પૂર્વોક્ત બુદ્ધિનો આશ્રય કરીને આ જગતમાં વર્તવું.^{૧૦૨}

ઇતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ સ્કંધ આપદધર્મ પર્વમાં
“વિશ્વામિત્ર અને ચાંડાલનો સંવાદ” એ
વિષયનો અધ્યાય ૧૪૧ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૪૨ માં

શાશ્વત્ત્વ જ્ઞાન બુદ્ધિપૂર્વકજ હોવું જોઈએ.

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

यदिघोरं समुद्दिष्टमश्रद्धेयमिवानृतम् ॥

अस्तिस्विहस्सुमर्यादा यामहं परिवर्जये ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે પિતામહ ! તમે મને કહ્યું કે, મહાન પુરુષે પણ આવા પ્રકારનું ઘોર કૃત્ય કરવું, કે જે સત્યથી રહિત અને શ્રદ્ધા કરવાને અયોગ્ય છે. તો પછી હું તમને પૂછું છું કે, ચોરલોકોને માટે તેવી કોઈ મર્યાદા છે, કે જેનો હું ત્યાગ કરું ? અર્થાત્ તમારા કહેવા પ્ર-માણે મોટા પુરુષો પણ તેવાં નીચ કૃત્યો કરે તો પછી ચોરલોકોમાં અને તેઓમાં લેદ શો ?^૧ અ-રેખર તમારો આ ઉપદેશ સાંભળીને હું મુંઝાઈ ગયો છું. મને ઘણો ખેદ થાય છે અને મારો

ધર્મ પણ શિથિલ થઈ ગયો છે, તેથી હું મારા મનનું સમાધાન કરું છું તોપણ કોઈ પ્રકારના નિશ્ચય ઉપર આવી શકતો નથી—તમે કહેલા આ ધર્મોને આચરણમાં મૂકી શકતો નથી.”^૨

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે રાજા ! મેં તમને જે ધર્મ-શિક્ષણ આપ્યું છે, તે કેવળ શાસ્ત્રોત્ત્વ શ્રવણ કરી-નેજ આપ્યું નથી; પરંતુ એ જ્ઞાન, વિદ્વાનોના બુદ્ધિતત્ત્વમાંથી બહાર પડેલું છે અને વિદ્વાનોએ સંગ્રહ કરેલા મધસરખું છે.^૩ રાજાએ, કોયલ, વરાહ, નહાર અને સિંહ આદિ અનેક પ્રાણીઓ પાસેથી જ્ઞાન સંપાદન કરવું જોઈએ; માત્ર એક ઇંદ્રિયના જ્ઞાનથી અથવા એકજ પ્રકારના જ્ઞાનથી સર્વત્ર નિર્વાહ થઈ શકતો નથી.^૪ હે કુરુવંશી રાજા ! મારા વચનને લક્ષ્યમાં રાખો કે, સત્પુ-રુષોનો આચાર અને પોતાનો ધર્મ સદાય બુદ્ધિ-જન્યજ હોય છે—અર્થાત્ ધર્મનો તથા આચારનો નિર્ણય કરનાર બુદ્ધિજ છે અને બુદ્ધિદ્વા-રાજ તેઓનું જ્ઞાન થઈ શકે છે.^૫ જે રાજાઓની બુદ્ધિ ઉત્તમ હોય છે, તેઓ વિજયની ઇચ્છાવાળા થઈને પણ ધર્માચરણ કરી શકે છે; માટે રાજાએ પોતાની ઉત્તમ બુદ્ધિનો આશ્રય કરીને ચોખ્ખાનું ધર્મને શોધવો જોઈએ.^૬ એકદેશીય જ્ઞાનનો આશ્રય કરીને રાજા ધર્મવાન થઈ શકતો નથી. વળી જે રાજાની બુદ્ધિને પ્રથમ અધ્યયન કરવા-ના સમયેજ વિશાળ જ્ઞાનનું શિક્ષણ મળ્યું નથી, તે રાજા દુર્બળ ગણાય છે અને તેને ધર્મવિષયક જ્ઞાન ક્યાંથીજ હોઈ શકે ?^૭ હે ભારત ! એકજ કર્મ, કોઈ સમયે ધર્મરૂપ બને છે અને કોઈ સમયે અધર્મરૂપ બને છે, જેથી તેવા બન્ને પ્રકારના સમયજ્ઞાનને નહિ ધરાવનારો પુરુષ, તેવો સમય ઉપસ્થિત થતાં સંશયમાં આવી પડે છે; માટે હરકોઈ ધર્મજિજ્ઞાસુ પુરુષે, તે બન્ને પ્રકારનું જ્ઞાન પ્રથમજ સંપાદન કરવું જોઈએ. જેમકે અહિંસા પાળવી એ ધર્મ છે, પરંતુ ચોરની રક્ષા કરીને પાળેલી અહિંસા પાપરૂપ ગણાય છે, ઈ-ત્યાદિ.^૮ જે કોઈ બુદ્ધિમાન રાજા “આવતા વધે પ્રબળો પાસેથી હું છ લાગ કરને બદલે ત્રણ લાગ કર લઈશ” આવો નિશ્ચય કરીને આપત્તિના સ-

મથે તેના તેજ વર્ષમાં છ લાગને બદલે તેનાથી દોઢો કે સવાયો કર ગ્રહણ કરે, તોપણ પ્રજાઓ તેના વર્તનને ધર્મતરીકેજ માન્ય ગણે છે. ભલે પછી મૂઠપુરુષોની દૃષ્ટિએ તે રાજા અધર્મી ગણાય, પણ બુદ્ધિમાનોની દૃષ્ટિએ તો તે રાજા ધર્મિષ્ઠ જ છે.^૯ આ જગતમાં કેટલાએક પુરુષો સત્ય જ્ઞાનવાળા હોય છે અને કેટલાએક મિથ્યા જ્ઞાનવાળા હોય છે, માટે ડાહ્યા પુરુષે યથાર્થ રીતે વિચાર કરીને જે જ્ઞાનને સત્પુરુષે ગ્રહણ કર્યું હોય તેનું ગ્રહણ કરવું.^{૧૦} કેટલાએક ધર્મથી વિરુદ્ધ વર્તનારા પુરુષો કહે છે કે, “ ધર્મ-શાસ્ત્રનો વિરોધ કરનારા અર્થશાસ્ત્રનો સ્વીકાર ન કરવો. ” આમ કહીને તે અર્થહીન (નિર્ધન) પુરુષો અર્થશાસ્ત્રની વિષમતાને અથવા અધર્મરૂપતાને પ્રસિદ્ધ કરે છે;^{૧૧} પરંતુ હે રાજા! કેવળ વિદ્યા ઉપરજ આજીવિકા ચલાવવાની ઈચ્છા રાખનારા તથા (તે દ્વારા) યશ અને કામનાનો અભિલાષ ધરાવનારા તે સર્વ પુરુષો મહાપાપી છે અને ધર્મના શત્રુઓ છે;^{૧૨} કેમકે જેઓની બુદ્ધિ પરિપક્વ થયેલી નથી અને જેઓએ શાસ્ત્રકુશલતા મેળવી નથી તેવાએ મૂર્ખપુરુષો, શાસ્ત્રના યથાર્થ અર્થને જાણતા નથી અને તેથીજ તેઓ શાસ્ત્રીય અર્થને યુક્તિયુક્ત માનતા નથી.^{૧૩} વળી તેઓ, શાસ્ત્ર તરફ દોષદૃષ્ટિથી જોનારા હોય છે, જેથી શાસ્ત્રના વાસ્તવિક અર્થનો લોપ કરીને કહે છે કે:-“ તમારા જાણવામાં આવેલો આ શાસ્ત્રીય અર્થ બરાબર નથી. ”^{૧૪} એ પ્રમાણે કહીને તેઓ બીજાઓની વિદ્યાની નિંદા કરે છે અને પોતાની વિદ્યાને પ્રસિદ્ધ કરે છે. એવા માણસો વાણીરૂપી અસ્ત્રવાળા તથા વાણીરૂપી બાણ છોડનારા હોઈને પોતાના સંબંધમાં એમજ માને છે કે, સર્વ વિદ્યાઓના ક્ષણનું જાણે અમેજ દોહન કરી લીધું છે;^{૧૫} પણ હે ભારત ! તેઓને તમારે વિદ્યાનો વ્યાપાર કરનારા અથવા રાક્ષસો જેવાજ સમજવા, માટે હે રાજા ! તમે પણ દાંભિકપણનો આશ્રય કરીને જો ધર્મચરણ કરશો, તો સત્પુરુષોએ કહેલા ધર્મને ઓઈ ખેસશો.^{૧૬} અમે સાંભળ્યું છે કે, કેવળવા-

દવિવાદ કરવાથી અથવા કેવળ તર્ક વિતર્ક કરવાથી ધર્મનો નિશ્ચય થઈ શકતો નથી, પણ બુદ્ધિ અને વાણીએ બન્નેનો સાથે ઉપયોગ કરવાથી ધર્મનો નિશ્ચય થઈ શકે છે, એવો જૃહસ્પતિનો મત છે, એમ ઈંદ્રે પોતે કહ્યું છે.^{૧૭} શાસ્ત્રમાં કોઈપણ વચન નિષ્કારણ કહેવામાં આવ્યું નથી, છતાં કેટલાએક વિદ્વાનો, અહિંસા આદિનું મહત્ત્વ માનીને શાસ્ત્રના યુક્તિયુક્ત વચનનો પણ અંગીકાર કરતા નથી.^{૧૮} ત્યારે બીજા કેટલાએક મુખ્ય આચાર્યો કહે છે કે:-“ લોકવ્યવહાર જળવાઈ રહે, માટે ધર્મની રચના કરવામાં આવી છે, તેથી ચાર વગેરેનો વધ કર્યા વિના લોકવ્યવહાર જળવાઈ રહે નહિ, એમ સમજીને તેવે પ્રસંગે અવશ્ય હિંસા પણ કરવી. ” એ પ્રમાણે વિદ્વાન પુરુષોમાં પણ અનેક મતભેદ છે; માટે બુદ્ધિમાન પુરુષે સત્પુરુષોમાં માન્ય ગણાયલા ધર્મનો પોતાની બુદ્ધિથીજ યુક્તિપૂર્વક નિશ્ચય કરવો.^{૧૯} હે ભારત ! બુદ્ધિમાન પુરુષ કોઈને અધીન થઈને અથવા અજ્ઞાનને લીધે શાસ્ત્રના અર્થને નહિ સમજીને જો શાસ્ત્રનું પ્રવચન કરે છે, તો જનસમાજમાં તેનો શાસ્ત્રોપદેશ અપ્રમાણ થઈ પડે છે, માટે કોધાદિકનો ત્યાગ કર્યા પછીજ જનસમુદાયમાં શાસ્ત્રપ્રવચન કરવું.^{૨૦} જે શાસ્ત્ર વેદાનુકૂલ તર્ક અને વચનથી યુક્ત હોય છે, તે જગતમાં વખણાય છે; છતાં કેટલાએક લોકો માને છે કે, તર્કથી રહિત હોય તોપણ વચનજ ઉત્તમ છે, (પરંતુ એ માન્યતા અજ્ઞાનભરેલી છે);^{૨૧} તેમજ બીજા કેટલાએક માને છે કે, આ યુક્તિથી આ શાસ્ત્ર દૂષિત ઠરે છે, માટે તે વ્યર્થ છે; પરંતુ એમ માનવું તે પણ અજ્ઞાનજ છે, કેમકે પૂર્વે શુકાચાર્યે પણ સંશયનો નાશ કરનારો પોતાનો મત દૈત્યોને પ્રદર્શિત કર્યો હતો કે; તર્કથી શાસ્ત્રનો અને શાસ્ત્રથી તર્કનો બાધ કર્યા વિના શાસ્ત્ર અને તર્ક-એ બન્નેને જે સંમત હોય તેનું આચરણ કરવું.^{૨૨} હે રાજા ! જે જ્ઞાન સંશયરૂપ હોય છે તેને વ્યર્થજ સમજવું; માટે તેવા સંશયરૂપ જ્ઞાનને મૂલમાંથીજ દૂર કરવાને તમે યોગ્ય છો. હે રાજા ! તમે મારા આ નીતિવાક્યનો સ્વીકાર

સાચો અને સર્વ પ્રજાઓને તથા ઔષધિઓને જીવાડી.^{૯૭} ભગવાન વિશ્વામિત્રે પણ તપશ્ચર્યાથી પાપોને બાળી નાખીને કેટલોએક મહાન કાળ વીતી ગયા પછી પરમ અદ્ભુત સિદ્ધિ સંપાદન કરી. એ પ્રમાણે બ્રાહ્મણશ્રેષ્ઠ વિશ્વામિત્રે, કૃતરાની બંધરૂપ હવિષ્વડે હોમકર્મ સમાપ્ત કરીને દેવોને તથા પિતૃઓને તૃપ્ત કર્યા હતા, પરંતુ પોતે તેનું ભોજન કર્યું ન હતું;^{૯૮} તેમજ હરકોઈ ઉદાર મનવાળા, વિદ્વાન અને ઉપાયને બાળુનારા મનુષ્યે સંકટમાં આવી પડ્યા પછી જો જીવવાની ઇચ્છા હોય તો ગમે તે ઉપાયની ચોજના કરીને પણ પોતાના દીન આત્માનો ઉદ્ધાર કરવો^{૧૦૦} અને એ વિશ્વામિત્રના જેવી બુદ્ધિનો આશ્રય કરીને સદાય જીવતા રહેવું; કેમકે જીવતો પુરુષ પુણ્યને તથા કલ્યાણને સંપાદન કરી શકે છે;^{૧૦૧} માટે હે કુંતાપુત્ર યુધિષ્ઠિર ! ધર્મ-અધર્મના નિશ્ચયને બાળુનારા કુશલાત્મા પુરુષે, પૂર્વોક્ત બુદ્ધિનો આશ્રય કરીને આ જગતમાં વર્તવું.^{૧૦૨} ઇતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિપર્વ-આપદધર્મ પર્વમાં “વિશ્વામિત્ર અને ચાંડાલનો સંવાદ” એ વિષયનો અધ્યાય ૧૪૧ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૪૨ માં

શાશ્વત્ત્વ જ્ઞાન બુદ્ધિપૂર્વકજ હોવું જોઈએ.

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

यदिवोरं समुद्दिष्टमश्रद्धेयमिवानृतम् ॥

अस्तिस्विदस्युमर्यादा यामहं परिवर्जये ॥ ૧ ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે પિતામહ! તમે મને કહ્યું કે, મહાન પુરુષે પણ આવા પ્રકારનું ઘોર કૃત્ય કરવું, કે જે સત્યથી રહિત અને શ્રદ્ધા કરવાને અયોગ્ય છે. તો પછી હું તમને પૂછું છું કે, ચોરલોકોને માટે તેવી કોઈ મર્યાદા છે, કે જેનો હું ત્યાગ કરું ? અર્થાત્ તમારા કહેવા પ્રમાણે મોટા પુરુષો પણ તેવાં નીચ કૃત્યો કરે તો પછી ચોરલોકોમાં અને તેઓમાં ભેદ શો ?^૧ ખરેખર તમારો આ ઉપદેશ સાંભળીને હું મુંઝાઈ ગયો છું. મને ઘણો ખેદ થાય છે અને મારો

ધર્મ પણ શિથિલ થઈ ગયો છે, તેથી હું મારા મનનું સમાધાન કરું છું તો પણ કોઈ પ્રકારના નિશ્ચય ઉપર આવી શકતો નથી—તમે કહેલા આ ધર્મોને આચરણમાં મૂકી શકતો નથી.”^૨

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે રાજા! મેં તમને જે ધર્મ-શિક્ષણ આપ્યું છે, તે કેવળ શાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરીને જ આપ્યું નથી; પરંતુ એ જ્ઞાન, વિદ્વાનોના બુદ્ધિતત્ત્વમાંથી બહાર પડેલું છે અને વિદ્વાનોએ સંગ્રહ કરેલા મધસરખું છે.^૩ રાજાએ, કોંયલ, વરાહ, નહાર અને સિંહ આદિ અનેક પ્રાણીઓ પાસેથી જ્ઞાન સંપાદન કરવું જોઈએ; માત્ર એક ઇન્દ્રિયના જ્ઞાનથી અથવા એક જ પ્રકારના જ્ઞાનથી સર્વત્ર નિર્વાહ થઈ શકતો નથી.^૪ હે કુરુવંશી રાજા ! મારા વચનને લક્ષ્યમાં રાખો કે, સત્પુરુષોનો આચાર અને પોતાનો ધર્મ સદાય બુદ્ધિજન્યજ હોય છે—અર્થાત્ ધર્મનો તથા આચારનો નિર્ણય કરનાર બુદ્ધિજ છે અને બુદ્ધિદ્વારા જ તેઓનું જ્ઞાન થઈ શકે છે.^૫ જે રાજાઓની બુદ્ધિ ઉત્તમ હોય છે, તેઓ વિજયની ઇચ્છાવાળા થઈને પણ ધર્માચરણ કરી શકે છે; માટે રાજાએ પોતાની ઉત્તમ બુદ્ધિનો આશ્રય કરીને ચોખ્ખા બુદ્ધિ ધર્મને શોધવો જોઈએ.^૬ એકદેશીય જ્ઞાનનો આશ્રય કરીને રાજા ધર્મવાન થઈ શકતો નથી. વળી જે રાજાની બુદ્ધિને પ્રથમ અધ્યયન કરવાના સમયે જ વિશાળ જ્ઞાનનું શિક્ષણ મળ્યું નથી, તે રાજા દુર્બળ ગણાય છે અને તેને ધર્મવિષયક જ્ઞાન ક્યાંથી જ હોઈ શકે ?^૭ હે ભારત ! એક જ ધર્મ, કોઈ સમયે ધર્મરૂપ બને છે અને કોઈ સમયે અધર્મરૂપ બને છે, જેથી તેવા બન્ને પ્રકારના સમયજ્ઞાનને નહિ ધરાવનારો પુરુષ, તેવો સમય ઉપસ્થિત થતાં સંશયમાં આવી પડે છે; માટે હરકોઈ ધર્મજિજ્ઞાસુ પુરુષે, તે બન્ને પ્રકારનું જ્ઞાન પ્રથમજ સંપાદન કરવું જોઈએ. જેમકે અહિંસા પાળવી એ ધર્મ છે, પરંતુ ચોરની રક્ષા કરીને પાળેલી અહિંસા પાપરૂપ ગણાય છે, ઇત્યાદિ.^૮ જે કોઈ બુદ્ધિમાન રાજા “આવતા વધે પ્રજાઓ પાસેથી હું છ ભાગ કરને બદલે ત્રણ ભાગ કર લઈશ” આવો નિશ્ચય કરીને આપત્તિના સ-

મથે તેના તેજ વર્ષમાં છ લાગને બદલે તેનાથી દોઢો કે સવાયો કર ગ્રહણ કરે, તોપણ પ્રજાઓ તેના વર્તનને ધર્મતરીકેજ માન્ય ગણે છે. ભલે પછી મૂઠપુરુષોની દૃષ્ટિએ તે રાજા અધર્મી ગણાય, પણ બુદ્ધિમાનોની દૃષ્ટિએ તો તે રાજા ધર્મિષ્ઠ જ છે.^૯ આ જગતમાં કેટલાએક પુરુષો સત્ય જ્ઞાનવાળા હોય છે અને કેટલાએક મિથ્યા જ્ઞાનવાળા હોય છે, માટે ડાહ્યા પુરુષે યથાર્થ રીતે વિચાર કરીને જે જ્ઞાનને સત્પુરુષે ગ્રહણ કર્યું હોય તેનું ગ્રહણ કરવું.^{૧૦} કેટલાએક ધર્મથી વિરુદ્ધ વર્તનારા પુરુષો કહે છે કે, “ ધર્મ-શાસ્ત્રનો વિરોધ કરનારા અર્થશાસ્ત્રનો સ્વીકાર ન કરવો. ” આમ કહીને તે અર્થહીન (નિર્ધન) પુરુષો અર્થશાસ્ત્રની વિષમતાને અથવા અધર્મરૂપતાને પ્રસિદ્ધ કરે છે;^{૧૧} પરંતુ હે રાજા! કેવળ વિદ્યા ઉપરજ આજીવિકા ચલાવવાની ઈચ્છા રાખનારા તથા (તે દ્વારા) યશ અને કામનાનો અભિલાષ ધરાવનારા તે સર્વ પુરુષો મહાપાપી છે અને ધર્મના શત્રુઓ છે;^{૧૨} કેમકે જેઓની બુદ્ધિ પરિપક્વ થયેલી નથી અને જેઓએ શાસ્ત્રકુશલતા મેળવી નથી તેવા એ મૂર્ખપુરુષો, શાસ્ત્રના યથાર્થ અર્થને જાણતા નથી અને તેથીજ તેઓ શાસ્ત્રીય અર્થને યુક્તિયુક્ત માનતા નથી.^{૧૩} વળી તેઓ, શાસ્ત્ર તરફ દોષદૃષ્ટિથી જોનારા હોય છે, જેથી શાસ્ત્રના વાસ્તવિક અર્થનો લોપ કરીને કહે છે કે:-“ તમારા જાણવામાં આવેલો આ શાસ્ત્રીય અર્થ ખરાબર નથી. ”^{૧૪} એ પ્રમાણે કહીને તેઓ ખીજાઓની વિદ્યાની નિંદા કરે છે અને પોતાની વિદ્યાને પ્રસિદ્ધ કરે છે. એવા માણસો વાણીરૂપી અસ્ત્રવાળા તથા વાણીરૂપી બાણ છોડનારા હોઈને પોતાના સંબંધમાં એમજ માને છે કે, સર્વ વિદ્યાઓના ફળનું જાણે અમેજ દોહન કરી લીધું છે;^{૧૫} પણ હે ભારત ! તેઓને તમારે વિદ્યાનો વ્યાપાર કરનારા અથવા રાક્ષસો જેવાજ સમજવા, માટે હે રાજા ! તમે પણ દાંભિકપણનો આશ્રય કરીને જો ધર્મચરણ કરશો, તો સત્પુરુષોએ કહેલા ધર્મને યોઈ ખેસશો.^{૧૬} અમે સાંભળ્યું છે કે, કેવળવા-

દવિવાદ કરવાથી અથવા કેવળ તર્ક વિતર્ક કરવાથી ધર્મનો નિશ્ચય થઈ શકતો નથી, પણ બુદ્ધિ અને વાણીએ જાનનેનો સાથે ઉપયોગ કરવાથી ધર્મનો નિશ્ચય થઈ શકે છે, એવો જૃહસ્પતિનો મત છે, એમ ઈંદ્રે પોતે કહ્યું છે.^{૧૭} શાસ્ત્રમાં કોઈપણ વચન નિષ્કારણ કહેવામાં આવ્યું નથી, છતાં કેટલાએક વિદ્વાનો, અહિંસા આદિનું મહત્ત્વ માનીને શાસ્ત્રના યુક્તિયુક્ત વચનનો પણ અંગીકાર કરતા નથી.^{૧૮} ત્યારે ખીજા કેટલાએક મુખ્ય આચાર્યો કહે છે કે:-“ લોકવ્યવહાર જળવાઈ રહે, માટે ધર્મની રચના કરવામાં આવી છે, તેથી ચોર વગેરેનો વધ કર્યા વિના લોકવ્યવહાર જળવાઈ રહે નહિ, એમ સમજીને તેવે પ્રસંગે અવશ્ય હિંસા પણ કરવી. ” એ પ્રમાણે વિદ્વાન પુરુષોમાં પણ અનેક મતભેદ છે; માટે બુદ્ધિમાન પુરુષે સત્પુરુષોમાં માન્ય ગણાયલા ધર્મનો પોતાની બુદ્ધિથીજ યુક્તિપૂર્વક નિશ્ચય કરવો.^{૧૯} હે ભારત ! બુદ્ધિમાન પુરુષ કોઈને અધીન થઈને અથવા અજ્ઞાનને લીધે શાસ્ત્રના અર્થને નહિ સમજીને જો શાસ્ત્રનું પ્રવચન કરે છે, તો જનસમાજમાં તેનો શાસ્ત્રોપદેશ અપ્રમાણ થઈ પડે છે, માટે કોધાદિકનો ત્યાગ કર્યા પછીજ જનસમુદાયમાં શાસ્ત્રપ્રવચન કરવું.^{૨૦} જે શાસ્ત્ર વેદાનુકૂલ તર્ક અને વચનથી યુક્ત હોય છે, તે જગતમાં વખણાય છે; છતાં કેટલાએક લોકો માને છે કે, તર્કથી રહિત હોય તોપણ વચનજ ઉત્તમ છે, (પરંતુ એ માન્યતા અજ્ઞાનભરેલી છે);^{૨૧} તેમજ ખીજા કેટલાએક માને છે કે, આ યુક્તિથી આ શાસ્ત્ર દૂષિત ઠરે છે, માટે તે વ્યર્થ છે; પરંતુ એમ માનવું તે પણ અજ્ઞાનજ છે, કેમકે પૂર્વે શુકાચાર્યે પણ સંશયનો નાશ કરનારો પોતાનો મત દૈત્યોને પ્રદર્શિત કર્યો હતો કે; તર્કથી શાસ્ત્રનો અને શાસ્ત્રથી તર્કનો બાધકાર્ય વિના શાસ્ત્ર અને તર્ક-એ જાનનેને જે સંમત હોય તેનું આચરણ કરવું.^{૨૨} હે રાજા ! જે જ્ઞાન સંશયરૂપ હોય છે તેને વ્યર્થજ સમજવું; માટે તેવા સંશયરૂપ જ્ઞાનને મૂલમાંથીજ દૂર કરવાને તમે યોગ્ય છો. હે રાજા ! તમે મારા આ નીતિવાક્યનો સ્વીકાર

કરતા નથી તે અયોગ્ય છે. શું તમે નથી જાણતા કે, ઉચકર્મ કરવામાટેજ તમને ઈશ્વરે ઉત્પન્ન કર્યા છે? ૨૪ હે તાત! તમે મારા તરફ દૃષ્ટિ કરો. જે વાતને બીજા લોકો પસંદ કરતા ન હતા અને મારી નિંદા કરતા હતા કે, આ ભીષ્મ સર્વની હિંસા કરનારો છે, છતાં મેં તેઓની નિંદાને નહિ ગણકારીને પોતાનું હિત નહિ સમજનારા અને આ પૃથ્વીપરના ઐશ્વર્યની ઇચ્છારાખનારા રાજાઓને કેવળ ઉપકાર કરવાની બુદ્ધિથીજ શું નથી માર્યા? (અર્થાત્ માર્યાજ છે.) એજ પ્રમાણે તમે પણ સ્વાર્થબુદ્ધિનો ત્યાગ કરીને કેવળ પ્રજાઓના હિતાર્થેજ તેઓનું શાસન કરો. ૨૫ બંકરાને, ઘોડાને તથા ક્ષત્રિયને બ્રહ્મદેવે, સમાન ધર્મવાળાજ ઉત્પન્ન કર્યા છે-અર્થાત્ બંકરાને જેમ તેના તથા યજ્ઞના હિતમાટેજ યજ્ઞસ્તંભ પ્રત્યે લઈ જવામાં આવે છે તેમ, ઘોડાને અને ક્ષત્રિયને પણ સ્વપરના હિતમાટેજ સંગ્રામભૂમિપ્રત્યે લઈ જવામાં આવે છે; માટે એ ક્ષત્રિય વગેરેથી સર્વ પ્રાણીઓનો અમુક કોઈ નિર્વાહ નિરંતર સિદ્ધ થાય છે. ૨૬ વધ કરવાને અયોગ્ય એવા હરકોઈ પ્રાણીનો વધ કરવાથી જે દોષ લાગે છે, તેજ દોષ વધ કરવાને યોગ્ય પ્રાણીનો વધ નહિ કરવાથી પણ લાગે છે. આવી ધર્મમર્યાદા છે, પરંતુ એ મર્યાદાનું ચોર લોકો ઉલ્લંઘન કરે છે અને રાજા ઉલ્લંઘન કરતો નથી. ખસ, આટલોજ રાજામાં અને ચોરમાં ભેદ રહેલો છે, ૨૭ માટે રાજાએ, તીક્ષ્ણ થઈને પ્રજાઓને સ્વધર્મમાં સ્થાપવી જોઈએ; કેમકે એમ કરવામાં ન આવે તો વરુઓની પેઠે પ્રજાઓ, અન્યોન્યનું ભક્ષણ કરી જાય. ૨૮ જે રાજાના રાજ્યમાં ચોર લોકો, કાગડાઓ જળમાંથી જેમ માછલાંઓને ઉઠાવી જાય છે તેમ, પ્રજાઓના દ્રવ્યને ચોરી જાય છે, તે રાજા અધમ ગણાય છે. ૨૯ હે રાજા! જે પુરુષો વેદવિદ્યાને ભણેલા હોય અને કુળવાન હોય તેઓને તમે મંત્રી બનાવજો અને તેઓની સલાહ પ્રમાણે ધર્માનુસાર પ્રજાઓનું પાલન કરીને પૃથ્વીપર રાજ્ય કરજો. ૩૦ જે રાજા પાલનરૂપ કર્મથી રહિત અને ઉપાયોની

વિશેષતાથી અજ્ઞાત હોવા છતાં અન્યાય-માર્ગે પ્રજાઓ પાસેથી કર લે છે, તે રાજા નપુંસક છે. ૩૧ ક્ષાત્રધર્મ પ્રમાણે વર્તવાની ઇચ્છાવાળા રાજાએ કેવળ ઉચિત રાખવી અથવા કેવળ ક્રોમણતા રાખવી, તે વખાણવાયોગ્ય નથી, માટે હે રાજા! તીક્ષ્ણતા અને મૃદુતા-એ બન્નેનું ઉલ્લંઘન કર્યા વિના તમે, સમય પરત્વે તીક્ષ્ણ થાઓ અને સમયપરત્વે મૃદુ પણ થાઓ. ૩૨ ક્ષાત્રધર્મ મહાકલિષ્ટ છે, પણ તમારા ઉપર મારી પ્રીતિ છે તેથી હું તમને કહું છું કે, ઉચકર્મ કરવામાટેજ ઈશ્વરે તમને ઉત્પન્ન કર્યા છે; માટે તમે રાજ્યનું પાલન કરો. ૩૩ હે ભરતશ્રેષ્ઠ રાજા! બુદ્ધિમાન શુકાચાર્યે કહ્યું છે કે, દુષ્ટ પુરુષોને શિક્ષા કરવી અને સત્પુરુષોનું રક્ષણ કરવું, એ આપત્તિકાળમાં પણ રાજાનો પરમ ધર્મ ગણાય છે. ૩૪

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-“હે સત્પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ ભીષ્મપિતામહ! હું તમને પૂછું છું કે, જેનું બીજા કોઈપણ પુરુષ ઉલ્લંઘન કરી શકે નહિ તેવી કોઈ મર્યાદા છે? જો હોય તો મને કહો.” ૩૫

ભીષ્મે કહ્યું:-“હે રાજા! જેગ્રાહણો વિદ્યાવૃદ્ધ હોય, તપસ્વી હોય અને શાસ્ત્રજ્ઞાન તથા ચારિત્રગુણથી યુક્ત હોય, તેઓનું નિત્ય સેવન કરવું, એજ પવિત્ર અને શ્રેષ્ઠ કર્તવ્ય છે. ૩૬ તમારો દેવો તરફ જેવો ભાવ છે, તેવોજ નિત્ય ગ્રાહણો તરફ પણ હોવો જોઈએ; કેમકે ક્રોધાયમાન થયેલા ગ્રાહણોએ જગતમાં અનેક પ્રકારની ઉથલપાથલ કરી નાખેલી છે. ૩૭ ગ્રાહણોને પ્રસન્ન રાખવાથી મહાન યશ મળે છે, તેમજ તેઓને ક્રોધાયમાન કરવાથી મહાન ભય આવી પડે છે; કેમકે ગ્રાહણો, જો પ્રસન્ન થાય છે તો અમૃતના જેવા સુખદાયી થાય છે અને જો ક્રોધાયમાન થાય છે તો ઝેરના જેવા દુઃખદાયી થાય છે.” ૩૮

ઈતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ-આપદ્ધર્મ પર્વમાં

અધ્યાય ૧૪૨ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૪૩ મો

એક પારધિ અને હોલાની કથા-ઉપક્રમ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

પિતામહ મહાપ્રાજ્ઞ સર્વશાસ્ત્રવિશારદ ॥

શરણં પાલ્યમાનસ્ય યો ધર્મસ્તંબ્રવીહિ મે ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-“હે સર્વ શાસ્ત્રોમાં કુશલ મહાબુદ્ધિમાન પિતામહ ! શરણે આવેલાનું રક્ષણ કરનારા પુરુષને શું ધર્મક્રિયા પ્રાપ્ત થાય છે, તે મને કહો.”^૧

ભીષ્મે કહ્યું:-“હે મહારાજ ! શરણે આવેલાનું રક્ષણ કરવાથી મહાન ધર્મક્રિયા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે; માટેજ એ પ્રશ્ન તમારે પૂછવા યોગ્ય હતો.^૨ હે રાજન્ ! શિષિ વગેરે અનેક મહાત્મા રાજાઓ શરણે આવેલાનું રક્ષણ કરીને પરમ સિદ્ધિને પામી ગયા છે,^૩ તેમજ અમે સાંભળ્યું છે કે, એક હોલાએ, શરણે આવેલા પોતાના શત્રુનો પણ યથાયોગ્ય સત્કાર કર્યો હતો અને પોતાનું માંસ અર્પણ કરીને તેને ભોજનમાટે નોતર્યો હતો.”^૪

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-“હે ભરતવંશી પિતામહ ! તે હોલાએ, શરણે આવેલા શત્રુને પોતાના માંસનું ભોજન શામાટે આપ્યું હતું ? અને તેને શી ગતિ પ્રાપ્ત થઈ હતી ?”^૫

ભીષ્મે કહ્યું:-“હે રાજન્ ! મુનિ ભાર્ગવે, સર્વ પાપનો નાશ કરનારી એ દિવ્ય કથા રાજા મુચુકુંદને કહી હતી, તેને તમે સાંભળો.^૬ હે મહાપુરુષ ! પૂર્વે રાજા મુચુકુંદે, આ વિષયનોજ પ્રશ્ન, ભાર્ગવ મુનિને પ્રણામપૂર્વક પૂછ્યો હતો, જેથી તે મુનિએ, હોલો કેવી રીતે સિદ્ધિને પામ્યો હતો, એ સંબંધની કથા, સાંભળવાને ઉત્સુક બનેલા મુચુકુંદ રાજાને આ પ્રમાણે કહી હતી.

ભાર્ગવમુનિએ કહ્યું:-“હે વિશાળ ભુજવાળા રાજા ! ધર્મના નિશ્ચયવાળી તથા કામ અને અર્થથી યુક્ત એવી જે કથા હું તમને કહું છું, તેને સાવધાન થઈને સાંભળો.”^૭ કોઈ એક મહાન અરણ્યમાં, પૃથ્વીપરનો જાણે કાળ હોયની તેવો ઘોર દેખાવનો અને ક્ષુદ્ર આચરણ-

વાળો એક પક્ષીહિંસક પારધિ કર્યો કરતો હતો.^૮ તેના શરીરનો વર્ણ કાગડાના જેવો શ્યામ હતો, તેનાં નેત્રો લાલચોળ રંગનાં હતાં, દેખાવમાં તે કાળના જેવોજ હતો, તેની બાંધા લાંબી લાંબી હતી, પગ ટુંકા હતા, મુખ મોટું હતું અને તેની હડપચી ઘણી લાંબી હતી.^૯ તેનો કોઈ મિત્ર ન હતો, સંબંધી ન હતો કે બાંધવ પણ ન હતો; કારણ કે મૂળથીજ તેનાં શૈદ્ર કર્મોને લીધે તેના મિત્ર વગેરે સંબંધીઓએ તેને ત્યજી દીધો હતો.^{૧૦} જે પુરુષનું આચરણ પાપી હોય છે તેનો ડાહ્યા પુરુષોએ દૂરથીજ ત્યાગ કરી દેવો ભેઠએ; કેમકે તેવો પુરુષ પોતાના આત્માનોજ નાશ કરવા બ્યારે તૈયાર થાય છે, ત્યારે તે પારકાનું શું ઉગળવાનો ?^{૧૧} જે દુરાત્મા પુરુષો કર હોય છે અને પ્રાણીઓના પ્રાણને હરણ કરનારા હોય છે, તેઓ સર્પોની પેઠે સર્વ પ્રાણીઓને ઉદ્દેગ કરનારા થઈ પડે છે.^{૧૨} હે રાજ ! એ પ્રમાણે તે પારધિ, હાથમાં જળ લઈને વનમાં ભટક્યા કરતો અને હમેશાં ઘણાં પક્ષીઓનો સંહાર કરીને તેઓના માંસને વેચી નાખતો.^{૧૩} આવી દુષ્ટ આજીવિકાનો આશ્રય કરીને ગુજરાન ચલાવતાં એ દુરાત્મા પારધિનો ઘણો સમય વીતી ગયો; પરંતુ છેવટ સુધી તેના જાણવામાંજ ન આવ્યું કે, મારી આજીવિકા ઘણી અધર્મભરેલી છે.^{૧૪} પોતાની સ્ત્રીની સાથમાં રહીને નિરંતર રમણ કરી રહેલો એ પારધિ, દેવયોગે એટલો બધો મૂઢ બની ગયો હતો, જેથી પક્ષીહિંસાવિનાની બીજી કોઈ પણ આજીવિકા તેને પસંદ આવતી ન હતી.^{૧૫} હવે, એક દિવસે એવું બન્યું કે, એ પારધિ, પક્ષીઓની શોધમાં ને શોધમાં જંગલમાં ઘૂમ્યા કરતો હતો, તેવામાં વૃક્ષોને જાણે ઉખેડી પાડતો હોયની તેવો અતિ મહાન પવન, ઘણાજ ભેસથી કુંકાવા લાગ્યો;^{૧૬} એટલુંજ નહિ, પણ મહાસાગર જેમ નૌકાઓથી છવાઈ જાય, તેમ એક ક્ષણવારમાં, આકાશ મેઘમંડલોથી છવાઈ ગયું ને સાથે સાથે વિજળીઓના કડાકા ભડાકા પણ થવા લાગ્યા.^{૧૭} મેઘ રાજ પણ એવી.

મોટી જળધારાઓને વર્ષાવવા લાગ્યો કે જેથી એક ક્ષણમાં તો પૃથ્વીપર પાણી પાણી થઈ રહ્યું.^{૨૦} આ રીતે વરસાદની ઝડી ચાલુ થઈ તે સમયે પેલો પારધિ, ટાઢથી પીડાઈને લગભગ બેભાન જેવો બની ગયો ને આકુળચિત્તે આખા વનમાં આમતેમ ભટકવા લાગ્યો;^{૨૧} પરંતુ વનનો સર્વ પ્રદેશ, પાણીના પૂરથી એટલો બધો ભરાઈ ગયો હતો, કે જેથી તે પક્ષીહિંસક પારધિને, નીચું ઉંચું કોઈ પણ સ્થળ, (પોતાને વિશ્રાંતિ લેવા માટે મળ્યું નહિ.^{૨૨} વૃષ્ટિના વેગને લીધે) તે વેળા ઘણું પક્ષીઓ માર્યા ગયાં હતાં અને જેઓ જીવતાં હતાં તેઓ જ્યાં ત્યાં ભરાઈ પેડાં હતાં. તેમજ મૃગો, સિંહો અને વરાહો પણ જેને જે ફાળ્યું તે સ્થળનો આશ્રય કરીને પડી રહ્યાં હતાં.^{૨૩} એ સિવાયનાં બીજાં ઘણાં વનવાસી પશુઓ તો, વાયુ અને વૃષ્ટિથી ત્રાસ પામી જઈને તથા ભય અને ક્ષુધાથી પીડિત થઈને એકીસાથે વનમાં ભમતાં હતાં.^{૨૪} પેલો પારધિ પણ ટાઢથી એટલો બધો ઠરી ગયો હતો, કે જેથી ક્યાંય જઈ શકતો પણ ન હતો તેમ ત્યાં ઉભી શકતો પણ ન હતો. એજ સમયે તેણે, ટાઢથી વિહ્વળ થઈને પૃથ્વીપર પડેલી એક હોલીને જોઈ.^{૨૫} પાપાત્મા પારધિ, પોતે દુઃખથી ઘેરાઈ ગયો હતો છતાં પેલી હોલીને જોઈને તેણે તુરતજ તેને પકડી લઈને પાંજરામાં નાખી દીધી. તે પારધિ, પ્રથમથીજ પાપકૃત્ય કરનારો હતો, જેથી પોતે દુઃખી અવસ્થામાં હતો છતાં બીજાને તેણે દુઃખ ઉપજાવ્યું ને તેવું પાપીકૃત્ય કર્યું. પછી તેણે સમીપમાં રહેલી વૃક્ષની ઝાડીમાં એક મહાન વૃક્ષ જોયું કે જે વૃક્ષ મેઘના જેવું શ્યામ દેખાતું હતું.^{૨૬, ૨૭} અનેક પક્ષીઓ છાયા, નિવાસ અને ફળ મેળવવાની ઇચ્છાથી તે વૃક્ષનો આશ્રય કરી રહ્યાં હતાં, જેથી તે વૃક્ષ કેવળ પરોપકાર કરવા માટે જ વિઘાતાએ ઉત્પન્ન કરેલા એક સાધુપુરુષના જેવું જણાતું હતું.^{૨૮} પારધિએ તે વૃક્ષને જોયું, તેજ ક્ષણે આકાશમાં વાદળાંઓ વીખરાઈ ગયાં ને નિર્મળ તારાઓ પ્રકાશી નીકળ્યા, જેથી ચંદ્ર

વિકાસી કમળોથી વ્યાપ્ત થયેલું મોટું એક સરોવર જેમ શોભે, તેમ તે (આકાશ) શોભી નીકળ્યું. આ પ્રમાણે આકાશને નિર્મળ થયેલું જોઈ, ટાઢથી ધૂણ રહેલો તે પારધિ, દિશાઓ તરફ જોવા લાગ્યો અને તેણે બાણી લીધું કે, રાત્રિ ગાઢ થઈ ગઈ છે, તેમજ માઝ ધર આડીથી ઘણું દૂર છે.^{૨૯, ૩૧} પછી તેણે, પેલા વૃક્ષનીચેજ એ રાત્રિએ નિવાસ કરવાનો મનમાં નિશ્ચય કર્યો અને તુરતજ એ વૃક્ષ પાસે જઈને બે હાથ જોડી પ્રણામ કરીને તે બોલ્યો કે:-^{૩૨} “આ વનસ્પતિમાં જે દેવતાઓ વસી રહ્યા હોય તેઓનું હું શરણ લઉં છું.” આમ કહીને, પૃથ્વીપર પાંદડાંની શય્યા બિછાવીને અને એક પથ્થર ઉપર મસ્તક મૂકીને તે દુઃખી પારધિ, નિદ્રાવશ થઈ ગયો.^{૩૩, ૩૪}

ધૃતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ આ ૦ પવમાં “હોલા અને પારધિના સંવાદનો ઉપક્રમ”
એ વિષયનો અં ૧૪૩ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૪૪ મો

હોલાની ચિંતા અને સ્ત્રીપ્રશંસા

॥ મૌખ્ય ઉવાચ ॥

અથ વૃક્ષસ્ય શાખાયાં વિહંગઃ સસુહજનઃ ॥
દીર્ઘકાલોપિતો રાજસ્તત્ર ચિત્રતનૂરહઃ ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:-“હે રાજન! એ વૃક્ષની શાખા ઉપર રંગબેરંગી પીછાંવાળો એક હોલો, પોતાના સગાસંબંધીઓની સાથે ઘણો કાળ થયાં રહેતો હતો.^૧ તેની સ્ત્રી (હોલી) તે દિવસે પ્રાતઃકાળમાં ચરવાને માટે ગઈ હતી, છતાં રાત્રિ થઈ ગઈ તો પણ પાછી આવી ન હતી, જેથી તે હોલો આ પ્રમાણે ચિંતા કરવા લાગ્યો.”^૨

“આજે વાયુના તોફાન સાથે વરસાદ ઘણોજ પડ્યો છે, છતાં મારી પ્રિયા હજી સુધી આવી નથી. અરે રે! પણ તેવું તે શું કારણ હશે કે જેથી તે હજી સુધી પણ આવી શકી નથી? ^૩ મારી વહાલી સ્ત્રી આ અરણ્યમાં કુશળક્ષેમ તો હશે ને? ખરેખર, આ માઝ ધર તેના વિના આજે

શૂન્ય દેખાય છે.^૪ પુત્રો, પૌત્રો, વહુઓ અને નોકરચાકરોથી ભરપૂર એવું પણ ગૃહસ્થ પુરુષનું ઘર ને સ્ત્રીવિનાનું હોય તો શૂન્યજ લાગે છે; ^૫ માટેજ વિદ્વાનો કહે છે કે, એકલા ઘરને ઘર કહી શકાતું નથી પણ સ્ત્રીનેજ ઘર કહી શકાય છે; કેમકે સ્ત્રીવિનાનું ઘર તો અરણ્યસમાનજ લાગે છે.^૬ તે મારી સ્ત્રી લાલ નેત્રોવાળી છે, સુંદર અંગવાળી છે અને મધુરસ્વરવાળી છે, તે આને જો નહિ આવે તો મારે જીવવાનું કંઈ કામ નથી!^૭ તે મારી સ્ત્રી ઉત્તમ વ્રતને ધારણ કરનારી છે, મારા ખાધા પહેલાં ખાતી નથી, મારા નાહ્યા પહેલાં નહાતી નથી, મારા બેઠા પહેલાં બેસતી નથી અને મારા સૂતા પહેલાં સૂતી નથી.^૮ હું જ્યારે આનંદમાં હોઉં છું ત્યારે તે આનંદમાં રહે છે, હું જ્યારે દુઃખી હોઉં છું ત્યારે તે દુઃખી થાય છે, હું જ્યારે ઘરની બહાર જવા તૈયાર થયો હોઉં છું ત્યારે તેનું મુખ દીન થઈ જાય છે અને હું જ્યારે ક્રોધ કે રોષ છું, ત્યારે ઉલટું પ્રિય બોલે છે.^૯ આવા પતિવ્રત ધર્મને પાળનારી, પતિનેજ પોતાનો આધાર માનનારી અને પતિનુંજ પ્રિય હિત કરવામાં આસક્ત રહેનારી સાધ્વી સ્ત્રી જે પુરુષને હોય છે, તે પુરુષ આ પૃથ્વીમાં ધન્યવાદ પાત્ર ગણાય છે. ^{૧૦} તે મારી તપસ્વિની સ્ત્રી, હું જ્યારે થાકી ગયો હોઉં છું અથવા ભૂખ્યો થયો હોઉં છું, ત્યારે તુરંતજ જાણી જાય છે, મારા પર દૃઢ અનુરાગ રાખે છે, મારી ભક્તિ કરે છે, મારા પર સ્નેહ ધરાવે છે અને તેથીજ તે યશસ્વિની છે. ^{૧૧} ખરેખર, વૃક્ષના મૂળમાંજ રહેઠાણ કરી રહેલા પુરુષની પાસે પણ તેવી સ્ત્રી જે સહાયમાં હોય છે તો એ એનું ઘરજ છે; પરંતુ એક મોટા પ્રાસાદમાં (ખંગલામાં) વસી રહેલા સ્ત્રીરહિત પુરુષને તો એ પ્રાસાદ, અરણ્યસમાનજ લાગે છે; ^{૧૨} એટલા માટે સ્ત્રી ધર્મ, અર્થ અને કામ-એ ત્રણે પુરુષાર્થો સિદ્ધ કરવાના સમયે પુરુષને સહાયકારિણી ગણાય છે; એટલુંજ નહિ પણ વિદેશગમન કરતી વેળા પણ કેવળ એક સ્ત્રીજ પુરુષને વિશ્વાસજનક થઈ પડે છે; ^{૧૩} માટેજ એમ કહેવાય છે કે, સ્ત્રી એ પુરુષનો પરમ

અર્થ છે અને આ જગતમાં લોકવ્યવહાર ચલાવવાના સમયે પણ સહાયવિનાના પુરુષને સહાય કરનારી એકલી સ્ત્રીજ છે. ^{૧૪} જે પુરુષ રોગોથી ઘેરાઈ ગયો હોય અને નિત્ય દુઃખભરેલી સ્થિતિમાં રહેતો હોય, તેને તેની સ્ત્રીસમાન બીજું કંઈ પણ ઔષધ નથી; ^{૧૫} તેમજ આ લોકમાં સ્ત્રીના જેવો કોઈ બંધુ નથી, સ્ત્રીના જેવો કોઈ આધાર નથી અને ધર્મસંગ્રહ કરવાના સમયે પણ સ્ત્રીના જેવો કોઈ સહાયક નથી. ^{૧૬} જે પુરુષના ઘરમાં સદાચારિણી અને પ્રિયભાષિણી સ્ત્રી નથી તેણે અરણ્યમાંજ આલ્યા જવું; કેમકે તેવા પુરુષને અરણ્યવાસ અને ગૃહવાસ સરખોજ છે. ^{૧૭}

ઈતિ શ્રીમહાભારતે આપદધર્મ પર્વમાં “સ્ત્રી-પ્રશંસા એ” વિષયનો અં. ૧૪૪ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૪૫ મો

હોલીનાં વચનો

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

एवं विलपतस्तस्य श्रुत्वा तु करुणं वचः ॥
गृहीता शकुनिघ्नेन कपोती वाक्यमब्रवीत्॥१॥

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે યુધિષ્ઠિર! એ પ્રમાણે વિલાપ કરી રહેલા પોતાના પતિનાં કરુણાવચન સાંભળીને પારધિના પાંજરામાં પૂરાયલી હોલી આ પ્રમાણે (મનમાં) કહેવા લાગી.”^૧

હોલી બોલી:—“અહો! હું ઘણીજ ભાગ્યશાળી છું. જે મારામાં ગુણો છે અથવા નથી તો-પણ આ મારો વહાલો પતિ મારા ગુણોને ગાઈ રહે છે.^૨ જે સ્ત્રીમાટે તેના પતિને પૂરતો સંતોષ હોતો નથી, તેને સ્ત્રીજ ન કહેવાય; કેમકે જે સ્ત્રીના પર તેનો પતિ સંતુષ્ટ રહે છે, તેના પર સર્વ દેવતાઓ પણ સંતુષ્ટ રહે છે.^૩ અગ્નિની સાક્ષીએ જે પુરુષને પોતાનો પતિ કયો હોય છે, તે પુરુષજ સ્ત્રીનો સ્વામી અથવા પરમ દેવત ગણાય છે; માટે જે સ્ત્રીનો પતિ તેના પર સંતુષ્ટ રહેતો નથી તે સ્ત્રી, પુષ્પોના ગુચ્છાઓવાળી વેલડી જેમ દાવાનળથી બળીને ભસ્મ થઈ જાય

છે તેમ, બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે.” આ રીતે મનમાં જ બોલીને દુઃખાતુર થયેલી તે હોલી, પારધિએ પોતાને કેદ પૂરી હતી છતાં પોતાના દુઃખી પતિને કહેવા લાગી કે:-“હે કાન્ત! ઘણાજ આનંદની સાથે હું તમને એક શ્રેયસ્કર વાત કહું તે સાંભળીને તમે તે પ્રમાણે કરો. હે નાથ! બુઝો, આ પારધિ, તમારા ઘરનો આશ્રય લઈને અહીં સૂતો છે. તે બિચારો ટાઢથી અને ક્ષુધાથી હેરાન થઈ ગયો છે, માટે તેનો તમે સત્કાર કરો. આ જગતમાં જે પુરુષ બ્રાહ્મણની હત્યા કરે, લોકની માતા ગણાયલી ગાયની હત્યા કરે અથવા શરણાગતની હત્યા કરે તો એ ત્રણેનું પાપ સમાન જ લાગે છે. આપણે હોલાની જાતિમાં જન્મ્યાં છીએ, માટે આપણા જ્ઞાતિધર્મ પ્રમાણે આપણે હોલાની વૃત્તિ કરવી તેજ શાસ્ત્રવિહિત છે; માટે તમારા જેવા આત્મવેત્તા પુરુષે તે વૃત્તિનેજ અનુસરવું યોગ્ય છે. જે ગૃહસ્થ પુરુષ, પોતાની શક્તિપ્રમાણે ગૃહસ્થધર્મને પાળે છે, તે પુરુષને મુવા પછી અક્ષય લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે, એમ આપણે સાંભળ્યું છે, તો હે પક્ષી! તમે હવે, પુત્રપૌત્રાદિ પરિવારવાળા થઈ ચૂક્યા છો, માટે પોતાના શરીરપરની મમતાનો ત્યાગ કરીને તથા ધર્મ અને અર્થનો આશ્રય કરીને આ પારધિનો સત્કાર કરો, જેથી તેનું મન પ્રસન્ન થાય.”^{૪-૧૨} હે પક્ષી! તમે તમારા શરીરમાટે સંતાપ કરશો મા; કેમકે તમારા શરીરનિર્વાહને માટે તમે બીજી સ્ત્રીને પણ મેળવી શકશો.”^{૧૩}

પોતાના પતિને એ પ્રમાણે કહીને તે તપસ્વિની હોલી, પાંજરામાં રહી રહી અત્યંત દુઃખની સાથે પોતાના પતિ સામે જોઈ રહી.”^{૧૪}

ધૃતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ આઠપર્વમાં “હોલાપ્રત્યે હોલીનાં વાક્ય”એ વિષેનો અઠ ૧૪૫મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૪૬ મો

અતિથિસત્કાર-હોલાનું આત્મસમર્પણ
॥ મૌષ્મ ઉવાચ ॥

સ પત્ન્યા વચનં શ્રુત્વા ધર્મયુક્તિસમન્વિતમ્ ॥
હર્ષેણ મહતા યુક્તો વાક્યં વ્યાકુલલોચનઃ ॥ ૧ ॥

ભીષ્મે કહ્યું:-“ પોતાની સ્ત્રીનું ધર્મ અને યુક્તિથી ભરેલું તે વચન સાંભળ્યા પછી હોલાને અત્યંત આનંદ થયો. તેનાં નેત્ર હર્ષાશ્રુથી ઉભરાઈ જવા લાગ્યાં.^૧ પછી તુરતજ એ હોલો પેલાપક્ષી-હિંસક પારધિને જોઈને તેની પાસે ઉડી આવ્યો અને શાસ્ત્રોક્ત વિધિપ્રમાણે યત્નપૂર્વક તેનો સત્કાર કરવા લાગ્યો.^૨ તેણે પારધિને કહ્યું કે, “તમે ભલે પધાર્યા. બોલો, તમારું હું શું પ્રિય કંઈ? તમારે સંતાપ કરવો નહિ. તમે એમજ માની લેજો કે, હું મારે ઘેરજ છું;^૩ માટે તમે જલદી કહો. તમારી શી ઇચ્છા છે? તમારું હું કયું કાર્ય કંઈ? તમે આજે અમારે શરણે આવ્યા છો, તેથી હું તમને સ્નેહપૂર્વક આ વચનો કહું છું.”^૪ શત્રુપણ જો પોતાને ઘેર આવે તો તેનો યોગ્ય અતિથિ-સત્કાર કરવો, એ પરમ ધર્મ છે. બુઝોની, વૃક્ષ જેવું એક સ્થાવર પ્રાણી પણ પોતાને કાપવા માટે આવેલા પુરુષ ઉપરથી પણ પોતાની છાયાને પાછીલઈ લેતું નથી!^૫ માટે ઘરમાંડીને રહેલા હરકોઈ પુરુષે, શરણે આવેલાનો અતિથિસત્કાર અવશ્ય કરવો જોઈએ અને પાંચ મહાયજ્ઞો કરવામાં નિરંતર તત્પર રહેવું જોઈએ.^૬ જે ગૃહસ્થ પુરુષ, ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યા છતાં અજ્ઞાનને લીધે પાંચમહાયજ્ઞો કરતો નથી તે પુરુષ, ધર્મદષ્ટિએ ઉભયલોકથી ભ્રષ્ટ થાય છે.”^૭ માટે તમે મને ખુશીથી કહો. તમે જે કહેશો તે સર્વ હું કરીશ. તમારે મનમાં શોક કરવો નહિ.”^૮ હોલાનાં એ વચનો સાંભળીને પારધિએ કહ્યું કે:-“મને ટાઢની પીડા ઘણી થાય છે, માટે તેનાથી મારું રક્ષણ કર.”^૯

પારધિએ એમ કહ્યું, કે તુરતજ હોલાએ સૂકાં પાંદડાંની એક શય્યા પૃથ્વીપર બિછાવી દીધી અને પછી એક પાંદડામાં અગ્નિ લાવવા માટે પોતાની શક્તિઅનુસાર એકદમ ત્યાંથી ઉ-

ડયો.^{૧૦} જોતજોતામાં તે, એક લવારને ઘેર જઈ પહોંચ્યો ને ત્યાંથી અગ્નિ ઉપાડી લાવીને પુનઃ પારધિ પાસે આવી પહોંચ્યો. ત્યાં આવ્યા પછી સૂકાં પાંદડાંનો એક મોટો ઢગ એકઠો કરીને તેણે અગ્નિને પ્રજ્વલિત કર્યો અને શરણે આવેલા પેલા પારધિને કહ્યું કે, “હવે નિરાંતે તમારાં ગાત્રોને આ અગ્નિથી તપાવી દેયો. તમારે હવે, કોઈ નાથી ભય રાખવાનું કારણ નથી.”^{૧૧,૧૨}

હોલાએ એમ કહ્યું, એટલે “બહુ સાડ” એ પ્રમાણે કહીને પારધિએ પોતાનાં ગાત્રોને તપાવવા માંડ્યાં, જેથી તેના શરીરમાં પુનઃ પ્રાણનો સંચાર થવા લાગ્યો અને પછી મહાન હર્ષાવેશમાં આવી જઈને વ્યાકુળ નેત્રે પેલા પક્ષી(હોલા) સામે જોઈને તે પારધિએ કહ્યું કે:-^{૧૩,૧૪} “તું મને કંઈક આહાર આપ, એમ હું ઇચ્છું છું. મને ભૂખ સખત લાગી છે.” પારધિનાં એ વચન સાંભળીને હોલાએ કહ્યું કે:-^{૧૫} “મારી પાસે કોઈ પ્રકારનો વૈભવ નથી, જેથી તમારી ક્ષુધાનો હું નાશ કરી શકું. અમે વનવાસી પક્ષીઓ નિત્યનો નિત્ય આહાર ઉત્પન્ન કરીને જીવન ગાળીએ છીએ-(મનુષ્ય પ્રાણીની પેઠે અમે સંગ્રહ કરનારા નથી)^{૧૬} જેમ મુનિ લોકો, લોજનને માટે અન્નનો સંગ્રહ કરી રાખતા નથી, તેમ અમે પણ સંગ્રહ કરી રાખતા નથી.” આમ કહ્યા પછી તે પક્ષીનું મુખ નિસ્તેજ બની ગયું.^{૧૭} હે ભરતશ્રેષ્ઠ યુધિષ્ઠિર ! તે હોલાને મનમાં ચિંતા થવા લાગી કે:-“હવે શું કરવું ?” તે પોતાની વૃત્તિને નિંદવા લાગ્યો.^{૧૮} પછી એક સુહૃત જેટલો સમય વીતી ગયો એટલે તે હોલાને કંઈક લાન આવ્યું. તેણે પેલા પારધિને કહ્યું કે:-“તમે એક સુહૃત જેટલા સમય સુધી જરા થોભી બચો. હું હમણાં જ તમને તૃપ્ત કરું છું.”^{૧૯} એમ કહીને તેણે સૂકાં પાંદડાં એકઠાં કરીને અગ્નિ સળગાવ્યો અને પછી તે પક્ષી મોટા હર્ષમાં આવી જઈને આ પ્રમાણે બોલ્યો:-“ઋષિઓ, દેવતાઓ અને મહાત્મા પિતૃઓની પાસે પૂર્વે મેં સાંભળ્યું છે કે, ‘અતિથિનું પૂજન કરવાથી મહાન ધર્મ પ્રાપ્ત થાય છે.’ માટે હે સૌમ્ય પારધિ ! તમે મારા પર

અનુગ્રહ કરો. હું તમને સત્યજ કહું છું કે, અતિથિનું પૂજન કરવા માટે મેં નિશ્ચય વિચાર કર્યો છે.”^{૨૦-૨૨} આવી પ્રતિજ્ઞા કરીને તે મહાબુદ્ધિમાન પક્ષી બંધે હસતો હોય તેમ, અગ્નિની ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરીને તેમાં પડ્યો.^{૨૩} હોલાને એ રીતે અગ્નિમાં પડેલો જોઈ પારધિ મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે:-“હાય, હાય ! મેં આ શું કર્યું ?”^{૨૪} અહાહા ! હું ઘણો ઘાતકી છું અને મારાં કર્મથી જ નિંદાપાત્ર છું, છતાં આ પવિત્ર હોલાનો મેં ઘાત કર્યો તેથી મને મહાઘોરઅધર્મ લાગશે, એમાં સંશય નથી.” એ પ્રમાણે હોલાને અગ્નિમાં પડેલો જોઈ પારધિ અનેક પ્રકારના વિલાપો કરવા લાગ્યો ને પોતાનાં કર્મોને નિંદવા લાગ્યો.^{૨૫,૨૬} ઇતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ આપ ૦ પર્વમાં “હોલાનો તથા પારધિનો સંવાદ” એ વિષયનો અં ૧૪૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૪૭ મો

પારધિનો વૈરાગ્ય

॥ મીઞ્મ ઉવાચ ॥

તતઃ સ લુબ્ધકઃ પર્યન્ ક્ષુધયાઽપિ પરિહુતઃ॥
કપોતમગ્નિપતિતં વાક્ય પુનરુવાચ હ ॥ ૧ ॥

ભીષ્મે કહ્યું:-“ હે રાજા ! તે પારધિ, ક્ષુધાને લીધે ઘણા જ વ્યાકુળ બની ગયો હતો, છતાં એ વેળા હોલાને અગ્નિમાં પડેલો જોઈ પુનઃ આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યો:-^૧ “અરેરે ! મેં ઘાતકીએ બુદ્ધિના અભાવને લીધે આ શું કર્યું ? હું નિત્ય જીવોની હિંસા કરીને જીવન ગાળું છું. તેમાં વળી આ કૃત્યને લીધે તો મને અતિ મહાન પાપ લાગશે.” આ રીતે પોતાના આત્માની નિંદા કરીને તે વારંવાર કહેવા લાગ્યો કે:-^૨ “ખરેખર, હું વિશ્વાસપાત્ર નથી, મારી બુદ્ધિ અત્યંત દુષ્ટ છે અને મારા વિચારો સદાં ને માટે પાપી છે. હાય ! હાય ! મેં શુભ કર્મનો પરિત્યાગ કર્યો છે અને હું પક્ષીહિંસક પારધિ થયો છું.”^૩ આ મહાત્મા હોલાએ, પોતાના દેહને અગ્નિમાં બાળી નાખીને મને કુરને

ધિક્કારપૂર્વકે ઉપદેશ આપ્યો છે, એમાં સંશય નથી.^૪ બસ, હવે હું મારા પ્રિય પ્રાણનો, પુત્રોનો તથા સ્ત્રીનો ત્યાગ કરી દઈશ. મહાત્મા હોવાએ મને ધર્મમાર્ગ દેખાડ્યો છે.^૫ આજથી આરંભીને હું સર્વ પ્રકારના લોગવૈભવોનો ત્યાગ કરીને મારા આ દેહને, ગ્રીષ્મઋતુમાં નાનું તળાવ જેમ સૂકાઈ જાય છે, તેમ સૂકવી નાખીશ.^૬ હું ક્ષુધા, તૃષ્ણા અને તાપને સહન કરીને શરીરને એટલું બધું કૃશ કરી નાખીશ, જેથી શરીરની તમામ નાડીઓ એકદમ બહાર દેખાઈ આવે અને અનેક પ્રકારના ઉપવાસો કરીને પારલૌકિક સાધન સંપાદન કરીશ.^૭ અહો! આ હોવાએ પોતાના દેહસુદ્ધાને અર્પણ કરી દઈને, અતિથિની પૂજા કેમ કરવી, તે મને દેખાડ્યું છે; માટે હવે હું ધર્માચરણ કરીશ, કેમકે ધર્મ એજ પરમ ગતિરૂપ છે.^૮ જેવો ધર્મ આ ઉત્તમ પક્ષીવિષે મેં જોયો છે, તેવોજ ધર્મ હું આચરીશ.” એમ કહીને તે ઘોર કર્મ કરનારા પારધિએ, ધર્માચરણ કરવા માટે મનમાં દૃઢ નિશ્ચય કર્યો.^૯ પછી તે તીક્ષ્ણ વ્રત ધારણ કરીને મહાપ્રસ્થાન (પરલોકગમન) કરવા તે તૈયાર થયો.^{૧૦} તે સમયે તેણે પોતાના હાથમાં રહેલી લાકડીને, લોખંડના કાંટાને, પક્ષીઓને પકડવાની જાળને તથા પિંજરાને દૂર ફેંકી દીધાં ને પેલી પિંજરામાં પકડેલી હોલીને પણ છોડી મૂકી.”^{૧૧}

ઈતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ સર્ગમાં પારધિના વૈરાગ્ય એ વિષયનો અંક ૧૪૭ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૪૮ મો

હોલો ને હોલી સ્વર્ગમાં !

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

તતો ગતે શાકુનિકે કપોતી ગ્રાહ દુઃખિતા ॥
સંસ્મૃત્ય સા ચ મર્તારં રુદતી શોકકર્શિતા ॥૧॥

લીએ કહ્યું :—“હે યુધિષ્ઠિર! પારધિ ત્યાંથી ગયો, તે પછી હુઃખાતુર થયેલી અને શોકથી કૃશ થયેલી પેલી હોલી, પોતાના પતિનું

સ્મરણ કરીને રંદન કરતી બોલી કે :—^૧“ઓ નાથ ! તમે મારું કદી પણ અપ્રિય કયું હોય, એવું મને યાદ આવતું નથી. વિધવા થયેલી સર્વ સ્ત્રીઓ અનેક પુત્રોવાળી હોય છતાં પોતાના પતિને માટે નિરંતર શોક કર્યા કરે છે; અને તે બિચારી સર્વ બંધુઓને શોક ઉપજાવનારી થઈ પડે છે. તમે મને નિત્ય લાડ લડાવતા હતા, બહુજ માનપૂર્વક મીઠાં અને સ્નેહાળ વચનો બોલીને મારો સત્કાર કરતા હતા, તેમજ દુઃખનો નાશ કરનારાં મનોહર વાક્યો કહીને તમે મને રીઝવતા હતા. પર્વતોની ગુફાઓમાં, નદીઓનાં ઝરણાંઓ પાસે તથા વૃક્ષોના સુંદર અગ્રભાગ ઉપર (બેસીને) તમારી સાથે હું રમતી હતી અને આકાશમાં પણ તમારી સાથે હું સુખપૂર્વક વિહાર કરતી હતી. ^{૩-૫} ઓ કાન્ત! પૂર્વે હું આનંદમાં રહેતી હતી, પરંતુ આજે તેવો લગારે આનંદ મને થતો નથી. હરકોઈ સ્ત્રીને તેનો પિતા, ભાઈ કે પુત્ર અમુક માપસરજ સુખ આપે છે; પણ પતિ તો અપરિમિત અથવા અમાપ સુખ આપે છે; માટે તેવી કયી સ્ત્રી હોય કે જે પોતાના પતિની સેવા ન કરે? પોતાના પતિના સમાન સ્ત્રીઓનો કોઈ નાથ (રક્ષક) નથી અને પતિના સમાન બીજું કંઈ સુખ નથી. ^{૬, ૭} આમ સમજીને પ્રત્યેક સ્ત્રીએ પોતાના ધનાદિક સર્વ સ્વનો ત્યાગ કરી દઈને કેવળ પતિનું જ શરણ લેવું જોઈએ. હે નાથ ! હવે તમારા વિના એકલી રહીને મારે જીવવાનું શું પ્રયોજન છે? એવી કયી સ્ત્રી હોય, કે જે પતિવિનાની થઈ હોય છતાં જીવવાનો ઉત્સાહ ધરાવે ?”

આવો અનેક પ્રકારનો કરુણ વિલાપ કરીને તે પતિવ્રતા હોલી, અત્યંત દુઃખને લીધે (જીવવાનો વિચાર માંડી વાળીને) બળબળતા અશિમાં પડી; એટલે તુરતજ સુંદર બાહુભૂષણને ધારણ કરનારા, વિમાનમાં બેઠેલા, પુણ્યશાળી મહાત્માઓથી પૂજાતા, તરેહ તરેહની માળાઓ અને વસ્ત્રોને ધારણ કરનારા, સર્વ પ્રકારના અલંકારોથી શોભી રહેલા, કરોડો વિમાનોથી વીંટાયેલા તથા અનેક પુણ્ય

કર્મી મહાયુરુષોના મધ્યમાં બેઠેલા પોતાના પતિનાં તેને દર્શન થયાં. આ પ્રમાણે શરણાગતની રક્ષાના કર્મથી તે હોલો, એક પક્ષીની જાતિનો હોવા છતાં વિમાનમાં બેસીને સ્વર્ગમાં ગયો અને ત્યાં એ કર્મથી પૂજાઈને પોતાની સ્ત્રીની સાથે આનંદમાં રહેવા લાગ્યો. ૯-૧૨

ઇતિ શ્રીમહા ૦ સભા ૦ આ ૦ પર્વમાં
“હોલાતું સ્વર્ગગમન” એ વિષયનો
અધ્યાય ૧૪૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૪૯ મો

પારધિ પશુ સ્વર્ગમાં ગયો.

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

વિમાનસ્થૌ તુ તૌ રાજન્ લુબ્ધકઃ સ્વેદદર્શ હા।
દૃષ્ટ્વા તા દંપતી રાજન્ વ્યચિંતયત તાં ગતિમ્।

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે રાજન્! એ હોલો ને હોલી વિમાનમાં બેસીને સ્વર્ગમાં ગયાં, તેસ મયે પેલો પારધિ નીચે ઉભો ઉભો તે દૃશ્ય જોઈ રહ્યો હતો. પારધિએ, હોલાહોલીને મળેલી સ્વર્ગગતિને પોતાની નજરે જોઈ, તેથી તેણે પશુ મનમાં વિચાર કર્યો કે:—^૧ ‘હું પશુ આવીજ તપશ્ચર્યા કરીને પરમ ગતિ સંપાદન કરું.’ આવો મનમાં નિશ્ચય કરીને તેણે મહાપ્રસ્થાન કરી જવાનોજ આરંભ કર્યો.^૨ જે પારધિ, પ્રથમ પક્ષીઓ ઉપર જીવનારો હતો તેનો તેજ પારધિ, મહાપ્રસ્થાન કરવાની ઇચ્છાથી કેવળ વાયુનોજ આહાર કરવા લાગ્યો અને સ્વર્ગ મેળવવાની ઇચ્છાથી સર્વ પ્રકારની ચેષ્ટાઓનો તથા મમતાઓનો તેણે ત્યાગ કરીદીધો.^૩ આવી સ્થિતિએ વનમાં તે ક્યારે કરતો હતો. તેવામાં એક મહાન સરોવર તેના જોવામાં આવ્યું. તે સરોવર ઘણુંજ સુંદર હતું, ખીલી નીકળેલાં કમળોથી શોભી રહ્યું હતું, અનેક જાતનાં પક્ષીઓથી સેવાયલું હતું, શીતલ જળથી ભરપૂર હતું અને જોનારને સુખ ઉપજાવે તેવું હતું.^૪ અરેખર, તૃષાતુર મનુષ્ય તે સરોવર તરફ દૃષ્ટિ નાખતાંજ અત્યંત તૃપ્ત થઈ જાય તેવું એ તૃપ્તિ જનક હતું; છતાં હે રાજા! ઉપવાસો કરી કરીને

શરીરે અત્યંત કૃશ થયેલા તે પારધિએ તે સરોવર તરફ દૃષ્ટિ પાણુ કરી નહિ; પરંતુ અત્યંત હર્ષપૂર્વક મહાપ્રસ્થાન કરવાનોજ મનમાં નિશ્ચય કરીને તે પારધિ, શિકારી પશુઓથી ભરેલા અરણ્ય તરફજ ચાલ્યો ગયો.^૫ જંગલમાં પ્રવેશ કરતાંજ તે પારધિ, કાંટાઓનાં જાળાંઓથી જકડાઈ ગયો; તેનાં સર્વ અંગોમાં કાંટાઓ ભોંકાઈ ગયા અને તેથી તેનું શરીર રુધિરની ધારાઓથી નીતરી રહ્યું.^૬ (તોપણ લગારે ગ્લાનિ પામ્યા વિના) તે પારધિ, અનેક જાતનાં જંગલી પશુઓથી ભરપૂર એવા નિર્જન અરણ્યમાં આમતેમ ભટકવા લાગ્યો. એ વેળા તે જંગલમાં અકસ્માત્ પવનનો અપાટો વધી પડ્યો ને જોતજોતામાં તો વૃક્ષોના પરસ્પરના સંઘર્ષણને લીધે અતિ મહાન દાવાનલ (વનનો અગ્નિ) સળગી ઉઠ્યો. તે જંગલ પશુ વૃક્ષોની ધીચ ઘટાઓ તથા લતાઓની સંકુલ ડાળીઓથી ચોખાળુ ભરપૂર હતું; જેથી એકદમ વધી પડેલા દાવાનલે, કોપેલા પ્રલંયાગ્નિની પેઠે તે વનને ચોતરફથી બાળવા માંડ્યું અને પવનના સુસવાટા સાથે અગ્નિના બળબળતા તણુખા ચારે બાળુ ઉડવા લાગ્યા. તેથી મૃગો અને પક્ષીઓથી વ્યાપ્ત એવું તે ઘોર વન ભડભડાટ કરતું બળવા માંડ્યું. આ પ્રમાણે વનને સળગી ઉઠેલું જોઈ, પેલો પારધિ મનમાં અત્યંત પ્રસન્ન થયો. તેણે પોતાના દેહથી મુક્ત થવા માટે એકદમ સન્મુખ સળગી રહેલા અગ્નિ સામે દોટજ મૂકી. (અને અતિ આનંદપૂર્વક તે અગ્નિમાં અંપલાવ્યું.) હે ભરતશ્રેષ્ઠ રાજા! અગ્નિમાં પડતાંની સાથેજ તે પારધિ બળીને ભસ્મ થઈ ગયો ને પાપોથી મુક્ત થઈને ઉત્તમ સિદ્ધિને પામ્યો.^{૮-૧૨} પછી ત્રણે પ્રકારના સંતાપોથી મુક્ત થયેલા એ પારધિએ પોતાના આત્માને સ્વર્ગલોકમાં આવી પહોંચેલો જોયો ને ત્યાંયક્ષો, ગંધર્વો તથા સિદ્ધોના મધ્યમાં ઈંદ્રની પેઠે પ્રકાશી રહેલો દીઠો.^{૧૩} આ પ્રમાણે તે હોલો અને પતિવ્રતા હોલી પવિત્ર કર્મોનું આચરણ કરીને પેલા પારધિની સાથે સ્વર્ગલોકમાં ગયાં.^{૧૪} જે કોઈ સ્ત્રી એ હોલીના જેવું આચરણ કરીને પો-

કર્મી મહાયુરુષોના મધ્યમાં બેઠેલા પોતાના પતિનાં તેને દર્શન થયાં. આ પ્રમાણે શરણાગતની રક્ષાના કર્મથી તે હોલો, એક પક્ષીની જાતિનો હોવા છતાં વિમાનમાં બેસીને સ્વર્ગમાં ગયો અને ત્યાં એ કર્મથી પૂજાઈને પોતાની સ્ત્રીની સાથે આનંદમાં રહેવા લાગ્યો. ૯-૧૨

ઈતિ શ્રીમહા ૦ સભા ૦ આ ૦ પર્વમાં
“હોલાનું સ્વર્ગગમન” એ વિષયનો
અધ્યાય ૧૪૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૪૯ મો

પારધિ પણુ સ્વર્ગમાં ગયો.

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

વિમાનસ્થૌ તુ તૌ રાજન્ લુબ્ધકઃ સ્વેદદર્શ હા ॥
દૃષ્ટ્વા તા દંપતી રાજન્ વ્યચિંતયત તાં ગતિમ્ ॥

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે રાજન્! બે હોલો ને હોલી વિમાનમાં બેસીને સ્વર્ગમાં ગયાં, તેસ મયે પેલો પારધિ નીચે ઉભો ઉભો તે દશ્ય જોઈ રહ્યો હતો. પારધિએ, હોલાહોલીને મળેલી સ્વર્ગગતિને પોતાની નજરે જોઈ, તેથી તેણે પણુ મનમાં વિચાર કર્યો કે:—^૧ હું પણુ આવીજ તપશ્ચર્યા કરીને પરમ ગતિ સંપાદન કરું. આયો મનમાં નિશ્ચય કરીને તેણે મહાપ્રસ્થાન કરી જવાનોજ આરંભ કર્યો. ^૨ પારધિ, પ્રથમ પક્ષીઓ ઉપર જીવનારો હતો તેનો જિજ્ઞાસુ પારધિ, મહાપ્રસ્થાન કરવાની ઇચ્છાથી કેવળ વાયુનોજ આહાર કરવા લાગ્યો અને સ્વર્ગ મેળવવાની ઇચ્છાથી સર્વ પ્રકારની ચેષ્ટાઓનો તથા મમતાઓનો તેણે ત્યાગ કરી દીધો. ^૩ આવી સ્થિતિએ વનમાં તે ડર્યા કરતો હતો. તેવામાં એક મહાન સરોવર તેના જોવામાં આવ્યું. તે સરોવર ઘણુંજ સુંદર હતું, ખીલી નીકળેલાં કર્મજોથી શોભી રહ્યું હતું, અનેક જાતનાં પક્ષીઓથી સેવાયલું હતું, શીતલ જળથી ભરપૂર હતું અને જોનારને સુખ ઉપજાવે તેવું હતું. ^૪ ખરેખર, તૃષાતુર મનુષ્ય તે સરોવર તરફ દૃષ્ટિ નાખતાંજ અત્યંત તૃપ્ત થઈ જાય તેવું એ તૃપ્તિ જનક હતું; છતાં હે રાજા! ઉપવાસો કરી કરીને

શરીરે અત્યંત કૃશ થયેલા તે પારધિએ તે સરોવર તરફ દૃષ્ટિ પણુ કરી નહિ; પરંતુ અત્યંત હર્ષપૂર્વક મહાપ્રસ્થાન કરવાનોજ મનમાં નિશ્ચય કરીને તે પારધિ, શિકારી પશુઓથી ભરેલા અરણ્ય તરફજ ચાલ્યો ગયો. ^{૫,૬} જંગલમાં પ્રવેશ કરતાંજ તે પારધિ, કાંટાઓનાં જાળાંઓથી જકડાઈ ગયો; તેનાં સર્વ અંગોમાં કાંટાઓ ભેંસાઈ ગયા અને તેથી તેનું શરીર રુધિરની ધારાઓથી નીતરી રહ્યું. ^૭ (તોપણુ લગારે ગદાની પામ્યા વિના) તે પારધિ, અનેક જાતનાં જંગલી પશુઓથી ભરપૂર એવા નિર્જન અરણ્યમાં આમતેમ ભટકવા લાગ્યો. એ વેળા તે જંગલમાં અકસ્માત્ પવનનો ઝપાટો વધી પડ્યો ને જોતજોતામાં તો વૃક્ષોના પરસ્પરના સંઘર્ષણને લીધે અતિ મહાન દાવાનલ (વનનો અગ્નિ) સળગી ઉઠ્યો. તે જંગલ પણુ વૃક્ષોની ઘીચ ઘટાઓ તથા લતાઓની સંકુલ ડાળીઓથી ચોખાળુ ભરપૂર હતું; જેથી એકદમ વધી પડેલા દાવાનલે, કોપેલા પ્રલંબાગ્નિની પેઠે તે વનને ચોતરફથી બાળવા માંડ્યું અને પવનના સુસવાટા સાથે અગ્નિના બળબળતા તણુખા ચારે બાળુ ઉડવા લાગ્યા. તેથી મૃગો અને પક્ષીઓથી વ્યાપ્ત એવું તે ઘોર વન ભડભડાટ કરતું બળવા માંડ્યું. આ પ્રમાણે વનને સળગી ઉઠેલું જોઈ, પેલો પારધિ મનમાં અત્યંત પ્રસન્ન થયો. તેણે પોતાના દેહથી મુક્ત થવા માટે એકદમ સન્મુખ સળગી રહેલા અગ્નિ સામે દોટજ મૂકી. (અને અતિ આનંદપૂર્વક તે અગ્નિમાં ઝંપલાવ્યું.) હે ભરતશ્રેષ્ઠ રાજા! અગ્નિમાં પડતાંની સાથેજ તે પારધિ બળીને ભસ્મ થઈ ગયો ને પાપોથી મુક્ત થઈને ઉત્તમ સિદ્ધિને પામ્યો. ૯-૧૨ પછી ત્રણે પ્રકારના સંતાપોથી મુક્ત થયેલા એ પારધિએ પોતાના આત્માને સ્વર્ગલોકમાં આવી પહોંચેલો જોયો ને ત્યાં યક્ષો, ગંધર્વો તથા સિદ્ધોના મધ્યમાં ઇંદ્રની પેઠે પ્રકાશી રહેલો દીઠો. ^{૧૩} આ પ્રમાણે તે હોલો અને પતિવ્રતા હોલી પવિત્ર કર્મોનું આચરણ કરીને પેલા પારધિની સાથે સ્વર્ગલોકમાં ગયાં. ^{૧૪} જે કોઈ સ્ત્રી એ હોલીના જેવું આચરણ કરીને પો-

તાના પતિને અનુસરે છે, તે પણ જેમ હોલી સ્વર્ગમાં ગઈ તેમ, સ્વર્ગમાં જાય છે અને ત્યાં પોતાના પતિની સાથે આનંદ કરે છે.^{૧૫} આ ઇતિહાસ, મહાત્મા પાર્થિવે અને હોલાએ પુણ્યકર્મ કરીને કેવી ધર્મિષ્ઠ ગતિ પ્રાપ્ત કરી હતી, એનું લાન કરાવનારો છે; ^{૧૬} માટે જે પુરુષ, આ ઇતિહાસનું નિત્ય શ્રવણકીર્તન કરે છે તે પુરુષ, કદી માનસિક પ્રમાદ કરે છે તોપણ તેનાં અશુભો રહેતાં નથી.^{૧૭} હે ધર્મિક્ષેષ્ઠ યુધિષ્ઠિર રાજા! શરણાગતનું રક્ષણ કરવામાં, એ પ્રમાણે મહાન ધર્મ સમાયલો છે; એટલુંજ નહિ પણ ગોવધ કરનારા પુરુષોસુદ્ધાં શરણાગતનું રક્ષણ કરીને પાપથી મુક્ત થાય છે, પરંતુ શરણાગતનો વધ કરનાર પુરુષ કોઈ રીતે પાપથી મુક્ત થતો નથી.^{૧૮} આ ઇતિહાસ પાપનો નાશ કરનાર અને પવિત્ર છે, માટે જે પુરુષ આ ઇતિહાસનું શ્રવણ કરે છે તેની દુર્ગતિ થતી નથી, પણ તે સ્વર્ગમાંજ જાય છે.^{૧૯}

ઈતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિપર્વમાં “પાર્થિવનું સ્વર્ગગમન” એ વિષયનો અધ્યાય
૧૪૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૫૦ મો

ઇદ્રોત અને જનમેજયનો સંવાદ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

અવુદ્ધિપૂર્વં ચત્પાપં કુર્યાદ્ ભરતસત્તમ ॥

મુચ્યતે સર્વં તસ્માદેતત્સર્વં બ્રવીંહિ મે ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે ભરતશ્રેષ્ઠ પિતામહ! જે પાપ બુદ્ધિપૂર્વક કર્યું ન હોય પણ અજાણતાં કર્યું હોય તે પાપથી પુરુષ કેવી રીતે મુક્ત થાય, તે સર્વ મને કહો.”^૧

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે રાજા! આ વિષયમાં શૌનકે કુળના બ્રાહ્મણ ઇદ્રોતે, રાજા જનમેજયને એક પ્રાચીન કથા કહી હતી, કે જે કથા ઋષિઓમાં વખણાયેલી છે તે હું તમને કહું છું.^૨ પૂર્વકાળમાં પરીક્ષિતનો પુત્ર જનમેજય નામનો એક મહા પરાક્રમી રાજા હતો. તે રાજાએ કોઈ

વેળા અજાણતાં બ્રહ્મહત્યા કરી,^૩ જેથી પુરોહિત વગેરે સર્વ બ્રાહ્મણોએ તેનો ત્યાગ કર્યો; એટલે રાજાને રાતદિવસ મનમાં સંતાપ થવા લાગ્યો અને આખરે તે વનમાં ચાલ્યો ગયો.^૪ સર્વ પ્રજાઓએ પણ તે રાજાને ત્યજી દીધો હતો, પરંતુ પાછળથી તે રાજાએ મહાન કુશલ કર્મ કર્યું હતું. તેણે શોકને લીધે બળી જઈને નિરંતર તપશ્ચર્યા કરવા માંડી હતી.^૫ આખી પૃથ્વીમાંના પ્રત્યેક દેશોમાં પર્યટન કરીને તે રાજાએ બ્રહ્મહત્યાને દૂર કરવા માટે અનેક બ્રાહ્મણોને પૂછપરછ કરી હતી. પછી કેટલોએક સમય વીતી ગયો, એટલે એક ધર્મપોષક ઐતિહાસક બનાવ બન્યો, તે હું તમને કહું છું. રાજા જનમેજય બ્રહ્મહત્યાના પાપથી મનમાં ઘણાજ બળ્યા કરતો હતો, જેથી તેના પ્રાર્થાશ્રત્તમાટે સર્વ સ્થળે કૃત્યા કરતો હતો. એક સમયે તે રાજા ફરતો ફરતો શૌનક કુળના ઇદ્રોત મુનિ પાસે જઈ ચઢ્યો. તીક્ષ્ણ વ્રતને ધારણ કરનારા એ મુનિની પાસે જઈને રાજાએ તેમના બંને ચરણો પકડીને પગચાળી કરવા માંડી. (અર્થાત તેમની સેવા કરવા માંડી.)^{૬-૮} મુનિએ તે રાજાને પોતાની સસીપમાં આવેલો જોઈ અત્યંત ધિક્કારી કાઢ્યો અને કહ્યું કે:—“અદ્યા ઓ જાણહત્યારા! તારા જેવા મહાપાપી પુરુષે, અહીં ન આવવું જોઈએ, છતાં તું કેમ આવ્યો? તારે અમારું શું કામ છે? જા, દૂર જા. તું મને અડકીશ મા. તું અહીં ઉભો છે તે અમને લગારે પસંદ નથી.”^{૧૦} તારા શરીરમાંથી રુધિરના જેવો ગંધ છટે છે, તારું દર્શન સુડહાના દર્શન જેવું છે, તું પોતે કેવલ અમંગલનીજ મૂર્તિ છે; છતાં ઉપર ઉપરથી મંગળના જેવો દેખાય છે

* રાજા જનમેજયે બ્રાહ્મહત્યા કરી હશે કે બ્રહ્મહત્યા કરી હશે, એ સંશય રહે છે; કેમકે આ નવમો શ્લોક વાંચતાં જણાય છે કે, રાજાએ બ્રાહ્મહત્યા કરી હતી; પણ બ્યારે ત્રીજો શ્લોક વાંચી એ જીએ ત્યારે જણાય છે કે, રાજાએ બ્રહ્મહત્યા કરી હતી, તોપણ પાછળના શ્લોકો વાંચવાથી સિદ્ધજ થાય છે કે, તેણે બ્રહ્મહત્યા કરી હતી.

અને તું મૂએલોજ છે, છતાં જીવતાની પેઠે સર્વત્ર લટક્યા કરે છે.^{૧૧} તું બ્રાહ્મણોનો કાળ છે, તારું મન અપવિત્ર છે, તું નિરંતર પાપી વિચાર કરનારો છે, તું સૂએ છે અને જાગે છે ખરો, પણ કોઈ એક મહાન દુઃખમાં સદાય રહ્યા કરે છે.^{૧૨} હે રાજન્ ! તારું જીવતર નિષ્ક્રુણ છે, તું મહાકલેશ-લરેલું જીવન ગાળી રહ્યો છે. ખરેખર, તું પાપકર્મ કરવામાં અને હલકાં કર્મો કરવા માટે જગતમાં ઉત્પન્ન થયો છે.^{૧૩} આ જગતમાં સર્વ કોઈના પિતાઓ, પુત્રો તરફથી અનેક કલ્યાણો મેળવવાની ઇચ્છા કરે છે અને એટલા માટેજ તેઓ તપ, દેવપૂજન, દેવવંદન અને સહિષ્ણુતા, વગેરેનું આચરણ કરીને પુત્રોને મેળવે છે;^{૧૪} પરંતુ તું તારા પિતૃઓ તરફ લગાર દષ્ટિ કર. તેઓ તારે લીધે નરકમાં ડૂબી ગયા છે અને તેઓએ તારા ઉપર જે જે આશાઓ બાંધી હતી તે સર્વ કેવળ નિષ્ક્રુણ થઈ છે.^{૧૫} અરે ! જે બ્રાહ્મણોની પૂજા કરીને મનુષ્યો સ્વર્ગ, આયુષ, યશ અને સંતતિ સંપાદન કરે છે, તે બ્રાહ્મણોનોજ તું વ્યર્થ દ્વેષ કર્યા કરે છે;^{૧૬} પણ યાદ રાખજે કે, એ પાપકૃત્યના ક્ષણરૂપે તારે આ લોકનો ત્યાગ કર્યા પછી નરકમાં હજારો વર્ષ પર્થિત ઉઘે માથે લટકવું પડશે;^{૧૭} અને ત્યાં કાળી ડોકવાળાં તથા તીક્ષ્ણ મુખવાળાં ગીધ પક્ષીઓ તને કોચી ખાશે. પછી એ ચમચાતનાઓને તું જ્યારે લોગવી લઈશ, ત્યારે પુનઃ આ સંસાર તરફ પાછો ફરીને પાપી લોકોની જાતિમાં અવતરીશ.^{૧૮} હે રાજન્ ! તું કદાચ એમ માનતો હોઈશ કે, જ્યારે આ લોકજ સત્ય નથી તો પરલોક તો કયાંથીજ સત્ય હશે? પરંતુ જ્યારે તું ચમલોકમાં જઈશ, ત્યારે ચમલોકજ એ વાતનું તને લાન કરાવશે.”^{૧૯} ઇતિ શ્રીમહાં શાંતિં આં પર્વમાં “ઇદ્રોત અને જનમેજયનો સંવાદ ” એ વિષયનો અધ્યાય ૧૫૦ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૫૧ મો

બ્રાહ્મણોનો દ્રોહ નહિ કરવા માટે જનમેજયની પ્રતિજ્ઞા

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

एवमुक्तः प्रत्युवाच तं मुनिं जनमेजयः ॥

गर्ह्य भवान् गर्हयते निंद्यं निंदति मां पुनः॥१॥

ભીષ્મે કહ્યું:-હે યુધિષ્ઠિર રાજા ! ઇદ્રોત મુનિએ એ પ્રમાણે કહ્યા પછી જનમેજયે તેમને કહ્યું કે:-“હે ભગવન્ ! હું તિરસ્કારને પાત્ર છું, માટેજ તમે મારો તિરસ્કાર કરો છો, હું નિંદાને પાત્ર છું માટેજ તમે મારી નિંદા કરો છો અને હું ધિક્કારને પાત્ર છું માટેજ તમે મારો ધિક્કાર કરો છો; તોપણ હું તમારી ક્ષમા માગું છું. મારાં જે જે પાપી કૃત્યો છે, તે સર્વનો જ્યારે હું વિચાર કરું છું, ત્યારે જાણે મને અશ્મિમાં મૂક્યો હોય, તેમ ઘણોજ સંતાપ થાય છે અને માફ મન એ સર્વ પાપકૃત્યોને કદી અભિનંદન આપતુંજ નથી. ખરેખર, ચમરાજ તરફથી પણ મને ઘોર લય રહ્યા કરે છે અને મને વિચારજ આવ્યા કરે છે કે, તે પાપરૂપી શલ્યને મારા હૃદયમાંથી ખેંચી કાઢ્યાવિના હું કેવી રીતે જીવી શકીશ? એ શૌનક વંશના મુનિ! તમે મારા ઉપરનો સઘળો ક્રોધ દૂર કરો ને મને કહો કે, મારે શું કરવું?”^{૧-૪} હું બ્રાહ્મણોનો મહાન ભક્ત હતો; અને હજી પણ કહું છું કે, હું બ્રાહ્મણોનો પરમ ભક્ત છું. માફ કુલ આ જગતમાં અથવા પામે તેમ તમે કરો, પણ તેનો વિનાશ નથવા ઘો.^૫ જો કે એ પણ ખરુંજ છે કે, જે અમે-એ બ્રાહ્મણોની હિંસા કરી છે અને જે અમે પોતાના જાતિભાઈઓ સાથે એકમત થઈને ધન્યવાદને મેળવતા નથી, તે અમારું કુળ જગતમાં શેષ રહેવાને (અથવાને) માટે યોગ્યજ નથી, તોપણ હું વેદના નિશ્ચિત અર્થને જાણનારા તમારા પ્રત્યે પુનઃ પ્રાર્થના કરું છું કે, યોગી લોકો, પોતાના સામર્થ્યથી જેમ નિર્ધન પુરુષોની રક્ષા કરે છે, તેમ તમે પણ તમારા પોતાના સામર્થ્યથી મારા કુલની રક્ષા કરો. મને મારી જાતને

માટે નિરંતર અને પુનઃ પુનઃ ખેદ થયા કરે છે-
આ શરીરથી હું ઘણેજ કંટાળી ગયો છું.^૭
જેઓ યજ્ઞયાગાદિ કરતા નથી તેઓને કોઈ પ્ર-
કારે પણ સ્વર્ગાદિ પરલોકની પ્રાપ્તિ થતી નથી;
પણ તેઓ પુલિંદ અને શબર વગેરે સ્લેષ્ઠ જા-
તિઓની પેઠે નરકમાંજ પડે છે.^૮ હે બ્રાહ્મણ
શૌનક! તમે એક પંડિત પુરુષ છો, માટે મારી
આગકના જેવી બુદ્ધિ તરફ તમે લક્ષ્ય ન આપો
અને પિતા જેમ પુત્રો ઉપર પ્રસન્ન થાય છે, તેમ
મારા ઉપર તમે પ્રસન્ન થાઓ.”^૯

શૌનકે (ઇંદ્રોતે) કહ્યું:-“એમાં શું આશ્ચર્ય
છે, કે બ્રાહ્મણજાતિ જ્યારે કોપાયમાન થાય છે,
ત્યારે કંઈક અયોગ્ય કાર્ય પણ કરી નાખે છે? પણ
જે બ્રાહ્મણ બુદ્ધિમાન હોય છે, તે તો સર્વ પ્રા-
ણીઓપર કોપ કરતોજ નથી;^{૧૦} એટલુંજ નહિ
પણ હરકોઈ બુદ્ધિમાન પુરુષ કે જે કદી શોક-
પાત્ર હોતોજ નથી, તે પોતાની બુદ્ધિરૂપી મહેલ
ઉપર આરૂઢ થઈને સર્વ અજ્ઞાની મનુષ્યોમાટે
શોક કરે છે ને પર્વત ઉપર ચઢેલો પુરુષ, પૃથ્વી-
પરનાં સર્વ મનુષ્યોને જેમ જોઈ શકે છે, તેમ
એ પુરુષ પોતાની બુદ્ધિવડે સર્વ લોકના ચરિત્ર-
ને જાણી શકે છે.^{૧૧} જે પુરુષને સત્પુરુષો ઉપર
પ્રેમ હોતો નથી અને જેને સત્પુરુષોએ પ્રથમ-
થીજ ધિક્કારી કાઢ્યો હોય છે, તે પુરુષને વૈજ્ઞાનિક
બુદ્ધિ મળતી નથી અને તેને માટે બીજા લોક-
કોને કંઈ આશ્ચર્ય પણ થતું નથી. (કેમકે સ-
ત્સંગવિના બુદ્ધિ દુર્લભજ હોય છે.)^{૧૨} તે બ્રા-
હ્મણોની શક્તિને તથા વેદશાસ્ત્રના માહાત્મ્યને
જાણ્યું છે, માટે શાંતિનો ત્યાગ કર્યા વિના તું
બ્રાહ્મણો અને વેદશાસ્ત્રને અનુકૂલ એવાં કાર્યો
કર. બ્રાહ્મણો તારૂં રક્ષણ કરશે.^{૧૩} હે તાત! બ્રા-
હ્મણો જ્યારે કોપાયમાન થયા ન હોય, ત્યારે જે
કંઈ કર્મ કરવામાં આવે છે તે પરલોક મેળવવા-
માં હેતુભૂત થઈ પડે છે; (પરંતુ બ્રાહ્મણોનો કોપ
થયા પછી સર્વ કંઈ વ્યર્થ થાય છે) અથવા તો
તું પાપકર્મ કરીને પણ હવે પશ્ચાત્તાપ કરે છે,
માટે ધર્મ તરફજ લક્ષ્ય આપ, જેથી પાપથી
મુક્ત થઈશ.”^{૧૪}

જનમેજયે કહ્યું:-“હે શૌનક! મારાં પા-
પને માટે પશ્ચાત્તાપ કરીને હું હવે ધર્મનો લોપ
નહિ કરું મને કલ્યાણ મેળવવાનીજ ઇચ્છા છે
અને હું તમારી ભક્તિ કરવા તૈયાર થયો છું, માટે
મારાપર પ્રસન્ન થાઓ.”^{૧૫}

શૌનકે કહ્યું:-“દંભ અને માનનો ત્યાગ
કરીને તું બ્રાહ્મણો ઉપર પ્રીતિ કર, એમ હું ઇચ્છું
છું; તેમજ હે રાજા! સર્વ પ્રાણીઓનું જેમાં હિત
સમાયલું છે તેવા ધર્મનુંજ સ્મરણ કરીને તું ધ-
ર્માચરણ કર.”^{૧૬} અહીં બેઠેલા આ સર્વ બ્રાહ્મ-
ણોની સમક્ષમાં તું મારી દેવી અને સત્ય વાણી
સંભળ કે, હું તને મારો શિષ્ય બનાવું છું; તેમાં
ભય, દૈન્ય કે લોભ કારણભૂત નથી.^{૧૭} હું તને
શિષ્ય બનાવીશ કે તુરંતજ સર્વ પ્રાણીઓ પોકાર
કરી મૂકશે કે, “હા, હા, હા, ધિક્કાર, ધિક્કાર,
શૌનકે એક બ્રહ્મહત્યારા પુરુષને પોતાનો શિષ્ય
બનાવ્યો!” પણ લોકોના તે પોકારને નહિ ગણ-
કારીને કેવળ ધર્મની ખાતરજ હું તને શિષ્ય
બનાવું છું. મારે તારી સાથે ધર્મવિના બીજું
કંઈ પણ પ્રયોજન નથી.^{૧૮} જો કે, તને શિષ્ય
બનાવવાથી મને લોકો અધર્મજાકહેશે, મારા સુહ-
દો મારો ત્યાગ કરશે અને આ વાતને જાણતાંની
સાથેજ મારા કેટલાએક મિત્રો મારા ઉપર અત્યંત
કોપાયમાન થઈ જશે;^{૧૯} તો પણ, જેઓ મહાબુ-
દ્ધિમાન હશે, તેઓ મારા વાસ્તવિક આશયને જા-
ણશે. હે તાત! હું જે કંઈ કહું છું તે ઉપરથી તું
જાણી લેજે કે, બ્રાહ્મણોપ્રત્યે મારી શી ઇચ્છા
છે?^{૨૦} હે રાજા! મારા નિમિત્તે તારાદ્વારા બ્રાહ્મ-
ણોનું જે રીતે કલ્યાણ થાય તે રીતે તું વર્ત અને
બ્રાહ્મણોનો દ્રોહ ન કરવામાટે તું પ્રતિજ્ઞા કર.”^{૨૧}

જનમેજયે કહ્યું:-“હે વિપ્ર હું! તમારા બ-
ન્ને ચરણોનો સ્પર્શ કરીને પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે,
આજથી માંડીને હું કદી પણ મેન, વચન કે ક-
ર્મથી બ્રાહ્મણોનો દ્રોહ કરીશ નહિ.”^{૨૨}

ઈતિ શ્રીમહાભારત શાંતિપર્વમાં “ઇંદ્રોત
અને જનમેજયનો સંવાદ” એ વિષયનો

અં. ૧૫૧ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૫૨ મો

ઇંદ્રોતનો ઉપદેશ ને જનમેજયની શુદ્ધિ

॥ શૌનક ઉવાચ ॥

તસ્માત્તેઽહં પ્રવક્ષ્યામિ ધર્મમાવૃત્તચેતસે ॥

શ્રીમાન્ મહાવલસ્તુષ્ઠઃ સ્વયંધર્મમવેક્ષસે ॥૧॥

શૌનકે (ઇંદ્રોતે) કહ્યું:-“હે રાજા ! તારું ચિત્ત હવે ધર્મ કરવામાં આસક્ત થયું છે અને તું પોતે વિદ્યાવાન, મહાબળવાન, સંતોષી અને ધર્મતરફ લાગણી ધરાવનારો છે, માટે હું તને ધર્મનો ઉપદેશ આપું છું.^૧ અહો ! ઘણી આશ્ચર્યની વાત છે કે, જે રાજા પ્રથમ મહાકૂર હોય છે, તેજ રાજા પોતાના સહાયરણથી સર્વ પ્રાણીઓના પર પાછો અનુગ્રહ કરે છે.^૨ હે જનમેજય ! જેને માટે લોકો પ્રથમ એમજ માનતા હતા કે, આ રાજા આખા જગતને બાળીને ભસ્મ કરી નાખશે, તેજ તું પાછળથી મોટો તપસ્વી બની જઈને આ વેળા ધર્મ કરવાનો વિચાર કરે છે; અને ઘણા લાંબા સમય થયાં ભક્ષ્યનો તથા ભોજ્યનો ત્યાગ કરીને તપશ્ચર્યા કરી રહ્યા છે, એ પણ સર્વ પ્રાણીઓને આશ્ચર્યજનક થઈ પડ્યું છે.^{૩,૪} જે પુરુષ ધનાદિકની સંપત્તિથી સંપન્ન હોય, તે પુરુષ મોટો દાતા બને અને જે પુરુષ કૃપણ અથવા કંગાલ હોય, તે મોટો તપસ્વી બને, એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી; કેમકે એવા થવું, એ તેઓને માટે કંઈ દૂર નથી, એમ વિદ્વાનો કહે છે.^૫ હરકોઈ કાર્ય કરતી વેળા પૂર્વાપરનો સંપૂર્ણ વિચાર ન કરવો, તેજ કંગાલ અવસ્થાનું મુખ્ય કારણ છે; માટે કોઈ પણ કાર્યને જો વિચારપૂર્વક કરવામાં આવે છે તો તેનું મહાન ફળ પ્રાપ્ત થાય છે.^૬ હે રાજા ! યજ્ઞ, દાન, દયા, વેદ, સત્ય અને સારી રીતે આચરેલું તપશ્ચરણ, આ છયે મનુષ્યોને પવિત્ર કરનારાં છે.^૭ હે જનમેજય ! એ છયે સાધનો રાજાને પરમ પવિત્ર કરનારાં છે, માટે તું એ સાધનોનો જો સારી રીતે સ્વીકાર કરીશ તો શ્રેયસ્કર ધર્મને સંપાદન કરીશ;^૮ તેમજ પવિત્ર પ્રદેશમાં તીર્થાટન કરવા જવું એ પણ અત્યંત પવિત્ર કરનારું છે. આના સંબંધમાં

યયાતિ રાજાએ એક ગાથા ગાયેલી છે કે,^૯ ‘યો મર્ત્યઃ પ્રતિપદ્યેત આયુર્જીવિતમાત્મનઃ ॥ યજ્ઞમેકાંતતઃ કૃત્વા તત્સંન્યસ્ય તપશ્ચરેત્ ॥’ જે મનુષ્યને લાંબા આયુષની અથવા જીવિતની પ્રાપ્તિ થયેલી છે, તેણે યત્નપૂર્વક યજ્ઞ કરવા ને પછી તેઓને સંન્યાસાશ્રમ ધારણ કરીને તપશ્ચર્યા કરવી.”^{૧૦} આ જગતમાં સર્વ ક્ષેત્રોના કરતાં કુરુક્ષેત્ર પવિત્ર છે, કુરુક્ષેત્રના કરતાં સરસ્વતી પવિત્ર છે, સરસ્વતીના કરતાં બીજાં તીર્થો પવિત્ર છે અને સર્વ તીર્થોમાં પણ પૃથૂદક નામનું તીર્થ વધારે પવિત્ર છે;^{૧૧} કેમકે એ તીર્થમાં સ્નાન કરીને તથા તેનું જળપાન કરીને મનુષ્યને અકાલમૃત્યુનો ભય રહેતો નથી; તેમજ મહાસર તીર્થમાં, પુષ્કર ક્ષેત્રમાં, પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં, ઉત્તર તરફ આવેલા માનસ સરોવરમાં તથા કાલોદક ક્ષેત્રમાં પણ તું જજે, જેથી તું પુનઃ દીર્ઘ આયુષને તથા જીવિતને પ્રાપ્ત કરીશ. જે સ્થળે સરસ્વતી અને દષદ્રતીનો સંગમ થાય છે, તેને માનસ સરોવર કહે છે.^{૧૨,૧૩} ભગવાન મનુષ્યે કહ્યું છે કે, પૂર્વોક્ત સર્વ તીર્થોમાં વેદનો સ્વાધ્યાય કરતાં કરતાં પુરુષે સ્નાન કરવું અને દાન કરવું; કેમકે દાન-ધર્મ સર્વના કરતાં પવિત્ર ગણાય છે અને તે દાનધર્મના કરતાં પણ સંન્યાસધર્મ ઘણોજ પવિત્ર છે.^{૧૪} આના સંબંધમાં સત્યવાને જે ગાથાઓ ગાયેલી છે, તે આ પ્રમાણે છે:-“જેમ કોઈએક બાળક, રાગદ્રેષથી રહિત હોવાને લીધે કેવળ સત્યસ્વરૂપ છે અને પુણ્યપાપના સંબંધથી રહિત છે, તેમજ રાગદ્રેષથી રહિત થઈને સર્વ પ્રકારનાં કર્મો કરવાં. આ જગતમાં કોઈપણ પ્રાણીને કોઈ પ્રકારનું દુઃખ છેજ નહિ; તોપછી સુખ પણ કયાંથીજ હોય ? સુખ અને દુઃખ એ કેવળ મનઃકલ્પિતજ છે, પણ કોઈ જાતના સ્વતંત્ર પદાર્થ નથી. જગતનાં સર્વ પ્રાણીઓ કેવળ પ્રહ્મસ્વરૂપજ છે, માત્ર અવિદ્યાના સંગને લીધેજ તેઓને સુખદુઃખ વગેરેનો અનુભવ થાય છે; માટેજ પુણ્યપાપના સંસર્ગને દૂર ફેંકી દઈને પ્રાણત્યાગ કરનારા પુરુષોનું શ્રેય થાય છે-અર્થાત્ તેઓ જન્મમરણના ફેરામાંથી છૂટી જાય છે.”

હવે, હે રાજા! હું તને રાજાઓનું સુખ કર્તવ્ય કહું છું, તેને તું સાંભળ. હે જનમેજય! બળ તથા દાનના પ્રભાવથી તું સ્વર્ગને જીતજે, જે પુરુષ બળવાન અને ઓજસ્વી હોય છે, તે ધર્માચરણ કરવાને સમર્થ થઈ શકે છે.^{૧૫-૧૮} હે રાજા! તું બ્રાહ્મણોના હિતાર્થે અને પ્રજાઓના સુખાર્થે પૃથ્વીનું પાલન કર. તેં જે પ્રમાણે પ્રથમ બ્રાહ્મણોનું અપમાન કર્યું હતું, તે પ્રમાણે જ હવે તેઓને તું પ્રસન્ન કર.^{૧૯} બ્રાહ્મણો તારું અપમાન કરે અથવા અનેક પ્રકારે તારો ત્યાગ કરે, તોપણ તું તેઓને પોતાના જેવાજ સમજ અને તેઓનો હું વધ નહિ કરું, આવી પ્રતિજ્ઞા કર. તારે તારાં પોતાનાં કર્તવ્યોમાં આસક્ત રહીને નિરંતર શ્રેયઃસાધન કર્યા કરવું.^{૨૦} હે શત્રુતાપન રાજા! કોઈ રાજા હિમની પેઠે શીતલ પ્રકૃતિનો હોય છે, કોઈ રાજા અગ્નિના જેવો ઘોર અથવા ક્રૂર હોય છે, કોઈ રાજા હળની પેઠે દુષ્ટોને મૂળમાંથી ઉખેડી નાખનારો હોય છે, ત્યારે બીજો કોઈ રાજા વજ્રની પેઠે શત્રુઓના પર અકસ્માત્ તૂટી પડનારો હોય છે.^{૨૧} દુષ્ટ પુરુષોને વિષે વિક્રતા આદિ વિશેષ ગુણ જોઈને અથવા બ્રાહ્મણત્વ આદિ સામાન્ય ધર્મને જોઈને પણ તેઓનો સંગ કરવો નહિ; તેમજ “મારે જગતમાં હજી જીવવું છે પણ મરી જવું નથી” એમ માનીને દુષ્ટોના પર પ્રીતિ કરવી નહિ.^{૨૨} જેણે એક વખત પાપકર્મ કર્યું હોય છે, તે કેવળ પશ્ચાત્તાપ કરીનેજ પાપમાંથી મુક્ત થાય છે, જેણે બે વાર પાપ કર્યું હોય છે તે, “હવે ફરીથી હું પાપ કરીશ નહિ” આવો નિયમ લેવાથી પાપમાંથી છૂટી જાય છે, જેણે ત્રણવાર પાપ કર્યું હોય છે, તે “હવે હું ધર્માચરણ કરીશ” આવો સંકલ્પ કરીને પાપમાંથી મુક્ત થાય છે અને જેણે અનેકવાર પાપ કર્યું હોય છે, તે પુરુષ તીર્થાટન કરવાથી પવિત્ર થાય છે.^{૨૩,૨૪} જેને પોતાનું કલ્યાણ કરવાની ઇચ્છા હોય તેણે શુભ કર્મોનું જ આચરણ કરવું; કેમકે જે, જેનું સેવન કરે છે તે તેવો જ બને છે. દાખલાતરીકે, જો સુગંધી પદાર્થોનું સેવન કરવામાં

આવે છે, તો સુગંધી થવાય છે અને દુર્ગંધી પદાર્થોનું સેવન કરવામાં આવે છે તો દુર્ગંધી થવાય છે; તેમજ જે પુરુષ નિત્ય તપશ્ચર્યા કરવામાં તત્પર રહે છે, તે પુરુષ સત્વર પાપમાંથી મુક્ત થાય છે.^{૨૫,૨૬} જે પુરુષના પર વ્યભિચાર આદિનો લોકાપવાદ આવ્યો હોય, તે પુરુષ એક વર્ષપર્યંત અગ્નિનું સેવન કરે, તો અપવાદથી મુક્ત થાય છે; જેણે બાળહત્યા કરી હોય, તે ત્રણ વર્ષપર્યંત અગ્નિનું સેવન કરીને પાપમાંથી મુક્ત થાય છે; તેમજ બાળહત્યારો પુરુષ, મહાસર, પુષ્કર, પ્રભાસ અને ઉત્તરમાં આવેલા માનસસરોવર-એમાંના હરકોઈ તીર્થમાં સો યોજન સુધી ચાલીને યાત્રા કરે છે, તો પાપથી મુક્ત થાય છે.^{૨૭,૨૮} જે પુરુષે જેટલાં પ્રાણીઓની હિંસા કરી હોય તે તે જાતનાં તેટલાંજ પ્રાણીઓને મરણ પામતાં જો બચાવે તો પાપમાંથી મુક્ત થાય છે.^{૨૯} મનુ ભગવાને કહ્યું છે કે, અશ્વમેધ યજ્ઞના અંતમાં અવલૂથસ્નાન કરનારો પુરુષ જેમ સર્વ પાપોથી મુક્ત થાય છે, તેમ જળમાં રહીને ત્રણવાર ‘અધમર્ષણ’ મંત્રનો જપ કરનાર પુરુષ પણ સર્વ પ્રકારનાં પાપોથી મુક્ત થાય છે,^{૩૦} એટલું જ નહિ પણ તે પુરુષ, સર્વત્ર સત્કાર પામે છે અને સર્વ પ્રાણીઓ જડ તથા મૂંગાની પેઠે તેના પર પ્રસન્ન રહે છે.^{૩૧} હે રાજા! પૂર્વે એક સમયે સર્વ દેવો અને અસુરો એકત્ર થઈને દેવના ગુરુ બૃહસ્પતિ પાસે ગયા અને તેમને પૂછવા લાગ્યા કે:—“હે મહર્ષિ! ધર્મ કરવાથી પરલોકમાં જે કંઈ સુખરૂપ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે અને પાપકરવાથી નરકમાં જે દુઃખરૂપ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, તે સર્વ તમે જાણો છો;^{૩૨} માટે હે મહર્ષિ! તમે અમને કહો કે, જે પુરુષનાં પાપ અને પુણ્ય સમાન હોય, તે પુરુષ પુણ્યના પ્રભાવથી પાપને દૂર કરી શકે છે કે નહિ? પુણ્યનું ફળ શું છે? અને ધર્મશીલ પુરુષ પાપને કેવી રીતે દૂર કરી શકે છે?”^{૩૩}

બૃહસ્પતિએ કહ્યું:—“જે પુરુષ, પ્રથમ અબુદ્ધિપૂર્વક એટલે અજ્ઞાણતાં પાપકર્મ કર્યા પછી બુદ્ધિપૂર્વક જો ધર્માચરણ કરે છે તો, ક્ષાર જેમ મલિન વસ્ત્રના મેલને દૂર કરે છે તેમ, તે

પુરુષનાં પાપોને તેનું ધર્માચરણ દૂર કરે છે,^{૩૪} તેમજ જે પુરુષ પાપકર્મ કરીને પણ એમ માને છે કે, “તેનો કર્તા હું નથી” અને શ્રદ્ધાચુક્ત થઈને અસૂયાના ત્યાગપૂર્વક કલ્યાણ કરવાની ઈચ્છા કરે છે, તેને પ્રથમ કરેલાં પાપનો સંબંધ જ થતો નથી.^{૩૫} વળી જે પુરુષ, પાપકર્મ કર્યા પછી પણ સત્પુરુષોનાં ખુદલાં થયેલાં છિદ્રોને ઢાંકે છે, તેનું કલ્યાણ જ થાય છે.^{૩૬} જેમ સૂર્ય પ્રાતઃકાલમાં ઉદય પામતાંજ સર્વ અંધકારનો નાશ કરે છે, તેમ હરકોઈ પુરુષ પુણ્યકર્મોનું આચરણ કરતાંજ સર્વ પાપોનો નાશ કરે છે.”^{૩૭}

લીખે કહ્યું:-“શૌનક વંશના મહર્ષિ ઇંદ્રોતે, જનમેજય રાજાને એ પ્રમાણે ઉપદેશ આપ્યા પછી, તેની પાસે વિધિપૂર્વક અશ્વમેધ યજ્ઞ કરાવ્યો,^{૩૮} જેથી તે રાજાનાં સર્વ પાપો દૂર થઈ ગયાં ને તેનું સ્વરૂપ બળતા અગ્નિના જેવું દેદીખ્યમાન થઈ ગયું. પછી શત્રુઓનો સંહાર કરનારો તે જનમેજય રાજા, પૂર્ણિમાનો પૂર્ણચંદ્ર જેમ આકાશમાં દાખલ થાય તેમ, પોતાના રાજ્યમાં દાખલ થયો.”^{૩૯}

ઇતિ શ્રીમહાા શાંતિા આાપર્વમાં “ધ”ગોત્ર અને જનમેજયનો સંવાદ” એ વિષયનો અા ૧૫૨ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૫૩ મો

ગીધ અને શિયાળનો વિવાહ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

કાંચિત્ પિતામહેનાસીચ્છુતં વા દૃષ્ટમેવ ચ ॥

કાચિન્મર્ત્યો મૃતોરાજન્ પુનરુજીવિતો ભવેત્ ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-હે રાજન્ ! હે પિતામહ ! મરણ પામેલો કેઈ મનુષ્ય પુનઃ જીવતો થયો હોય, એવું તમે સાંભળ્યું છે કે જોયું છે?*

* યુધિષ્ઠિરના આ પ્રશ્નનો આશય એ છે કે, એક વખત મરણ પામેલો મનુષ્ય જો સજીવન થાય તોજ તમારા કહેવા પ્રમાણે અજાણતાં પાપકર્મ કરનારો પુરુષ, પુનઃ પુણ્યશાળી અને;

લીખે કહ્યું:-“હે કુંતાપુત્ર ! પૂર્વે નૈમિષારણ્યમાં એક ગીધનો તથા શિયાળનો સંવાદ થયો હતો, એ વિષેનો પ્રાચીન ઇતિહાસ હું તમને કહું છું, સાંભળો.”^૨

પૂર્વકાળમાં કોઈએક ગ્રાહણે, અનેક પ્રકારનાં દુઃખ વેઠીને એક પુત્રને મેળવ્યો હતો; પરંતુ એ વિશાળ નેત્રોવાળો પુત્ર, બાલગ્રહથી પીડાઈને બાલ્યાવસ્થામાંજ મરણ પામ્યો. ^૩ તે બાળક આખા કુળના સર્વસ્વરૂપ હતો અને તરુણ અવસ્થાએ પહોંચ્યાવિનાજ મરણ પામ્યો હતો, તેથી તેના સર્વ સંબંધીઓ દુઃખ અને શોકને લીધે વિહ્વળ થઈને રોકકળ કરી રહ્યા હતા.^૪ પછી તેઓ, એ મરેલા બાળકને લઈને શ્મશાનમાં આવ્યા ને ત્યાં તે બાળકને એક બીજાના બેળામાં લઈ લઈને અત્યંત દુઃખને લીધે પોકે પોકે રડવા લાગ્યા.^૫ તેઓ એ બાળકના પૂર્વોક્ત મધુર શબ્દોને વારંવાર સંભારીને શોક કરવા લાગ્યા ને તે બાળકને શ્મશાનભૂમિ પર એકલો મૂકીને ત્યાંથી ચાલ્યા જવા માટે અશક્ત થઈ પડ્યા.^૬ એવામાં એક ગીધ પક્ષી તેઓના રડવાના શબ્દને સાંભળીને ત્યાં આવી પહોંચ્યું અને તેઓને કહેવા લાગ્યું કે:-“અરે ઓ મનુષ્યો ! તમારા આ એકના એક બાળકને પણ અહીં પડતો મૂકીને તમે અહીંથી જલદી ચાલ્યા જાઓ.”^૭ તમે જાણોજ છો કે, સર્વનો સંહાર કરનારા કાળે, હજારો પુરુષોને તથા હજારો સ્ત્રીઓને આ શ્મશાનભૂમિ ઉપર આણ્યાં છે અને તે સર્વ સ્ત્રીપુરુષોના સંબંધી-જનો, તેઓને અહીં પડતાં મૂકીને પોતપોતાના ઘરભણી ચાલ્યા ગયા છે.^૮ તમે જોઈ શકો છો કે, આ સર્વ જગત સુખ અને દુઃખથી ભરપૂર છે અને તેમાં સર્વ કોઈનો અનુક્રમે સંયોગ અને વિયોગ થયા કરે છે.^૯ જે મનુષ્યો, પોતાના મરણ પામેલા સંબંધીને લઈને શ્મશાનમાં જાય છે અને જેઓ શ્મશાનમાં ન જતાં ઘેરજ બેસીને રોકકળ કર્યા કરે છે, તેઓ

અન્યથા મારા ધારવા પ્રમાણે પાપી પુરુષ પુનઃ પુણ્યશાળી થાયજ નહિ.

હવે, હે રાજા! હું તને રાજાઓનું મુખ્ય કર્તાવ્ય કહું છું, તેને તું સાંભળ. હે જનમેજય! બળ તથા દાનના પ્રભાવથી તું સ્વર્ગને જીતજે, જે પુરુષ બળવાન અને ઓજસ્વી હોય છે, તે ધર્માચરણ કરવાને સમર્થ થઈ શકે છે.^{૧૫-૧૮} હે રાજા! તું બ્રાહ્મણોના હિતાર્થે અને પ્રજાઓના સુખાર્થે પૃથ્વીનું પાલન કર. તેં જે પ્રમાણે પ્રથમ બ્રાહ્મણોનું અપમાન કર્યું હતું, તે પ્રમાણે જ હવે તેઓને તું પ્રસન્ન કર.^{૧૯} બ્રાહ્મણો તારું અપમાન કરે અથવા અનેક પ્રકારે તારો ત્યાગ કરે, તોપણ તું તેઓને પોતાના જેવાજ સમજ અને તેઓનો હું વધ નહિ કરું, આવી પ્રતિજ્ઞા કર. તારે તારાં પોતાનાં કર્તાવ્યોમાં આસકત રહીને નિરંતર શ્રેયઃસાધન કર્યા કરવું.^{૨૦} હે શત્રુતાપન રાજા! કોઈ રાજા હિમની પેઠે શીતલ પ્રકૃતિનો હોય છે, કોઈ રાજા અગ્નિના જેવો ઘોર અથવા કૂર હોય છે, કોઈ રાજા હળની પેઠે હુષ્ટોને મૂળમાંથી ઉખેડી નાખનારો હોય છે, ત્યારે બીજો કોઈ રાજા વજ્રની પેઠે શત્રુઓના પર અકસ્માત તૂટી પડનારો હોય છે.^{૨૧} હુષ્ટ પુરુષોને વિષે વિદ્રક્તા આદિ વિશેષ ગુણ જોઈને અથવા બ્રાહ્મણત્વ આદિ સામાન્ય ધર્મને જોઈને પણ તેઓનો સંગ કરવો નહિ; તેમજ “મારે જગતમાં હજી જીવવું છે પણ મરી જવું નથી” એમ માનીને હુષ્ટોના પર પ્રીતિ કરવી નહિ.^{૨૨} જેણે એક વખત પાપકર્મ કર્યું હોય છે, તે કેવળ પશ્ચાત્તાપ કરીને જ પાપમાંથી મુક્ત થાય છે, જેણે બે વાર પાપ કર્યું હોય છે તે, “હવે ફરીથી હું પાપ કરીશ નહિ” આવો નિયમ લેવાથી પાપમાંથી છૂટી જાય છે, જેણે ત્રણવાર પાપ કર્યું હોય છે, તે “હવે હું ધર્માચરણ જ કરીશ” આવો સંકલ્પ કરીને પાપમાંથી મુક્ત થાય છે અને જેણે અનેકવાર પાપ કર્યું હોય છે, તે પુરુષ તીર્થાટન કરવાથી પવિત્ર થાય છે.^{૨૩, ૨૪} જેને પોતાનું કલ્યાણ કરવાની ઇચ્છા હોય તેણે શુભ કર્મોનું જ આચરણ કરવું; કેમકે જે, જેનું સેવન કરે છે તે તેવો જ બને છે. દાખલા તરીકે, જો સુગંધી પદાર્થોનું સેવન કરવામાં

આવે છે, તો સુગંધી થવાય છે અને દુર્ગંધી પદાર્થોનું સેવન કરવામાં આવે છે તો દુર્ગંધી થવાય છે; તેમજ જે પુરુષ નિત્ય તપશ્ચર્યા કરવામાં તત્પર રહે છે, તે પુરુષ સત્વર પાપમાંથી મુક્ત થાય છે.^{૨૫, ૨૬} જે પુરુષના પર વ્યભિચાર આદિનો લોકાપવાદ આવ્યો હોય, તે પુરુષ એક વર્ષપર્યંત અગ્નિનું સેવન કરે, તો અપવાદથી મુક્ત થાય છે; જેણે બાળહત્યા કરી હોય, તે ત્રણ વર્ષપર્યંત અગ્નિનું સેવન કરીને પાપમાંથી મુક્ત થાય છે; તેમજ બાળહત્યારો પુરુષ, મહાસર, પુષ્કર, પ્રભાસ અને ઉત્તરમાં આવેલા માનસસરોવર-એમાંના હરકોઈ તીર્થમાં સો યોજન સુધી ચાલીને યાત્રા કરે છે, તો પાપથી મુક્ત થાય છે.^{૨૭, ૨૮} જે પુરુષે જેટલાં પ્રાણીઓની હિંસા કરી હોય તે તે જાતનાં તેટલાં જ પ્રાણીઓને મરણ પામતાં જો બચાવે તો પાપમાંથી મુક્ત થાય છે.^{૨૯} મનુ ભગવાને કહ્યું છે કે, અશ્વમેધ યજ્ઞના અંતમાં અવલૂથસ્નાન કરનારો પુરુષ જેમ સર્વ પાપોથી મુક્ત થાય છે, તેમ જળમાં રહીને ત્રણવાર ‘અધમર્ષણ’ મંત્રનો જપ કરનાર પુરુષ પણ સર્વ પ્રકારનાં પાપોથી મુક્ત થાય છે;^{૩૦} એટલું જ નહિ પણ તે પુરુષ, સર્વત્ર સત્કાર પામે છે અને સર્વ પ્રાણીઓ જડ તથા મૂંગાની પેઠે તેના પર પ્રસન્ન રહે છે.^{૩૧} હે રાજા! પૂર્વે એક સમયે સર્વ દેવો અને અસુરો એકત્ર થઈને દેવના ગુરુ યૃહસ્પતિ પાસે ગયા અને તેમને પૂછવા લાગ્યા કે:—“હે મહર્ષિ! ધર્મ કરવાથી પરલોકમાં જે કંઈ સુખરૂપ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે અને પાપ કરવાથી નરકમાં જે દુઃખરૂપ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, તે સર્વ તમે જાણો છો;^{૩૨} માટે હે મહર્ષિ! તમે અમને કહો કે, જે પુરુષનાં પાપ અને પુણ્ય સમાન હોય, તે પુરુષ પુણ્યના પ્રભાવથી પાપને દૂર કરી શકે છે કે નહિ? પુણ્યનું ફળ શું છે? અને ધર્મશીલ પુરુષ પાપને કેવી રીતે દૂર કરી શકે છે?”^{૩૩}

યૃહસ્પતિએ કહ્યું:—“જે પુરુષ, પ્રથમ અબુદ્ધિપૂર્વક એટલે અજ્ઞાતાં પાપકર્મ કર્યા પછી બુદ્ધિપૂર્વક જો ધર્માચરણ કરે છે તો, ક્ષાર જેમ મલિન વસ્ત્રના મેલને દૂર કરે છે તેમ, તે

પુરુષનાં પાપોને તેનું ધર્માચરણ દૂર કરે છે;^{૩૪} તેમજ જે પુરુષ પાપકર્મ કરીને પણ એમ માને છે કે, “તેનો કર્તા હું નથી” અને શ્રદ્ધાયુક્ત થઈને અસૂયાના ત્યાગપૂર્વક કલ્યાણ કરવાની ઈચ્છા કરે છે, તેને પ્રથમ કરેલાં પાપનો સંબંધજ થતો નથી.^{૩૫} વળી જે પુરુષ, પાપકર્મ કર્યા પછી પણ સત્પુરુષોનાં ખુદલાં થયેલાં છિદ્રોને ઢાંકે છે, તેનું કલ્યાણજ થાય છે.^{૩૬} જેમ સૂર્ય પ્રાતઃકાલમાં ઉદય પામતાંજ સર્વ અંધકારનો નાશ કરે છે, તેમ હરકોઈ પુરુષ પુણ્યકર્મોનું આચરણ કરતાંજ સર્વ પાપોનો નાશ કરે છે.”^{૩૭}

ભીષ્મે કહ્યું:-“શૌનક વંશના મહર્ષિ ઈંદ્રોતે, જનમેજય રાજાને એ પ્રમાણે ઉપદેશ આપ્યા પછી, તેની પાસે વિધિપૂર્વક અશ્વમેધ યજ્ઞ કરાવ્યો,^{૩૮} જેથી તે રાજાનાં સર્વ પાપો દૂર થઈ ગયાં ને તેનું સ્વરૂપ બળતા અગ્નિના જેવું દેહીપ્યમાન થઈ ગયું. પછી શત્રુઓનો સંહાર કરનારો તે જનમેજય રાજા, પૂર્ણિમાનો પૂર્ણચંદ્ર જેમ આકાશમાં દાખલ થાય તેમ, પોતાના રાજ્યમાં દાખલ થયો.”^{૩૯}

ઇતિ શ્રીમહાભારતે શાંતિ સ્કંધમાં “ધર્મોત્તમ અને જનમેજયનો સંવાદ” એ વિષયનો અં ૧૫૨ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૫૩ મો

ગીધ અને શિયાળનો વિવાદ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

કંચિત્ પિતામહેનાસીચ્છુતં વા દૃષ્ટમેવ ચ ॥

કાચિન્મર્ત્યો મૃતોરાજન્ પુનરુર્જીવિતો ભવેત્ ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-હે રાજન્ ! હે પિતામહ ! મરણ પામેલો કોઈ મનુષ્ય પુનઃ જીવતો થયો હોય, એવું તમે સાંભળ્યું છે કે જોયું છે?*

* યુધિષ્ઠિરના આ પ્રશ્નનો આશય એ છે કે, એક વખત મરણ પામેલો મનુષ્ય જો સંજીવન થાય તોજ તમારા કહેવા પ્રમાણે અનણતાં પાપકર્મ કરનારો પુરુષ, પુનઃ પુણ્યશાળી બને;

ભીષ્મે કહ્યું:-“હે કુંતાપુત્ર ! પૂર્વે નૈમિષારણ્યમાં એક ગીધનો તથા શિયાળનો સંવાદ થયો હતો, એ વિષેનો પ્રાચીન ઇતિહાસ હું તમને કહું છું; સાંભળો.”^૨

પૂર્વકાળમાં કોઈએક બ્રાહ્મણે, અનેક પ્રકારનાં દુઃખ વેડીને એક પુત્રને મેળવ્યો હતો; પરંતુ એ વિશાળ નેત્રોવાળો પુત્ર, બાલ્યકાળથી પીડાઈને બાલ્યાવસ્થામાંજ મરણ પામ્યો.^૩ તે બાળક આખા કુળના સર્વસ્વરૂપ હતો અને તરણ અવસ્થાએ પહોંચ્યાવિનાજ મરણ પામ્યો હતો, તેથી તેના સર્વ સંબંધીઓ દુઃખ અને શોકને લીધે વિહ્વળ થઈને રોકકળ કરી રહ્યા હતા.^૪ પછી તેઓ, એ મરેલા બાળકને લઈને શ્મશાનમાં આવ્યા ને ત્યાં તે બાળકને એક બીજાના ખોળામાં લઈ લઈને અત્યંત દુઃખને લીધે પોકે પોકે રડવા લાગ્યા.^૫ તેઓ એ બાળકના પૂર્વોક્ત મધુર શબ્દોને વારંવાર સંભારીને શોક કરવા લાગ્યા ને તે બાળકને શ્મશાનભૂમિ પર એકલો મૂકીને ત્યાંથી ચાલ્યા જવા માટે અશક્ત થઈ પડ્યા.^૬ એવામાં એક ગીધ પક્ષી તેઓના રડવાના શબ્દોને સાંભળીને ત્યાં આવી પહોંચ્યું અને તેઓને કહેવા લાગ્યું કે:-“અરે ઓ મનુષ્યો ! તમારા આ એકના એક બાળકને પણ અહીં પડતો મૂકીને તમે અહીંથી જલદી ચાલ્યા જાઓ.”^૭ તમે જાણોજ છો કે, સર્વનો સંહાર કરનારા કાળે, હજારો પુરુષોને તથા હજારો સ્ત્રીઓને આ શ્મશાનભૂમિ ઉપર આણ્યાં છે અને તે સર્વ સ્ત્રીપુરુષોના સંબંધી-જનો, તેઓને અહીં પડતાં મૂકીને પોતપોતાના ઘરભણી ચાલ્યા ગયા છે.^૮ તમે જોઈ શકો છો કે, આ સર્વ જગત સુખ અને દુઃખથી ભરપૂર છે અને તેમાં સર્વ કોઈનો અનુક્રમે સંયોગ અને વિયોગ થયા કરે છે.^૯ જે મનુષ્યો, પોતાના મરણ પામેલા સંબંધીને લઈને શ્મશાનમાં જાય છે અને જેઓ શ્મશાનમાં ન જતાં ઘેરજ બેસીને રોકકળ કર્યા કરે છે, તેઓ અન્યથા મારા ધારવા પ્રમાણે પાપી પુરુષ પુનઃ પુણ્યશાળી થાયજ નહિ.

સર્વે પોતાના આયુષ્યના પ્રમાણનો ક્ષય થયા પછી મૃતકે અવસ્થાએ શ્મશાન તરફ જાય છે— અર્થાત્ આયુષ્ય પૂરું થયા પછી સૌ કોઈને શ્મશાનમાં જવાનું છે. ^{૧૦} આમ સમજીને તમે આ શ્મશાનમાંથી હવે ચાલ્યા જાઓ, અહીં બેસી રહેવાથી તમને શું ફળ મળવાનું છે? જુઓ, આ શ્મશાન સર્વ પ્રાણીઓને ભયંકર છે, ગીધડાં અને શિયાળોથી ભરપૂર છે અને ઠંડકાણે પડેલાં મનુષ્યનાં હાડકાંઓથી મહારૌદ્ર દેખાય છે. ^{૧૧} હરકોઈ પ્રાણી, કે જે એક વખત કાળધર્મને (મૃત્યુને) પામ્યો છે, તે આપણે પ્રિય સંબંધી હોય કે શત્રુ હોય, તોપણ પુનઃ સંજીવન થતો નથી. આવીજ સર્વ પ્રાણીઓની ગતિ છે. ^{૧૨} આ મનુષ્યલોકમાં જન્મ પામેલા સર્વ પ્રાણીને એક દિવસે મરવાનું તો છેજ. તોપછી કાળે નિર્માણ કરેલા એ માર્ગને અનુસરીને જે પ્રાણી મરણ પામ્યું છે, તેને પુનઃ કોણ જીવાડનાર છે? ^{૧૩} જુઓ, જગતનાં સર્વ લોકો હવે, પોતપોતાનું કામ કરતા બંધ પડ્યા છે અને સૂર્ય પણ અસ્ત પામવાને તૈયાર થયો છે; માટે તમે પણ આ બાળકપરના સ્નેહનો ત્યાગ કરીને પોતપોતાને ઘેર ચાલ્યા જાઓ. ” ^{૧૪}

હે રાજા ! ગીધનાં એ વચન સાંભળ્યા પછી શ્મશાનમાં આવેલા તે સર્વ મનુષ્યો, મરણ પામેલા બાળકને પૃથ્વીપર મૂકીને રડતા રડતા ત્યાંથી ચાલતા થયા. ^{૧૫} તેઓએ નિશ્ચય માની લીધું હતું કે, “ આ બાળક જરૂર મરણ પામ્યો છે અને તેનું દર્શન કરવા માટે હવે આપણે નિરાશજ થયા છીએ. ” આમ માનીને તેઓ રડતા રડતા ચાલતા થયા. ^{૧૬} પોતાના પુત્રને ત્યાં પડતો મૂકીને તેઓ સર્વે, પોતપોતાના ઘર ભાણી જવા માટે નિશ્ચય ઉપર આવ્યા ને બાળકના જીવિત-માટે નિરાશ થઈને ઘેર જવાના માર્ગમાં ટોળે વળીને ઉભા રહ્યા. ^{૧૭} તેવામાં કાગડાની પાંખોના જેવા શ્યામ વર્ણનો એક શિયાળ, પાસેની બગેલામાંથી બહાર નીકળીને, જવા માટે તૈયાર થયેલા પેલા મનુષ્યોને કહેવા લાગ્યો કે:— “ અંકે છે કે, મનુષ્યો હમેશાં નિર્દયજ હોય

છે. ^{૧૮} અરે હે મૂઠ મનુષ્યો ! હજી તો આ સૂર્ય અસ્ત પામ્યો નથી, માટે તમે નિર્દય થાઓ અને આ બાળક ઉપર સ્નેહ રાખો. પ્રત્યેક મુહૂર્તનો પ્રભાવ અનેક પ્રકારનો હોય છે, તેથી તેવા કોઈ મુહૂર્તના પ્રભાવે આ બાળક કદાચ જીવતો પણ થાય! ^{૧૯} અરે ઓ નિર્દય મનુષ્યો ! તમે આ શ્મશાનની ભૂમિપર પોતાના પુત્રને પડતો મૂકીને શા માટે ચાલ્યા જાઓ છો ? મને લાગે છે કે, તમે પુત્રસ્નેહથી રહિત છો. ^{૨૦} જેના માત્ર ભાષણથીજ તમે પ્રથમ પ્રસન્ન થતા હતા, તે આ મધુર બોલનારા બાળક ઉપર તમને શું સ્નેહ જ નથી ? ^{૨૧} જુઓ તો ખરા ! પશુપક્ષીઓને પણ પોતાનાં બચ્ચાં ઉપર કેટલો બધો સ્નેહ હોય છે ! તેઓને પોતાનાં બચ્ચાંઓનું પાલન કરીને તેઓના તરફથી કંઈપણ ફળ મેળવવાનું હોતું નથી, છતાં તેઓ બચ્ચાંઓ ઉપર કેવો સ્નેહ રાખે છે ! ^{૨૨} પરલોકની ગતિમાંજ એક-નિષ્ઠા રાખનારા મુનિઓને જેમ યજ્ઞાદિક્રિયાઓના ફળની અપેક્ષા હોતી નથી, તેમ પોતાનાં સંતાનો સાથે સ્નેહની લાગણીથી જોડાયેલાં ચોપળાં પશુઓને, પક્ષીઓને તથા કીડાઓને સંતાનો તરફના કોઈ પ્રકારના ફળની અપેક્ષા હોતી નથી. ^{૨૩} વળી પુત્રોના સંબંધથી આનંદમાં રહેનારાં તે પશુપક્ષીઓને, પુત્રપોષણના કર્મથી આ લોકમાં કે પરલોકમાં કોઈ પ્રકારનો લાભ મળતો નથી, છતાં તેઓ પોતાનાં સંતાનોનું પાલનપોષણ કરેજ છે. ^{૨૪} પશુપક્ષીનાં બચ્ચાંઓ જ્યારે મોટાં થાય છે, ત્યારે પોતાનાં માતાપિતાનું પોષણ કરતાં નથી તોપણ તેઓનાં માતાપિતાઓને, પોતાના પ્રિય પુત્રોને નહિ જોતાં શું શોક થતો નથી ? ^{૨૫} તો પછી જેઓને શોક પણ થાય છે તેવા મનુષ્યોને પોતાનાં બાળકોપર સ્નેહ કેમ ન હોય ? તમારો આ પુત્ર કુલની વૃદ્ધ કરનારો છે, છતાં તેનો ત્યાગ કરીને તમે ક્યાં જાઓ છો ? ^{૨૬} અરે ! તમે એની પાસે બેસીને ઘણા કાળસુધી આંસુઓ પાડો ! અને સ્નેહપૂર્વક એના તરફ લાંબો દષ્ટિપાત કરો !! ખરેખર, આવાં ઇષ્ટ સંતાનોનો ત્યાગ કે-

રવો, એ મહા કઠિન છે. ૨૭ જે પુરુષ ક્ષીણ થઈ ગયો હોય, અનેક મનોરથોથી ઘેરાયલો હોય અથવા શ્મશાને જવા તૈયાર થઈ રહ્યો હોય, (મરણપથારીએ પડ્યો હોય) તેને સહાય કરવા માટે જે સ્થળે બંધુઓ ઉભા રહે છે, તે સ્થળે બીજો કોઈ ઉભો રહેતો નથી. ૨૮ આ જગતમાં સર્વકોઈને પ્રાણ વહાલા હોય છે અને સર્વકોઈના હૃદયમાં સ્નેહની લાગણી હોયજ છે. બુદ્ધિ, પશુપક્ષીઓમાં પણ સ્નેહ જેવો ને તેવોજ દેખાય છે. ૨૯ આ બાળક, કે જે કમળના સમાન ચંચળ અને વિશાળ નેત્રોવાળો છે તથા નવા વરરાબની પેઠે સ્નાન કરીને પુષ્પની માળાવડે શોભી રહ્યો છે તેનો ત્યાગ કરીને તમે કેમ જઈ શકો છો? ૩૦ એ રીતે કૃપણતાભરેલો વિલાપ કરી રહેલા શિયાળનાં વચનો સાંભળીને તે સર્વ મનુષ્યો, પેલા બાળકના મુઠ્ઠા તરફ પાછા ફર્યા. ૩૧

ત્યારે ગીધે કહ્યું:—‘અરે ઓ સત્વહીન મનુષ્યો! (ઘણાજ ખેદની સાથે મારે તમને કહેવું પડે છે કે,) બુદ્ધિવિનાના અને દૂર સ્વભાવના આ ક્ષુદ્ર શિયાળના કહેવા ઉપરથી તમે શા માટે પાછા ફરો છો? ૩૨ આ બાળકના શરીરને, પાંચે મહાભૂતોએ ત્યજી દીધેલું છે અને તેથીજ તે શૂન્ય કાષ્ઠના જેવું અચેતન થઈ પડ્યું છે; માટે હવે, તેનો તમે શોક શામાટે કરો છો? અને શામાટે તમારો પોતાનો શોક કરતા નથી? ૩૩ તમે, તીવ્ર તપશ્ચર્યા કરો કે, જેથી સર્વ પ્રકારનાં પાપોથી મુક્ત થઈ જાઓ. તપ કરવાથી પ્રાણીને સર્વકોઈ મળી શકે છે, પણ આમ વિલાપ કરવાથી શું વળવાતું છે? ૩૪ ખરેખર, આ બાળકના શરીરની સાથેજ તેનું હૃદય પણ જન્મ્યું હતું, કે જેને લીધે આ બાળક પોતાના સંબંધીઓને

અપાર શોક આપીને આલ્યો ગયો છે. ૩૫ આ જગતમાં ધન, ગાયો, સુવર્ણ, મણિઓ, રત્નો અને સંતાનો—એ બધાં કેવળ તપશ્ચરણ કરવાથી જ મળે છે; અને તપશ્ચરણ યોગનાં બળથી મેળવી શકાય છે. ૩૬ પ્રાણીએ જેવાં જેવાં કર્મો કર્યાં હોય છે, તે પ્રમાણેજ તેને સુખદુઃખ મળ્યા કરે છે અને સર્વ કોઈ પ્રાણી, પોતાના જન્મ-સમયેજ સુખદુઃખને સાથે લઈને જન્મે છે. ૩૭ પિતાનાં કર્મોની સાથે પુત્રને કે પુત્રનાં કર્મોની સાથે પિતાને કંઈ પણ સંબંધ નથી. સૌ કોઈ, પોતપોતાનાં ઉત્તમ-અધમ કર્મોથી બંધાયેને ભિન્ન ભિન્ન માર્ગે આલ્યા જાય છે. ૩૮ માટે તમે યત્નપૂર્વક ધર્માચરણ કરો. અધર્મ કરવાનો મનમાં વિચાર પણ ન કરો અને સમયાનુસાર દેવ-પ્રાણીઓનાં કાર્યોને કર્યા કરો; ૩૯ તમે શોકનો તથા દીનતાનો ત્યાગ કરો, પુત્ર ઉપરના સ્નેહને છોડી દો અને આ બાળકને અહીં ખુલ્લા પ્રદેશમાંજ છોડી દઈને સત્વર ઘર તરફ પાછા ફરો. ૪૦ જે કોઈ શુભ કે અશુભ કર્મ કરે છે, તેનું ફળ તેના કર્તાને ભોગવવું પડે છે તેમાં એના બાંધવોને શું? ૪૧ જેટલા જેટલા બાંધવો પોતાના પ્રિય સંબંધીને લઈને આ શ્મશાનમાં આવે છે, તેઓ સર્વે, તેને અહીં મૂકીને ઉભા રહેતા નથી પણ અશ્રુભરેલાં નેત્રે ઘર તરફ પાછા ફરે છે અને મૂએલાના સ્નેહનો ત્યાગ કરી દે છે. ૪૨ બુદ્ધિમાન હો કે મૂર્ખ હો, ધનવાન હો કે નિર્ધન હો—પણ સર્વ કોઈને પોતપોતાનાં પુણ્યપાપની સાથે, કાળને સ્વાધીન થવું પડે છે; ૪૩ માટે આમ શોક કરીને તમે શું કરી શકશો? અને જ્યારે તમારાથી કંઈપણ બનવાતું નથી તો પછી તમે આ મૂએલાની પાછળ શોક શામાટે કરો છો? કાળ સર્વકોઈનો પ્રભુ છે અને તે, પોતાના ધર્મને અનુસરીને સર્વના ઉપર સમદષ્ટિ રાખનારો છે. ૪૪ આ જગતમાં

મનુષ્યો જે અહીં રોકાય તો મને કીક ફાવે; કારણ કે દિવસ હોવાને લીધે દૂતરાં વગેરેનો મને ભય રહે છે. અને તેથી આ મુઠ્ઠાને લઈ જવામાં હું ફાવું તેમ નથી. આ રીતે અને પોતાનો સ્વાર્થજ સાધે છે.

ગીધ અને શિયાળ—બન્ને જણા મરેલા બાળકનાં સંબંધીઓને જૂદાં જૂદાં સમજાવે છે. તેનો હેતુ એ છે કે, ગીધના મનમાં એમ છે કે, સૂર્યાસ્તની પહેલાંજ આ મનુષ્યો જે આલ્યા જાય તો હું આ મુઠ્ઠાને લઈ જાઉં; કેમકે જે રાત્રિ થઈ જશે તો મારો લાગ આવશે નહિ. તેમજ શિયાળના મનમાં એમ છે કે, રાત્રિ થઈ જાય ત્યાંસુધી આ

જેઓ યુવાવસ્થાએ પહોંચેલા છે, જેઓ બાલ્યા-
વસ્થામાં ખેલી રહ્યા છે, જેઓ વૃદ્ધાવસ્થાને શિ-
ખરે જઈ પહોંચ્યા છે અને જેઓ હજી ગર્ભા-
શયમાં જ પડી રહેલા છે, તેઓ સર્વના પર ભોત-
ના ડંકા વાગી જ રહ્યા છે-તેઓ સર્વે મૃત્યુની
સત્તામાં આવી ચૂક્યા છે; કારણ કે આ જગતની
એવી જ ઘાટી પડી રહી છે.” ૪૫

તે સાંભળી તુરત જ શિયાળ ખોલી ઉઠ્યો:-
“અરેરે! આ અદ્યપ્યુદ્ધિ ગીધડાએ તમારા
સ્નેહને મંદ કરી નાખ્યો છે; કેમકે જે તમે
પ્રથમ પુત્રના સ્નેહને અધીન થઈને ઘણા મોટો
શોક કરતા હતા તેના તેજ તમે, પેલા મૂર્ખ
ગીધડાનાં સારી રીતે બોલાયલાં, શાંતિને ઉપ-
બવનારાં અને વિશ્વાસજનક એવાં તુરછ વચનો
સાંભળીને ઘર તરફ પાછા ફરો છો અને મહાહ-
સ્ત્યજ સ્નેહનો ત્યાગ કરી દો છો. ૪૬, ૪૭ અફ-
સોસ! અફસોસ! હું તો હજી એમજ માનું છું
કે, પુત્રના વિયોગથી મોટી ખૂમો પાડીને રડી
રહેલા અને જેનો વાછડો મરણ પામ્યો હોય તેવી
ગાયની પેઠે અત્યંત દુઃખમાં આવી પડેલા આ
સર્વ મનુષ્યોને, મરનારથી શૂન્ય થયેલા ગૃહ-
લણી જતાં કેવો મહાન શોક થાય છે? આ પૃથ્વી-
પર મનુષ્યોને સ્નેહને લીધે કેવું શોક થાય છે?
આવો વિચાર કરતાં મારાં પોતાનાં નેત્રોમાંથી
પણ અશ્રુધારા વહી રહી છે. (પણ તમે તો આ
રીતે સ્નેહનો ત્યાગ કરીને ચાલ્યા જાઓ છો તેથી
જણાય છે કે, તમારો સ્નેહ વાસ્તવિક નથી.) ૪૮, ૪૯
હરકોઈ પ્રાણીએ સતત ચત્ત તો કરવો જ નોંધ્યો;
કેમકે દેવયોગે કદાચ કાર્યસિદ્ધિ થઈ જાય,
એવું સંભવી શકે છે. જો કે, એ વાત ખરી જ
છે કે, કાળની પાસે દેવતું કે પુરુષાર્થતું કંઈ
પણ ઉપજતું નથી, તો પણ મનુષ્યે સદાય ઉત્સા-
હ જ રાખવો; કેમકે ઉત્સાહરહિત થઈને કેવળ
ખેદ કરવાથી સુખ ક્યાંથી મળે? ચત્ત કરવાથી
અવશ્ય કાર્યસિદ્ધિ થાય જ છે; માટે તમે નિર્દ-
ય થઈને કેમ ચાલ્યા જાઓ છો? ૫૦, ૫૧ આ
બાળક તમારા પોતાના જ માંસથી ઉત્પન્ન થયો
છે, તમારા અર્ધા શરીરરૂપ જ છે અને વંશને વ-

ધારનારો છે; છતાં એને આ શ્મશાનમાં પડતો
મૂકીને તમે ક્યાં જાઓ છો? ૫૨ સૂર્યને અસ્ત
થવા દો. અથવા સંધ્યાકાળ થવા દો. પછી તમે
આ બાળકને અહીંથી લઈ જાઓ અને લઈ ન
જાઓ તો તેની પાસે અહીં બેસી રહેજો. ૫૩

ગીધે કહ્યું:-“અરે હે મનુષ્યો! મારો જન્મ
થયો ત્યારથી આરંભીને આજે એક હજાર વર્ષ-
ની ઉપર પણ કેટલાંએક વર્ષો વીતી ગયાં છે; પ-
રંતુ ત્યાંસુધીમાં મેં કોઈપણ પુરુષને, સ્ત્રીને કે
નપુંસકને મુલા પછી સજીવન થયેલું જોયું
નથી. ૫૪ આ જગતમાં અનેક લોકો ગર્ભાશય-
માં જ મરણ પામીને જન્મે છે, બીજા અનેક
લોકો જન્મ્યા પછી તુરત જ મરી જાય છે, વળી
કેટલાંએક તો હજી હીંડતાં જ શીખ્યા હોય છે
તેટલામાં મરી જાય છે અને ઘણાય તો યુવાવ-
સ્થામાં પહોંચ્યા પછી મરણ પામે છે. ૫૫ અરે!
ચોપગાં પશુઓ અને પક્ષીઓનાં લાગ્ય પણ
અનિત્ય જોવામાં આવે છે; તેમજ સ્થાવરજ-
ગમ પ્રાણીઓનાં આયુષ્યો પણ અમુક મર્યાદામાં
બંધાઈને આગળ ને આગળ જ ઉભાં હોય છે. ૫૬
અનેક પુરુષો, પોતાનાં વડાલાં સગાંઓથી તથા
સ્ત્રીઓથી વિયોગી થઈને અને પુત્રોના શોકથી
ઘેરાયલા બનીને શોકથી બળતા બળતા નિત્ય
આ શ્મશાનમાંથી પોતાના ઘર લણી ચાલ્યા જાય
છે. ૫૭ વળી તે સિવાયના બીજા ઘણા સંબંધી-
જનો હજારો ઇષ્ટજનોને તથા હજારો અનિષ્ટ-
(શત્રુ)જનોને આ શ્મશાનમાં છોડી દઈને અત્યંત
દુઃખી થતા થતા પોતાના ઘર લણી ચાલ્યા ગયા
છે. ૫૮ માટે તમે પણ આ નિસ્તેજ, શૂન્ય અને કાષ્ઠ-
પણાને પામેલા બાળકને અહીં છોડી જાઓ. તેનો
આત્મા હવે બીજા શરીરમાં પ્રયાણ કરી ગયો
છે; તેથી આ સુડહું કાષ્ઠરૂપ જ થઈ ગયું છે. ૫૯
અરે! લગાર જુઓ તો ખરા! આ બાળકનો જી-
વાત્માએ ત્યાગ કર્યો છે-તેનું શરીર નિશ્ચેષ્ટ અને
પ્રાણરહિત થઈ પડ્યું છે; છતાં તેનો ત્યાગ કરી-
ને તમે ઘર તરફ કેમ જતા નથી? મને તો લાગે
છે કે, તમારો સ્નેહ અને પરિશ્રમ હવે વ્યર્થ છે-
નિષ્ફળ છે. ૬૦ આ બાળક, તેનાં નેત્રોવડે હવે

જોઈ શકતો નથી તેમ કાનવડે સાંભળી પણ શકતો નથી, તો પછી તેને અહીં છોડી દઈને શામાટે તમે જલદી ઘેર જતા નથી? ^{૧૧} મેં તમને ઘણાં ઘણાં કૂર એવાં પણ મોક્ષધર્મના આધારવાળાં અને હેતુચુકત વાક્યો કહી સંભળાવ્યાં છે. માટે હવે તમે ઉતાવળથી પોતપોતાને ઘેર જાઓ. ^{૧૨} હે મનુષ્યો! મારામાં બુદ્ધિ અને વિજ્ઞાન અન્ને રહેલાં છે. તેથી હું બીજાઓને બુદ્ધિ અને વિચારશક્તિ આપી શકું છું અને તે માટેજ મેં તમને આવાં વચનો કહી સંભળાવ્યાં છે, તેને ધ્યાનમાં લઈને તમે ઘર તરફ પાછા ફરો. ^{૧૩} વળી પોતાના મરી ગયેલા સંબંધીને જોવાથી અને તેના ચરિત્રનું સ્મરણ કરવાથી હરકોઈનો શોક બમણો થઈ પડે છે.”

ગીધનાં એ વચન સાંભળીને તે સર્વ મનુષ્યો ઘર ભણી પાછા ફર્યા એટલે તુરતજ પેલો શિયાળ, પૃથ્વીપર સૂતેલા બાળકની સમીપમાં આવીને તેને જોવા લાગ્યો અને પછી એકદમ તે યાત્રી ઉઠ્યો. ^{૧૪}

શિયાળે કહ્યું:—“અહા! આ બાળકનો વર્ણ કેવો સુવર્ણના જેવો પ્રદીપ્ત છે? અને તેનું શરીર અલંકારથી કેવું શોભી રહ્યું છે? અરે, હે મનુષ્યો! આ ગીધડાના વચન ઉપરથી પિતૃપિંડને આપનારા પોતાના પુત્રનો તમે કેમ ત્યાગ કરો છો? ^{૧૫} હું તમને ખરેખર કહું છું કે, આ મરણ પામેલા બાળકનો પરિત્યાગ કરવાથી તમારા સ્નેહનો, વિલાપનો અને રુદનનો કોઈ કાળે વિનાશ થવાનો નથી, પણ ઉલટો તમને સંતાપન થશે. ^{૧૬} આપણે સાંભળ્યું જ છે કે, સત્ય પરાક્રમી શ્રીરામચંદ્રે, જંબૂક નામના એક શૂદ્રનો વધ કરીને ધર્મવડે બ્રાહ્મણના પુત્રને સજીવન કર્યો હતો; ^{૧૭} તેમજ શ્વેત નામના રાજર્ષિના મરણ પામેલા પુત્રને પણ ધર્મનિષ્ઠ શ્વેતસુનિએ પુનઃ જીવતો કર્યો હતો. ^{૧૮} એ પ્રમાણેજ આ વેળા કોઈ સિદ્ધ, કોઈ મુનિ કે કોઈ દેવ, તમને મળી આવે ને દીનતાભરેલો વિલાપ કરી રહેલા તમારા સર્વના ઉપર કદાચ કૃપા કરે. (તો આ બાળક જીવતો ન થાય કે?)” ^{૧૯}

શિયાળે એ પ્રમાણે કહ્યું એટલે તે સર્વ મનુષ્યો પુત્રપરના પ્રેમને લીધે શોકાત્ થઈને પુનઃ સ્મશાન ભણી પાછા ફર્યા અને બાળકના મસ્તકને બોળામાં લઈને મોટી પોકો મૂકીને રડવા લાગ્યા. પછી તેઓના રડવાના શબ્દને સાંભળીને ગીધ ત્યાં આવ્યો ને આ પ્રમાણે બોલ્યો.

ગીધે કહ્યું:—“અરે! તમારા અશ્રુપાતથી ભીંજાઈ ગયેલો અને તમારા હાથના સ્પર્શથી લગભગ છોલાઈ ગયેલો આ બાળક, યમદેવની આજ્ઞાથી દીર્ઘનિદ્રાને (મરણને) પામી ગયો છે. ^{૨૦} લલે મોટા તપસ્વીઓ હોય, શ્રીમંતો હોય કે મહાબુદ્ધિશાળી હોય, પણ તેઓ સર્વે મૃત્યુને અધીન થઈને જ્યાં આવી પહોંચે છે, તેજ આ પ્રેતનગર છે. ^{૨૧} મરનારના અનેક બાંધવો પણ હજારો બાળકોને તથા વૃદ્ધોને સદાને માટે અહીં છોડી દઈને રાતદિવસ દુઃખ ભોગવતા આ પૃથ્વીપર વસી રહ્યા છે; ^{૨૨} માટે તમે વ્યર્થ શોક કરવાના દુરાચરમાં પડો મા. આ બાળક પુનઃ અહીં જીવતો થાય, એ વાત કેવળ અસંભવિત છે—એવું બનેજ ક્યાંથી? ^{૨૩} જે પ્રાણી દેહનો ત્યાગ કરીને એક વખત મરણ પામ્યો છે, તેને પુનઃ તેજ દેહની પ્રાપ્તિ થતી નથી. (“આ બાળક પુનઃ સજીવન થશે” આવો આશવાદ કરનારાઓ) શિયાળના જેવા સેંકડો શિયાળો પોતાના શરીરને અર્પણ કરે અને સેંકડો વર્ષો સુધી પ્રયત્ન કર્યા કરે તોપણ આ બાળકને જીવતો કરી શકે તેમ નથીજ. હા, કદાચ રુદ્ર, કાર્તિકેસ્વામી, બ્રહ્મા કે વિષ્ણુ, આ બાળકને જો વરદાન આપે તો એ જીવતો થાય, એવો સંભવ છે; પરંતુ આ રીતે આંસુ પાડવાથી, નિઃશ્વાસ નાખ્યા કરવાથી કે મોટી પોકો મૂકીને રડવાથી આ બાળક પુનઃ સજીવન થશે નહિ. હું, આ શિયાળ, તમે અને આ બાળકના સર્વ સંબંધીઓ—એમ આપણે બધા ધર્મ—અધર્મને સાથે લઈને એકજ માર્ગમાં આવી રહ્યા છીએ, માટે બુદ્ધિમાન પુરુષે અપ્રિય અથવા કઠોર ભાષણનો, બીજાઓના દ્રોહનો, પારસી સ્ત્રીનો, અધર્મીના તથા અસત્યનો દૂરથીજ ત્યાગ કરવો અને ધર્મનું, સત્યનું, શા-

સ્વનું, ન્યાયનું, પ્રાણીઓપરની મોટી દયાનું, સ-
રળતાનું તથા પ્રમાણિકતાનું ચત્ત્રપૂર્વક શોધન
કરવું-સેવન કરવું. જેઓ પોતાનાં માતાપિતાને
બાંધવોને તથા સુહૃદોને જીવી રહેલાં જોઈ શકતા
નથી, તેઓનામાં અધર્મનીજ અધિકતા હોવી
જોઈએ. અરે ! તમે વિચાર તો કરો કે આ બા-
ળક, જે પોતાનાં નેત્રોવડે જોઈ શકતો નથી અને
કોઈ પ્રકારની ચેષ્ટા કરતો નથી, તેથી સ્પષ્ટ જ-
ણાય છે કે, તે મૃત્યું પામ્યો છે; તો હવે તેની
પાછળ રુદ્ધ કરીને તમે શું કરશો?" ગીધના એ
કહેવા ઉપરથી તે સર્વ મનુષ્યો શોકચ્ચસ્ત હોવા
છતાં પેલા બાળકને પૃથ્વીપર મૂકી દઈને પુત્ર
ઉપરના સ્નેહને લીધે બળતાબળતા ઘેર જવા
માટે તૈયાર થયા.

તે જોઈ શિયાળે કહ્યું:-“અરેરે! સર્વ પ્રાણી-
ઓનો વિનાશ કરનારો આ મનુષ્યલોક મહા-
દારુણ દેખાય છે; કેમકે આ મનુષ્યલોકમાં પો-
તાના પ્રિય સંબંધીઓ સાથે વિયોગ થાય છે,
જીવિત ટુંકાં હોય છે, દુઃખ અને અસત્ય ઘણું
હોય છે અને અતિશય બકવાદ તથા અપ્રિય
ભાષણ પુષ્કળ હોય છે. તેમાં પણ આવા દુઃખ-
શોકને વધારનારા બનાવો જોઈને મને આ મા-
નુષ લોક, એક મુહુર્ત જેટલા સમયમાટે પણ
નથી ગમતો. ઓહ! ધિક્કાર છે તમારા જીવતર-
ને! તમે કોઈ મૂર્ખના જેવાજ દેખાઓ છો; કા-
રણકે આ ગીધડાના કહેવાપરથી સ્નેહરહિત
થઈને તથા પુત્ર ઉપરના સ્નેહનો ત્યાગ કરીને
કેમ ચાલ્યા જાઓ છો? હે મનુષ્યો! પુત્રના શો-
કથી જો તમે બળી રહ્યા છો તો આ શ્મશાન તરફ
પાછા ફરો. ૭૫-૮૭ આ ગીધડો તો પાપી અને
સંસ્કારરહિત મનવાળો છે. તેનું વચન સાંભ-
ળીને તમે શામાટે ચાલ્યા જાઓ છો ? આ સ-
મગ્ર લોક સુખ અને દુઃખથી વ્યાપ્ત થયેલો છે.
તેમાં સુખ પછી દુઃખ અને દુઃખ પછી સુખ અ-
નુક્રમે આવ્યાજ કરે છે; (પણ સદાયને માટે સુ-
ખજ હોય અથવા સદાયને માટે દુઃખજ હોય
તેવું કંઈ હોતું નથી,) તો પછી હે મૂંઢ મનુષ્યો!
તમારા કુલમાં શોભા કરનારા, રૂપ તથા યૌવન-

થી યુક્ત અને શોભાથી દીપી રહેલા આ દેખા-
વડા પુત્રને અહીં પૃથ્વીપર સૂતો મૂકીને તમે ક્યાં
જશો? ૮૮-૯૦ મારા મનથી તો આ પુત્રને હું
જીવતોજ જોઉં છું અને તેથીજ હું તમને ખર્ષ
ખાત્રીથી કહું છું કે, હે મનુષ્યો ! આ બાળકનો
વિનાશજ થયો નથી; છતાં એનો ત્યાગ કરીને
તમે ચાલ્યા જશો તો સુખી થશો નહિ. ૯૧ તમે
આજે પુત્રના શોકથી તપી ગયા છો તેમજ મ-
રણપ્રાય દશામાં આવી પડ્યા છો તોપણ તે
ચોગ્યજ છે; અને વળી તમોએ પૂર્વકાળમાં આ
બાળકદ્વારા પોતાને સુખ મળવાની ધારણા રાખી
હતી તથા તમે પોતેજ આ બાળકનું સુખપૂર્વક
પાલન કર્યું હતું; છતાં આજે આ ગીધનાં વચન
ઉપર વિશ્વાસ રાખીને બુદ્ધિહીન મનુષ્યોની પેઠે
આનો ત્યાગ કરીને ક્યાં જવા ધારો છો?” ૯૨

લીખે કહ્યું:-હે રાજા ! શ્મશાનમાં રહેના-
રા અને રાત્રિને માટે રાહ જોઈ રહેલા તે શિયા-
ળે પોતાના સ્વાર્થને માટે ધર્મવિરુદ્ધ અને મિ-
થ્યા એવાં પણ અમૃતતુલ્ય પ્રિય વચનો કહી
સંભળાવીને તે બાળકના સંબંધીઓને નહિ ધ-
રના કે ઘાટનાં એવી મધ્યસ્થિતિમાં લાવી મૂ-
ક્યા અને ત્યાંના ત્યાંજ શોભાવી રાખ્યા. ૯૩, ૯૪

ત્યારે ગીધ ગોલ્યો:-“આ શ્મશાનનો
પ્રદેશ યક્ષો, રાક્ષસો અને પ્રેતોથી ભરપૂર છે, અ-
તિશય દારુણ છે, ઘુવડોના ઘુઘવાટોથી ગાજ
રહ્યો છે, ભયંકર છે, મહાઘોર છે અને કાળા મે-
ઘમંડળ જેવો દેખાય છે, માટે આ મુડદાને અહીં મૂ-
કીને તમે એકદમ પ્રેતકાર્ય કરી લ્યો. ૯૫, ૯૬ જુઓ,
આ સૂર્ય અસ્ત પામવાને તૈયાર થયો છે, માટે
જ્યાંસુધીમાં સર્વ દિશાઓ હજી પ્રકાશિત છે, ત્યાં
સુધીમાં આ મુડદાને અહીં મૂકી દઈને તેનાં પ્રેત-
કાર્યો કરી લ્યો. ૯૭ જુઓ, આ સૂર્ય હવે અસ્ત
પામે છે, (અને રાત્રિનો સમય થવા આવ્યો છે)
તેથી બાજ પક્ષીઓ કોઠાર શબ્દો કરી રહ્યાં છે,
શિયાળો દારુણ ચીસો પાડી રહ્યાં છે, ત્રિહો ઘોર
ગર્જનાઓ કરી રહ્યા છે, આ બધાં વૃક્ષો ચિતા-
ના સ્વામ ધૂમાડાથી રંગાઈ ગયાં છે અને શુધા-
તુર થયેલી શ્મશાનદેવીઓ મહા ભયંકર બરા-

ડા પાડી રહી છે. ૮૮, ૮૯ આ મહાદારુણ પ્રદેશ-માં જે જે પ્રાણીઓ વસે છે તેઓ, સર્વે માંસનું ભોજન કરનારા છે, કૂર છે અને અત્યંત ભયંકર શરીરવાળા છે. તેઓ, તમારા પર તૂટી જ પડશે. ૧૦૦ વળી આ શ્મશાનનો પ્રદેશ કૂર દેખાવનો છે, જેથી તમને આજે ભયંકર થઈ પડશે; માટે આ કાષ્ઠના જેવા અચેતન બાળકને હવે છોડી દો અને શિયાળના કહેવા પર લક્ષ્ય ન આપો. ૧૦૧ આ શિયાળનાં વચનો નિષ્ક્રુણ અને અસત્ય છે છતાં તમે એ વચનોને જો સાંભળશો તો બુદ્ધિથી ભ્રષ્ટ થઈને એકીસાથે નાશ પામશો. ૧૦૨

શિયાળે કહ્યું:—“અરે ! ઉભા રહો, ઉભા રહો. ક્યાં ચાલ્યા ? તમારે ડરવાનું કંઈ કારણ નથી. જ્યાંસુધી આ સૂર્યનારાયણ તપી રહ્યા છે, ત્યાંસુધી આ બાળકપરના સ્નેહને લીધે ધીરજ ધરો. ૧૦૩ તેમજ જ્યાંસુધી સૂર્યનો અસ્ત થયો નથી ત્યાંસુધી તમારી ઈચ્છામાં આવે તેટલું રુદન કરો અને નીરાંતે ખૂબ સ્નેહભરેલી દષ્ટિથી આ બાળકને જોયા કરો. આ માંસાહારી ગીધના કહેવા ઉપર શામાટે ધ્યાન આપો છો ? ૧૦૪ જો તમે ગીધનાં તીવ્ર અને સાહસિક વચનોનો સ્વીકાર કરશો અને મૂઢાત્મા બની જશો તો ચાદ્ર રાખજો કે, આ પુત્રને તમે ખોઈ બેસશો. ૧૦૫

લીળમે કહ્યું:—હે રાજા ! એ પ્રમાણે તે ગીધ અને શિયાળ, મરેલાના સંબંધીઓને સમજાવતા હતા. તેમાંથી ગીધ કહેતો હતો કે:—“સૂર્ય અસ્ત પામ્યો છે,” ત્યારે શિયાળ કહેતો હતો કે:—“હજી સૂર્યાસ્ત થયો નથી,” પણ તેમાં ખરું તો એજ હતું કે, તેઓ બંનેને ભૂખ સખત લાગી હતી, ૧૦૬ તેથી બંને જણા પોતાનું કાર્ય સાધવામાટે કમર કસીને તૈયાર થઈ ગયા હતા અને હે રાજા ! ક્ષુધા તથા તૃષ્ણાથી વ્યાકુળ થયેલા બંને જણા પોતાનો સ્વાર્થ સાધવામાટે શાસ્ત્રનો આધાર લઈને પેલા મનુષ્યોને ઉપદેશ આપી રહ્યા હતા, ૧૦૭ જેથી તે મનુષ્યો પણ વિજ્ઞાનકુશળ તે બંને પશુપક્ષીનાં અમૃતતુલ્ય મધુર વાક્યોથી આકર્ષાઈને થોડીવાર ઉભા રહેતા હતા અને થોડીવારમાં ચાલતા થતા હતા. ૧૦૮

તેઓ શોક અને દીનતાથી ઘેરાઈ ગયા હતા, તેથી ત્યાં ઉભા ઉભા રુદન કર્યા કરતા હતા અને પોતાનું કાર્ય સાધી લેવામાં કુશળ એવા પેલા બંને-ગીધ અને શિયાળ, પોતપોતાની નિપુણતા દેખાડીને તેઓને આમતેમ ભમાવતા હતા. ૧૦૯ એ પ્રમાણે વિજ્ઞાનવેત્તા ગીધ અને શિયાળ, વાદવિવાદ ચલાવી રહ્યા હતા અને પેલા બાળકના બાંધવો ત્યાં ઉભા રહ્યા હતા, તેવામાં ભગવાન શંકર તે સ્થળે આવી પહોંચ્યા. ૧૧૦ દયાને લીધે આર્દ્ર-દષ્ટિવાળા દેવ શંકરે, દેવી-પાર્વતીની પ્રેરણાથી ત્યાં ઉભેલા મનુષ્યોને કહ્યું કે:—“હું વરદાન દેનારો શંકર છું.” તે સાંભળીને શ્મશાનમાં ઉભેલા તે દુઃખી મનુષ્યોએ તેમને પ્રણામ કર્યા ને પછી આ પ્રમાણે કહ્યું:—“અમે આ એકના એક પુત્રથી રહિત થઈ પડ્યા છીએ, તેથી અમે બધા તેને જીવતો જોઈને જીવવાની ઈચ્છા રાખીએ છીએ. તો, આ પુત્રને જીવતો કરીને અમને બધાને જીવિતદાન આપવું આપને યોગ્ય છે.”

તેઓએ એમ કહ્યું એટલે ભગવાન શંકરે, હર્ષાશ્રુપૂર્ણ દષ્ટિપાત કરીને બાળકને જીવતો કર્યો અને સો વર્ષનું આયુષ તેને આપ્યું; તેમજ પેલા શિયાળ અને ગીધને પણ સર્વ ભૂતોનું હિત કરનારા ભગવાન શંકરે, ક્ષુધાનો નાશ કરનાર વરદાન આપ્યું. પછી હે રાજા ! અત્યંત હર્ષમાં આવી ગયેલા તે સર્વ મનુષ્યો, દેવ શંકરને પ્રણામ કરીને અને કૃતકૃત્ય થઈને હરખાતા હરખાતા સુખેથી પોત પોતાના ઘરભણી ચાલી નીકળ્યા,

આ રીતે હરકોઈ મનુષ્યે, પોતાનાં કોઈપણ કાર્યમાં ઘણા કાળ સુધી ખિન્ન થયા વિના અને દૃઢ નિશ્ચય તથા દેવાધિદેવની કૃપા ઉપર આધાર રાખવાથી તુરંતજ ક્ષણ સંપાદન કરી શકાય છે. બુઝો, એ કેવો દેવયોગ ? અને એ બાળકના બાંધવોનો કેવો નિશ્ચય ? જેથી અલ્પસમયમાંજ ભગવાન શંકરે, કૃપણતાભરેલું રુદન કરી રહેલા તે સર્વ સંબંધીઓનાં અશ્રુઓને લૂછી નાખ્યાં. ૧૧૧-૧૧૮ તેઓ દુઃખમાં આવી પડ્યા હતા, છતાં દૃઢ નિશ્ચયના પ્રભાવથી ભગવાન શંકરના અનુગ્રહને સંપાદન કરીને કેવું સુખ પામ્યા ? તે તમે બુઝો. પોતા-

નો પુત્ર સજીવન થયો, તેથી તેઓને ઘણોજ હર્ષ અને વિસ્મય થયો હતો.^{૧૧૯} હે ભરતશ્રેષ્ઠ રાજા! ભગવાન શંકરની કૃપાથી પોતાના પુત્રસંબંધી શોકનો ત્યાગ કરીને હર્ષપૂર્ણ થયેલા મનવાળા તે સંબંધીજનો પુત્રને સાથે લઈને ઉતાવળા ઉતાવળા નગરમાં દાખલ થયા અને ત્યાં ચારે વર્ણના લોકોએ તે સમસ્ત સંબંધીઓની નિશ્ચિતબુદ્ધિનું કૃણ પ્રત્યક્ષ જોયું.^{૧૨૦, ૧૨૧} હે રાજા! ધર્મ, અર્થ અને મોક્ષ-એ ત્રણેની સાથે સંબંધ ધરાવનારા આ ઇતિહાસનું તમે શ્રવણ કરજે; કે-મકે એનું નિત્ય શ્રવણ કરીને મનુષ્ય, આ લોક-માં ને પરલોકમાં અત્યંત સુખી થાય છે.^{૧૨૨} ઇતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિપર્વમાં “ગીઘ અને શિયાળના સંવાદમાં કુમારનું સંજીવન” એ વિષયનો અધ્યાય ૧૫૩ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૫૪ મો

શાદ્મલિવૃક્ષની કથા

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

વલિનઃ પ્રત્યમિત્રસ્ય નિત્યમાસવર્તિનઃ ॥

ઉપકારાપકારાભ્યાં સમર્થસ્યોદ્યતસ્ય ચ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે પિતામહ! કોઈ એક શત્રુ નિત્ય પોતાની સમીપમાં રહેતો હોય, બળવાન હોય, ઉપકાર-અપકાર કરવામાં સમર્થ હોય અને ઉદ્યમશીલ હોય, તેની સામે બીજા સાર-વિનાના અને અદ્ય બળવાળા ક્ષુદ્ર પુરુષે, અજ્ઞાનને લીધે પોતાની વ્યર્થ પ્રશંસા કરીને તથા અ-ચોગ્ય વચનો કહી સંભળાવીને વૈર ઉભું કર્યું હોય અને તેને લીધે પેલો બળવાન શત્રુ અત્યંત ક્રોધા-યમાન થઈને મૂળમાંથી ઉખેડી નાખવા માટે જો ચઢી આવે તો તે નિર્બળ પુરુષે, કેવળ પોતાના બળનોજ આશ્રય કરીને કેવી રીતે વર્તવું? તે મને કહો.”^{૨, ૩}

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે ભરતશ્રેષ્ઠ! આ વિષયમાં પણ એક પ્રાચીન ઇતિહાસનું ઉદાહરણ અપાય છે, કે જેમાં એક શાદ્મલિના (શીમળાના) વૃક્ષનો તથા વાયુનો સંવાદ વર્ણવ્યો છે. (તે

હું તમને કહું છું, સંભળો.)^૪ હિમાલય પર્વત ઉપર ઘણાં વર્ષો થયાં વૃદ્ધિ પામેલું એક મોટું શાદ્મલિનું વૃક્ષ હતું. તે વૃક્ષને અનેક શાખાઓ, અનેક ઉપશાખાઓ અને અનેક પાંદડાં હતાં.^૫ હે મોટી ભુબ્જોવાળા રાજા! તે વૃક્ષની ઘાટી છાયામાં ઘણા મદમત્તાંડાથીઓ ધામથી પીડાઈને તથા પરિશ્રમથી આકુળ થઈને વિશ્રાંતિ લેતા હતા, તેમજ બીજી અનેક મૃગની જાતિઓ પણ તેની છાયામાં વિશ્રાંતિ લેતી હતી.^૬ તે વૃક્ષનો વિસ્તાર ચારસો હાથ જેટલો હતો, તેની છાયા પુષ્કળ ઘાટી હતી, તેના ઉપર મેનાઓ અને પોપટો નિવાસ કરી રહ્યાં હતાં અને તેને પુષ્પો તથા ફળો પણ પુષ્કળ આવતાં હતાં.^૭ વ્યાપાર-માટે જતા-આવતા મનુષ્યોના કાફલાઓ અને વનવાસી તપસ્વીઓ એ સુંદર વનસ્પતિનીચે માર્ગમાં રહીને નિવાસ કરતા હતા.^૮ હે ભરતશ્રેષ્ઠ રાજા! એક સમયે નારદમુનિ, તે વૃક્ષ પાસે થઈને ક્યાંક જતા હતા. તેમણે તેની વિશાળ શાખાઓને તથા ઉપશાખાઓને ચોતરફ ફેલાયલી જોઈને તેને કહ્યું કે:—“હે! મહાન વૃક્ષ શાદ્મલિ! ખરેખર, તું અતિશય રમણીય અને મનોહર છે. તને જોતાંજ અમને ઘણો આનંદ થાય છે.”^૯ હે મનોહર વૃક્ષ! ઘણાં પક્ષીઓ, મૃગો અને સુંદર હાથીઓ તારીનીચે આવીને અત્યંત હર્ષપૂર્વક નિવાસ કરે છે.”^{૧૦} હે વિશાળ શાખાઓવાળા શાદ્મલિ! તારી મોટી મોટી શાખાઓને તથા ઉપશાખાઓને વાયુએ કદી ભાંગી નાખી હોય એમ મને ભાસતું નથી.”^{૧૧} તે ઉપરથી હું તને પૂછું છું કે:—હે તાત! પવનને તારા ઉપર પ્રીતિ છે? અથવા શું તે તારો મિત્ર છે? ખરેખર, આ સમગ્ર વનમાં તારું એકતુંજ પવન સદાય રક્ષણ કરે છે.”^{૧૨} અતિશય વેગવાળો ભગવાન વાયુ, નાનાંમોટાં ઘણાં વૃક્ષોને તથા પર્વતોનાં શિખરોને તેઓના સ્થાનપરથી ઉખેડી પાડે છે;^{૧૩} એટલુંજ નહિ પણ સદાય પવિત્ર ગણાયેલા પવન, ત્યારે વાવા માંડે છે, ત્યારે મોટાં મોટાં તળાવોને, નદીઓને, સમુદ્રોને તથા

પાતાલસુદ્ધાંને પણ શુષ્ક કરી નાખે છે; ૧૫ છતાં એ પવન તારૂં રક્ષણ કરે છે તેમાં તમારા અન્નેની મિત્રતાજ કારણભૂત હોવી જોઈએ અને તેથીજ તારી શાખાઓ ઘણા મોટા પ્રમાણમાં વધી ગયેલી છે તું તથા પાંદડાં અને પુષ્પોથી પરિપૂર્ણ દેખાય છે. ૧૬ હે વનસ્પતિ ! કેવળ તારે લીધેજ આ સમગ્ર વન અતિશય રમણીય ભાસે છે; કારણ કે હે તાત ! આ સર્વ પક્ષીઓ તારા ઉપર ઘેસીને આનંદપૂર્વક રમી રહ્યાં છે. ૧૭ જે સમયે તારાં પુષ્પો ખીલી નીકળે છે, તે સમયે જૂદાં જૂદાં અને એકીસાથે અતિ મનોહર શબ્દ કરી રહેલાં સર્વ પક્ષીઓનો સ્વર ઘણોજ મધુર સંભળાય છે; ૧૮ તેમજ હે શાદ્મલિ ! પોતાનાં ટોળાંઓમાં શોભી રહેલા અને ગર્જનાઓ કરી રહેલા આ હાથીઓ જ્યારે તાપથી પીડાય છે, ત્યારે તારી છાયાનો આશ્રય લઈને સુખ મેળવે છે; ૧૯ તેજ પ્રમાણે હે વૃક્ષ ! મૃગ વગેરે ખીબાં અનેક જાતિનાં પ્રાણીઓ તારો આશ્રય કરે છે અને તારા ઉપરના ભાગમાં પણ ઘણાં પ્રાણીઓ નિવાસ કરે છે, તેથી તું મેરુ પર્વતના જેવો શોભે છે. ૨૦ વળી કેટલાએક ગ્રાહણો, તપથી સિદ્ધ થયેલા તાપસો અને સંન્યાસીઓ પણ અહીં તારી છાયામાં વિશ્રાંતિ લે છે; માટે તારા આ સ્થાનને હું સ્વર્ગસમાનજ માનું છું. ”

ઇતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ આ ૦ પર્વમાં
“પવન અને શાદ્મલિનો સંવાદ” એ
વિષયનો અ ૦ ૧૫૪ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૫૫ મો

શાદ્મલિના મિથ્યા પ્રલાપ

॥ નારદ ઉવાચ ॥

વંધુત્વાદથવા સર્વ્યાચ્છાલ્મલે નાત્રસંશયઃ ॥
પાલયત્યેવ સતતં મીમઃ સર્વત્રગોઝનિલઃ ॥૧॥

નારદે કહ્યું:—“ હે શાદ્મલિ ! સર્વ સ્થળે ગતિ કરનારો વાયુ સ્વાભાવિક રીતેજ ભયંકર છે, છતાં તારૂં નિરંતર રક્ષણ કરે છે તેમાં તમારા અન્ને વચ્ચેનો અંધુભાવ અથવા મિત્રભાવજ

કારણભૂત છે, એમાં સંશય નથી. ૧ અથવા હે શાદ્મલિ ! અત્યંત નમ્રતા ધારણ કરીને વાયુ પાસે તું કહેતો હોઈશ કે, “હું સદાય તારો છું” તેને લીધે વાયુ તારૂં રક્ષણ કરે છે. ૨ મેં આ પૃથ્વીમાં તેવા કોઈપણ વૃક્ષને, પર્વતને કે ગૃહને જોયું નથી, કે જે વાયુના બળને લીધે ભાંગી પડેલ ન હોય; માટે હે શાદ્મલિ ! હું ખાત્રીપૂર્વક માનું છું કે, પૂર્વોક્ત તેવાં કોઈ કારણોને લીધેજ વાયુ, તારૂં અને તારા પરિવારનું રક્ષણ કરે છે. અને તેથીજ તું અહીં ટકી રહ્યો છે, એમાં સંશય નથી. ” ૩, ૪

શાદ્મલિએ કહ્યું:—“હે બ્રહ્મા ! વાયુ મારો મિત્ર નથી, અંધુ નથી, સુહૃદ નથી કે પરમેશ્વર નથી, કે જેને લીધે તે મારૂં રક્ષણ કરે. ૫ હે નારદ ! મારૂં તેજ અને બળ વાયુના કરતાં પણ ભયંકર છે. હું સત્યજ કહું છું કે, મારા સામર્થ્યના અઠારમા ભાગને પણ વાયુ પહોંચી શકે તેમ નથી. ૬ જે સમયે વાયુ તોફાન કરતો કરતો અને માર્ગનાં અનેક વૃક્ષોને, પર્વતોને તથા ખીબા હરકોઈ પદાર્થોને ભાંગી ભૂકા કરી નાખતો મારીસામે ધસી આવે છે, તે વેળા હું તેને મારા બળથી થંભાવી દઉં છું. ૭ હે દેવર્ષિ ! સર્વ કોઈને ભાંગી-તોડી નાખનારા વાયુને મેં ઘણીવાર હરાવ્યો છે, જેથી તે કદાચ કોધાયમાન થાય તોપણ તેનાથી હું ડરતો નથી. ” ૮

નારદે કહ્યું:—“હે શાદ્મલિ ! તારી આ માન્યતા વિપરીત છે—ઘણીજ ભૂલભરેલી છે, એમાં સંશય નથી. આ જગતમાં એવું એકપણ પ્રાણી નથી, કે જે વાયુના જેવું બળવાન હોય ! ૯ હે વનસ્પતિ ! ઇંદ્ર, યમ, કુબેર અને વરુણ-એ ચારે લોકપાલો પણ વાયુના જેવા બળવાન નથી, તો-પછી તું કોણ માત્ર ! ૧૦ હે શાદ્મલિ ! આ પૃથ્વી-પર જે કોઈ પ્રાણી જે કંઈ એટલા કરી રહ્યું છે તે, સર્વતું કારણ ભગવાન વાયુ છે અને મહાસમર્થ એવો વાયુદેવ સર્વ પ્રાણીઓની અંદર નિવાસ કરીને તેઓને એટલાવાળાં અને પ્રાણવાળાં કરી રહ્યો છે. ૧૧ એ વાયુદેવ સર્વ સ્થળે સારીપેઠે વિસ્તાર પામીને જો વાય છે, તો પ્રાણીઓ ઉત્તમ

પ્રકારે ચેષ્ટાઓ કરી શકે છે પણ જો ધરાળખર વિ-
સ્તાર પામ્યાવિના વાયુ છે તો પ્રાણીઓની ચેષ્ટા-
ઓમાં પણ વિકાર થઈ જાય છે.^{૧૨} આ રીતે વાયુ,
સર્વ સત્ત્વવાન પ્રાણીઓમાં શ્રેષ્ઠ છે અને સર્વનો
પૂજ્ય છે, છતાં તું એની પૂજા કરતો નથી-એને
માન આપતો નથી, એમાં તારી બુદ્ધિની લઘુતા-
વિના બીજું શું કારણ છે? ^{૧૩} હે શાલ્મલિ! તું
સારવિનાનો છે અને બુદ્ધિદુષ્ટ છે, તેથીજ કેવળ
આવા વ્યર્થ પ્રલાપો કર્યા કરે છે. તું ક્રોધાદિકથી
ઘેરાયલો છે, અને કેવળ અસત્ય બોલે છે.^{૧૪} તું
આવું અસત્ય ભાષણ કરે છે, તેથી મને ક્રોધ
ચલ્યો છે, માટે હું પડેજ વાયુની પાસે જઈને
તારા આ બકવાદોને બહાર કરી દઈશ.^{૧૫} ઓ
દુષ્ટબુદ્ધિ શાલ્મલિ! અંદન, સ્થંદન (તે નામનું
ઝાડ) સાગ, સરલ, દેવદાર, નેતર, ધાવડે અને
બીજાં ઘણાં મહાબળવાન વૃક્ષો, કૃતકૃત્ય હોવા
છતાં આમ તારી પેઠે વાયુનું અપમાન કરતાં
નથી; કેમકે તેઓ વાયુના બળને તથા પોતાના
બળને ધરાળખર બાણ છે અને તેથીજ તે મહાવૃ-
ક્ષો વાયુને નમે છે, પણ તું તો મોહને લીધે વા-
યુના અપાર બળને બાણતો નથી અને આ રીતે
તેનો તિરસ્કાર કરે છે, માટે હું વાયુની પાસે
જઈશ. (અને તારો ગર્વ ઉતારીશ.)^{૧૫-૧૯}

ઈતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ સર્ગમાં “પવન
અને શાલ્મલિનો સંવાદ” એ વિષયનો
અધ્યાય ૧૫૫ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૫૬ મો

વાયુનો કોપ

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

एवमुक्त्वा तु राजेन्द्र शाल्मलिं ब्रह्मवित्तमः ॥
नारदः पवने सर्वं शाल्मलेर्वाक्यमब्रवीत् ॥ १ ॥

ભીષ્મે કહ્યું:-હે રાજેન્દ્ર! એ પ્રમાણે શા-
લ્મલિને કહ્યા પછી મહાન બ્રહ્મવેત્તા મુનિ નારદ
પવનની પાસે ગયા અને તેને શાલ્મલિનાં સર્વ
વાક્યો કહેવા લાગ્યા.^૧

નારદે કહ્યું:-“ હે વાયુ! હિમાલયના પૃથ

ઉપર એક મહાન શાલ્મલિ વૃક્ષ છે. તેની શાખા-
પ્રશાખાઓ ઘણીજ મોટી છે, તેનાં મૂળ ઘણાં
ઉંડાં છે અને તેનો ઘેરાવો પણ ઘણોજ છે; પરંતુ
તે વૃક્ષ તારૂં અપમાન કરે છે.^૨ હે વાયુ! તેણે
તારી નિંદાભરેલાં ઘણાં વચનો કહ્યાં છે, કે જે
વચનોને તારી આગળ હું કહી શકું તેમ પણ
નથી-અર્થાત્ ન કહેવાનાં વચનો તેણે કહ્યાં છે.^૩
હે વાયુ! હું બાણ છું કે, તું સર્વ પ્રાણધારીઓ-
માં શ્રેષ્ઠ છે, અરે! અત્યંત શ્રેષ્ઠ છે અને ઘણોજ
પ્રભાવશાળી છે, તેમજ ક્રોધમાં તો કાળના
જેવોજ છે.”^૪

ભીષ્મે કહ્યું:-નારદનાં એ વચન સાંભળીને
વાયુને ઘણોજ ક્રોધ ચઢી ગયો. તે એકદમ પેલા
શાલ્મલિ પાસે ગયો અને તેને કહેવા લાગ્યો.^૫

વાયુએ કહ્યું:-“અલ્યાં ઓ શાલ્મલિ! મુનિ
નારદ અહીંથી જ્યારે જતા હતા, ત્યારે તેમની
પાસે તે મારી નિંદા કરી, બંધ કે? પણ તું બાણ
છે, કે હું કાણ છું? હું વાયુદેવ છું. મારે તને
મારો પ્રભાવ અને બળ હવે દેખાડવાં પડશે.
(તે વિના તું નહિ સમજે.)^૬ ઓ વૃક્ષ! હું તને
સારી પેઠે બાણબુંદ છું. તું મારા બાણવામાંજ છે.
પૂર્વે જ્યારે પ્રજાઓની ઉત્પત્તિ કરવામાં આવી,
ત્યારે પ્રભુ પિતામહે (બ્રહ્માએ), અહીં તારી છા-
યામાં વિશ્રાંતિ લીધી હતી.^૭ તે કારણથી આજ-
દિનપર્યંત મેં તારા ઉપર કૃપા કરી હતી અને
ઓ દુષ્ટબુદ્ધિ! મેં તારૂં રક્ષણ કર્યું હતું, નહિ કે
તારા પોતાના પરાક્રમથી તું-અધમ વૃક્ષ, મારા
સપાટામાંથી બચી ગયો છે!^૮ છતાં તું મારૂં અ-
પમાન કરે છે ને મને બીજા કોઈ પ્રાણી જેવો તુચ્છ
માને છે, માટે હું તને મારૂં સ્વરૂપ દેખાડી દઈશ,
જેથી ફરીને તું મારૂં અપમાન ન કરે.”^૯

ભીષ્મે કહ્યું:-વાયુએ એ પ્રમાણે કહ્યું એ-
ટલે પેલો શાલ્મલિ, બાણ એ વાતને હસી કાઢતો
હોય તેવો ડાળ કરીને બોલ્યો:-“અરે ઓ પવન!
તને આટલો બધો જો ક્રોધ ચઢ્યો છે તો તારૂં
સ્વરૂપ તું મને દેખાડી આપ અને તારા ક્રોધને
મારાપર ઢોળી પાડ. (હું તો બાણ છું કે), ક્રોધા-
યમાન થઈને પણ તું મને શું કરી નાખવાનો છી

હે પવન! ભલે, તું પોતે ગમે તેટલો સમર્થ છે તોપણ હું તારાથી ડરતો નથી. ૧૦, ૧૧ હું તારા કરતાં અધિક બળવાન છું, તેથી મારે તારાથી ડરી જવાનું કંઈ કારણ નથી. (તું નથી બળતો કે,) જેઓ બુદ્ધિથી બળવાન છે, તેઓજ મોટા બળવાન ગણાય છે; પણ જેઓનામાં કેવળ શારીરિક બળ હોય છે તેઓ બળવાન ગણાતા નથી.”

એ પ્રમાણે શાદ્મલિએ કહ્યું એટલે પવન બોલી ઉઠ્યો:—“ ઠીક છે. ત્યારે આવતી કાલે માંડે બળ હું તને દેખાડીશ.” આમ કહીને પવન ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. પછી રાત્રિ પડી એટલે પેલો શાદ્મલિ, વાયુની પ્રતિજ્ઞાના સંબંધમાં મન સાથે વિચાર કરવા લાગ્યો. તેને ખરી ખાત્રીથી દેખાતું હતું કે, પોતે વાયુના જેવો બળવાન નથીજ, જેથી તે મનમાં કહેવા લાગ્યો કે:—“ખરેખર, મેં નારદની પાસે જે વચનો કહ્યાં છે, તે મિથ્યા છે. હું વાયુની સામે ટક્કર ઝીલવા માટે અસમર્થ છું; કારણ કે વાયુ મારા કરતાં અધિક બળવાન છે. નારદે મને જે પ્રમાણે કહ્યું, હતું તે પ્રમાણેજ વાયુ નિત્ય બળવાન છે. જો કે, એમાં કંઈ સંશયજ નથી કે, હું બીજા વૃક્ષોના કરતાં પણ દુર્બળ છું, પરંતુ બુદ્ધિમાં બીજું એક પણ વૃક્ષ મારી સમાનતા કરી શકે તેમ નથી; ૧૨-૧૭ માટે મારી બુદ્ધિનો આશ્રય કરીને વાયુના ભયમાંથી હું મુક્ત થઈશ. હું જે બુદ્ધિનો આશ્રય કરીશ, તે બુદ્ધિનો વનમાંનાં બીજાં સર્વ વૃક્ષો પણ જો આશ્રય કરે તો તેઓને ક્રોધાયમાન થયેલા પવનથી કદી પણ ભય રહે નહિ, એમાં સંશય નથી; પરંતુ તે મૂર્ખ વૃક્ષો મારી પેઠે એ વાતને બાજુમાં નથી કે, ક્રોધાયમાન થયેલો વાયુ, પોતાનો કેવી રીતે નાશ કરે છે?” ૧૮

છતિ શ્રી મહાં શાંતિં આં પર્વમાં “પવન અને શાદ્મલિનો સંવાદ” એ વિષયનો અધ્યાય ૧૫૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૫૭ મો

શાદ્મલિનો નાશ અને કથાનું તાત્પર્ય

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

તતો નિશ્ચિત્ય મનસા શાલ્મલિઃ ક્ષુભિતસ્તદા ॥
શાખાઃસ્કંધાન્ પ્રશાખાશ્ચ સ્વયમેવ વ્યશતયત ॥

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે યુધિષ્ઠિર! એ રીતે મન સાથે નિશ્ચય કરીને વાયુથી ભય પામેલા શાદ્મલિએ, પોતાની શાખાઓને, પ્રશાખાઓને તથા મોટી મોટી ડાળીઓને પોતાની મેળેજ કાપી નાંખી. ૧ એ પ્રમાણે શાખાઓ, પાંદડાં અને પુષ્પોનો ત્યાગ કરીને તે વનસ્પતિએ પ્રભાતમાં, પોતાની સામે આવતા વાયુને જોયો. ૨ વાયુ પણ કોપને લીધે સુસવાટા કરતો કરતો અને મોટાં મોટાં વૃક્ષોને જમીનદોસ્ત કરતો કરતો તે સ્થળે આવી પહોંચ્યો, કે જ્યાં પેલું શાદ્મલિવૃક્ષ ટટાર થઈને ઉભું હતું. ૩ ત્યાં આવીને વાયુએ જોયું તો તેનાં બધાં પાંદડાં, મોટી શાખાઓ અને પુષ્પો આપોઆપ જમીન ઉપર ખરી પડ્યાં હતાં. શીમળાની એ સ્થિતિ જોઈને પવન હર્ષ પામ્યો. પછી તેણે હસતાં હસતાં મોટી શાખાઓવાળા શીમળાને આ પ્રમાણે કહ્યું. ૪

વાયુ બોલ્યો:—“ઓ શાદ્મલિ! હું પણ ક્રોધમાં આવી જઈને તારી આવીજ સ્થિતિ કરવાનો હતો, કે જે સ્થિતિને તે પોતેજ કરી મૂકી છે અને શાખા વગેરેને કાપી નાખીને પોતાની મેળેજ કપ્પ વેડી લીધું છે. ૫ તું તારા પોતાનાજ દુષ્ટ વિચારને પરિણામે પુષ્પો, શાખાઓ, અંકુરો અને પાંદડાંઓથી હીન થઈ પડ્યો છે અને પોતાની મેળેજ મારા પરાક્રમને વશ થયો છે. ૬

ભીષ્મે કહ્યું:—વાયુનાં એ વચન સાંભળીને શાદ્મલિ ઘણેજ શરમાઈ ગયો અને નારદે કહેલાં વચનો યાદ કરીને મનમાં સંતાપ પામ્યો. ૭ હે રાજસિંહ યુધિષ્ઠિર! એ પ્રમાણે જે પુરુષ, પોતે દુર્બળ હોય છતાં બળવાનની સાથે જો વૈર કરે છે તો એ શાદ્મલિની પેઠે તે સંતાપ પામે છે; ૮ માટે દુર્બળ પુરુષે, પોતાના કરતાં

વધારે બળવાન પુરુષોની સાથે વૈર કરવું નહિ, કેમકે તેવું વૈર કરનારો દુર્બળ પુરુષ એ શી-મળાની પેઠે શોક પામે છે.^૯ હે મહારાજ! મહા-ત્મા પુરુષો, પોતાનો અપકાર કરનારા પુરુષોની આગળ વૈરને પ્રકટ કરી દેતા નથી, પણ તેઓ ધીમે ધીમે પોતાનું બળ તેઓને દેખાડે છે.^{૧૦} અદ્ય બુદ્ધિવાળા મનુષ્યે, બુદ્ધિના બળ ઉપર પોતાની આજીવિકા ચલાવનારા પુરુષની સાથે વૈર કરવું નહિ; કેમકે તેવા બુદ્ધિમાન પુરુષની બુદ્ધિ, ઘાસના ઢગલામાં જેમ અગ્નિ પ્રવેશ કરે છે તેમ, બુદ્ધિહીન વૈરીઓના સમુદાયમાં પ્રવેશ કરે (ને તેઓનો સંહાર કરી નાખે છે).^{૧૧} હે રાજા! પુરુષમાં બુદ્ધિના જેવું બીજું કંઈ પણ તત્ત્વ નથી, તેમજ હે રાજેન્દ્ર! આ જગતમાં બળના જેવો બીજો એક પણ ગુણ નથી;^{૧૨} માટે હે શત્રુહંતા રાજા! હરકોઈ પુરુષે બાળક, મૂર્ખ, આંધળો, બહેરો અને જે પુરુષ પોતાના કરતાં અધિક બળવાન હોય-તે સર્વના પર ક્ષમા કરવાનો સ્વભાવ રાખવો (અર્થાત્ તેઓએ કરેલા અપરાધને સહન કરવા.) આ ગુણ તમારામાં દેખાય છે.^{૧૩} હે મહાતેજસ્વી રાજા! દુર્યોધનની પાસે અગ્નિઆર અક્ષૌહિણી સેનાઓ હતી, પરંતુ તેઓ મહાત્મા અર્જુનના બળસમાન ન હતી.^{૧૪} અને તેથીજ પોતાના બળનો આશ્રય કરીને રણમાં ઘૂમી રહેલા ઇંદ્રના યશસ્વી પુત્ર અર્જુને, તે સેનાઓમાં ભંગાણ પાડ્યું હતું અને અંતે તેઓનો સંહાર પણ કર્યો છે.^{૧૫} હે ભારત! આ પ્રમાણે મેં તમને રાજધર્મો અને આપદ્ધર્મોનો વિસ્તારથી ઉપદેશ આપ્યો; તો હે મહારાજ! હવે ફરી શું સાંભળવાની તમને ઇચ્છા છે?^{૧૬}

ઇતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિપર્વમાં “પવન અને શાલ્મલિનો સંવાદ” એ વિષયનો અંક ૧૫૭ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૫૮ મો

લોભજ સર્વ અનર્થોનું કારણ છે

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

પાપસ્ય યદધિષ્ઠાનં યતઃ પાપં પ્રવર્તતે ॥

एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं तत्त्वेन भरतर्षभ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:- “હે ભરતશ્રેષ્ઠ પિતામહ! પાપનું જે નિવાસસ્થાન હોય અને જેને લીધે પાપની પ્રવૃત્તિ થતી હોય, તેને યથાર્થ રીતે સાંભળવા હું ઇચ્છું છું.”^૧

ભીષ્મે કહ્યું:- “હે રાજા! પાપનું જે નિવાસ-સ્થાન છે તે હું તમને કહું છું, સાંભળો. એકલો લોભજ મોટા જૂઠની પેઠે સર્વનો આસ કરનાર છે અને લોભથીજ પાપની પ્રવૃત્તિ થાય છે;^૨ એટલુંજ નહિ પણ લોભમાંથીજ પાપની, અધર્મની તથા મોટાં દુઃખની ઉત્પત્તિ થાય છે. જેને લીધે મનુષ્યો પાપી બની બળ્ય છે, તે લોભજ કપટનું મૂળ છે. ^૩ લોભમાંથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે, લોભમાંથી કામ પ્રવર્તે છે અને લોભમાંથીજ મોહ, માયા, માન, અવિવેક, પરાધીનતા, અસ-હિષ્ણુતા, નિર્લજ્જતા, લક્ષ્મીનો નાશ, ધર્મનો ક્ષય, ચિંતા અને અપકીર્તિ-એ સર્વ ઉત્પન્ન થાય છે.^{૪,૫} તેમજ દાન નહિ આપવાનો ગુણ, અતિશય તૃષ્ણા, વિરુદ્ધ કર્મો કરવાની પ્રવૃત્તિ, કુલ અને વિદ્યાનો મદ, રૂપ તથા ઐશ્વર્યનો મદ, સર્વ પ્રાણીઓનો દ્રોહ, સર્વ પ્રાણીઓપ્રત્યે તિ-રસ્કાર, હરકોઈનો અવિશ્વાસ, હરકોઈના પ્રત્યે કુટિલતા, પારકા દ્રવ્યનું હરણ, પરસ્ત્રીઓ ઉપર બળાત્કાર,^૬ વાણીનો વેગ,^૭ મનનો વેગ,^૮ નિંદાનો

૧ જેમ આવે તેમ બોલ્યા કરવું તે.
૨ અયોગ્ય સ્થળે પણ મનને દોડાવવું તે. ૩ દેવ-બ્રાહ્મણોની પણ નિંદા કરવી તે. ૪ પરસ્ત્રીઓ સાથે ગમન કરવું તે. ૫ અભક્ષ્યનું પણ ભક્ષણ કરવું તે. ૬ આત્મહત્યા કરવી વગેરે. ૭ ધર્મ-નિષ્ઠ મહાપુરુષની પણ ઇર્ષ્યા કરવી તે. ૮ દેવ અને રાજાની સમક્ષ પણ અસત્ય બોલવું તે. ૯ મદિરા સુદ્ધાનું પણ પાન કરવું તે. ૧૦ દુષ્ટ વાત સાંભળવાની પણ ઇચ્છા કરવી તે.

વેગ, ઉપસ્થ^૪(લિંગ) ઇન્દ્રિયનો વેગ^૫ ઉદરનો વેગ,^૬ મૃત્યુનો દારુણ વેગ,^૭ ઇર્ષ્યાનો બળવાન વેગ,^૮ અસત્યનો દુર્જય વેગ,^૯ રસનો અનિવાર્ય વેગ,^{૧૦} શ્રોત્રનો દુઃસહ વેગ, પારકી નિંદા, પોતાની પ્રશંસા, અદેખાઈ, પાપ, દુષ્કર્મોનું આચરણ અને સર્વ પ્રકારનાં સાહસો તથા અકાર્યો કરવાં-વગેરે સર્વ દોષો કેવળ લોભમાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે. જે લોભને અધીન થઈને મનુષ્યો, બાંધ્યાવસ્થામાં, કૌમાર અવસ્થામાં, અને યુવાવસ્થામાં પોતપોતાનાં કર્મોનો ત્યાગ કરી શકતા નથી, વળી જે લોભ વૃદ્ધાવસ્થાએ પહોંચ્યા પછી પણ નાશ પામતો નથી અને હે કુરુવંશી રાજા! નિત્ય અગાધ જળવાળી નદીઓનો ભરાવો હોવા છતાં પણ સમુદ્ર જેમ પૂર્ણ થતો નથી, તેમ જે લોભને કદી પૂર્ણ કરી શકાતો નથી, અનેક પ્રકારના લાલો મળ્યા છતાં પણ જે તૃપ્ત થતો નથી, અનેક પ્રકારના વિષયોનો ઉપભોગ કર્યા છતાં પણ જે તૃપ્ત થતો નથી અને હે રાજા! દેવો, ગંધર્વો, અસુરો, મોટા સર્પો અને જગતના સર્વ ભૂત-ગણો પણ જેના ચથાર્થ સ્વરૂપને બાણી શક્યા નથી તે લોભને તથા મોહને સર્વકોઈ પુરુષે મનનો જય કરીને જીતવા બેઠાં છે. હે કુરુવંશના રાજા! દંભ, દ્રોહ, નિંદા, ચાડી ચુગલી અને ઇર્ષ્યાએ સર્વ દોષો, મનને વશ નહિ રાખનારા લોભી પુરુષોવિષે હોય છે. આ જગતમાં ઘણા પુરુષો મોટાં મોટાં શાસ્ત્રો ભણીને બહુશ્રુત (વિદ્વાન) થયા હોય છે અને બીજાઓના સંશયોનો નાશ કરનારા હોય છે, તેઓ પણ (લોભના પ્રભાવને લીધે) બુદ્ધિહીન બની જઈને ક્લેશ પામે છે. (જે પુરુષો લોભી હોય છે,) તેઓ દ્રેષ અને ક્રોધ કરવામાંજ આસક્ત રહે છે, શિષ્ટાચારથી ભ્રષ્ટ હોય છે, અંતઃકરણના કંડુ હોય છે, મધુરી વાણી બોલનારા હોય છે અને ઘાસથી લાંકેલા ફૂવાની પેઠે ઉપર ઉપરથીજ મનોહર દેખાવના હોય છે; પણ તેઓનું અંતઃકરણ મહાભયંકર હોય છે. તેવા ધર્મધ્વજ (ધર્મદોંગી) ક્ષુદ્ર પુરુષો, ધર્મને બહાને બીજાઓની હિંસા કરીને જગતને લૂંટી લે છે. ૭-૧૮ વળી તેઓ,

શાસ્ત્રીયઃ બળનો તથા હેતુઓનો આશ્રય કરીને અનેક પ્રકારના નવા નવા સંપ્રદાયો ચાલુ કરે છે અને લોભમૂલક જ્ઞાનમાં એકનિષ્ઠ થઈને સત્પુરુષોના માર્ગનો નાશ કરે છે-સદાચાર-માર્ગનો લોપ કરે છે. ૧૯ લોભગ્રસ્ત દુરાત્મા પુરુષોએ હાસ પમાડેલા ધર્મની જે જે સ્થિતિમાં વિકાર અથવા સડો થાય છે, તે કાલાંતરે એ પ્રમાણેજ પ્રથા પામે છે-અર્થાત્ લોભાધીન થયેલા દુષ્ટ પુરુષોએ ચલાવેલા અનેક અધર્મપથો કાલાંતરે ધર્મપથરૂપ થઈ પડે છે. ૨૦ હે કુરુવંશના રાજા! જેઓની બુદ્ધિ લોભને અધીન થયેલી હોય છે, તેઓમાં ગર્વ, ક્રોધ, મદ, અત્યંત નિદ્રા, શોક અને અતિશય અભિમાન એ બધા દુર્ગુણો જોવામાં આવે છે. ૨૧ હે રાજા! જેઓ નિત્ય લોભવૃત્તિથી યુક્ત હોય છે, તેઓને તમારે અશિષ્ટ અથવા દુષ્ટ સમજવા.

ત્યારે, પવિત્ર આચરણવાળા શિષ્ટ પુરુષો કોણ? એવો પ્રશ્ન જો તમે પૂછતા હો તો સાંભળો. હું તમને તેઓનાં લક્ષણ કહું છું. ૨૨ જેઓને મૃત્યુ પછી પુનર્જન્મનો ભય નથી, જેઓને નરકાદિ પરલોકથી ભય નથી, જેઓ માંસ લક્ષણ કરતા નથી, જેઓને પ્રિય અપ્રિય સમાન હોય છે, જેઓને શિષ્ટ પુરુષોનો આચાર પ્રિય હોય છે, જેઓ ઇન્દ્રિયોને વશ રાખી શકે છે, જેઓ સુખ-દુઃખને સમાન ગણે છે, જેઓ સત્ય ભાષણ કરવામાંજ તત્પર રહે છે, જેઓ દાનશીલ હોય છે, પણ પ્રતિગ્રહ કરનારા હોતા નથી, દયાળુ હોય છે, પિતૃઓ, દેવો અને અતિથિઓનો સત્કાર કરનારા હોય છે, નિત્ય ઉદ્યમશીલ હોય છે,

येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनः ।

संतोषं जनयेत्प्राज्ञस्तदेवेश्वरपूजनम् ॥

ગમે તે પ્રકારે હરકોઈ પ્રાણીને સંતોષ ઉપજાવવો, તેજ ઇશ્વર પૂજન ગણાય છે. ” આવાં શાસ્ત્રીય વાક્યોને આગળ ધરીને ઘણા ધૂર્ત પુરુષો! પરસ્ત્રીગમન અને પરધનહરણ વગેરે અકાર્યોને પણ ધર્મતરીકે પ્રસિદ્ધ કરે છે; કેમકે તેઓ કહે છે કે, વ્યભિચાર આદિથી પણ અન્યોન્યને સંતોષ થાય છે, માટે તે ધર્મ અથવા ઇશ્વરપૂજનજ છે.

સર્વનો ઉપકાર કરનારા હોય છે, વીર હોય છે, સર્વ ધર્મનું પાલન કરનારા હોય છે, સર્વ પ્રાણીઓનું હિત કરનારા હોય છે અને પોતાના સર્વસ્વનું પરાર્થે અપણું કરી દેનારા હોય છે, તેઓનેજ હે ભારત! તમારે શિષ્ટ અથવા સત્પુરુષ જાણવા. ૨૩-૨૬ આવા ધર્મનોજ વ્યાપાર કરનારા સત્પુરુષોને કોઈ રીતે પણ ધર્મભાગથી ભ્રષ્ટ કરી શકાતા નથી અને તેઓનું ચારિત્ર્ય પણ પ્રાચીન કાળના સાધુ પુરુષોના આચારથી ભિન્ન હોતું નથી. ૨૭ તેઓ કોઈને ત્રાસ આપતા નથી, અપલવૃત્તિવાળા હોતા નથી, કૂર હોતા નથી, સન્માર્ગમાંજ સ્થિતિ કરનારા હોય છે અને અહિંસા તેઓમાં સ્થિર થયેલી હોય છે; માટે તેવા પુરુષોનું સજ્જનોએ નિત્ય સેવન કરવું. ૨૮ હે રાજા! જેઓ કામ અને ક્રોધનો ત્યાગ કરનારા હોય, મમતારહિત હોય, અહંકારવિનાના હોય, આદર્શરૂપ ચારિત્ર્યથી યુક્ત હોય અને સ્થિર મર્યાદાવાળા હોય, તેઓનું તમે સેવન કરજો અને તેઓનેજ ધર્મવિષયક પ્રશ્નો પૂછજો. ૨૯ હે યુધિષ્ઠિર! તેઓ ધનને માટે કે યશને માટે ધર્માચરણ કરતા નથી, પરંતુ શરીરના પોષણને માટે આહારાદિક ક્રિયાઓ જેમ અવશ્ય કર્તવ્ય છે, તેમ ધર્મ પણ અવશ્ય કર્તવ્ય છે, એમ સમજીને ધર્માચરણ કરે છે. ૩૦ તેઓને વિષે ભય, ક્રોધ, અપલતા કે શોક હોતો નથી; તેમજ તેઓ ધર્મધ્વજ (ધર્મઢાંગી) થઈને કોઈ પાપાંડ ધર્મનો આશ્રય કરતા નથી. ૩૧ હે કુંતાપુત્ર! તેવા મહાત્મા પુરુષોવિષે લોભ કે મોહ હોતો નથી, તેઓ નિત્ય સત્ય અને સરળતામાંજ સ્થિતિ કરનારા હોય છે અને તેઓનામાં કદી આચારભ્રષ્ટતા પણ જોવામાં આવતી નથી; માટે તેવા પુરુષો ઉપર તમે પ્રીતિ કરજો. ૩૨ જે પુરુષો સત્ત્વ ગુણનો આશ્રય કરનારા અને સર્વત્ર સમદષ્ટિ રાખનારા હોય છે તેઓ, પોતાને અમુક ઇષ્ટ વસ્તુનો લાભ થતાં હર્ષ પામતા નથી, ગેરલાભ થતાં દુઃખી થતા નથી અને તેઓ મમતા તથા અહંકારનો ત્યાગ કરનારા હોય છે. ૩૩ હે તાતા! સત્ત્વ ગુણપ્રધાન માર્ગનો આશ્રય કરીને પરમાત્મત-

ત્વને જાણવાની ઇચ્છા રાખનારા અને સ્થિર પરાક્રમવાળા મહાન પુરુષોને લાભ, હાનિ, સુખ, દુઃખ, પ્રિય, અપ્રિય અને જીવિત તથા મરણ સમાનજ હોય છે; ૩૪ માટે એવા મહાનુભાવ અને ધર્મપ્રિય મહાત્માઓનું તમે ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરીને લક્ષ્યપૂર્વક પૂજન કરજો; કેમકે હે ભદ્ર! સત્પુરુષોની વાણીના સર્વ ઉદ્દગારો દેવી અને ગુણસંપન્ન થઈ પડે છે અને મૂર્ખ અથવા દુષ્ટ પુરુષોની વાણીના પ્રલાપો કેવળ અશુભ કરનારાજ થઈ પડે છે. (અર્થાત લોભને જીતવાની ઇચ્છા રાખનારા પુરુષે સત્પુરુષોનોજ સંગ કરવો.)

ઈતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ-પર્વમાં
“આપત્તિના મૂળભૂત દોષનું વર્ણન” એ
વિષયનો અં. ૧૫૮મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૫૯ મો

અજ્ઞાનનું વર્ણન

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

અનર્થનામધિષ્ઠાનમુક્તો લોભઃ પિતામહ ॥

અજ્ઞાનમપિ વૈ તાત શ્રોતુમિચ્છામિ તત્ત્વતઃ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-તમે કહ્યું કે, સર્વ અનર્થોનું મૂળ કારણ લોભ છે. તો હવે, અજ્ઞાનનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કેવું છે? તે સાંભળવાની પણ મને ઇચ્છા થઈ છે. ૧

લીળમે કહ્યું:-“હે રાજા! જે પુરુષ અજ્ઞાનને લીધે પાપકૃત્ય કરે છે, તે પોતાના વિનાશને જાણતો નથી, સદાચારી પુરુષોનો દ્રેષ કરે છે અને લોકમાં નિંદાપાત્ર બને છે. ૨ અજ્ઞાનને લીધે પુરુષ નરકમાં પડે છે, અજ્ઞાનને લીધે દુર્ગતિને તથા કલેશોને પામે છે અને અજ્ઞાનને લીધે આપત્તિઓમાં ડૂળી જાય છે.” ૩

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-“હે રાજા! અજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ, સ્થાન, વૃદ્ધિ, ક્ષય, ઉદય, મૂળ, પ્રાપ્તિ, પ્રવેશ, કાળ, કારણ અને હેતુ-એ સર્વનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જાણવાને હું ઇચ્છું છું. કેમકે, મને લાગે છે કે, અજ્ઞાનને લીધેજ સર્વ દુઃખો ઉત્પન્ન થાય છે.” ૪, ૫

લીખે કહ્યું:-“ રાગ, દ્રેષ, મોહ, હર્ષ, શોક, અભિમાન, કામ, ક્રોધ, દર્પ, તંદ્રા, આલસ્ય, ઇચ્છા, દ્રેષ, સંતાપ, ણીળનો અભ્યુદય જોઈને બળી જવું તે અને હિંસા આદિ પાપ-જનક ક્રિયાઓ-એ બધું અજ્ઞાનજ છે.^{૧,૭} હે મહારાજ! અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ, તેની પ્રવૃત્તિ અને વૃદ્ધિ વગેરેના સંબંધમાં તમે જે પ્રશ્નો પૂછ્યા તેનો હું સવિસ્તર અને વિશેષતાભરેલો ઉત્તર આપું છું, તેને તમે સાંભળો.^૮ હે ભારત! અજ્ઞાન અને લોભ-એ બન્નેનાં ફળ તથા દોષ સમાનજ છે. તેથી એ બન્નેને તમારે એકજ સમજવા.^૯ લોભમાંથીજ અજ્ઞાન પ્રવર્તે છે, લોભ જ્યારે વૃદ્ધિ પામે છે ત્યારે અજ્ઞાન પણ વધી પડે છે, લોભની જ્યારે સામ્યાવસ્થા હોય છે ત્યારે અજ્ઞાનની પણ સામ્યાવસ્થા હોય છે, લોભનો જ્યારે ક્ષય થાય છે ત્યારે અજ્ઞાનનો પણ ક્ષય થાય છે અને લોભનો જ્યારે ઉદય થાય છે ત્યારે અજ્ઞાન પણ ઉદય પામે છે. આ પ્રમાણે કેવળ લોભને લીધેજ (હઃખ, સંતાપ, મોહ, આદિ) અનેક અજ્ઞાન ગતિઓ પ્રાપ્ત થાય છે.^{૧૦} આ અજ્ઞાનાત્મક લોભનું મૂળકારણ મોહ છે. અર્થાત મોહજ અજ્ઞાનનું મૂળ છે) અને તેજ, કાલાત્મક-ગતિ-સ્વર્ગ, નરક, મનુષ્ય, દેવ, પશુ તથા પક્ષીઓ-વગેરે ગતિનું કારણ છે; તેમજ જ્યારે કોઈ ઇષ્ટ પદાર્થ મેળવવાના લોભનો, તેવાં કોઈ વિદ્યોને લીધે છેદલેદ થઈ જાય છે, ત્યારે કાળજ અજ્ઞાનનું કારણ બને છે.^{૧૧} પછી તે કાળના અજ્ઞાનથી લોભ ઉત્પન્ન થાય છે અને લોભમાંથી અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે; માટે લોભજ સર્વ દોષોનું મૂળ છે, એમ સમજીને લોભનો ત્યાગ કરવો.^{૧૨} લોભનો નાશ કરીનેજ જનક, યુવનાશ્વ, વૃષાદર્શિ અને પ્રસેનજિત વગેરે રાજાઓ, સ્વર્ગલોકને પામ્યા છે. ^{૧૩} હે કુરુશ્રેષ્ઠ! લોભનું ફળ જગતમાં પ્રત્યક્ષ છે, માટે તેનો અંતઃકરણ-પૂર્વક તમે ત્યાગ કરો; કેમકે લોભનો ત્યાગ કરીને તમે આ લોકમાં તથા સુવા પછી પરલોકમાં સુખેથી વિચરી શકશો.”^{૧૪}

અધ્યાય ૧૫૯મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૬૦ મો

દમ-દંદ્રિયનિગ્રહનું માહાત્મ્ય

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

સ્વાધ્યાયે કૃતયત્નસ્ય નરસ્ય ચ પિતામહા ॥

ધર્મકામસ્ય ધર્માત્મન્ કિં નુ શ્રેય ઇહોચ્યતે ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-“ હે ધર્માત્મા પિતામહ! સ્વાધ્યાયમાં યત્ન કરનારા ધર્માભિલાષી પુરુષને આ જગતમાં શું કર્તવ્ય શ્રેયસ્કર થઈ પડે છે?^૧ હે પિતામહ! આ જગતમાં અનેક પ્રકારના ધર્મો અને ધર્મશાસ્ત્રો જોવામાં આવે છે. તેમાંથી જેને, આ લોકમાં તથા પરલોકમાં તમે શ્રેયસ્કર માનતા હો તે મને કહો.^૨ હે ભારત! ધર્મનો માર્ગ મહાવિસ્તીર્ણ છે અને તેની શાખાઓ પણ અનેક છે; પરંતુ તે સર્વ ધર્મોમાં જેનું અવશ્ય આચરણ કરવામાટે શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે, તે ધર્મ કયો?^૩ હે રાજન્! જે ધર્મ સર્વમહાન ગણાય છે અને ઘણી શાખાઓવાળો મનાય છે, તેનું પરમ વાસ્તવિક મૂળ કયું છે? હે તાત! તે સર્વ સંપૂર્ણ રીતે મને કહો.”^૪

લીખે કહ્યું:-“અત્યંત આનંદપૂર્વક હું તમને એવો માર્ગ બતાવું છું કે જેથી તમે કલ્યાણને મેળવી શકશો અને અમૃતપાન કરીને જેમ તૃપ્ત થવાય, તેમ તેનું જ્ઞાન મેળવીને તમે, બુદ્ધિમાન હોવાને લીધે તૃપ્ત થશો.^૫ પ્રાચીન મહર્ષિઓએ, પોતપોતાના વિજ્ઞાનબળનો આશ્રય કરીને અનેક ધર્મવિધિઓ કહ્યા છે, પરંતુ તે સર્વનો મુખ્ય આધાર એક દમ ઉપરજ રહેલો છે;^૬ માટેજ સર્વ પ્રકારના વિષયોનું નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન ધરાવનારા વૃદ્ધ પુરુષો કહે છે કે, ‘દમ એજ પરમ શ્રેયરૂપ છે’ અને બ્રાહ્મણને માટે તો દમ એજ સનાતન ધર્મ ગણાય છે;^૭ કેમકે દમને લીધેજ બ્રાહ્મણની સર્વ ક્રિયાઓ યથાવત્ સિદ્ધ થાય છે અને દાન, યજ્ઞ તથા વેદાધ્યયનના કરતાં પણ દમ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે.^૮ દમ તેજની વૃદ્ધિ કરે છે, દમ અત્યંત પવિત્ર છે અને દમને લીધે પાપ-રહિત થયેલો પુરુષ તેજઃસંપન્ન થઈને પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે.^૯ અમે સાંભળ્યું છે કે, દમ-

ના જેવો બીજો કોઈ ધર્મ જગતમાં નથી; કેમકે આ જગતમાં સર્વ પ્રકારના ધર્મનિષ્ઠ પુરુષોમાં દમજ પરમ પ્રશંસાપાત્ર થયો છે. ૧૦ હે મનુષ્યોના ઈંદ્ર! દમને ધારણ કરનારો પુરુષ, મહાન ધર્મ પામે છે અને આ લોકમાં તથા સુવા પછી પરલોકમાં પણ સુખી થાય છે. ૧૧ તેમજ દમશીલ પુરુષ સુખપૂર્વક નિદ્રા કરે છે, સુખપૂર્વક જાગ્રત્ થાય છે, સર્વ લોકમાં સુખેથી વિચરી શકે છે અને તેનું મન પણ પ્રસન્ન રહે છે; ૧૨ પરંતુ જે પુરુષ દમશીલ હોતો નથી તે પુરુષ નિરંતર કલેશોને પામ્યા કરે છે અને પોતાના દોષોથી ઉત્પન્ન થનારા બીજા અનેક અનર્થોને પેદા કરે છે. ૧૩ વિદ્વાનો કહે છે કે, ચારે આશ્રમોમાં દમ એજ ઉત્તમ વ્રત છે. હવે, જે પુરુષોમાં દમગુણનો ઉદય થયો હોય છે; તેઓનાં લક્ષણો હું તમને કહું છું. ૧૪ જેઓનામાં ક્ષમા, ધૈર્ય, અહિંસા, સમદષ્ટિ, સત્ય, સરલતા, ઈંદ્રિયોનો જય, દક્ષતા, વિનય, લજ્જા, ગંભીરતા, ઉદારતા, શાંતિ, સંતોષ, પ્રિયભાષણ, જીવદયા અને ઈર્ષ્યાનો અભાવ એ સર્વ ગુણો, પ્રકટ રીતે જોવામાં આવતા હોય, તેઓનામાં દમગુણનો ઉદય થયો છે, એમ સમજવું. ૧૫, ૧૬ હે કુરુવંશી રાજા! દમશીલ પુરુષ, ગુરુઓ- (વડીલો)ની પૂજા કરનારો હોય છે, સર્વ પ્રાણીઓપર દયાભાવ રાખનારો હોય છે અને આડીચુગલી, લોકાપવાદ, અસત્ય ભાષણ, કોઈની સ્તુતિ, કોઈની નિંદા, કામ, ક્રોધ, લોભ, ગર્વ, અવિવેક, આત્મશ્લાઘા, રોષ, ઈર્ષ્યા અને અપમાન- એ સર્વ દુર્ગુણોનો ત્યાગ કરનારો હોય છે. ૧૭, ૧૮ વળી તે પુરુષ નિંદા કરવાને અયોગ્ય હોય છે, કોઈ પ્રકારના વિષયથી નિરપેક્ષ હોય છે, સાંસારિક તુચ્છ પદાર્થોની સ્પૃહા રાખતો નથી, કોઈની ઈર્ષ્યા કરતો નથી અને સમુદ્રની પેઠે કોઈ પ્રકારે પૂર્ણ થતો નથી-અર્થાત અનેક નદીઓનું જળ આવવા છતાં જેમ સમુદ્ર સદાય અપૂર્ણ રહે છે તેમ, દાન્ત પુરુષ પણ બ્રહ્મલોકે જેવા દિવ્ય લોકની પ્રાપ્તિ થાય તોપણ અતૃપ્ત રહે છે; કેમકે તે તો કેવળ બ્રહ્માનંદથીજ તૃપ્ત થનારો

હોય છે; ૧૯ તેમજ “હું તારાપર પ્રીતિ રાખું છું, તું મારાપર પ્રીતિ રાખે છે, તેઓ મારાપર પ્રીતિ રાખે છે અને હું તેઓનાપર પ્રીતિ રાખું છું” ઈત્યાદિ પૂર્વાગત સંબંધીઓના સંબંધનું દાન્ત પુરુષ સેવન કરતો નથી. ૨૦ જે પુરુષ ગ્રામ્ય પ્રવૃત્તિઓનો, જંગલી પ્રવૃત્તિઓનો, લૌકિક પ્રવૃત્તિઓનો, નિંદાનો તથા પ્રશંસાનો આશ્રય કરતો નથી, તે સંસારથી મુક્ત થાય છે. ૨૧ જે પુરુષ સર્વના તરફ મિત્રભાવથી વર્તે છે, શીલસંપન્ન હોય છે, પ્રસન્ન ચિત્ત હોય છે, આત્મવેત્તા હોય છે અને જૂઠા જૂઠા પ્રકારના સર્વ સંગોથી મુક્ત હોય છે, તેને સુવા પછી મહાન ક્ષણ મળે છે. ૨૨ જે વિદ્વાન પુરુષ ઉત્તમ આચરણવાળો હોય છે, શીલસંપન્ન હોય છે, મનને પ્રકુલ્લ રાખનારો હોય છે અને આત્મવેત્તા હોય છે, તે તે પુરુષ, આ લોકમાં સત્કાર પામીને પરલોકમાં ઉત્તમ ગતિને પામે છે. ૨૩ જે કર્મ આ જગતમાં શુભ ગણાય છે અને જેનું સત્પુરુષોએ આચરણ કરેલું હોય છે તેજ કર્મ જ્ઞાનસંપન્ન મુનિનું કર્તવ્ય ગણાય છે અને તેનું આચરણ કરનારો પુરુષ સન્માર્ગથી ભ્રષ્ટ થતો નથી. ૨૪ જ્ઞાનસંપન્ન બનેલો જિતેન્દ્રિય પુરુષ, (ગૃહસ્થાશ્રમ પાળ્યા પછી) કોઈ અરણ્યમાં નીકળી પડીને (વાનપ્રસ્થાશ્રમનો સ્વીકાર કરીને,) પોતાના મૃત્યુના સમયની રાહ જોતો વિચર્યા કરે છે અને તે પુરુષ અંતે બ્રહ્મસ્વરૂપ બની જાય છે. ૨૫ જેને કોઈ પણ પ્રાણી તરફનો ભય હોતો નથી અને જેનાથી કોઈ પ્રાણીને પણ ભય હોતો નથી, તે પુરુષને દેહનો ત્યાગ કર્યા પછી કોઈનાથી ભય રહેતો નથી. ૨૬ તત્ત્વવેત્તા પુરુષ, પ્રારબ્ધકર્મોનો ભોગવડે નાશ કરે છે, નવાં કર્મોના સંગ્રહ કરતો નથી અને સર્વ પ્રાણીઓના પર સમભાવ રાખીને તેઓને અભયદાન આપે છે. ૨૭ જેમ આકાશમાં પક્ષીઓની ગતિ જોવામાં આવતી નથી અને જળમાં જળચર પ્રાણીઓની ગતિ જેમ જોવામાં આવતી નથી તેમ, જ્ઞાની પુરુષની પણ (દિવ્યાન આદિ હરકોઈ માર્ગે થયેલી) ગતિ જાણવામાં આવતી નથી-અર્થાત તે પુરુષ બ્રહ્મસ્વ-

રૂપ થઈને બ્રહ્મામાં જ લય પામે છે, એમાં સંશય નથી.^{૨૮} હે રાજન! જે પુરુષ સંપૂર્ણરીતે ગૃહસ્થાશ્રમ સેવ્યા પછી તેનો ત્યાગ કરી દઈને મોક્ષમાર્ગનોજ આશ્રય કરે છે, તેને અનંતકાળ-પર્યંત તેજોમય દિવ્ય લોકો મળે છે.^{૨૯} સર્વ કર્મોનો ત્યાગ કરી દઈને, વિધિપૂર્વક આચરેલા તપશ્ચરણનો પણ ત્યાગ કરી દઈને તેમજ અનેક પ્રકારની વિદ્યાઓનો તથા જગતના સર્વકોઈ પદાર્થોનો ત્યાગ કરી દઈને સત્ય કામનાવાળો થયેલો, સર્વત્ર સ્વેચ્છાનુસાર આચારનું સેવન કરનારો, મનને પ્રસન્ન રાખનારો, આત્મવેત્તા અને પવિત્ર એવો પુરુષ, આ લોકમાં સત્કાર પામીને અંતે સ્વર્ગલોકને પામે છે.^{૩૦,૩૧} હૃદયકમળની અંદર ગુપ્ત રીતે રહેલું અને અનંત વેદોને ઉત્પન્ન કરનાર બ્રહ્મલોક નામનું જે સ્થાન નિત્ય ગણાય છે, તેની પ્રાપ્તિ પણ કેવળ દમને લીધેજ થાય છે.^{૩૨} જે પુરુષ તત્ત્વજ્ઞાનમાંજ રમણુ કરનારો છે, બ્રહ્મવિષયક જ્ઞાનથી યુક્ત છે અને સર્વ પ્રાણીઓની સાથે મિત્રભાવથી વર્તનારો છે, તેને ફરીથી આ સંસારના ફેરામાં પડવાનો ભય રહેતો નથી; તો પછી નરકાદિ પરલોકનો ભય તો ક્યાંથીજ રહે!^{૩૩} દમમાં કેવળ એકજ દોષ રહેલો છે, બીજો કોઈ જાતનો દોષ નથી. તે એજ કે, દમ ગુણને ધારણ કરનારા ક્ષમાવાન પુરુષને લોકો અશક્ત માને છે.^{૩૪} હે મહાબુદ્ધિમાન યુધિષ્ઠિર! દમમાં એ એકજ દોષ છે, પરંતુ તે દોષ એક મોટા ગુણરૂપજ છે; કેમકે ક્ષમાવડે મોટા દિવ્ય લોકો મળી શકે છે અને તે ક્ષમા, દમશીલ પુરુષને સુલભજ છે.^{૩૫} હે ભારત! જે પુરુષ દાન્ત અથવા જિતેન્દ્રિય છે, તેને અરણ્યમાં જવાની શી જરૂર છે? અને જે પુરુષ અદાન્ત અથવા ઇન્દ્રિયાધીન છે, તે પણ અરણ્યમાં જઈને શું ઉઝાળવાનો? માટે દાન્તપુરુષ જ્યાં નિવાસ કરે છે, ત્યાંજ તેનો આશ્રમ તથા અરણ્ય છે.”^{૩૬}

વૈશંપાયને કહ્યું:- હે જનમેજય રાજા! લીળ્મનાં એ વચનો સાંભળીને યુધિષ્ઠિર રાજા, અમૃતપાન કરીને જેમ તૃપ્ત થાય તેમ, તૃપ્ત થયા અને અત્યંત આનંદ પામ્યા;^{૩૭} તથા ફરી પણ

તેમણે, ધામકથ્રેષ્ઠ લીળ્મ પિતામહને પ્રશ્નો પૂછવા માંડ્યા, જેને લીધે કુરુકુલકથ્રેષ્ઠ લીળ્મ પિતામહ, અત્યંત પ્રસન્ન થઈને સર્વ પ્રકારના ધર્મો કહેવા લાગ્યા.^{૩૮}

ધૃતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ આં ૦ પર્વમાં “દમ-નું વર્ણન” એ વિષયનો અધ્યાય ૧૬૦ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૬૭ મો

તપની પ્રશંસા

॥ મીળ્મ ઉવાચ ॥

સર્વમેતત્તપોમૂલં કવચઃ પરિચક્ષતે ॥

નહ્યતત્તપામૂઢઃ ક્રિયાફલમવાપ્નુતે ॥૧॥

લીળ્મે કહ્યું:- “હે યુધિષ્ઠિર રાજા! વિદ્વાનો કહે છે કે, આ સર્વ જગતનું મૂળ તપ છે. તપશ્ચરણ નહિ કરનારો મૂઢ પુરુષ, કોઈ પ્રકારની ક્રિયાઓના ફળને મેળવી શકતો નથી.^૧ પ્રભુ પ્રભાવતિએ, આ સર્વ જગતને તપ કરીનેજ ઉત્પન્ન કર્યું છે, તેમજ ઋષિઓએ તપશ્ચર્યા કરીનેજ વેદો મેળવ્યા છે;^૨ એટલુંજ નહિ પણ તપવડેજ વિધાતાએ અન્ન, ફળ, મૂળ-વગેરે ઉત્પન્ન કર્યા છે અને તપથી સિદ્ધ થયેલા પુરુષો, અત્યંત એકાગ્ર ચિત્તે ત્રણે લોકોને પ્રત્યક્ષ જોઈ શકે છે.^૩ સર્વ પ્રકારનાં ઔષધો અને તેની અનેક પ્રકારની ક્રિયાઓ, કેવળ તપથીજ સિદ્ધ થાય છે; માટે તપ એજ સર્વનું મૂળસાધન ગણાય છે.^૪ આ જગતમાં જે કંઈ હુલ્લભ મનાય છે, તે સર્વ તપશ્ચરણથી સુલભ થઈ પડે છે. સર્વ ઋષિઓ તપવડેજ ઐશ્વર્યને પામ્યા છે, એમાં સંશય નથી.^૫ મદિરાપાન કરનારો પુરુષ, ચોરી કરનારો પુરુષ, ગાળહત્યારો પુરુષ, અને ગુરુપત્ની સાથે વ્યભિચાર કરનારો પુરુષ પણ મહાપ્રચંડ તપશ્ચર્યા કરીને પાપમાંથી મુક્ત થાય છે.^૬ તપના ભેદો અનેક છે અને તેનાં પ્રવૃત્તિદારો પણ ઘણાં ભિન્ન ભિન્ન છે; પરંતુ તે સર્વમાં, કેવળ નિવૃત્તિમાર્ગનો આશ્રય કરીને ઉપવાસરૂપ તપ કરનારા પુરુષનું તપ સર્વોત્કૃષ્ટ ગણાય છે.^૭ જો કે હે મહારાજા! અહિંસા,

સત્યવચન, દાન, ઇન્દ્રિયનિગ્રહ-વગેરે બધાં તપન કહેવાય છે, પણ ઉપવાસના જેવું બીજું એકે તપ ઉત્તમ નથી. ૮ દાનના જેવું કંઈ હુકર નથી, માતાના જેવો કોઈ આશ્રમ નથી, (અર્થાત હરકોઈ આશ્રમમાં રહીને પણ માતાનું અવશ્ય પાલન કરવું જોઈએ), વેદના જેવી ઉત્તમ કોઈ વિદ્યા નથી અને સંન્યાસના જેવું પરમ તપ નથી. ૯ આ જગતમાં ઘણા પુરુષો, સ્વર્ગ મેળવવા માટે તથા ધર્મનું રક્ષણ કરવા માટે ઇન્દ્રિયોનું રક્ષણ કરે છે-ઇન્દ્રિયોને વિષયલપટ થવા દેતા નથી; પરંતુ એમ કરવું એના કરતાં સ્વર્ગને માટે અને ધર્મને માટે ઉપવાસો કરીને તપ કરવું, એ વધારે ઉત્તમ છે. ૧૦ ઋષિઓ, પિતૃઓ, દેવો, મનુષ્યો, મૃગો, પક્ષીઓ અને તે સિવાયનાં બીજાં જેકોઈ સ્થાવરજંગમ પ્રાણીઓ જો તપશ્ચર્યા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તો તેઓ સર્વે તપના પ્રભાવથી સિદ્ધિને પામે છે. આમ હોવાને લીધે દેવોએ પણ તપ કરીને મહત્ત્વ મેળવ્યું છે. ૧૧, ૧૨ આકાશમાં જે જે નક્ષત્રાદિ જ્યોતિર્ગણો દેખાય છે, તેઓ સર્વે કેવળ તપનાં જ ઇષ્ટવિભાગરૂપ પ્રત્યક્ષ રૂપો છે અને તપ કરવાથી દેવપણું પણ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, એ વાત નિશ્ચય છે. ૧૩

ઇતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ સર્ગમાં ૧૦૧૫ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૬૨ મો

સત્યની પ્રશંસા

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

સત્યં ધર્મ પ્રશંસંતિ વિપ્રર્ષિપિતૃદેવતાઃ ॥

સત્યમિચ્છામ્યહં શ્રોતું તન્મે વ્રૂહિ પિતામહ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે પિતામહ ! બ્રહ્મર્ષિઓ, પિતૃઓ અને દેવતાઓ સત્ય ધર્મનાં ભારે વખાણ કરે છે, માટે હું સત્યના સ્વરૂપને શ્રવણ કરવા ઇચ્છું છું. તે મને કહો. ૧ હે રાજન્ ! સત્યનું લક્ષણ શું છે ? તેને કેવીરીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે ? તેને પ્રાપ્ત કર્યાપછી શું ફળ મળે છે અને તે કેવીરીતે મળે છે ? તે મને કહો.” ૨

ભીષ્મે કહ્યું:— હે ભરતવંશી રાજા ! સત્યના નાશથી ચારે વર્ણોમાં વર્ણસંકરતા ફેલાઈ બળ, તે કંઈ પ્રશંસાપાત્ર નથી; માટે કોઈ જાતના વિકારવિનાના શુદ્ધ સત્યની સર્વ વર્ણોમાં આવશ્યકતા છે. સત્યરૂપ ધર્મ સત્પુરુષોવિષે રહેલો હોય છે અને તે ધર્મ સનાતન ગણાય છે; માટે સત્યને જ નમસ્કાર કરવા જોઈએ; કેમકે સત્ય એ જ પરમ ગતિરૂપ છે. ૪ સત્ય ધર્મરૂપ છે, સત્ય તપરૂપ છે, સત્ય યોગરૂપ છે, સત્ય સનાતન પ્રદક્ષ છે, સત્ય ઉત્તમ યજ્ઞરૂપ છે અને સત્યના આધારે જ સર્વ કંઈ ટકી રહ્યું છે. ૫ આ જગતમાં સત્યના આચારો કયા છે અને સત્યનું લક્ષણ શું છે ? એ વિષે હું તમને યથાવત્ અનુક્રમે કહું છું. ૬ વળી સત્યને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, તે સાંભળવું પણ તમારે યોગ્ય છે.

હે ભરતવંશના રાજા ! સર્વલોકમાં સત્યના તેર પ્રકાર માનવામાં આવ્યા છે. ૭ તે આ પ્રમાણે છે:—સત્ય, સમતા (સર્વનાપર સમદષ્ટિ રાખવી તે), દમ (ઇન્દ્રિયનિગ્રહ), અમાત્સર્ય (મત્સરનો અભાવ), ક્ષમા, હ્રી (લજ્જા), તિતિક્ષા (સહનશીલતા), અનસૂયતા (કોઈની ઇર્ષ્યા ન કરવી તે), ત્યાગરૂપ ધ્યાન, આર્યત્વ, ધૃતિ, દયા અને અહિંસા—આ તેર પ્રકારનું સત્ય છે. ૮ તેમાંથી સત્ય એટલે જેનું સ્વરૂપ અવિનાશી છે અને અવિકારી છે તે. આવું સત્ય, સર્વ પ્રકારના ધર્મોની સાથે વિરોધ નહિ ધરાવનારા યોગવડે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે; ૧૦ તેમજ ઇચ્છાનો, દ્વેષનો, કામનો તથા ક્રોધનો નાશ કરીને પોતાના ઉપર, પોતાના પ્રિયજન ઉપર, અપ્રિયજન ઉપર અને શત્રુ ઉપર પણ જે સમાન દષ્ટિ રાખવી, તેનું નામ સમતા કહેવાય છે. ૧૧ દમ એટલે બીજા કોઈપણ સાંસારિક વિષયોપર સ્પૃહા ન રાખવી, ગંભીરતા ધારણ કરવી અને ધીરજ રાખવી તે. આ દમ સર્વ પ્રાણીઓને અભય આપનાર છે, સર્વ રોગોને શાંત કરનાર છે અને જ્ઞાનવડે તેને મેળવી શકાય છે. ૧૨ વિદ્વાનો કહે છે કે, દાન અને ધર્મમાં સંયમ રાખવો તેનું નામ અમાત્સર્ય કહેવાય છે. જે પુરુષ નિત્ય

સત્યમાંજ નિષ્ઠા રાખનારો હોય છે, તે મત્સર-
વિનાનો થઈ શકે છે.^{૧૩} તમજ જે મનુષ્ય ક્ષમા-
ના વિષયભૂત પ્રિયવાક્યોને તથા અક્ષમાના
વિષયભૂત અપ્રિયવાક્યોને સહન કરે છે, તે મ-
નુષ્ય ક્ષમાવાન ગણાય છે; કેમકે પ્રિય અપ્રિય
ગમે તેવાતને સહન કરવી, તેનું નામ ક્ષમા કહે-
વાય છે. સત્યભાષણ કરનારો અને લોકમાં મા-
ન્ય ગણાયલો સાધુપુરુષ, એ ક્ષમાગુણને સારી
ચેઢે પ્રાપ્ત કરી શકે છે.^{૧૪} જે બુદ્ધિમાન પુરુષની
વાણી અને મન નિત્ય શાંત રહે છે, તે પોતાનું
અત્યંત કલ્યાણ કરે છે. તે કોઈ વિષયમાં ગ્લા-
નિ પામતો નથી અને તે પુરુષમાં જે મુખ્ય ગુ-
ણ રહેલો હોય છે તે હી (લજ્જા) છે. આ લ-
જ્જાગુણ ધર્માચરણથી મેળવી શકાય છે.^{૧૫} કે-
વળ ધર્મને જાળવી રાખવા માટે જે કંઈ અપ્રિ-
ય આદિને સહન કરવામાં આવે તેનું નામ તિ-
તિક્ષા અથવા ક્ષાંતિ કહેવાય છે. આ તિતિક્ષા-
ગુણનો લોકહિતાર્થે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે
અને તેની પ્રાપ્તિ ધૈર્યદ્વારા થઈ શકે છે.^{૧૬} સર્વ
પ્રકારના વિષય ઉપરના રનેહને જે છોડી દેવો
તેને ત્યાગ કહે છે. આ ત્યાગ રાગદ્વેષથી રહિત
થયેલા પુરુષથીજ થઈ શકે છે, બીજાથી થઈ
શકતો નથી.^{૧૭} જે ગુણનો આશ્રય કરીને દંભ
તથા રાગદ્વેષથી રહિત થયેલો પુરુષ સર્વ પ્રા-
ણીઓનું યત્નપૂર્વક કલ્યાણ કરે છે, તેનું નામ
આર્યત્વ કહેવાય છે.^{૧૮} જેને લીધે મનુષ્યને
સુખમાં કે દુઃખમાં કોઈ જાતનો વિકાર થતો
નથી, તે ગુણનું નામ ધૃતિ કહેવાય છે. પોતાનું
કલ્યાણ ઇચ્છનારા બુદ્ધિમાન પુરુષે એ ધૃતિ
ગુણનું નિત્ય સેવન કરવું^{૧૯} અને સર્વથા ક્ષમા-
વાન તથા સત્યનિષ્ઠ થવું. હર્ષ, ભય અને ક્રોધનો
ત્યાગ કરવાથી પંડિતપુરુષ દયાગુણને સંપાદન
કરે છે.^{૨૦} મન, વચન અને કર્મથી કોઈ પણ
પ્રાણીનો દ્રોહ ન કરવો તેનું નામજ અહિંસા
કહેવાય છે; તેમજ સર્વક્રોધના ઉપર અનુગ્રહ
કરવો અને યથાશક્તિ દાન આપવું, એ સત્પુરુ-
ષોનો સનાતન ધર્મ છે.^{૨૧} સત્યના આ તેરે પ્રકારનાં
લિન્ન લિન્ન લક્ષણો મેં તમને કહ્યાં તેઓ

સર્વે સત્ય સાથેજ સંબંધ ધરાવે છે અને તેઓ,
હે ભારત ! સત્યનીજ વૃદ્ધિ કરે છે. ^{૨૨} હે
રાજા ! સત્યના ગુણો એટલા બધા છે, કે જેઓનું
વર્ણન કરતાં કદી અંતજ આવી શકે નહિ આ-
વા હેતુથીજ બ્રાહ્મણો, પિતૃઓ અને દેવતાઓ
સત્યની પ્રશંસા કરે છે. ^{૨૩} સત્યના જેવો
ઉત્તમ ધર્મ નથી અને અસત્યના જેવું મોટું
પાપ નથી. વેદ પણ કહે છે કે, ધર્મનું વાસ્તવિક
સ્વરૂપ સત્ય છે, માટે સત્યનો કદી લોપ કરવો
નહિ-અર્થાત્ અસત્ય ભાષણ કદી કરવું નહિ. ^{૨૪}
કેવળ સત્યનોજ આશ્રય કરવાથી દાન, દક્ષિણા-
વાળા યજ્ઞો, ત્રણે અગ્નિઓમાં હોમ, વેદોનું અધ્ય-
યન તથા બીજા ધર્મસંબંધી નિશ્ચયો મનુષ્યને
પ્રાપ્ત થાય છે. ^{૨૫} એક હજાર અશ્વમેધોને તથા
સત્યને જે ત્રાજવામાં મૂકીને જોખી જોયાં હોય
તો હજાર અશ્વમેધોના કરતાં સત્યનુંજ વજન
વધી જશે. ^{૨૬}

ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં શાંતિપર્વમાં “સત્યની પ્ર-
શંસા” એ વિષયનો અધ્યાય ૧૬૩મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૬૩ મો

કોધાદિક તેર શત્રુઓનું નિરૂપણ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

યતઃ પ્રભવતિ ક્રોધઃ કામો વા મરતર્ષમ ॥

શોકમોહૌ વિધિત્સા ચ પરાસુત્વં ચ તદ્વદ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:- “હે ભરતશ્રેષ્ઠ પિતામહ !
ક્રોધ, કામ, શોક, મોહ, વિધિત્સા (દુષ્ટ આરંભો
કરવાની ઇચ્છા), પરાસુતા (હિંસા), મદ, મા-
ત્સર્ય, ઇર્ષ્યા, નિંદા, અસૂયા (ગુણો ઉપર દોષા-
રોપ), કૃપા અને ભય-આ તેર દોષો જેમાંથી
ઉત્પન્ન થાય છે, તેમને યથાર્થરીતે કહો.” ^{૧,૨}

ભીષ્મે કહ્યું:- હે મહારાજા ! તમે કહેલા
એ તેર દોષો સર્વ પ્રાણીઓના મહાબલવાન
શત્રુઓ છે. તેઓ પ્રત્યેક પુરુષોને ચોતરફથી
વીંટી લેનારા છે. ^૩ વળી સદાકાળ સાવધ રહેનારા

તે શત્રુઓ, જે પુરુષ પ્રમાદી હોય છે તેને તો અત્યંત દુઃખદાયક થઈ પડે છે; એટલું જ નહિ પણ તેવા પુરુષને જોતાંની સાથેજ, તેઓ વરૂની પેઠે ઘણાં જોસથી (તેના પર હલ્લો કરીને) તેનો નાશ કરી નાખે છે.^૪ હે મહાપુરુષ ! આ તેરે શત્રુઓદ્વારા દુઃખ અને પાપ પ્રવૃત્ત થાય છે, એમ પ્રત્યેક મનુષ્યે હમેશાં લક્ષ્યમાં રાખવું.^૫ હે રાજા ! એ તેરે શત્રુઓની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને નાશ હું તમને યથાવત્ કહી સંભળાવું છું. તેમાં પ્રથમ તો ક્રોધની ઉત્પત્તિનું તમે એકચિત્ત થઈને શ્રવણ કરો.

હે રાજા ! લોભમાંથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે, બીજાઓના દોષોને દેખતાંજ એકદમ વધી પડે છે; પરંતુ ક્ષમા-ગુણને લીધે તેનો વેગ રોકાઈ જાય છે અને ક્ષમાવડે તેની નિવૃત્તિ પણ થઈ જાય છે, સંકલ્પમાંથી કામની ઉત્પત્તિ થાય છે અને તેનું સેવન કરતાં તે વધી પડે છે; પરંતુ બુદ્ધિમાન પુરુષ તેનું સેવન કરતાં જો અટકે છે તો તુરંતજ તેનો નાશ થાય છે. ક્રોધમાંથી અથવા લોભમાંથી બીજાઓના ગુણો પર દોષારોપ કરવારૂપ અસૂયા ઉત્પન્ન થાય છે, પણ તે અસૂયા, સર્વ પ્રાણીઓ પર દયા રાખવાથી અને વૈરાગ્ય ધારણ કરવાથી દૂર થાય છે. જોકે આ અસૂયા, બીજાઓ પર દોષદષ્ટિ કરવાથી ઉદય પામે છે, તો પણ જેઓ બુદ્ધિમાન હોય છે તેઓ તત્ત્વજ્ઞાનદ્વારા તેનો નાશ કરે છે.^{૬-૧૦} મોહની ઉત્પત્તિ અજ્ઞાનમાંથી થાય છે અને પાપકર્મ કરવાનો અભ્યાસ રાખવાથી તેની વૃદ્ધિ થાય છે; પરંતુ મનુષ્ય જ્યારે જ્ઞાનીપુરુષોનો સંગ કરે છે, ત્યારે તત્કાળ તેનો (મોહનો) નાશ થાય છે.^{૧૧} હે કુરુવંશી રાજા ! આ જગતમાં જેઓ, વેદવિરુદ્ધ કૌલિક આદિ શાસ્ત્રોનું પઠનપાઠન કરે છે, તેઓનામાં અનેક દુષ્ટ આરંભો કરવાની ઇચ્છારૂપ વિધિત્સા દોષ પ્રકટ થાય છે; પરંતુ તેઓ વૈદિક અર્થનું જો સારી રીતે જ્ઞાન મેળવે છે અને તેમાં જો વિશ્વાસ રાખે છે તો એ દોષનો નાશ કરે છે.^{૧૨} જેના ઉપર સંપૂર્ણ પ્રીતિ હોય, તેનો વિયોગ થવાથી પ્રાણીને શોક ઉત્પન્ન થાય

છે; પણ જ્યારે તે સમજે છે કે, ‘આ સંસાર અસાર છે’ ત્યારે તુરંતજ તેનો શોક નાશ પામે છે.^{૧૩} ક્રોધ અથવા લોભમાંથી પરાસુતારૂપ દોષ ઉત્પન્ન થાય છે અને ક્રોધલોભનો નિત્ય પરિચય રાખવાથી તે વૃદ્ધિ પામે છે; પરંતુ સર્વ પ્રાણીઓ પર દયા કરવાથી અને વૈરાગ્ય ધારણ કરવાથી તે દોષનો નાશ થાય છે.^{૧૪} હે તાત ! સત્યનો ત્યાગ કરવાથી અને દુષ્ટ પુરુષોનો સમાગમ રાખવાથી દોષની ઉત્પત્તિ થાય છે; પરંતુ સાધુપુરુષોનું સેવન કરવાથી તેનો નાશ થાય છે.^{૧૫} કુળ, જ્ઞાન અને ઐશ્વર્યને લીધે પ્રાણીઓમાં મદદોષની ઉત્પત્તિ થાય છે; પણ જ્યારે તેઓનું મિથ્યાપણું સમજાય છે, ત્યારે સત્ત્વર તેનો નાશ થાય છે.^{૧૬} અમુક વસ્તુનો અભિલાષ કરવાથી અને અત્યંત હર્ષ પામવાથી ઈર્ષ્યાની ઉત્પત્તિ થાય છે અને જ્યારે બીજાં પ્રાણીઓની સ્થિતિનું ભાન થાય છે, ત્યારે તેનો નાશ થાય છે.^{૧૭} હે રાજા ! લોકબાહ્ય ગણાતા પુરુષોનાં વિદાસચ્છિતથી અને પોતાને અપ્રિય એવાં અસંમત વાક્યોનું શ્રવણ કરવાથી નિંદાદોષ ઉત્પન્ન થાય છે; પરંતુ એ દોષ લોકસમુદાયનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરવાથી શાંત થાય છે.^{૧૮} જે મનુષ્યો, પોતાનો અપકાર કરનારા બળવાન પુરુષને યથાયોગ્ય શિક્ષા કરવા માટે અસમર્થ હોય છે, તેઓનામાં તીવ્ર અસૂયા દોષ ઉત્પન્ન થાય છે; પણ તેઓ જો કરુણાગુણનો આશ્રય કરે છે તો એ અસૂયા દોષનો નાશ કરે છે.^{૧૯} દીન પ્રાણીઓનું અવલોકન કરવાથી મનુષ્યોના હૃદયમાં કૃપાદોષની ઉત્પત્તિ થાય છે; પણ જ્યારે ધર્મનિષ્ઠા જાણવામાં આવે છે, ત્યારે તે કૃપા શાંત થાય છે.^{૨૦} અજ્ઞાનને લીધે લય ઉત્પન્ન થાય છે અને તે લય સર્વ પ્રાણીઓમાં સદાય જોવામાં આવે છે; પરંતુ સાંસારિક લોભોનું અસ્થિરપણું જ્યારે દેખાય છે અને જાણાય છે, ત્યારે લયની નિવૃત્તિ થાય છે.^{૨૧} વિદ્વાનો કહે છે કે, આ તેરે શત્રુઓને શાંતિગુણનો સ્વીકાર કરવાથી જીતી શકાય છે. ખરેખર, ધૃતરાષ્ટ્રના સર્વ પુત્રોમાં આ તેરે દોષો જોવામાં આવતા હતા, પણ નિત્ય સત્યની ઇચ્છા રાખનારા

તમે તો સત્પુરુષોનું સેવન કરીને એ સર્વ દોષોને જીતી લીધા છે.^{૨૨}

ઇતિ શ્રીમહાા શાંતિા આા પર્વમાં
“લોભનું નિરૂપણ ” એ વિષયનો
અા ૧૬૩ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૬૪ મો

નૃશંસ-ઘાતકી પુરુષનાં લક્ષણો

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

આનૃશંસ્યં વિજાનામિ દર્શનેન સતાં સદા ॥
નૃશંસાન્ન વિજાનામિ તેષાં કર્મ ચ ભારતા ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યુઃ-“હે ભરતવંશી પિતા-મહા! સત્પુરુષોનાં નિત્ય દર્શન કરવાથી હું આ-નૃશંસ્યને (સજ્જનતાને) ધરાધર જાણું છું, પણ નૃશંસ પુરુષોને તથા તેઓનાં કર્મોને ધરાધર જાણતો નથી; માટે તેઓનાં લક્ષણો મને કહો.^૧ મનુષ્યો જે પ્રમાણે કાંટાઓનો, ફૂવાનો તથા અગ્નિનો દૂરથીજ ત્યાગ કરી દે છે, તે પ્રમાણે ઘા-તકી કર્મ કરનારા નૃશંસ પુરુષનો પણ દૂરથીજ ત્યાગ કરી દે છે.^૨ હે કુરુવંશના રાજા! નૃશં-સપુરુષ આ લોકમાં તો ખુદ્દીરીતે દુઃખી થાયજ છે, પણ સુવા પછી મળનારા પરલોકમાં પણ દુઃખી થાય છે; માટે તે પુરુષનો ધર્મનિશ્ચય કેવા પ્રકારનો હોય છે, તે મને કહો.”^૩

ભીષ્મે કહ્યું:-જે પુરુષની માનસિક વાસ-નાઓ તથા કર્મ કરવાની ઇચ્છાઓ નિંદાપાત્ર હોય, જે પોતે “અરેરે! હું આવાં નિંદકર્મ કરું છું” આવી નિંદા કરતો હોય, લોકોથી નિંદાતો હોય અને પોતે જાણતો હોય કે, “આવાં કૃત્યો કરીને હું આ જગતમાં છેતરાયો છું” છતાં દુષ્ટ કર્મો કર્યે જતો હોય, તે પુરુષ નૃશંસ છે-આત્મ-હત્યારો છે.^૪ આવો નૃશંસ પુરુષ દાન આપ્યા પછી પોતાની કીર્તિને ગાયા કરે છે, બીજાઓનો દ્વેષ કરનારો હોય છે, ક્રુદ્ધ કર્મ કરનારો હોય છે, વિશ્વાસઘાતી હોય છે, શક હોય છે, કોઈને કંઈ આપ્યાવિના પોતે એકલોજ લોગોને લોગવે છે,

અભિમાની હોય છે, વિષયાસક્ત હોય છે, પો-તાનાં વખાણ કરનારો હોય છે, સર્વના ઉપર અત્યંત શંકા રાખનારો હોય છે, કાગડાની પેઠે બીજાઓને છેતરવાની દૃષ્ટિવાળો હોય છે, લોભી હોય છે, પોતાના વર્ગના મનુષ્યોની પ્રશંસા કરનારો હોય છે, બ્રહ્મચર્ય આદિ આશ્રમોનો દ્વેષ કરનારો અને તેમાં સંકરતા ફેલાવનારો હોય છે, હિંસાવિહારી હોય છે, નિરંતર ગુણ-અવગુ-ણને સમાન માનનારો હોય છે, અત્યંત મિથ્યા ભાષણ કરનારો હોય છે, મનસ્વી હોય છે અને ઘણાજ કંજૂસ હોય છે.^{૫-૭} વળી તેવો નૃશંસ પુરુષ, ધર્મશીલ અને ગુણવાન પુરુષને પાપી સમજે છે, તેમજ પોતાના સ્વભાવને પ્રમાણ ગણીને બીજા કોઈનો વિશ્વાસ કરતો નથી.^૮ જેમાં બીજાઓનો કંઈ દોષ હોય તેવી ગુપ્ત વાતને જાહેર કરી દે છે અને કોઈએક કાર્યમાં પોતાના તથા બીજાના દોષો સમાન હોય છે, છતાં પોતાની આજીવિકાને માટે સામા માણસનો ઘાત કરાવે છે.^૯ પોતાના ઉપર જેણે ઉપકાર કર્યો હોય તેને એ પુરુષ છેતરાઈ ગયેલો માને છે અને કોઈ સમયે પોતાનાપર ઉપકાર કરનારાને કંઈ ધન આપ્યું હોય તો તે આપ્યા પછી પશ્ચાત્તાપ કરે છે.^{૧૦} ખાવાના, પીવાના કે ચૂસવાના જે જે પદાર્થો હોય અથવા બીજા જે કંઈ ઉત્તમ ભો-જન હોય તે સર્વને, બીજા મનુષ્યો જોઈ રહ્યા હોય છતાં જે ખાઈ જાય છે, તે પુરુષને નૃશંસ કહેવામાં આવે છે;^{૧૧} પણ જે પુરુષ, પ્રથમ ગ્રાહ-ણોને આપ્યા પછી બાકી રહેલા અન્નનું પોતાના સુહૃદોની સાથે ભોજન કરે છે, તે પુરુષને આ લોકમાં અનંત સુખ મળે છે અને સુવા પછી સ્વર્ગ મળે છે.^{૧૨} હે ભરતશ્રેષ્ઠ! એ પ્રમાણે મેં તમને નૃશંસ પુરુષનાં લક્ષણો કહ્યાં. બુદ્ધિમાન પુરુષે તેવા પુરુષનો સદાય ત્યાગ કરવો.^{૧૩}

ઇતિ શ્રીમહાા શાંતિા આા પર્વમાં “નૃશં-સનું આખ્યાન” એ વિષયનો
અા ૧૬૪ મો સમાપ્ત.

તે શત્રુઓ, જે પુરુષ પ્રમાદી હોય છે તેને તો અત્યંત દુઃખદાયક થઈ પડે છે; એટલુંજ નહિ પણ તેવા પુરુષને જોતાંની સાથેજ, તેઓ વરૂની પેઠે ઘણાં જોસથી (તેના પર હલ્લો કરીને) તેનો નાશ કરી નાખે છે.^૪ હે મહાપુરુષ ! આ તેરે શત્રુઓદ્વારા દુઃખ અને પાપ પ્રવૃત્ત થાય છે, એમ પ્રત્યેક મનુષ્યે હમેશાં લક્ષ્યમાં રાખવું.^૫ હે રાજા ! એ તેરે શત્રુઓની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને નાશ હું તમને યથાવત્ કહી સંભળાવું છું. તેમાં પ્રથમ તો ક્રોધની ઉત્પત્તિનું તમે એકચિત્ત થઈને શ્રવણ કરો.

હે રાજા ! લોભમાંથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે, બીજાઓના દોષોને દેખતાંજ એકદમ વધી પડે છે; પરંતુ ક્ષમા-ગુણને લીધે તેનો વેગ રોકાઈ જાય છે અને ક્ષમાવડે તેની નિવૃત્તિ પણ થઈ જાય છે, સંકલ્પમાંથી કામની ઉત્પત્તિ થાય છે અને તેનું સેવન કરતાં તે વધી પડે છે; પરંતુ બુદ્ધિમાન પુરુષ તેનું સેવન કરતાં જો અટકે છે તો તુરંતજ તેનો નાશ થાય છે. ક્રોધમાંથી અથવા લોભમાંથી બીજાઓના ગુણો પર દોષારોપ કરવારૂપ અસૂયા ઉત્પન્ન થાય છે, પણ તે અસૂયા, સર્વ પ્રાણીઓ પરદયા રાખવાથી અને વૈરાગ્ય ધારણ કરવાથી દૂર થાય છે. જોકે આ અસૂયા, બીજાઓ પર દોષદષ્ટિ કરવાથી ઉદય પામે છે, તોપણ જેઓ બુદ્ધિમાન હોય છે તેઓ તત્ત્વજ્ઞાનદ્વારા તેનો નાશ કરે છે.^{૬-૧૦} મોહની ઉત્પત્તિ અજ્ઞાનમાંથી થાય છે અને પાપકર્મ કરવાનો અભ્યાસ રાખવાથી તેની વૃદ્ધિ થાય છે; પરંતુ મનુષ્ય જ્યારે જ્ઞાનીપુરુષોનો સંગ કરે છે, ત્યારે તત્કાળ તેનો (મોહનો) નાશ થાય છે.^{૧૧} હે કુરુવંશી રાજા ! આ જગતમાં જેઓ, વેદવિરુદ્ધ કૌલિક આદિ શાસ્ત્રોનું પઠનપાઠન કરે છે, તેઓનામાં અનેક દુષ્ટ આરંભો કરવાની ઇચ્છારૂપ વિધિત્સા દોષ પ્રકટ થાય છે; પરંતુ તેઓ વૈદિક અર્થનું જો સારી રીતે જ્ઞાન મેળવે છે અને તેમાં જો વિશ્વાસ રાખે છે તો એ દોષનો નાશ કરે છે.^{૧૨} જેના ઉપર સંપૂર્ણ પ્રીતિ હોય, તેનો વિયોગ થવાથી પ્રાણીને શોક ઉત્પન્ન થાય

છે; પણ જ્યારે તે સમજે છે કે, 'આ સંસાર અસાર છે' ત્યારે તુરંતજ તેનો શોક નાશ પામે છે.^{૧૩} ક્રોધ અથવા લોભમાંથી પરાસુતારૂપ દોષ ઉત્પન્ન થાય છે અને ક્રોધલોભનો નિત્ય પરિચય રાખવાથી તે વૃદ્ધિ પામે છે; પરંતુ સર્વ પ્રાણીઓ પર દયા કરવાથી અને વૈરાગ્ય ધારણ કરવાથી તે દોષનો નાશ થાય છે.^{૧૪} હે તાત ! સત્યનો ત્યાગ કરવાથી અને દુષ્ટ પુરુષોનો સમાગમ રાખવાથી દોષની ઉત્પત્તિ થાય છે; પરંતુ સાધુપુરુષોનું સેવન કરવાથી તેનો નાશ થાય છે.^{૧૫} કુળ, જ્ઞાન અને ઐશ્વર્યને લીધે પ્રાણીઓમાં મદદોષની ઉત્પત્તિ થાય છે; પણ જ્યારે તેઓનું મિથ્યાપણું સમજાય છે, ત્યારે સત્વર તેનો નાશ થાય છે.^{૧૬} અમુક વસ્તુનો અભિલાષ કરવાથી અને અત્યંત હર્ષ પામવાથી ઈર્ષ્યાની ઉત્પત્તિ થાય છે અને જ્યારે બીજાં પ્રાણીઓની સ્થિતિનું ભાન થાય છે, ત્યારે તેનો નાશ થાય છે.^{૧૭} હે રાજા ! લોકબાહ્ય ગણુતા પુરુષોનાં વિલાસ-ચેષ્ટિતથી અને પોતાને અપ્રિય એવાં અસંમત વાક્યોનું શ્રવણ કરવાથી નિંદાદોષ ઉત્પન્ન થાય છે; પરંતુ એ દોષ લોકસમુદાયનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરવાથી શાંત થાય છે.^{૧૮} જે મનુષ્યો, પોતાનો અપકાર કરનારા બળવાન પુરુષને યથાયોગ્ય શિક્ષા કરવા માટે અસમર્થ હોય છે, તેઓનામાં તીવ્ર અસૂયા દોષ ઉત્પન્ન થાય છે; પણ તેઓ જો કરુણાગુણનો આશ્રય કરે છે તો એ અસૂયા દોષનો નાશ કરે છે.^{૧૯} દીન પ્રાણીઓનું અવલોકન કરવાથી મનુષ્યોના હૃદયમાં કૃપાદોષની ઉત્પત્તિ થાય છે; પણ જ્યારે ધર્મનિષ્ઠા બાણુવામાં આવે છે, ત્યારે તે કૃપા શાંત થાય છે.^{૨૦} અજ્ઞાનને લીધે ભય ઉત્પન્ન થાય છે અને તે ભય સર્વ પ્રાણીઓમાં સદાય જોવામાં આવે છે; પરંતુ સાંસારિક ભોગોનું અસ્થિરપણું જ્યારે દેખાય છે અને જણાય છે, ત્યારે ભયની નિવૃત્તિ થાય છે.^{૨૧} વિદ્વાનો કહે છે કે, આ તેરે શત્રુઓને શાંતિગુણનો સ્વીકાર કરવાથી જીતી શકાય છે. ખરેખર, ધૃતરાષ્ટ્રના સર્વ પુત્રોમાં આ તેરે દોષો જોવામાં આવતા હતા, પણ નિત્ય સત્યની ઈચ્છા રાખનારા

તમે તો સત્પુરુષોનું સેવન કરીને એ સર્વ દોષોને છુટી લીધા છે.^{૨૨}

ઇતિ શ્રીમહા૦ શાંતિ૦ આ૦ પર્વમાં
“લોભનું નિરૂપણ” એ વિષયનો
અ૦ ૧૬૩ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૬૪ મો

નૃશંસ-ઘાતકી પુરુષનાં લક્ષણો

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

આનૃશંસ્યં વિજાનામિ દર્શનેન સતાં સદા ॥

નૃશંસાન્ન વિજાનામિ તેષાં કર્મ ચ ભારતા ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે ભરતવંશી પિતા-મહા! સત્પુરુષોનાં નિત્ય દર્શન કરવાથી હું આ-નૃશંસ્યને (સજ્જનતાને) બરાબર જાણું છું, પણ નૃશંસ પુરુષોને તથા તેઓનાં કર્મોને બરાબર જાણતો નથી; માટે તેઓનાં લક્ષણો મને કહો.^૧ મનુષ્યો જે પ્રમાણે કાંટાઓનો, ઢૂવાનો તથા અશિનો ફરથીજ ત્યાગ કરી દે છે, તે પ્રમાણે ઘા-તકી કર્મ કરનારા નૃશંસ પુરુષનો પણ ફરથીજ ત્યાગ કરી દે છે.^૨ હે કુરુવંશના રાજા! નૃશંસપુરુષ આ લોકમાં તો ખુદ્દી રીતે દુઃખી થાયજ છે, પણ મુવા પછી મળનારા પરલોકમાં પણ દુઃખી થાય છે; માટે તે પુરુષનો ધર્મનિશ્ચય કેવા પ્રકારનો હોય છે, તે મને કહો.”^૩

ભીષ્મે કહ્યું:—જે પુરુષની માનસિક વાસનાઓ તથા કર્મ કરવાની ઇચ્છાઓ નિંદાપાત્ર હોય, જે પોતે “અરેરે! હું આવાં નિંદકર્મ કડું છું” આવી નિંદા કરતો હોય, લોકોથી નિંદાતો હોય અને પોતે જાણતો હોય કે, “આવાં કૃત્યો કરીને હું આ જગતમાં છેતરાયો છું” છતાં દુષ્ટ કર્મો કર્યે જતો હોય, તે પુરુષ નૃશંસ છે—આત્મ-હત્યારો છે.^૪ આવો નૃશંસ પુરુષ દાન આપ્યા પછી પોતાની કીર્તિને ગાયા કરે છે, બીજાઓનો દ્વેષ કરનારો હોય છે, ક્રુદ્ધ કર્મ કરનારો હોય છે, વિશ્વાસઘાતી હોય છે, શઠ હોય છે, કોઈને કંઈ આપ્યાવિના પોતે એકલોજ ભોગોને ભોગવે છે,

અભિમાની હોય છે, વિષયાસક્ત હોય છે, પોતાનાં વખાણ કરનારો હોય છે, સર્વના ઉપર અત્યંત શંકા રાખનારો હોય છે, કાગડાની પેઠે બીજાઓને છેતરવાની દષ્ટિવાળો હોય છે, લોભી હોય છે, પોતાના વર્ગના મનુષ્યોની પ્રશંસા કરનારો હોય છે, બ્રહ્મચર્ય આદિ આશ્રમોનો દ્વેષ કરનારો અને તેમાં સંકરતા ફેલાવનારો હોય છે, હિંસાવિહારી હોય છે, નિરંતર ગુણ-અવગુણને સમાન માનનારો હોય છે, અત્યંત મિથ્યા ભાષણ કરનારો હોય છે, મનસ્વી હોય છે અને ઘણોજ કંબૂસ હોય છે. ^{૫-૭} વળી તેવો નૃશંસ પુરુષ, ધર્મશીલ અને ગુણવાન પુરુષને પાપી સમજે છે, તેમજ પોતાના સ્વભાવને પ્રમાણ ગણીને બીજા કોઈનો વિશ્વાસ કરતો નથી. ^૮ જેમાં બીજાઓનો કંઈ દોષ હોય તેવી ગુપ્ત વાતને જાહેર કરી દે છે અને કોઈએક કાર્યમાં પોતાના તથા બીજાના દોષો સમાન હોય છે, છતાં પોતાની આજીવિકાને માટે સામા માણસનો ઘાત કરાવે છે. ^૯ પોતાના ઉપર જેણે ઉપકાર કર્યો હોય તેને એ પુરુષ છેતરાઈ ગયેલો માને છે અને કોઈ સમયે પોતાનાપર ઉપકાર કરનારાને કંઈ ધન આપ્યું હોય તો તે આપ્યા પછી પશ્ચાત્તાપ કરે છે. ^{૧૦} ખાવાના, પીવાના કે ચૂસવાના જે જે પદાર્થો હોય અથવા બીજાને કંઈ ઉત્તમ ભોજન હોય તે સર્વને, બીજા મનુષ્યો જોઈ રહ્યા હોય છતાં જે ખાઈ જાય છે, તે પુરુષને નૃશંસ કહેવામાં આવે છે; ^{૧૧} પણ જે પુરુષ, પ્રથમ ગ્રાહણોને આપ્યા પછી બાકી રહેલા અન્નનું પોતાના સુહૃદોની સાથે ભોજન કરે છે, તે પુરુષને આ લોકમાં અનંત સુખ મળે છે અને મુવા પછી સ્વર્ગ મળે છે. ^{૧૨} હે ભરતશ્રેષ્ઠ! એ પ્રમાણે મેં તમને નૃશંસ પુરુષનાં લક્ષણો કહ્યાં. યુદ્ધિમાન પુરુષે તેવા પુરુષનો સદાય ત્યાગ કરવો. ^{૧૩}

ઇતિ શ્રીમહા૦ શાંતિ૦ આ૦ પર્વમાં “નૃશંસનું આખ્યાન” એ વિષયનો
અ૦ ૧૬૪ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૬૫ મો

પાપો અને તેનાં પ્રાયશ્ચિત્તો

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

હૃતાર્થો યક્ષ્યમાણશ્ચ સર્વવેદાંતગ્ચ યઃ ॥

આચાર્યપિતૃકાર્યાર્થ સ્વાધ્યાયાર્થમથાપિ વા ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:—“ જેનું ધન ચોરાઈ ગયું હોય, જેને યજ્ઞ કરવાની ઇચ્છા હોય, જે સર્વ વેદાંતના પારને પાસે હોય, જેને ગુરુ અને પિતૃઓનાં કાર્યો કરવાની ઇચ્છા હોય તથા જેને વેદાધ્યયન કરવાની ઇચ્છા હોય—તે સર્વ ગ્રાહ્યોને સુપાત્ર સમજવા અને ધર્મલિક્ષુ બાણવા. હે ભારત ! એ ગ્રાહ્યોને નિર્ધન હોય તો તેઓને દ્રવ્યદાન આપવું અને વિદ્યાદાન પણ દેવું.^{૧,૨} હે ભરતશ્રેષ્ઠ ! તે સિવાયના બીજા સુપાત્ર ગ્રાહ્યોને પણ દક્ષિણાદાન આપવું; પણ જેઓ બીજા કેવળ નામનાજ ગ્રાહ્ય હોય છે, તેઓને તો યજ્ઞવેદિકાની બહાર ઉભા રાખીને કાચું અન્નજ આપવું, એમ ધર્મશાસ્ત્ર કહે છે.^૩ રાજાએ, જેની જેવી યોગ્યતા હોય તે પ્રમાણે ગ્રાહ્યોને સર્વ પ્રકારનાં રત્નો પણ આપવાં; કેમકે ગ્રાહ્યોજ પ્રત્યક્ષ વેદરૂપ છે અને પુષ્કળ દક્ષિણાવાળા યજ્ઞસ્વરૂપ છે.^૪ જેઓના વૈભવ અને આચારો અન્યોન્યના હિતમાટે હોય છે, તેવા ગ્રાહ્યો પોતાપોતાના ગુણોને અનુસરીને સદાય યજ્ઞો કર્યા કરે છે અને તેમાં પણ જેની પાસે ત્રણ વર્ષપર્યંત પોતાના કુટુંબનું પોષણ થઈ શકે તેટલું અથવા તેના કરતાં અધિક અન્ન હોય, તે ગ્રાહ્યો સોમપાન કરવાને યોગ્ય ગણાય છે.^૫ જે કોઈ યજ્ઞમાન થયેલા ગ્રાહ્યોનો યજ્ઞ એકાદ અંગથી હીન થઈને બે અટકી પડ્યો હોય અને ત્યાંનો રાજા બે ધાર્મિક હોય તો તેણે (રાજાએ) અનેક પશુઓનું પાલન કરનારા, યજ્ઞયાગ નહિ કરનારા અને સોમરસનું પાન નહિ કરનારા વૈશ્યની પાસેથી ધન હરણ કરીને પેલા ગ્રાહ્યોને, યજ્ઞની સમાપ્તિ કરવા માટે આપવું;^{૬,૭} પરંતુ યાદ રાખવું કે, રાજાએ શૂદ્રના ઘરમાંથી, યજ્ઞનિમિત્તે ધન લાવવું નહિ;

કેમકે શૂદ્રનું ધન યજ્ઞમાટે નિરુપયોગી છે. જે વૈશ્યને ત્યાં સો ગાયો હોય, છતાં તે અશિ-હોત્રથી રહિત હોય અને જે વૈશ્યને ત્યાં એક હજાર ગાયો હોય છતાં તે યજ્ઞયાગ કરતો ન હોય તેઓ બન્નેની પાસેથી રાજાએ, કોઈ પ્રકારનો વિચાર કર્યા વિના, યજ્ઞનિમિત્તે દ્રવ્ય છીનવી લેવું;^૮ તેમજ જેઓ દાન આપનારા ન હોય તેઓની પાસેથી પણ રાજાએ, તેઓને બહાર સૂચના આપીને દ્રવ્ય લઈ લેવું. આમ કરવાથી રાજાને સંપૂર્ણ રીતે ધર્મજ થાય છે, પણ અધર્મ થતો નથી.^{૧૦}

હવે, હું તમને એક બીજો આપદધર્મ કહું છું; તેને તમે સાંભળો. જે ગ્રાહ્યોને લગોલગ ત્રણ દિવસના ઉપવાસ થયા હોય તેણે, પોતાનું જીવન ટકાવી રાખવા માટે કોઈ હીનકર્મ કરનારા પુરુષની પાસેથી, બળામાંથી, ખેતરમાંથી, બાગબગીચામાંથી કે બીજેથી જ્યાંથી મળે ત્યાંથી પણ એક દિવસ ચાલે તેટલું અન્ન હરી લાવવું અને તે વાત રાજા પૂછે કે ન પૂછે તો પણ તેને જણાવવી.^{૧૧,૧૨} ધર્મવેત્તા રાજાએ, ધર્મ તરફ દૃષ્ટિ કરીને તે ગ્રાહ્યોને શિક્ષા કરવી નહિ; કેમકે જે દેશમાં ગ્રાહ્યો ભૂખથી પીડાય છે, તે દેશમાં ત્યાંના રાજાનીજ મૂર્ખતા ગણાય છે;^{૧૩} માટે રાજાએ ગ્રાહ્યોની, વિદ્યાની તથા સદાચારની પરીક્ષા કરીને તેની આજીવિકા બાંધી આપવી અને પિતા જેમ ઔરસ પુત્રનું રક્ષણ કરે તેમ, તેનું રક્ષણ કરવું.^{૧૪} રાજાએ પ્રત્યેક વર્ષની આખરે વૈશ્વાનર નામનો એક યજ્ઞ કરવો બેઠકો. બે કે એ આચાર મુખ્ય નથી પણ ગૌણ છે; છતાં ધર્મવેત્તા પુરુષોએ તે ગૌણ આચારને પણ પરમ ધર્મ માન્યો છે;^{૧૫} કેમકે આપત્તિના પ્રસંગે જ્યારે મૃત્યુ પામવાનો ભય આવી પડે, ત્યારે પુરુષોએ ગૌણ આચારને પણ મુખ્ય આચારના જેવો માનવો, એમ વિશ્વદેવોએ, સાધ્ય દેવોએ, ગ્રાહ્યોએ અને મહર્ષિઓએ કહ્યું છે;^{૧૬} પરંતુ જે પુરુષ પ્રથમ કલ્પ (મુખ્ય આચાર)નું પાલન કરવાને સમર્થ હોય છતાં તેના ત્યાગ કરીને અનુકલ્પ (ગૌણ આચાર)નું પાલન કરવા તૈયાર થાય છે, તે હૃદયુદ્ધિવાળા પુરુષને

(તેની શઠતાને લીધે) પરલોકસંખ્યા ઈળ મળતું નથી.^{૧૭} વેદવેત્તા બ્રાહ્મણે પોતાની અ-
ભિકાને માટે રાજની પાસે જઈને દીનતાપૂર્વક
કહેવું નહિ કે, “હું બ્રાહ્મણ છું, માટે તમે મારા
ઉપર કૃપા કરો” કેમકે બ્રહ્મતેજ રાજતેજના કરતાં
અતિશય બળવાન છે.^{૧૮} માટે બ્રહ્મવાદી બ્રાહ્મ-
ણોનું તેજ રાજને સદા દુઃસહ છે, એમ સમ-
જવું. વળી કહેવાય છે કે, બ્રાહ્મણ સર્વનો કર્તા,
શાસ્તા અને વિધાતા દેવ છે.^{૧૯} આમ સમજીને
કોઈએ પણ બ્રાહ્મણને અકુશલ વચનો કહેવાં
નહિ અને તેની આગળ શુષ્ક વાણી બોલવી નહિ.
ક્ષત્રિયે પોતાના બાહુબળથી આપત્તિને તરી
જવી, વૈશ્યે તથા શૂદ્રે ધન અર્પણ કરીને આપ-
ત્તિમાંથી મુક્ત થવું અને બ્રાહ્મણે મંત્રપૂર્વક હોમ-
હવન કરીને આપત્તિમાંથી મુક્ત થવું. કન્યાએ, યુ-
વાન સ્ત્રીએ, મંત્રોને નહિ બાળનારા પુરુષે, મૂર્ખાએ
તથા જનોઈના સંસ્કારથી રહિત શૂદ્રાદિએ અ-
શિહોમ કરવો નહિ; કારણકે તેઓ જો હોમ
કરે છે તો પોતે અને જેને માટે હોમ કરવામાં
આવ્યો હોય છે તે-બંને નરકમાં પડે છે, માટે
યજ્ઞના વૈતાનરૂપ કર્મમાં કુશલતા ધરાવનારા વેદ-
પારંગત બ્રાહ્મણેજ અશિહોમ કરવો.^{૨૦-૨૨} ધર્મ-
વેત્તા પંડિતો કહે છે કે, જેણે અગ્ન્યાધાનસંસ્કાર-
ની દક્ષિણાતરીકે પ્રજાપતિ જેના દેવ છે એવા
ઘોડાનું દાન આપ્યું નથી, તે પુરુષ અગ્નિહોત્રી
કહેવાતો નથી.^{૨૩} શ્રદ્ધાળુ અને જિતેન્દ્રિય એવા
પુરુષે, બીજાં ગમે તે પુણ્યકર્મો કરવાં, પણ અ-
પૂર્ણ દક્ષિણાવાળા યજ્ઞો કદી કરવા નહિ; ^{૨૪} કેમ-
કે અપૂર્ણ દક્ષિણાવાળો યજ્ઞ પ્રજાનો, પશુઓનો
તથા સ્વર્ગનો નાશ કરે છે, એટલુંજ નહિ પણ
ઈંદ્રિયોનો, યજ્ઞનો, કીર્તિનો તથા આયુષનો
સમૂળ ઉચ્છેદ કરી નાખે છે.^{૨૫}

હે રાજા! જે બ્રાહ્મણો રજસ્વલા સ્ત્રી સાથે મૈથુ-
ન કરે છે, અશિહોત્રકર્મથી રહિત હોય છે અને
અશ્રાત્રિય અથવા અવૈદિક-વેદવિરુદ્ધ હવનહોમ
કરે છે, તેઓ સર્વે પાપકર્મ કરનારા ગણાય છે.^{૨૬}
જે ગામમાં એકજ કૂવો હોય છે, તે ગામમાં બાર
વર્ષપર્યંત રહેનારો બ્રાહ્મણ અને બાર વર્ષપર્યંત

શૂદ્ર જાતિની સ્ત્રીનો પતિ થઈને રહેનારો બ્રાહ્મણ
શૂદ્રનાં કર્મોનોજ અધિકારી બને છે.^{૨૭} પો-
તાની પરણેતર ન હોય તેવી હરકોઈ સ્ત્રીને પો-
તાની સાથે શયનમાં સુવાડનારો વ્યભિચારી બ્રા-
હ્મણ અને બ્રાહ્મણવર્ણથી ઉતરતા કોઈ વૈશ્યને અ-
થવા શૂદ્રને પોતાના કરતાં ઉચ્ચકક્ષાના માનનારો
બ્રાહ્મણ તથા બ્રાહ્મણસિવાયનાં હરકોઈને માન-
પૂર્વક ઉચ્ચ આસને બેસાડીને પોતે ઘાસની સા-
દડી ઉપર બેસનારો બ્રાહ્મણ પાપી ગણાય છે;
માટે હે રાજન! તેવો પાપી બ્રાહ્મણ કેવી રીતે
પાપમાંથી મુક્ત થઈને પવિત્ર થાય, તે હું તમને
કહું છું, સાંભળો.^{૨૮} પોતાના કરતાં ઉતરતા
વર્ણના પુરુષને ઉચ્ચ આસન આપીને અથવા
તેની સમક્ષ પોતે ઉભો રહીને સેવા કરનારો બ્રા-
હ્મણ માત્ર એકજ રાત્રિમાં જે પાપ ઉત્પન્ન કરે
છે, તેના પ્રાયશ્ચિત્તમાટે તેણે ત્રણ વર્ષપર્યંત
કોઈ જાતનું વ્રત ધારણ કરીને પૃથ્વીપર વિહાર
કર્યા કરવો, જેથી તે પોતાના પાપથી મુક્ત થાય
છે.^{૨૯} હે રાજન! ઠંઠામશ્કરીમાં બોલાયલું અ-
સત્ય, સ્ત્રીની પાસે બોલાયલું અસત્ય, વિવાહ-
નિમિત્તે બોલાયલું અસત્ય, ગુરુને માટે બોલા-
યલું અસત્ય અને પોતાનો જીવ બચાવવા માટે
બોલાયલું અસત્ય આ પાંચ અસત્ય, પાપજનક
ગણાતાં નથી.^{૩૦} પુરુષે, પોતાના કરતાં હીન
જાતિના પુરુષની પાસેથી પણ શ્રદ્ધાપૂર્વક ઉત્તમ
વિદ્યા મેળવી લેવી, અપવિત્ર સ્થાનેથી પણ કંઈ
વિચાર કર્યા વિના સુવર્ણ લઈ લેવું, નીચ કુળ-
માંથી પણ સ્ત્રીરૂપી રત્નને સ્વીકારવું અને ઝેર-
માં પણ જો અમૃત રહેલું હોય તો પી લેવું; કે-
મકે ધર્મશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ સ્ત્રીઓ, રત્નો અને
જળ સદાય પવિત્ર ગણાય છે.^{૩૧,૩૨} વૈશ્યજા-
તિના પુરુષે પણ ગાયો અને બ્રાહ્મણોનું રક્ષણ
કરવા માટે, વર્ણસંકરતા દૂર કરવા માટે તથા
પોતાનું રક્ષણ કરવા માટે શસ્ત્રો ગ્રહણ કરવાં.^{૩૩}
મદિરાપાન, બ્રહ્મહત્યા અને ગુરુપત્ની સાથે વ્ય-
ભિચાર-આ ત્રણ પાપો જો બુદ્ધિપૂર્વક કરવામાં
આવ્યાં હોય તો તેઓને માટે પ્રાયશ્ચિત્તજ નથી,
એમ વિદ્વાનો માને છે; માટે તેવું પાપ કરનારા

પુરુષે પ્રાણત્યાગ કરવા, એજ તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત છે.^{૩૪} સુવર્ણની ચોરી કરવાથી, બીજી ગમે તે વસ્તુની ચોરી કરવાથી, બ્રાહ્મણના દ્રવ્યને લૂંટી લેવાથી, મદિરાનું પાન કરવાથી, માતા, બહેન વગેરે અગમ્યા સ્ત્રી સાથે વ્યભિચાર કરવાથી, પતિત પુરુષોની સાથે વ્યવહાર રાખવાથી અને બ્રાહ્મણસ્ત્રી સાથે ગમન કરવાથી તત્કાળ પુરુષ પતિત થાય છે, એમાં સંશય નથી.^{૩૫,૩૬} તેમજ પતિત પુરુષની સાથે એક વર્ષપર્યંત કોઈ જાતનો વ્યવહાર કરવાથી, પતિતને યજ્ઞ કરાવવાથી, પતિતને લણાવવાથી, પતિતની સાથે વિવાહના સંબંધો કરવાથી, પતિતની સાથે એક વાહનમાં બેસવાથી અને પતિતની સાથે ભોજન કરવાથી પણ પતિત થવાય છે.*^{૩૭} હે ભરતવંશી રાજા ! પૂર્વોક્ત મહાન પાતકોને માટે પ્રાયશ્ચિત્ત નથી, પણ બીજાં સામાન્ય પાતકોને માટે તો પ્રાયશ્ચિત્ત છે; માટે તેવું સામાન્ય પાપ કરનારા પુરુષે તત્કાળ ચેતી જઈને શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું અને પાપમાંથી મુક્ત થવું; પરંતુ ફરીથી તેવું પાપ કરવાની ઇચ્છા કરવી નહિ.^{૩૮} મદિરાપાન કરનારો, બ્રહ્મહત્યા કરનારો કે ગુરુપત્ની સાથે વ્યભિચાર કરનારો, પાપી પુરુષ મરણ પામે, ત્યારે તેની દાહાદિક પ્રેતક્રિયાઓ, (શાસ્ત્રમાં મનાઈ કરવામાં આવેલી હોવાથી) ન કરી હોય છતાં તેના વારસે તેનું અન્ન અને સુવર્ણ લઈ લેવું. તેમાં કોઈ જાતનો વિચાર કરવો નહિ. (કેમકે, તેવા પાપી પુરુષના સંબંધીઓને સ્નાનસૂતક લાગતું નથી અને તેનું પ્રેતકર્મ કરવા માટે શાસ્ત્રમાં નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે.)^{૩૯} પોતાનો અમાત્ય હોય કે ગુરુ હોય, પણ તેણે પૂર્વોક્ત મદિરાપાન અદિ મહાન પાપ જો કયું

હોય, તો ધાર્મિક પુરુષે ધર્મ પ્રમાણે વર્તીને તેનો ત્યાગ કરવો; કેમકે તેઓને માટે કોઈ પ્રકારનું પ્રાયશ્ચિત્ત નહિ હોવાથી. તેઓની કદી શુદ્ધિ થતી નથી, માટે તેઓની સાથે વાર્તાલાપ પણ કરવો નહિ.^{૪૦} અધર્મ કરનારો પુરુષ જો ધર્મ કરે અથવા તપ કરે તો પાપનો નાશ કરે છે; ચોરને ચોર કહેવાથી ચોરી કર્યાનું જ પાપ લાગે છે;^{૪૧} પણ જો પુરુષ ચોર ન હોય છતાં તેને ચોર કહેવાથી ખમણું પાપ લાગે છે. જે કન્યાને ક્યાંય પરણાવી ન હોય છતાં મૈથુનને માટે જો ઇચ્છા કરે તો તેને એક તૃતીયાંશ બ્રહ્મહત્યા લાગે છે અને જે પુરુષ તે કન્યા સાથે મૈથુન કરીને તેને દૂષિત કરે છે તેને શેષ રહેલી બ્રહ્મહત્યા લાગુ થાય છે. (અર્થાત, મૈથુનની ઇચ્છા કરનારી કન્યાને તથા તેની સાથે મૈથુન કરી તેને દૂષિત કરનારા પુરુષને સંપૂર્ણ બ્રહ્મહત્યાનું પાપ લાગે છે.) તેમજ જે પુરુષ બ્રાહ્મણને ગાળો દે છે અથવા તેઓને ગળચી પકડીને હડસેલી કાઢે છે, તેને મહાન પાપ લાગે છે- કન્યાને દૂષિત કરનારા કરતાં પણ ભારે મોટું પાપ લાગે છે.^{૪૨,૪૩} એટલુંજ નહિ પણ તે પુરુષ સો વર્ષપર્યંત ક્યાંય પ્રતિષ્ઠા પામતો નથી- મુવા પછી પ્રેત થઈને સો વર્ષપર્યંત પૃથ્વીપર ભટક્યા કરે છે અને તે પ્રેતજન્મમાંથી મુક્ત થયા પછી પણ એક હજાર વર્ષપર્યંત નરકમાં પડી રહે છે;^{૪૪} માટે બ્રાહ્મણની કદી નિંદા કરવી નહિ, તેમ તેને મારવો પણ નહિ. હે રાજા ! બ્રાહ્મણના શરીરપર પ્રહાર કરવાથી તેમાં જે ક્ષત થાય છે અને તેમાંથી ટપકેલું લોહી, પૃથ્વીના જેટલા રજકણને પલાળે છે, તેટલાં વર્ષોપર્યંત તેને પ્રહાર કરનારો પુરુષ નરકમાં પડી રહે છે. બાળહત્યા કરનારો પુરુષ, ગાયોની કે બ્રાહ્મણોની રક્ષા કરવા માટે રણસંગ્રામમાં શસ્ત્રપ્રહારો ખમીને જો લહી મરે અથવા બળબળતા અશ્વિમાં પોતાના શરીરને જો હોમી દેતોજ શુદ્ધ થાય છે. મદિરાપાન કરનારો પુરુષ, અશ્વિના જેવી તપાવેલી મદિરાનું જો પાન કરે છે, તો પાપમાંથી મુક્ત થાય છે.^{૪૫-૪૭} મદિરાપાન કરનારા બ્રાહ્મણે પણ તપાવેલી

જપતિતને લણાવવાથી, પતિતને યજ્ઞ કરાવવાથી અને પતિતની સાથે વૈવાહિક સંબંધ જોડવાથી પુરુષ તત્કાળ પતિત થાય છે; પણ તેની સાથે એક વાહનમાં બેસવાથી કે ભોજન કરવાથી તુરંતજ પતિત થવાનું નથી; પરંતુ એની એ સ્થિતિ એક વર્ષપર્યંત જો ચાલુ રહે તોજ પતિત થવાય છે, એમ નીલકંઠે કહે છે.

મહિરાથી શરીરને બાળી નાખીને અથવા મૃત્યુ પામીને શુદ્ધ થવું; કેમકે તેમ કરે છે તોજ તેને સ્વર્ગાદિ લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે અન્યથા થતી નથી.^{૪૮} ગુરુપત્ની સાથે વ્યભિચાર કરનારા દુરાત્મા પાપી પુરુષે, તપાવેલી લોખંડની સ્ત્રીની પ્રતિમાનું આલિંગન કરીને મરણ પામવું; જેથી શુદ્ધ થવાય છે;^{૪૯} અથવા પોતાના લિંગને તથા વૃષણને કાપી નાખી, જોબામાં લઈને મૃત્યુ થતાં સુધીમાં સીધાને સીધા નૈઋત્ય દિશા તરફ ચાલ્યા જવું અને મૃત્યુ આવે એટલે પૃથ્વી પર પડવું, જેથી શુદ્ધ થવાય છે.^{૫૦} અથવા બ્રાહ્મણોને માટે પ્રાણત્યાગ કરવા, જેથી પવિત્ર થવાય છે.^{૫૧} અને તેમ ન બને તો એક અશ્વમેધ યજ્ઞ, કે ગોસવ યજ્ઞ કે અશ્વિષ્ઠામ યજ્ઞ કરવો, જેને લીધે આ લોકમાં સારીરીતે પ્રતિષ્ઠા પામીને પરલોકમાં પણ તે પૂજાય છે.^{૫૨} બ્રહ્મહત્યા કરનારા પુરુષે બાર વર્ષ પર્યંત, પોતે મારેલા બ્રાહ્મણની જોપરીને હાથમાં ઝાલીને પોતાના કર્મને જગતમાં પ્રસિદ્ધ કરતાં કરતાં કર્યા કરવું, બ્રહ્મચર્ય પાળવું અને નિત્ય મુનિવૃત્તિ ધારણ કરવી.^{૫૩} વળી તેવા બ્રહ્મઘાતી પુરુષે તપશ્ચર્યા કરવી અને ત્રિકાળ સ્નાન-સંધ્યા કરીને શુદ્ધ થવું. જે પુરુષ બ્રહ્મણે હોય કે, આ સ્ત્રી ગર્ભિણી છે, છતાં તેનો બે વધ કરે છે તો તેને બે બ્રહ્મહત્યા કર્યાનું પાપ લાગે છે. જે પુરુષે, મહિરાનું પાન કર્યું હોય, તેણે નિયમિત આહાર કરવો, બ્રહ્મચર્ય પાળવું, પૃથ્વી પર (દર્ભશર્યા બિછાવીને) સૂવું અને ત્રણ વર્ષ વીતી ગયા પછી અશ્વિષ્ઠામ નામનો યજ્ઞ કરીને એક હબર બળદોનું અથવા ગાયોનું દાન કરવું, જેથી તે પુરુષ પવિત્ર થાય છે.^{૫૪-૫૬} જે પુરુષે એક વૈશ્યનો વધ કર્યો હોય, તેણે બે વર્ષ પર્યંત વ્રત પાળીને સો બળદોનું અથવા ગાયોનું દાન આપવું; તેમજ શૂદ્રનો વધ કરીને એક વર્ષ પર્યંત વ્રત પાળવું ને સો બળદોનું અથવા ગાયોનું દાન આપવું.^{૫૭} કૂતરાં, વરાહ (ભુંડણાં), ગધેડાં, બિલાડાં, ચાંપ (બપૈયાં), દેડકાં, કાગડાં, સર્પ કે ઉદર-વગેરેમાંનાં કોઈપણ પ્રાણીની બે હિંસા થઈ જાય તો શૂદ્રના વધનું જે પ્રાયશ્ચિત્ત કહેવામાં

આવ્યું છે તેજ કરવું.^{૫૮} હે રાજા! મનુષ્ય-સિવાયનાં હરકોઈ પ્રાણીનો વધ કરવાથી પશુ-હત્યાના બેટલોજ દોષ લાગે છે. હવે, હું તમને બીજાં પણ પ્રાયશ્ચિત્તો અનુક્રમે કહું છું.^{૫૯} અબ્રહ્મણતાં નાના કીડાઓ વગેરેની બે હિંસા થઈ જાય તો અંતઃકરણપૂર્વક પશ્ચાત્તાપ કરવો; જેથી પાપમાંથી મુક્ત થવાય છે, તેમજ ગોવધસિવાયનાં બીજાં સામાન્ય પાપો બે થઈ જાય તો એક વર્ષ સુધીનું કોઈ વ્રત ધારણ કરીને પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું. વેદ ભણેલા શ્રોત્રિય બ્રાહ્મણની સ્ત્રી સાથે વ્યભિચાર કરનારાએ ત્રણ વર્ષ સુધીનું વ્રત ગ્રહણ કરીને પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું અને બીજા હરકોઈ પર-સ્ત્રીની સાથે વ્યભિચાર કરનારાએ બે વર્ષ સુધીનું વ્રત કરીને પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું.^{૬૦} તે પ્રાયશ્ચિત્તનો વિધિ આ પ્રમાણે છે-પ્રતિદિન દિવસના ચોથા પ્રહરે ભોજન કરવું, બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાળવું અને ઉઠ-બેસ કરતાં કરતાં વિચર્યા કરવું. એજ પ્રમાણે જે પુરુષે માતા, પિતા અને ગુરુનું અપમાન કર્યું હોય અથવા અશ્વિહોત્રના અશ્વિનો વિરોધ કર્યો હોય, તેણે ત્રણ દિવસ થઈ ગયા પછી માત્ર જળપાનજ કરવું.^{૬૧} હે કુરુવંશી રાજા! ધર્મ-શાસ્ત્રનો એ સિદ્ધાંત છે કે, જે પુરુષ કારણવિના માતાનો, પિતાનો કે ગુરુનો બે ત્યાગ કરે છે, તો તે પતિત થાય છે.^{૬૨} પોતાની સ્ત્રી બે વ્યભિચારિણી હોય તો વિશેષ કરીને તેને એક સ્થળે પૂરીજ રાખવી અને માત્ર અન્નવસ્ત્રજ આપવાં. ઉપરાંત પરસ્ત્રી સાથે વ્યભિચાર કરનારા પુરુષને માટે જે પ્રાયશ્ચિત્ત કહેવામાં આવ્યું છે તે પ્રાયશ્ચિત્ત તેની પાસે કરાવવું.^{૬૩} જે સ્ત્રી પોતાના બ્રાહ્મણપતિનો ત્યાગ કરી બીજા નીચ વર્ણના પુરુષ સાથે વ્યભિચાર કરે, તેને રાજાએ કોઈ વિશાળ પ્રદેશમાં ઉભી રાખીને કૂતરાઓ પાસે કરડી અવરાવવી;^{૬૪} અને તે સ્ત્રી સાથે વ્યભિચાર કરનારા પુરુષને પણ બુદ્ધિમાન રાજાએ, લોખંડની તપાવેલી શિલા ઉપર સૂવાડવો તથા ઉપર લાકડાં નાખીને તે પાપીને બાળી નાખાવવો.^{૬૫} હે મહારાજા! પોતાના પતિને છોડીને અન્ય પુરુષો સાથે વ્યભિચાર કરનારી પ્રત્યેક સ્ત્રીને

એ પ્રમાણેજ શિક્ષા કરવી; તેમજ જે હુષ્ક્રુષ પાપકર્મ કર્યું હોય છતાં તુરતજ પ્રાયશ્ચિત્ત કરે નહિ અને એક વર્ષ જેટલો સમય ગાળી કાઢે તો તેની પાસે બમણું પ્રાયશ્ચિત્ત કરાવવું.^{૬૬} જે પુરુષ પાપકર્મ કર્યા પછી બે વર્ષ-સુધી પ્રાયશ્ચિત્ત ન કરે તેણે ત્રણ વર્ષ સુધી પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યા કરવું; પણ જેણે ચાર વર્ષ કે પાંચ વર્ષ સુધી પતિત પુરુષનો સંસર્ગ રાખ્યો હોય, તેણે મુનિવ્રત ધારણ કરીને ભિક્ષાચરણ કરતાં કરતાં પૃથ્વીપર્યટન કર્યા કરવું.^{૬૭} મોટાભાઈની પહેલાં પરણનારો નાનો ભાઈ, તેની સ્ત્રી અને મોટો ભાઈ-એ ત્રણે જણાં અધર્મથી પતિત ગણાય છે-પાપી ગણાય છે;^{૬૮} માટે તેઓ ત્રણેયે, વીરપુરુષની હત્યા કરનારો પુરુષ જે પ્રાયશ્ચિત્ત કરે છે તે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું. ઉપરાંત પાપની શુદ્ધિને માટે એક મહીના સુધીનું ચાંદ્રાયણ વ્રત અથવા કૃત્તિકાચાંદ્રાયણ વ્રત કરવું.^{૬૯} અને પછી નાના ભાઈએ પોતાની સ્ત્રીને મોટાભાઈની આગળ લઈ જઈને કહેવું કે:-“આ તમારા નાના ભાઈની અથવા પુત્રની વહુ છે” આમ કહીને માનપૂર્વક અર્પણ કરીને તેને પ્રસન્ન કરવો. પછી મોટાભાઈ જ્યારે આજ્ઞા આપે, ત્યારે નાનાભાઈએ તે સ્ત્રીનો સ્વીકાર કરવો; જેથી ત્રણે જણાં પાપથી મુક્ત થાય છે.^{૭૦} આપત્તિના સમયે ગાયવિના બીજાં ગમે તે પશુઓનો વધ કરવાથી દોષ લાગતો નથી; કેમકે વિક્રાનો કહે છે કે, પુરુષ પશુઓનો અધિષ્ઠાતા છે-માલીકે છે, તેથી પશુઓની અવગણના કરવાનો તેને હક્ક છે; ^{૭૧} તોપણ (પાતે બ્રાહ્મણ હોવા છતાં જો પશુવધ કરે છે તો) તેણે ચમરી ગાયના પૂછડાના વાળનું વસ્ત્ર પહેરીને, હાથમાં માટીનું પાત્ર લઈને, પોતાનું કર્મ લોકોને જણાવતાં જણાવતાં આર દિવસ સુધી સાત ઘેર ફરીને ભિક્ષાન્ન લાવવું અને તે ઉપર નિર્વાહ કરવો, જેથી તે શુદ્ધ થાય છે અથવા એક વર્ષ-પર્યંત એવું વ્રત ધારણ કરવાથી પાપનો સમૂળ-જો નાશ કરે છે.^{૭૨, ૭૩} આ પ્રાયશ્ચિત્ત મનુષ્યોનાં સર્વ પ્રાયશ્ચિત્તોમાં ઘણું જ ઉત્તમ છે; પરંતુ જે મનુષ્યો ગમે તે પ્રકારનું અને ગમે તે પ્રમા-

ણનું દાન આપવાને શક્તિમાન હોય છે, તેઓને માટે સર્વ પ્રાયશ્ચિત્તોને બદલે દાન કરવારૂપ પ્રાયશ્ચિત્તનીજ યોજના કરવી.^{૭૪} ધર્મવેત્તાઓ કહે છે કે, જે મનુષ્યો અત્યંત આસ્તિક હોય છે, તેઓ કેવળ ગાયોનું દાન કરીને પણ પાપથી મુક્ત થાય છે. જેઓએ કૂતરાં, વરાહ, મનુષ્યો, કુકડાં અને ગધેડાંનું માંસ, મૂત્ર કે વિષાનું જો ભક્ષણ કર્યું હોય તો તેઓએ પુનઃ સંસ્કાર કરવા, એજ યોગ્ય છે-અર્થાત્ તેઓએ ફરીથી ઉપનયન સંસ્કાર કરવા; તેમજ જેણે સોમરસનું પાન કરીને સોમયાગ કર્યો હોય તેવા બ્રાહ્મણથી, (ભૂલે-ચૂકે) મદિરાપાન કરનારા મનુષ્યના મુખની ડગધ જો સુધાઈ જાય તો તેણે ત્રણ દિવસ સુધી ગરમ પાણી પીને રહેવું, ત્રણ દિવસ સુધી ગરમ દૂધ પીને રહેવું અને ત્રણ દિવસ સુધી કેવળ વાસુનું ભક્ષણ કરવું. ^{૭૫-૭૭} આ પ્રમાણે મેં તમને સનાતન પ્રાયશ્ચિત્તો કહી દર્શાવ્યાં અને તે બધાં વિશેષે કરી અજ્ઞાનથી કરેલાં પાપોથી મુક્ત થવા માટે બ્રાહ્મણને અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે”^{૭૮}

ઇતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિપર્વમાં “પ્રાયશ્ચિત્તોનું વર્ણન” એ વિષયનો અંત
૧૬૫ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૬૬ મો

ખડ્ગ (તરવાર)ની ઉત્પત્તિ

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

કથાંતરમથાસાઘ સ્વદ્ગયુદ્ધવિશારદઃ ॥

નકુલઃ શરતલ્પસ્થમિદમાહ પિતામહમ્ ॥૧॥

વૈશંપાયને કહ્યું:-“હે જનમેજય! ભીષ્મ પિતામહ એ પ્રમાણે આપદધર્મ કહી રહ્યા હતા તે વેળા જ્યારે એક બીજી કથાનો (આયુધોના સંબંધનો) પ્રસંગ આવ્યો, એટલે તરવારના યુદ્ધમાં કુશલ એવા નકુલે, બાણશય્યામાં સૂતેલા ભીષ્મ પિતામહને આ પ્રમાણે પ્રશ્ન કર્યો.^૧

નકુલે પૂછ્યું:-“હે પિતામહ! સર્વ પ્રકારનાં આયુધોમાં ધનુષ નામનું આયુધ અત્યંત શ્રેષ્ઠ ગણાય છે, તોપણ હે ધર્મવેત્તા પિતામહ! મારું

મન તો તરવારનેજ સર્વ આયુધોમાં શ્રેષ્ઠ માને છે; કેમકે હે રાજન! યુદ્ધ ચાલતું હોય તે વેળા ધનુષ જ્યારે ભાંગી પડ્યું હોય, બીજાં સર્વ પ્રકારનાં આયુધો ખૂટી પડ્યાં હોય અને ઘોડાઓ પણ માર્યા ગયા હોય, ત્યારે કેવળ તરવારથીજ પોતાનાં યુદ્ધકુશલ શરીરનું સારી રીતે રક્ષણ કરી શકાય છે.^{૨૩} એટલુંજ નહિ પરંતુ તરવારને ધારણ કરનારો વીર પુરુષ, એકલો હોય તોપણ ધનુષ, ગદ્દા અને શક્તિને ધારણ કરનારા અનેક પુરુષોને જીતવા માટે સમર્થ થઈ શકે છે.^{૨૪} તો હે રાજન! એ વિષયમાં મને સંશય અને અત્યંત આશ્ચર્ય થાય છે કે, સર્વ પ્રકારનાં યુદ્ધોમાં કયું આયુધ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે?^{૨૫} વળી હે પિતામહ! હું પૂછું છું કે, તરવારની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ? શામાટે અને કોણે તરવારને ઉત્પન્ન કરી? તેમજ એ ખડ્ગવિદ્યાનો પ્રથમ આચાર્ય કોણ? તે મને કહો.”^{૨૬}

વૈશંપાયને કહ્યું:-હે જનમેજય! માદ્રીના બુદ્ધિમાન પુત્રનું એ વચન સાંભળીને પિતામહ ભીષ્મે, કુશલતાભરેલો અને સૂક્ષ્મતા તથા વિચિત્રતાપૂર્ણ અર્થથી સંમત એવો આ પ્રમાણે ઉત્તર આપ્યો.^{૨૭} હે ભરતવંશના જનમેજય! અસ્ત્રશિક્ષાસંપન્ન અને દ્રોણાચાર્યના શિષ્ય એવા નકુલને ભીષ્મપિતામહે જે ઉત્તર આપ્યો હતો, તે સ્પષ્ટ સ્વર અને સ્પષ્ટ વર્ણોથી યુક્ત હતો.^{૨૮} સર્વ ધર્મોને જાણનારા, ધનુર્વેદના પારને પામેલા અને બાણશય્યામાં પોઢેલા ભીષ્મપિતામહે મહાત્મા નકુલને આ પ્રમાણે કહ્યું.^{૨૯}

ભીષ્મ બોલ્યા:-હે માદ્રીના પુત્ર! તે મને જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તે વિષે હું તને કહું છું, સાંભળ. ખરેખર, (રુધિરથી છંટાયેલા શરીરવાળા અને તેથીજ) ગૈરિક(ગેરુ) ધાતુવાળા પર્વત સમાન દેખાતા મને તે (આ પ્રશ્ન પૂછીને) જાત્રાત કર્યો છે.^{૩૦} હે તાત! સૃષ્ટિની પૂર્વે આ સર્વ વિશ્વ પાણીને લીધે કેવળ એક સમુદ્રના જેવું થઈ ગયું હતું, નિશ્ચેષ્ટ અથવા સ્તબ્ધ બની ગયું હતું, આકાશ કે પૃથ્વીનું નામનિશાન પણ રહ્યું ન હતું, સર્વ કંઈ અધકારથી છવાઈ ગયું

હતું, સ્પર્શ કરવાને માટે પણ અશક્ય થઈ પડ્યું હતું, અત્યંત ગંભીર દેખાવનું જણાતું હતું અને છેક નિઃશબ્દ તથા બુદ્ધિપ્રમાણથી રહિત થઈ પડ્યું હતું, તે વેળા જળના મધ્યપ્રદેશમાં બ્રહ્મદેવ ઉત્પન્ન થયા.^{૩૧,૩૨} વીર્યવાન તે બ્રહ્મદેવે વાયુ, અગ્નિ, સૂર્ય, આકાશ ઉપરનો પ્રદેશ, નીચેનો પ્રદેશ, પૃથ્વી, યમ, ચંદ્ર, તારા, નક્ષત્રો, ગ્રહો, સંવત્સરો, ઋતુઓ, માસો, પક્ષો, લવો અને ક્ષણો-એ સર્વને ઉત્પન્ન કર્યા.^{૩૩,૩૪} પછી ભગવાન બ્રહ્મદેવે, લૌકિક શરીર ધારણ કરીને મહાતેજસ્વી પુત્રો ઉત્પન્ન કર્યા.^{૩૫} જેવાકે, મરીચિ, અત્રિ, પુલસ્ત્ય, પુલહ, કેતુ, વસિષ્ઠ, અંગિરા અને સર્વના ઈશ્વર પ્રભુ રુદ્ર-વગેરે.^{૩૬} પછી પ્રચેતાનાપુત્ર દક્ષે સાઠ કન્યાઓને ઉત્પન્ન કરી, કે જે કન્યાઓને બ્રહ્મર્ષિઓએ પ્રજા ઉત્પન્ન કરવા માટે પોતાની સ્ત્રીઓતરીકે સ્વીકારી.^{૩૭} એટલે તેઓમાંથી સર્વ પ્રાણીઓ, દેવો, પિતૃઓ, ગંધર્વો, અપ્સરાઓ, રાક્ષસો, મૃગો, માછલાંઓ વાનરો, મોટા સર્પો, પક્ષીઓ, સર્વ જલવિહારી પ્રાણીઓ, સ્થલવિહારી પ્રાણીઓ, પૃથ્વીમાંથી ઉત્પન્ન થનારાં-ઉદ્ભિજ્જ પ્રાણીઓ, પરસેવામાંથી ઉત્પન્ન થનારાં-સ્વેદજ પ્રાણીઓ, ઈંડામાંથી ઉત્પન્ન થનારાં-અંડજ પ્રાણીઓ અને ઓળમાં વીંટાઈને ઉત્પન્ન થનારાં-જરાયુજ પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થયાં. હે તાત! આ રીતે સર્વ સ્થાવરજંગમ જગત ઉત્પન્ન થયું.^{૩૮-૪૦} પછી સર્વ લોકના પિતામહ બ્રહ્મદેવે આ સર્વ ભૂતસૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરીને વેદોક્ત સનાતન ધર્મની સર્વત્ર યોજના કરી.^{૪૧} એટલે સર્વ દેવો, આચાર્યો, પુરોહિતો, આદિત્યો, વસુઓ, રુદ્રો, સાધ્યો, મરુતો, અશ્વિનીકુમારો, ભૃગુ, અત્રિ, અંગિરા, સિદ્ધો, કશ્યપના તપોધન પુત્રો, વસિષ્ઠ, ગૌતમ, અગસ્ત્ય, નારદ, પર્વત, વાલગિલ્ય ઋષિઓ, પ્રભાસ, સિકત, ઘૃતપ, સોમ, વાયવ્ય, વૈશ્વાનર, મરીચિપ-વગેરે ઋષિઓ, અકૃષ્ણ, હંસ, અશ્વિઓનિ, વાનપ્રસ્થ અને પૃથ્વી-વગેરે મુનિઓ, એ સનાતન ધર્મમાં સ્થિર રહીને બ્રહ્મદેવની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવા લાગ્યા.^{૪૨-૪૫} પરંતુ કે-

ટલાએક દાનવોના રાજાઓ, બ્રહ્મદેવની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરીને તથા ક્રોધ અને લોભને અધીન થઈને વેદોક્ત ધર્મનો નાશ કરવા લાગ્યા.^{૨૬} હિરણ્યકશિપુ, હિરણ્યાક્ષ, વિરોચન, શંખર, વિપ્રચિત્તિ, પ્રહ્લાદ, નમુચિ, બલિ અને બીજા ઘણા દેવો તથા દાનવો, ધર્મભર્યાદાનો નાશ કરીને તથા અધર્મ કરવાનો જ નિશ્ચય કરીને યથેષ્ટ આચરણ કરવા લાગ્યા.^{૨૭, ૨૮} તેઓ કહેવા લાગ્યા કે, “અમે અને દેવો એકજ કુળના છીએ, તેથી અમે પણ દેવોના જેટલીજ યોગ્યતા ધરાવીએ છીએ.” આમ કહીને તેઓ દેવો અને ઋષિઓ સાથે સ્પર્ધા કરવા લાગ્યા.^{૨૯} હે ભારત! તેઓ કેઈ પણ પ્રાણીનું પ્રિય કરતા ન હતા તેમ કેઈનાપર દયા પણ કરતા ન હતા. માત્ર દંડનો જ ઉપયોગ કરીને તથા સામ, દાન અને લેદ-એ ત્રણે ઉપાયોનો ત્યાગ કરીને પ્રજાઓને પીડતા હતા. વળી તે મોટા મોટા અસુરો અભિમાનથી અછકડ રહીને દેવોની સાથે વાર્તાલાપ પણ કરતા ન હતા. આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ એટલે સર્વ બ્રહ્મર્ષિઓ (એકઠા મળીને) બ્રહ્મદેવની પાસે ગયા.^{૩૦, ૩૧} તે સમયે દેવોમાં શ્રેષ્ઠ એવા ભગવાન બ્રહ્મદેવ, લોકોનું કાર્ય સિદ્ધ કરવા માટે હિમાલયના સુંદર શિખર ઉપર રહ્યા હતા, (તે શિખર એટલું બધું ઉંચું હતું,) જેથી તેની આસપાસ આવી રહેલા તારાઓ કમળોના જેવા દેખાતા હતા, તેનો વિસ્તાર લગભગ સો યોજનનો હતો, મણિઓ અને રત્નોના સમુદાયથી તે વ્યાપ્ત હતું અને તેના ઉપર પત્રપુષ્પોથી લચી રહેલાં અનેક વૃક્ષોવાળું વન આવી રહ્યું હતું.^{૩૨, ૩૩} એ શિખર ઉપર એક હજાર વર્ષપર્યંત રહ્યા પછી પ્રભુ બ્રહ્મદેવે, કલ્પસૂત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે યથાવત્ સામગ્રીઓથી યુક્ત એવો એક યજ્ઞ કરવાનો આરંભ કર્યો. એ યજ્ઞમાં, યથાવત્ ધર્મ કરનારા યજ્ઞકુશલ ઋષિઓ આવ્યા હતા, સમિધોવડે તે યજ્ઞ વ્યાપ્ત થઈ રહ્યો હતો અને દેહીપ્યમાન અગ્નિઓવડે તથા સુવર્ણનાં પ્રકાશિત યજ્ઞપાત્રોવડે તે યજ્ઞ શોભી રહ્યો હતો. વળી ત્યાં-યજ્ઞમંડપમાં મોટા મોટા દેવો પણ આવ્યા હતા અને બ્રહ્મર્ષિઓ સદસ્ય

થઈને બિરાજ્યા હતા, તેથી તે પ્રદેશ અત્યંત શોભી રહ્યો હતો. હે નકુલ! ઋષિઓના મુખથી મેં સાંભળ્યું છે કે, તે બ્રહ્મદેવના યજ્ઞમાં એક મહાધોર બનાવ બન્યો હતો, તે હું તને કહું છું, સાંભળ.^{૩૪-૩૭}

તારાઓનો જેમાં ઉદય થયો હોય તેવા સ્વચ્છ આકાશમાંથી જેમ ચંદ્રમા બહાર આવે છે, તેમ એ સમયે યજ્ઞમંડપમાં રહેલા અગ્નિના કુંડમાંથી, ચોતરફ અગ્નિને ઉછાળતું એક અદ્ભુત પ્રાણી બહાર નીકળ્યું, એમ એમ સાંભળ્યું છે. તેના શરીરનો વર્ણ કાળા કમળના જેવો હતો, તેની દાઢો તીક્ષ્ણ હતી, તેનું પેટ અત્યંત કૃશ હતું, તેનું શરીર અત્યંત ઉંચું હતું, તેનો પરાભવ કરવો અશક્ય હતો અને તેનું તેજ અપાર હતું.^{૩૮, ૩૯} એ પ્રાણી અગ્નિકુંડમાંથી જ્યારે બહાર નીકળ્યું, ત્યારે આખી પૃથ્વી એકદમ ધણુધણી ગઈ, સમુદ્રની અંદર મોટાં મોંઝાં ઉછળવા લાગ્યાં અને ઘુમરીઓ પડવા લાગી, આકાશમાંથી મોટા મોટા અંગારાઓ ખરવા લાગ્યા, સર્વ ત્ર મોટા ઉત્પાતો થવા લાગ્યા, વૃક્ષોની શાખાઓ પડી લાંગી, સર્વ દિશાઓમાં બળભળાટ થઈ રહ્યો, કઠોર પવન કુંડાવા લાગ્યો અને સર્વ પ્રાણીઓ વારંવાર ભયથી કંપી જવા લાગ્યાં. તે પછી એ ભયંકર પ્રાણીને યજ્ઞમંડપમાં ઉપસ્થિત થયેલું જોઈ, પિતામહ બ્રહ્મદેવ સર્વ મહર્ષિઓને, દેવોને તથા ગંધર્વોને આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા. “લોકોનું રક્ષણ કરવા માટે અને અસુરોનો વધ કરવા માટે મેં આવા પ્રાણીને જ ઉત્પન્ન કરવાનો વિચાર કર્યો હતો તેને પરિણામે આ વીર્યવાન પ્રાણી ઉત્પન્ન થયું છે. તેનું નામ “અસિ” છે. બ્રહ્મદેવે એ પ્રમાણે કહ્યું, તે પછી પેલા પ્રાણીએ પોતાનું અદ્ભુત રૂપ છોડી દીધું અને ઉદય પામેલા કાળની પેઠે તીક્ષ્ણ ધારાવાળી નિર્મળ તરવાર થઈને તે પ્રકાશવા લાગ્યું, એટલે બ્રહ્મદેવે અધર્મનું વારણ કરનારી તે તીક્ષ્ણ તરવાર, શ્યામ કંઠવાળા વૃષભધ્વજ સુદેવને અર્પણ કરી. પછી મોટા મોટા ઋષિઓ જેમની સ્તુતિ કરી રહ્યા હતા, એવા ભગવાન

રૂદ્રદેવે, તે તરવાર હાથમાં લઈને બીજા પ્રકારનું-
જ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. તુરતજ તેમનું શરીર ચાર
ખાંડુઓવાળું થઈ ગયું અને તેઓ પોતે પૃથ્વી-
પર ઉભા હતા છતાં મસ્તકથી સૂર્યને અડકવા
લાગ્યા. ૪૦, ૪૧ તેમની દૃષ્ટિ ઊર્ધ્વ હતી, તેમનું
લિંગ ઘણું મોટું હતું, તેમના મુખમાંથી જ્વા-
ળાઓ નીકળી રહી હતી અને તેમનું શરીર
કાળા, ઘોળા, લાલ-એમ અનેક વર્ણોને બદલ્યા
કરતું હતું. ૪૨ તેમણે સુવર્ણના સુંદર સતારા-
વાળું કાળું મૃગચર્મ પહેર્યું હતું, તેમના લલા-
ટમાં સૂર્યસમાન પ્રભાવાળું એક નેત્ર પ્રકાશી રહ્યું
હતું અને તેમનાં બીજાં બે નેત્રો પણ કાળા અને
પિંગળા વર્ણનાં હોઈને અત્યંત પ્રકાશી રહ્યાં હતાં.

પછી ભગદેવના નેત્રનો નાશ કરનારા ત્રિશૂળ-
ધારી ભગવાન મહાદેવ, પ્રલયકાળના અસિસમાન
તેજવાળી તે તરવારને હાથમાં લઈને અને વિ-
જળીવાળા મેઘના જેવી દેખાતી ત્રણ ખૂણાવાળી
ઢાંલને બીજા હાથમાં ઉંચી રાખીને અતિશય
બળ અને પરાક્રમપૂર્વક અનેક ગતિઓ કરી
દેખાડીને આમતેમ ધ્રુમવા લાગ્યા; તેમજ યુદ્ધ
કરવાની ઇચ્છાથી તરવારને આકાશમાં ધ્રુમાવતા
ધ્રુમાવતા મોટી મોટી ગર્જનાઓ કરવા લાગ્યા
અને મોટેથી હસવા લાગ્યા. ૪૯-૫૨ હે
ભરતવંશના નકુલ! તે વેળા રૂદ્રદેવનું સ્વરૂપ
મહા ભયંકર દેખાતું હતું અને તેઓ પંડે પણ
એ સ્વરૂપ ધારણ કરીને કોઈ રૌદ્ર કર્મ કરવા
માટે તૈયાર થઈ ગયા હતા. ૫૩ પછી સર્વ દાન-
વોએ સાંભળ્યું કે, રૂદ્રદેવ યુદ્ધમાટે સજ્જ થઈ
ગયા છે, એટલે તેઓ તુરતજ તેમની સામા
ધસી ગયા અને પથ્થરો, બળતા અંગારાઓ
તથા સંજ્યા જેવી તીક્ષ્ણ ધારવાળાં બીજાં ઘોર
લોખંડી શસ્ત્રોની તેમના ઉપર વૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા;
પરંતુ મહાબળવાન રૂદ્રદેવ લગારે ડગ્યા વિના,
હાથમાં તરવાર લઈને ઘણી ઝડપથી યુદ્ધમાં
જ્યારે ધ્રુમવા લાગ્યા, ત્યારે તેમના અદ્ભુત સ્વ-
રૂપને જોઈને દાનવસૈન્ય, અત્યંત ગભરાઈ
ગયું અને બળભળી ગયું. ૫૪-૫૬ એ
યુદ્ધમાં રૂદ્રદેવ એકલાજ હતા, તોપણ હાથમાં

તરવાર લઈને એવા ઉતાવળે પગે અને
આશ્ચર્ય થાય તેમ ધ્રુમતા હતા જેથી સર્વ
અસુરો તેમને હબરો સ્વરૂપે જોવા લાગ્યા. વળી
અસિ જેમ ઘાસમાં સંચાર કરે, તેમ શત્રુઓનાં
ટોળાંઓમાં ધ્રુમી વળીને ભગવાન રૂદ્ર કેટલાએક
અસુરોને કાપી નાખતા હતા, કેટલાએકને ચીરી
નાખતા હતા, કેટલાએકને ઘાયલ કરતા હતા,
કેટલાએકના કટકા કરી નાખતા હતા, કેટલાં-
એકને ઉભા ને ઉભા ફાડી નાખતા હતા અને કે-
ટલાએકને જમીન ઉપર પટકી પાડતા હતા. વળી
તે યુદ્ધમાં રૂદ્રદેવની તરવાર એટલા બધા વેગથી
ધ્રુમતી હતી, જેથી ઘણા મહાબળવાન અસુરો
છિન્નભિન્ન થઈ ગયા, ઘણાઓના ખાંડુઓ કપા-
ઈ ગયા અને ઘણાઓના ઉરુઓ, વક્ષઃસ્થલો
અને આંતરડાં રણભૂમિપર વિખરાઈ પડ્યાં. તે-
મજ બીજા કેટલાએક દાનવો તો તરવારના પ્રહા-
રથી પીડાઈને રણમાંથી પલાયન કરી ગયા. ૫૭-૫૯
કેટલાએક અન્યોન્ય સામે ગર્જનાઓ કરતા
દિશાઓમાં નાસી ગયા, કેટલાએક પૃથ્વીમાં
પેસી ગયા, કેટલાએક પર્વતો ઉપર ચઢી ગયા,
કેટલાએક આકાશમાં ચાલ્યા ગયા અને કેટલા-
એક પાણીમાં પેસી ગયા. આ રીતે અત્યંત દા-
રુણ એવો તે મહાન સંગ્રામ ચાલી રહ્યો હતો;
તે વેળા પૃથ્વી અત્યંત ભયંકર થઈ પડી અને
તેના ઉપર માંસ તથા રુધિરનો કીચડ થઈ ગયો.
હે મોટી ભુજાઓવાળા નકુલ! રુધિરથી છંટાયલાં
દાનવોનાં શરીરો રણભૂમિપર ઠેકઠેકાણે પડ્યાં
હતાં તેથી પુખ્તોથી બીલી નીકળેલા ખાખરાઓ-
વાળા પર્વતોવડે જેમ વનભૂમિ શોભે, તેમ તે
રણભૂમિ શોભી રહી હતી. એ પ્રમાણે દાનવોનો
સંહાર કરીને ભગવાન રૂદ્રે, જગતમાં ધર્મની
વૃદ્ધિ કરી અને પછી તે મંગળમૂર્તિ મહાદેવે
રૌદ્રસ્વરૂપનો ત્યાગ કરીને શિવસ્વરૂપ ધારણ કર્યું.
ત્યારે, સર્વ મહાપિઓ અને દેવગણો, અતિ આ-
શ્ચર્યકારક વિજય સંપાદન કરીને દેવના દેવ શં-
કરનું પૂજન-અર્ચન કરવા લાગ્યા. તે વેળા ભગ-
વાન રૂદ્રે, અસુરોના રુધિરથી ખરડાયેલી અને ધ-
ર્મનું રક્ષણ કરનારી તે તરવાર સત્કારપૂર્વક વિષ્ણુને

અર્પણ કરી. તે પછી વિષ્ણુએ તે તરવાર મરીચિને આપી, ભગવાન મરીચિએ મહર્ષિઓને આપી, મહર્ષિઓએ ઈંદ્રને આપી અને ઈંદ્રે લોકપાલોને આપી. હે પુત્ર નકુલ! સર્વ લોકપાલોએ, તે વિશાળ તરવાર સૂર્યના પુત્ર મનુને આપી અને તેને કહ્યું કે:—“તું સર્વ મનુષ્યોનો રાજા થયો છે, માટે તું આ ધર્મરક્ષક તરવારને ધારણ કરીને પ્રજાઓનું પાલન કર અને જે લોકો શરીર તથા મનને સુખ ઉપજાવવા માટે ધર્મમર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરી ગયા છે, તેઓને યથાચોગ્ય શિક્ષા કરીને તારે ધર્માનુસાર પ્રજાઓનું રક્ષણ કરવું; પરંતુ યાદ રાખવું કે, જેઓ અધર્મી હોય તેઓનેજ તારે શિક્ષા કરવી, પણ પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે હરકોઈને શિક્ષા કરવી નહિ. (આ જગતમાં જેઓ અપરાધ કરે છે, તેઓને ચાર પ્રકારે શિક્ષા થઈ શકે છે. જેમકે) સામાન્ય અપરાધીને તીક્ષ્ણ વચનો કહીને શિક્ષા કરવી, તેના કરતાં કંઈક વિશેષ અપરાધીને સુવર્ણદિકે દ્રવ્યદંડથી શિક્ષા કરવી, એથી વિશેષ અપરાધ કરનારાને શરીરના કોઈ અવયવો કાપી લઈને શિક્ષા કરવી અને ઘણોજ મોટો અપરાધ કરનારાને દેહાંતદંડની શિક્ષા કરવી. આ ચારે પ્રકારની શિક્ષાઓ તરવારનાંજ સ્વરૂપો છે, એમ જાણવું.” ૬૦-૭૧ લોકપાલોના એ વચનને માન્ય કરીને તથા તરવારનાં ચારે સ્વરૂપોને જાણીને મનુએ ધર્મમર્યાદાનું સારી પેઠે રક્ષણ કર્યું ને પછી પોતાના પુત્ર ક્રુપને પ્રજાઓનો રાજા બનાવીને પ્રજાઓનું રક્ષણ કરવા માટે તે તરવાર તેને અર્પણ કરી. પછી એ ક્રુપની પાસેથી ઇક્ષ્વાકુએ તે તરવારને લીધી, ઇક્ષ્વાકુ પાસેથી પુરુરવાએ લીધી, પુરુરવા પાસેથી આયુએ લીધી, આયુ પાસેથી નહુષે લીધી, નહુષ પાસેથી યયાતિએ લીધી, યયાતિ પાસેથી પૂરુએ લીધી, પૂરુ પાસેથી અમૂર્તરયસ રાજાએ તે તરવાર લીધી, અમૂર્તરયસ પાસેથી ભૂમિશય રાજાએ લીધી, ભૂમિશય પાસેથી દુષ્યંતના પુત્ર ભરતે લીધી, ભરત પાસેથી ધર્મવેત્તા રાજા એલવિલે લીધી, એલવિલ પાસેથી ધુંધુમાર રાજાએ લીધી, ધુંધુમાર પાસેથી કાંબોજ રાજાને તે તરવાર મળી, કાંબોજ પાસેથી સુચુકુંદ રાજાને મળી, સુચુકુંદ પાસેથી

મરુત રાજાને મળી, મરુત પાસેથી રૈવત રાજાને તે તરવાર મળી, રૈવત રાજાએ યુવનાશ્વને આપી, યુવનાશ્વે રઘુરાજાને આપી, રઘુએ ઇશ્વાકુવંશના પ્રતાપી રાજા હરિણાશ્વને તે તરવાર આપી, હરિણાશ્વે શુનકને આપી, શુનકે ધર્માત્મા ઉશીનરને આપી, ઉશીનરે યદુવંશી ભોજ રાજાને આપી, ભોજે શિળિરાજાને આપી, શિળિએ પ્રતર્દન રાજાને આપી, પ્રતર્દને અષ્ટકરાજાને આપી, અષ્ટકે પૃષદશ્વ રાજાને આપી, પૃષદશ્વે ભરદ્વાજને આપી, ભરદ્વાજે દ્રોણાચાર્યને આપી, દ્રોણાચાર્યે કૃપાચાર્યને આપી અને કૃપાચાર્યે તને તથા તારા ભાઈઓને એ તરવાર આપી છે. ૭૨-૮૧ તે તરવારનું નક્ષત્ર કૃત્તિકા છે, દેવતા અસિ છે, ગોત્ર રોહિણી છે અને તેના પ્રથમ આચાર્ય રુદ્ર છે. ૮૨ હે પાંડુપુત્ર! તરવારનાં ગુપ્ત નામો આઠ છે, તે હું તને કહું છું, સાંભળ; કેમકે એ આઠ નામોનું સ્મરણ કરવાથી મનુષ્યને વિજય મળે છે. ૮૩ અસિ, વિશસન, ખડ્ગ, તીક્ષ્ણધાર, હુરાસદ, શ્રીગર્ભ, વિજય અને ધર્મપાલ. (આ આઠ નામોનું યુદ્ધસમયે સ્મરણ કરવું.) ૮૪ હે માદ્રીના પુત્ર! સર્વ પ્રકારનાં આયુધોમાં તરવાર એ ઉત્તમ આયુધ છે; કેમકે મહેશ્વર પોતેજ તેના આદિગુરુ છે, એમ પુરાણોમાં નિશ્ચય કર્યો છે. ૮૫ ધનુષની ઉત્પત્તિ તો શત્રુદમન પૃથુ રાજાએ કરી છે અને તેણે ધનુષ્યના સાધનથી આ પૃથ્વીમાંથી અનેક પ્રકારનાં ધાન્ય દોહ્યાં હતાં. વેનના પુત્ર પૃથુરાજાએ, પૂર્વકાળમાં ધર્માનુસાર પૃથ્વીનું રક્ષણ કર્યું હતું, ૮૬ એમ ઋષિઓએ પડે કહ્યું છે; માટે એ વાતને તારે પ્રમાણ ગણવી ચોગ્ય છે. જેઓ યુદ્ધવિદ્યામાં કુશલ હોય, તેઓએ હમેશાં તરવારની પૂજા કરવી જોઈએ. ૮૭ હે ભરતશ્રેષ્ઠ નકુલ! એ પ્રમાણે તરવારની ઉત્પત્તિવિષેનો પ્રાચીન ઇતિહાસ મેં તને વિસ્તારથી યથાવત્ કહી સંભળાવ્યો. ૮૮ જે પુરુષ તરવાર રૂપી સાધનના આ ઉત્તમ વૃત્તાંતનું શ્રવણ કરે છે, તેને આ લોકમાં કીર્તિ મળે છે અને સુવાં પછી પરલોકમાં અનંત ફળ મળે છે.” ૮૯

અધ્યાય ૧૬૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૬૭ મો

પદ્મગીતા-ધર્માદિ ત્રિવર્ગનું કથન

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

इत्युक्तवति भीष्मे तु तूष्णींभूते युधिष्ठिरः ॥

प्रप्रच्छावसथं गत्वा भ्रातृन् विदुरपंचमान् ॥૧॥

વૈશંપાયને કહ્યું:-“હે જનમેજય! એ પ્રમાણે કહીને ભીષ્મ પિતામહ શાંત (બોલતા બંધ) થયા, એટલે યુધિષ્ઠિર રાજા (ત્યાંથી ઉઠીને) પોતાને ઘેર ગયા; અને ત્યાં જઈને તેમણે વિદુરને તથા ચારે ભાઈઓને પૂછ્યું કે:-^૧“ધર્મ, અર્થ અને કામ-એ ત્રણેમાં લોભવૃત્તિ સારી પેઠે રહેલી છે, તો પછી તે ત્રણેમાં કોણ ઉત્તમ? કોણ મધ્યમ? અને કોણ અધમ?^૨ વળી કામ, ક્રોધ અને લોભનો વિનય કરવા માટે એ ત્રિવર્ગમાંથી કોને વિષે આત્માને સ્થિર કરવો-અર્થાત્ કોનું આચરણ કરવું? તે તમે હર્ષપૂર્વક અને નિશ્ચયપૂર્વક યથાવત મને કહો.”^૩

યુધિષ્ઠિરનાં એ વચન સાંભળ્યા પછી અર્થશાસ્ત્રના તત્ત્વને જાણનારા અને બુદ્ધિમાન એવા વિદુરે, ધર્મશાસ્ત્રનું સ્મરણ કરીને સૌની પહેલાં આ પ્રમાણે કહેવા માંડ્યું.^૪

વિદુરે કહ્યું:-“અતિશય વિકૃત્તા, તપ, દાન, શ્રદ્ધા, યજ્ઞક્રિયા, ક્ષમા, નિષ્કેપટીપણું, દયા, સત્ય અને સંયમ-આ દશ ગુણો ધર્મના ઐશ્વર્યરૂપ ગણાય છે;^૫ માટે હે રાજા! એ દશ ગુણોનો જ તમે આશ્રય કરો. તમારા મનને એ ગુણોમાંથી ચલાયમાન ન થવા દો; કેમકે એ દશે ગુણો, ધર્મ તથા અર્થના મૂળ કહેવાય છે અને મેં પોતે પણ મુખ્યત્વે કરી એ દશ ગુણોનો જ આશ્રય કર્યો છે.^૬ તેમજ ધર્મથીજ સર્વ ઋષિઓ સંસારને તરી ગયા છે, ધર્મને આધારે લોકો ટકી રહ્યા છે, ધર્મથીજ દેવોનો અભ્યુદય થયો છે અને ધર્મમાંજ અર્થનો (ધનનો) સમાવેશ થઈ જાય છે;^૭ માટે હે રાજા! ધર્મજ સૌના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે, અર્થ મધ્યમ છે અને કામ કનિષ્ઠ છે, એમ વિદ્યોનો કહે છે.^૮ આમ સમજીને તમારે ધર્મ કરવામાંજ મનને સ્થિર કરવું અને

સર્વ પ્રાણીઓને પોતાના સમાનજ ગણીને તેઓ તરફ વર્તન રાખવું.”^૯

વૈશંપાયને કહ્યું:-હે જનમેજય! એ પ્રમાણે કહીને વિદુર, બોલતા બંધ થયા એટલે અર્થશાસ્ત્રમાં કુશળ અને ધર્મ તથા અર્થનો તત્ત્વવેત્તા અર્જુન, ધર્મરાજની પ્રેરણાથી બોલી ઉઠ્યો.

અર્જુને કહ્યું:-“હે રાજા! આ પૃથ્વી કર્મભૂમિ કહેવાય છે, માટે આ પૃથ્વીપર જન્મ ધરીને મનુષ્યે પોતાના જીવનને માટે હરકોઈ પ્રકારનો ઉદ્યમ કરવો તેજ વખાણવા યોગ્ય છે. ખેતી, વ્યાપાર, ગોરક્ષા અને બીજા અનેક પ્રકારની કળાઓ-એ સર્વ કર્મોની મર્યાદા એજ છે કે, તે તે કર્મોદ્ધારા કેવળ અર્થજ સંપાદન કરવો. શ્રુતિ પણ કહે છે કે, અર્થવિના ધર્મ કે કામની સ્થિતિજ નથી.^{૧૦,૧૧} જે પુરુષ અર્થવાન (ધનવાન) હોય છે, તે ઉત્તમ પ્રકારે ધર્મનું આચરણ કરી શકે છે અને બીજા અકુશલાત્મા પુરુષોને દુર્લભ એવા કામનું પણ યથાયોગ્ય સેવન કરી શકે છે.^{૧૨} આવા આશયથીજ શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે:-“ધર્મ અને કામ અર્થના અવયવરૂપ છે.” જે અર્થની સિદ્ધિ થાય છે તો ધર્મ અને કામ બન્ને સિદ્ધ થઈ શકે છે.^{૧૩} જે પુરુષની પાસે ધન હોય છે તેની મોટા કુળવાન પુરુષો પણ, પ્રાણીઓ જેમ બ્રહ્મદેવની ઉપાસના કરે છે તેમ નિરંતર સેવા કર્યા કરે છે.^{૧૪} જેઓ જટા અને મૃગચર્મને ધારણ કરનારા હોય છે, જેઓ દમ ગુણને ધારણ કરનારા હોય છે, જેઓ આખે શરીરે કાદવથી ખરડાયલા હોય છે, જેઓ જિતેન્દ્રિય હોય છે, જેઓએ મસ્તક મુઠાવી નાખ્યાં હોય છે અને જેઓ નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી હોય છે, તેઓ પણ લિન્ન લિન્ન પ્રકારે અર્થનીજ અપેક્ષા રાખનારા હોય છે;^{૧૫} તેમજ જેઓએ ભગવાં વસ્ત્ર પહેરી લીધાં હોય છે, મોટી મોટી દાદીઓ વધારી હોય છે, જેઓ લજ્જાશીલ હોય છે, વિદ્વાન હોય છે, શાંત હોય છે અને સર્વ પરિવ્રહ્મનો ત્યાગ કરનારા હોય છે-તેઓ સર્વેની દશા તો એજ હોય છે કે, તેમાંથી કેટલાએક પોતપોતાના ધર્મનું આચરણ

કરીને ધનની ઇચ્છા રાખે છે, કેટલાએક સ્વર્ગની ઇચ્છા રાખે છે અને કેટલાએક કુલવૃદ્ધિની ઇચ્છા રાખે છે-અર્થાત્ તેઓ સર્વને જૂદા જૂદા પ્રકારના અર્થનીજ ઇચ્છા હોય છે. ૧૭, ૧૮ તાત્પર્ય કે, જેઓ આસ્તિક છે, નાસ્તિક છે કે ઉત્તમ પ્રકારના સંયમને પાળનારા છે-તેઓ બધા પણ એમજ માને છે કે, અર્થશાસ્ત્રની શ્રેષ્ઠતા જાણવાનાં જે જ્ઞાન તે પ્રકાશરૂપ છે અને તેની શ્રેષ્ઠતા નહિ જાણવાનાં જે જ્ઞાન તે અધિકારરૂપ છે. ૧૯ હે બુદ્ધિમાનોમાં શ્રેષ્ઠ રાજા! જે પુરુષ, પોતાના પોષ્યવર્ગને લોગસંપન્ન બનાવી દે છે અને શત્રુઓને શિક્ષા કરી શકે છે, તેજ પુરુષ ખરો અર્થવાન છે, આવો મારો યથાર્થ મત છે. હવે આ નકુલ અને સહદેવ, કે જેઓ પોતાના મત જાણાવવા માટે ઉત્સુક બની ગયા છે તેઓનાં વચનોને તમે સાંભળો. ૨૦

વૈશંપાયને કહ્યું:-હે જનમેજય! તે પછી ધર્મ અને અર્થમાં કુશલ એવા માદ્રીના બન્ને પુત્ર નકુલ અને સહદેવ, યુધિષ્ઠિરને કહેવા લાગ્યા. ૨૧

નકુલ-સહદેવ બોલ્યા:-“પ્રત્યેક મનુષ્યે બેસતાં, સૂતાં, ફરતાં કે ઉભા રહેતાં હરકોઈ નાનામોટા ઉપાયો યોજીને અર્થ સંપાદન કરવાનોજ દૃઢ યોગ સાધવો જોઈએ; ૨૨ કેમકે પરમપ્રિય અને હૃદયલ એવું ધન જેવું પ્રાપ્ત થાય છે, કે તુરંતજ મનુષ્યના સર્વ મનોરથો પૂર્ણ થાય છે, એ વાત પ્રત્યક્ષ છે અને સંશયરહિત છે. ૨૩ જે અર્થ, ધર્મથી યુક્ત હોય છે અને જે ધર્મ અર્થથી યુક્ત હોય છે તે તમને અમૃતતુલ્ય થશે, એમ અમે બન્ને જાણી માનીએ છીએ. ૨૪ જે પુરુષની પાસે અર્થ નથી તેને કામલોગ મળી શકતો નથી અને જે પુરુષ ધર્મહીન હોય છે તેને અર્થનો થતો નથી; તેમજ જે પુરુષ ધર્મ તથા રહિત હોય છે, તે તો આ લોક કે જાય છે; ૨૫ માટે ન કરીને પણ તમા પુરુષે અર્થ આ વચન ઉપર જેઓ વસ્તુઓને મેળવવા

જે પુરુષ સૌની પહેલાં ધર્મનું આચરણ કરે છે, પછી ધર્મપૂર્વક અર્થ સંપાદન કરે છે અને પછી કામનું સેવન કરે છે, તે પુરુષ સંપૂર્ણ સિદ્ધાર્થ થઈ શકે છે. ૨૭

વૈશંપાયને કહ્યું:-એ રીતે કહીને નકુલ અને સહદેવ વિરામ પામ્યા, એટલે ભીમસેને બોલવાનો આરંભ કર્યો. ૨૮

ભીમસેને કહ્યું:-“કામરહિત પુરુષ અર્થની અભિલાષા કરતો નથી, કામરહિત પુરુષ ધર્મની ઇચ્છા કરતો નથી અને કામરહિત પુરુષ કોઈ જાતની કામનાને પણ ઇચ્છતો નથી; માત્ર સર્વ પુરુષાર્થોમાં કામજ શ્રેષ્ઠ છે. ૨૯ ઋષિઓ પાંદડાં, ફળ અને મૂળોનો આહાર કરીને અથવા વાયુનું લક્ષણ કરીને અત્યંત નિયમનિષ્ઠ રહે છે અને તપ કરવામાંજ સાવધાન રહે છે, તેનું કારણ એજ છે કે, તેઓ અમુક પ્રકારના કામથી યુક્ત હોય છે. ૩૦ વળી જેઓ વેદો તથા ઉપવેદોનું અધ્યયન કરવામાં તત્પર રહે છે, કેટલાએક સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ પઠનપાઠન કરે છે, જેઓ શ્રાદ્ધ અને યજ્ઞક્રિયાઓ કર્યા કરે છે, જેઓ દાન આપે છે, પ્રતિગ્રહ કરે છે (દાન લે છે), વ્યાપાર કરે છે, ખેતી કરે છે, ગાયો પાળે છે, કારીગરી કરે છે, કળાઓ શીખે છે અને દેવક્રિયાઓ કરે છે, તેઓ બધા કેવળ કામનેજ અધીન થઈને પોતા પોતાનાં કર્મો કર્યા કરે છે. ૩૦, ૩૨ અરે! એટલુંજ નહિ પણ કેટલાએક કામવાસિત પુરુષો પોતાની કામનાને સિદ્ધ કરવા માટે સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે; માટે જાણાય છે કે, કામનું સ્વરૂપ અનેક પ્રકારનું છે અને તેનાવડે આ સમગ્ર જગત વ્યાપ્ત થઈ રહ્યું છે. ૩૩ હે મહારાજા! આ જગતમાં એવું એક પણ પ્રાણી ભૂતકાળમાં થયું નથી, વર્તમાનમાં છે નહિ અને ભવિષ્યમાં શે પણ નહિ, કે જે કામવાસનાથી મુક્ત હોય; ૩૪ કામજ સર્વના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે અને ધર્મ તથા નો પણ કામમાંજ સમાવેશ થઈ જાય છે. ૩૫

માખા... સારભૂત હોઈને ઉત્તમ
કામ... -અર્થના સારભૂત હોઈને
લમાંથી નીકળેલું તેજ

ખોળના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે, ઘી છાશના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે અને પુષ્પ તથા ફળ કાષના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે, તેમ કામ, ધર્મ તથા અર્થના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. જે પ્રમાણે પુષ્પના કરતાં તેનો મકરંદ રસ ઉત્તમ ગણાય છે, તે પ્રમાણે કામ, ધર્મ અને અર્થના કરતાં ઉત્તમ ગણાય છે; એટલું જ નહિ પણ ધર્મ અને અર્થનું ઉત્પત્તિસ્થાન કામજ છે; અથવા કામ એ ધર્મ તથા અર્થનું સ્વરૂપજ છે.^{૩૫,૩૬} જો કામ ન હોય તો કેવળ અર્થના સંગ્રહથીજ ગ્રાહણો મિષ્ટાન્ન મેળવી શકે નહિ, જો કામ ન હોય તો ગ્રાહણોને કોઈ કંઈ આપે નહિ અને જો કામ ન હોય તો જગતમાં અનેક પ્રકારની લોકચેષ્ટાઓ પણ થઈ શકે નહિ; માટે ધર્મોદિ ત્રિવર્ગમાં કામજ સર્વના કરતાં ઉત્તમ છે.^{૩૭} આમ સમજીને હે રાજા ! તમે કામનોજ સ્વીકાર કરીને સુંદર વસ્ત્રાલંકારોને ધારણ કરનારી અને પ્રિય દેખાવવાળી મદોલકટ સ્ત્રીઓની સાથે રમણ કર્યા કરો; કેમકે આપણે ક્ષત્રિયો કામનેજ શ્રેષ્ઠ માનનારા છીએ.^{૩૮} હે ધર્મપુત્ર ! સર્વ પ્રકારની પરિસ્થિતિની સારી પેઠે શોધ કર્યા પછીજ હું આવા દૃઢ નિશ્ચય ઉપર આવ્યો છું, માટે એ વિષે હવે તમે વિચારજ કરો મા; કારણ કે માંડ આ વચન સત્પુરુષોએ માન્ય કરેલું છે, સારવાળું છે અને અતિશય સૌમ્ય છે.^{૩૯} પ્રત્યેક પુરુષે ધર્મ, અર્થ અને કામનું સમાનરીતેજ સેવન કરવું જોઈએ. જે પુરુષ કેવળ એકનુંજ સેવન કરે છે તે તો અધમજ છે, જે પુરુષાર્થોનું સેવન કરે છે તે મધ્યમ છે અને ત્રણે પુરુષાર્થોનું સેવન કરે છે તે ઉત્તમ છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે”^{૪૦}

આ રીતે પોતાના વીર ભાઈઓને સંક્ષેપમાં અને વિસ્તારમાં કહી સંભળાવીને નિષ્કપટ હૃદયવાળો, ઉત્તમ ચંદનનું શરીર લેપન કરનારો અને સુંદર પુષ્પો તથા અલંકારોને ધારણ કરનારો બુદ્ધિમાન ભીમસેન બોલતો બંધ થયો.^{૪૧} તે પછી એક સુહૃત જેટલા સમયસુધી તેઓનાં વાક્યોનો સારી રીતે વિચાર કરીને શાસ્ત્રશ્રવણ કરનારા ધાર્મિક પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ રાજા યુધિષ્ઠિર, લગાર હસીને સત્ય ભાષણ કરવા લાગ્યા.^{૪૨}

યુધિષ્ઠિરે કહ્યું:-“ ધર્મશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતને તથા પ્રમાણોને જાણનારા તમે સર્વેએ મને જિજ્ઞાસુને જે વાક્યો કહ્યાં છે તે ખરેખર, સિદ્ધાંતરૂપ છે અને તેનું મેં શ્રવણ પણ કર્યું છે, તોપણ હવે હું તેવિષે જે કંઈ કહું છું તેને તમે એકાગ્રચિત્તે અવશ્ય સાંભળો.”^{૪૩} જે મનુષ્ય પાપમાં, પુણ્યમાં, ધર્મમાં, અર્થમાં કે કામમાં આસક્તિ રાખતો નથી, સર્વ દોષોથી રહિત છે અને માટીનાં ઢેકામાં તથા સુવર્ણમાં પણ સમાન દષ્ટિ રાખનારો છે, તે મનુષ્ય સુખદુઃખ આદિને પ્રાપ્તિ કરાવનારાં સર્વ પ્રકારનાં કર્મોથી મુક્ત થાય છે.^{૪૪} આ જગતનાં સર્વ પ્રાણીઓ જન્મમરણના સ્વભાવવાળાં છે, વૃદ્ધાવસ્થા આદિ વિકારોથી યુક્ત છે અને વારંવાર તે તે વિકારોદ્ધારા મોક્ષ મેળવવા માટે જાત્રા થઈને મોક્ષની પ્રશંસા પણ કરે છે પરંતુ મોક્ષ એ શી વસ્તુ છે; એ વિષે આપણે જાણતા નથી.^{૪૫} લગવાન સ્વયંભૂએ કહ્યું છે કે, જે મનુષ્ય સ્નેહપાશથી યુક્ત છે, તેને મોક્ષ મળતો નથી; માટેજ વિદ્વાનો (રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરીને) મોક્ષ મેળવવા માટે તત્પર રહે છે (અને કહે છે કે) કોઈનું પ્રિય કે અપ્રિય કરવું નહિ.^{૪૬} સર્વ મનુષ્યે આ પ્રમાણે માનવું તેજ ઉત્તમ છે કે, “હું જે કંઈ કંઈ છું તે મારી પોતાની ઈચ્છાથી કરતો નથી, પણ દૈવે મને જે પ્રમાણે પ્રેરણા કરી છે તે પ્રમાણે હું કંઈ છું.” કારણ કે જગતનાં સર્વ પ્રાણીઓને દૈવજ પ્રેરણા કરે છે અને દૈવજ સર્વના કરતાં વધારે બળવાન છે, એમ તમારે જાણવું.^{૪૭} જે પદાર્થ મહાદુર્લભ છે, તેને કર્મ કરવાથી મેળવી શકાતો નથી; પણ જે થવાનું હોય છે તેજ થાય છે, એમ તમે જાણો. જે પુરુષ ધર્માર્થકામરૂપ ત્રિવર્ગથી રહિત હોય તોપણ જો અધિકારી હોય છે તો તેને મોક્ષમાટેનું શુભ જ્ઞાન અવશ્ય મળેજ છે અને તે દ્વારા તે, મોક્ષને પણ પામે છે.”^{૪૮}

વેશંપાયને કહ્યું:-હે જનમેજય ! યુધિષ્ઠિરે કહેલાં એ હેતુગર્ભિત અને મનગમતાં ઉત્તમ વચનો સાંભળીને, તેઓ સર્વે અત્યંત આનંદ-

પૂર્વકે ગર્જનાઓ કરવા લાગ્યા અને કુરુવીર યુધિષ્ઠિર રાજાને પ્રણામ કરવા લાગ્યા.^{૪૯} વળી હે રાજા ! સુંદર વર્ણો (વ્યંજનો) તથા અક્ષરો- (સ્વરો) ના યથાચોગ્ય વિન્યાસથી શોભી રહેલી, મનને પ્રિય લાગે તેવી અને કઠોર વાક્યોરૂપી કાંટાઓથી રહિત એવી તે યુધિષ્ઠિરની વાણી સાંભળીને, (ત્યાં બેઠેલા) સર્વ રાજાઓ તેમની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા.^{૫૦} પરાક્રમી ધર્મ રાજાએ પણ પોતાના ભાષણથી હર્ષમાં આવી ગયેલા તેઓ સર્વની ઉદાર અંતઃકરણપૂર્વક પ્રશંસા કરી અને પછી ફરી પણ જ્ઞાનસંપન્ન ગંગાપુત્ર ભીષ્મની યાસે જઈને તેમને ધર્મપ્રશ્નો પૂછવા માંડ્યા.^{૫૧}

ઘટિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ આ ૦ પર્વમાં
“ પડ્મગીતા ” એ નામનો
અધ્યાય ૧૬૭ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૬૮ મો

કૃતદ્વ આખ્યાન—કેવાની
સાથે મિત્રતા કરવી ?

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

પિતામહ મહાપ્રાજ્ઞ કુરુણાં પ્રીતિવર્ધન ॥

વ્રશંકંચિત્ પ્રવક્ષ્યામિ તન્મે વ્યારુયાતુર્મહસિ ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછયુઃ—“ કુરુઓની પ્રીતિને વધારનારા હે મહાબુદ્ધિમાન પિતામહ ! હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછવા ઇચ્છું છું, તેનું વ્યાખ્યાન કરવા માટે તમે ચોગ્ય છો.^૧ સૌમ્ય મનુષ્યો કેવા પ્રકારના હોય છે? કેવાઓની સાથે કરેલી પ્રીતિ પરિણામમાં શ્રેષ્ઠ થઈ પડે છે? અને કેવા મનુષ્યો તલાણ કાર્ય સિદ્ધ કરવા માટે ચોગ્ય ગણાય છે? તે મને કહો.^૨ હું નિશ્ચય માતું છું કે, જે દુઃખદ પ્રસંગે સહાય કરવા માટે મિત્રો આવીને ઉભા રહે છે, તે પ્રસંગે પુષ્કળ ધન, સંબંધીઓ કે ગાંધવો પણ સહાયને માટે નિરુપયોગી થાય છે—અર્થાત્ ઉત્તમ મિત્રોના જેવી સહાય કરનાર આ જગતમાં ટોચપણ નથી.^૩ હે ધાર્મિકશ્રેષ્ઠ પિતામહ ! જે મિત્ર સુખદુઃખની વાત સાંભળે (અથવા સર્વ પ્રસંગોમાં સહાય કરે) તેવો મિત્ર

આ જગતમાં દુર્લભ છે; તેમજ જે મિત્ર, સદાય હિતૈષી હોય તેવો મિત્ર પણ અત્યંત દુર્લભ છે; માટે એ સર્વનું વ્યાખ્યાન કરવામાટે તમે ચોગ્ય છો.”^૪

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે રાજા યુધિષ્ઠિર ! જે પુરુષો મિત્રતાને માટે ચોગ્ય ગણાય છે અને જે અચોગ્ય ગણાય છે, તેઓનું યથાર્થસ્વરૂપ હું તમને સંપૂર્ણરીતે કહું છું, સાંભળો.^૫ જે પુરુષ લોભી હોય, ક્રૂર હોય, ધર્મભ્રષ્ટ હોય, કપટી હોય, શઠ હોય, ક્ષુદ્ર હોય, પાપી આચરણવાળો હોય, સર્વના તરફ શંકા રાખનારો હોય, આળસુ હોય, મહિનાતું કામ એક વર્ષે કરે તેવો દીર્ઘસૂત્રી હોય, વક્ર સ્વભાવનો (કુટિલ) હોય, લોકમાં નિંદાપાત્ર થયો હોય, ગુરુપત્ની સાથે વ્યભિચાર કરનારો હોય, સંકટપ્રસંગે ત્યજીદેનારો હોય, અંતઃકરણનો દુષ્ટ હોય, નિર્લજ્જ હોય, સર્વના તરફ પાપદષ્ટિથી જોનારો હોય, નાસ્તિક હોય, વેદની નિંદા કરનારો હોય, જિતેન્દ્રિય ન હોય, પોતાની ઇચ્છામાં આવે તેમ જનસમાજમાં વર્તતો હોય, અસત્યવાદી હોય, સમાજનો શત્રુ હોય, પ્રતિજ્ઞાને તોડનારો હોય, ચાડીઓ હોય, મૂર્ખ હોય, ઇર્ષ્યાળુ હોય, પાપી નિશ્ચયવાળો હોય, ચારિત્ર્યભ્રષ્ટ હોય, મનને વશ નહિ રાખનારો હોય, ઘાતકી હોય, નીચ કર્મ કરનારો હોય, મિત્રોનો અપકાર કરનારો હોય, હમેશાં પારકું દ્રવ્ય લેવાની ઇચ્છા રાખતો હોય, યથાશક્તિ આખ્યા છતાં પણ જે અસંતુષ્ટ રહેતો હોય, મંદબુદ્ધિનો હોય, મિત્રની સાથે પણ અધીરાઈથી વર્તનારો હોય, અચોગ્ય સ્થાને ક્રોધ કરનારો હોય, પ્રમાદ હોય, અકસ્માત્ વિરોધ કરનારો હોય, પોતાનું કલ્યાણ કરનારા મિત્રોનો પણ એકદમ ત્યાગ કરનારો હોય, પાપી હોય, અહ અપકાર કર્યો હોય છતાં અથવા અભણત અપરાધ થઈ ગયો હોય છતાં મોહવશ થનારો હોય, પોતાનું કાર્ય સિદ્ધ કરવાનું હોય ત્યાં સુધીજ મિત્રોની સેવા કરનારો હોય, મિત્રોને દ્વેષ કરનારો હોય, પ્રત્યક્ષમાંજ મિત્રત દેખાડનારો હોય, પરોક્ષમાં શત્રુ હોય સર્વત્ર કુટિલ દષ્ટિથી જોનારો હોય, વિપરીત

દષ્ટિવાળો હોય અને કોઈના કલ્યાણમાં રાજ નહિ રહેનારો હોય, તેવા પુરુષને પોતાનો મિત્ર કરવો નહિ. ૧-૧૪ તેમજ મદિરાનું પાન કરનારો, સર્વ કોઈનો દ્વેષ કરનારો, કોઈ સ્વભાવનો, નિર્દય, ક્રૂર, બીજને સંતાપ ઉપજાવનારો, મિત્રનો દ્રોહ કરનારો, પ્રાણીઓની હિંસા કરવામાં આસક્ત રહેનારો, કૃતદ્ધી અને પરાયાં છિદ્રો જોવાનો જેનો સ્વભાવ હોય તેવો પુરુષ પણ મિત્રતા કરવામાટે અયોગ્ય છે-તેવાની સાથે પણ મિત્રતા કરવી નહિ.

હવે, કેવા પુરુષો મિત્રતા કરવાને યોગ્ય ગણાય છે, તે વિષે હું તમને કહું છું, સાંભળો. ૧૬ જેઓ કુળવાન ગણાતા હોય, જેઓ વચન બોલી બાળતા હોય, જ્ઞાનવિજ્ઞાનમાં કુશલ હોય, રૂપ-સંપન્ન હોય, ગુણવાન હોય, લોભરહિત હોય, પરિશ્રમને નહિ ગણકારનારો હોય, ઉત્તમ મિત્રો-વાળા હોય, કરેલા કામને બાળનારો હોય, સર્વ લોકવ્યવહારને બાળનારો હોય, લોભનો ત્યાગ કરનારો હોય, માધુર્યગુણથી યુક્ત હોય, સત્ય-પ્રતિજ્ઞાવાળા હોય, જિતેન્દ્રિય હોય, આયામશીલ હોય, કુળવાન માતાપિતાના પુત્ર હોય, કુળમાં ધુરંધર ગણાતા હોય, સર્વ પ્રકારના દોષોથી રહિત હોય અને જગતમાં પ્રસિદ્ધિ પામ્યા હોય, તેવા પુરુષોને રાજાઓએ પોતાના મિત્ર અનાવવા. ૧૭-૧૯ હે રાજા ! જેઓ યથાશક્તિ સદ્ગુણવાળા હોય, સંતોષી હોય, અયોગ્ય સ્થાને ક્રોધ નહિ કરનારો હોય, અકસ્માત મિત્રતાનો ત્યાગ નહિ કરનારો હોય, કદાચ સ્નેહથી રહિત થયા હોય તોપણ મનમાં જેઓ દોષ રાખતા ન હોય, અર્થશાસ્ત્રમાં કુશલ હોય, પોતે દુઃખ વેઠીને પણ મિત્રોનું કાર્ય કરવામાટે તત્પર રહેનારો હોય, ઘેટાના ઉનનું રંગેલું વસ્ત્ર જેમ તેવું ને તેવું રહે છે તેમ, જેઓ મિત્ર ઉપરના સ્નેહથી વિરક્ત થનારા નહોય, ક્રોધને અધીન થઈને જેઓ નિર્ધન પુરુષના ઉપર પણ અપ્રીતિ દેખાડતા નહોય, તેમજ જેઓ લોભ તથા મોહને અધીન થઈને સ્ત્રીઓના ઉપર પણ અપ્રીતિ દેખાડતા ન હોય, પવિત્ર હૃદયના હોય,

મિત્રોના ઉપર અતિ દૃઢ વિશ્વાસબુદ્ધિ રાખનારા હોય, માટીના ઢેકામાં તથા સુવર્ણમાં પણ સમાન દષ્ટિ રાખનારા હોય, ધર્મપર પ્રેમ રાખનારા હોય, જેઓ પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોને તથા પ્રારબ્ધ-કર્મને અનુસરનારા હોય, અભિમાનથી રહિત હોય, સંબંધીજનોને આશ્રય આપનારા હોય અને પોતાના સ્વામીનું કાર્ય કરવામાં તત્પર રહેનારા હોય, તેવા ઉત્તમ પુરુષોની સાથે રાજાએ મિત્રતા કરવી; કેમકે જે રાજા તેવા પુરુષોની સાથે મિત્રતા કરે છે, તેનું રાજ્ય ચંદ્રની જ્યોત્સ્નાની પેઠે પૃથ્વીમાં વિસ્તાર પામે છે. જેઓ નિત્ય શાસ્ત્રાભ્યાસ કરે છે, ક્રોધને જીતે છે, રણમાં સદાય બળવાન હોય છે અને ઉત્તમ કુળ તથા ઉત્તમ ચારિત્ર્યગુણથી યુક્ત હોય છે, તેવા મહાપુરુષોની સાથે અવશ્ય મિત્રતા કરવી; પણ હે નિર્દોષ રાજા ! જે દુષ્ટ પુરુષોનું મેં પ્રથમ વર્ણન કર્યું છે, તેઓમાં પણ જેઓ અધમ હોય છે તેઓ તો કૃતદ્ધી, મિત્રઘાતક અને દુરાચારીજ હોય છે; માટે તેવા પુરુષોનો સર્વ કોઈએ ત્યાગ-જ કરી દેવો, એવો શાસ્ત્રીય નિશ્ચય છે; ૨૦-૨૭”

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે પિતામહ ! મિત્રદ્રોહીના સંબંધમાં તથા કૃતદ્ધના સંબંધમાં તમે મને જે વાત કહી તેને હું વિસ્તારથી સાંભળવા ઇચ્છું છું, માટે તેનું યથાર્થ સ્વરૂપ મને કહો.” ૨૮

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે રાજા ! અતિ આનંદપૂર્વક હું તમને એક પ્રાચીન ઇતિહાસ કહું છું, કે જેમાં ઉત્તર દિશામાં વસનારા મ્લેચ્છોના સંબંધનું એક વૃત્તાંત વર્ણવેલું છે. ૨૯ પૂર્વે કોઈ એક ગ્રાહણ મધ્ય દેશમાં વસતો હતો. તેણે વેદાધ્યયન કર્યું જ ન હતું, જેથી વેદોક્ત ગ્રાહકર્મોથી તે રહિત હતો. એક સમયે તે, કોઈ એક સમૃદ્ધિ-વાળા ગામને જોઈને ભિક્ષાચરણની ઇચ્છાથી તેમાં દાખલ થયો. ૩૦ તે ગામમાં એક દસ્યુ બ્રહ્મણે (મ્લેચ્છ) ધનવાન પુરુષ રહેતો હતો, કે જે સર્વ વર્ણોના વિશેષ ધર્મોને બાળતો હતો, ગ્રાહણનો ભક્ત હતો, સત્ય પ્રતિજ્ઞાવાળો હતો અને દાનધર્મમાં આસક્ત હતો. ૩૧ પેલો ગ્રાહણ તે દસ્યુને ઘેર ગયો અને ત્યાં જઈને તેણે રહેવાને

માટે ઘર અને એક વર્ષસુધી ચાલે તેટલી લિક્ષા (અન્ન) માગી.^{૩૨} ત્યારે તે દસ્યુએ, પ્રાહ્મણે જે વસ્તુઓ માગી હતી તે ઉપરાંત કિનારીવાળું એક નવું ઘોતીઉં અને તરુણ વયની એક વિધવા દાસી પણ તેને આપી.^{૩૩} આ રીતે દસ્યુ પાસેથી તે સર્વ વસ્તુઓ મેળવીને પ્રાહ્મણ અત્યંત પ્રસન્ન થયો અને પછી તો હે રાજા! તે ગૌતમ નામનો પ્રાહ્મણ, દસ્યુએ આપેલા સુંદર ઘરમાં રહીને પેલી દાસીની સાથે સંસારભોગો ભોગવવા લાગ્યો; તેમજ પોતાના કુટુંબને માટે તથા એ દાસીને માટે (ધનાદિ એકઠું કરીને) તેઓને સહાય કરવા લાગ્યો. આ પ્રમાણે સમૃદ્ધિપૂર્ણ એવા તે લિહ્લ લોકોના ગામમાં નિવાસ કરતાં તે પ્રાહ્મણનાં ઘણાં વર્ષો વીતી ગયાં. તે અરસામાં તેણે બાણવડે બીજાઓને વીંધી નાખવાની કળામાં (શિકારમાં) પરમ યત્ન કરવા માંડ્યો ને પછી હે રાજન! ગૌતમ નામનો તે પ્રાહ્મણ બીજા લિહ્લ લોકોની પેઠે હુમેશાં અનેક વનવાસી હંસપક્ષીઓનો શિકાર કરવા લાગ્યો; એટલુંજ નહિ પણ બીજાં અનેક પ્રાણીઓનો વધ કરવામાં સદાય આસક્ત રહેવા લાગ્યો, જેથી તે નિર્દય અને હિંસાકુશલ બની ગયો. આ રીતે સહવાસના દોષને લીધે પ્રાહ્મણ ગૌતમ, લિહ્લોના જેવોજ બની ગયો અને તે લિહ્લ લોકોના ગામમાં સુખેથી રહેવા લાગ્યો.^{૩૪-૩૮}

પ્રતિદિન અનેક પક્ષીઓનો સંહાર કરનારા પ્રાહ્મણ ગૌતમને એ ગામમાં આવ્યે ઘણા મહિનાઓ થઈ ગયા, તે પછી એક દિવસે કોઈ બીજો પ્રાહ્મણ, તે ગામમાં આવી ચઢ્યો.^{૩૯} તે પ્રાહ્મણે મસ્તકે જટા ધારણ કરી હતી, શરીર પર વડકલ વસ્ત્રો પહેર્યાં હતાં અને આસનમાટે એક મૃગચર્મ સાથે રાખ્યું હતું. વળી તે પ્રાહ્મણે સ્વાધ્યાય કરવામાં તત્પર રહેનારો હતો, પવિત્ર હતો, વિનયશીલ હતો, નિયમિત આહાર કરનારો હતો, પ્રાહ્મણોપર શ્રદ્ધા રાખનારો હતો અને વેદમાં પારંગત થયેલો હતો.^{૪૦} બ્રહ્મચર્યનિષ્ઠ એવો તે પ્રાહ્મણ ગૌતમના દેશનોજ રહેવાગ્રી હતો અને તે ઉપરાંત ગૌતમનો પ્રિય મિત્ર

હતો. એ પ્રાહ્મણ, જ્યાં ગૌતમ રહેતો હતો તેજ લિહ્લોના ગામમાં આવી ચઢ્યો.^{૪૧} ગામમાં આવીને, તેણે લિક્ષા લેવા માટે પ્રાહ્મણોના ઘરની શોધ કરવા માંડી; કેમકે શુદ્રના અન્નનો તેણે ત્યાગ કર્યો હતો, પરંતુ એ ગામ તો કેવળ લિહ્લ લોકોની વસ્તીથીજ ભરપૂર હતું, જેથી તે ગામની સર્વ દિશાઓમાં તે કર્યો (તોપણ તેને પ્રાહ્મણનું ઘર જોવામાં આવ્યું નહિ).^{૪૨} પછી તે ઉત્તમ પ્રાહ્મણને પોતાના મિત્ર ગૌતમનું ઘર જાણવામાં આવ્યું, એટલે તુરંતજ તે ગૌતમને ઘેર ગયો. એજ અરસામાં શિકારે ગયેલો ગૌતમ પણ ત્યાં આવી પહોંચ્યો, જેથી તેઓ બંને અન્યોન્યને મળ્યા.^{૪૩} એ વેળા ગૌતમે, મરણ પામેલા હંસોનો મોટો ભારો પોતાની કાંધ ઉપર લાદ્યો હતો, હાથમાં ધનુષ અને બીજાં કેટલાંએક હથીઆરો ધારણ કર્યાં હતાં ને તેનું શરીર પક્ષીઓના લોહીથી નીતરી રહ્યું હતું; જેથી તેનો દેખાવ પ્રત્યક્ષ રાક્ષસના જેવોજ દેખાતો હતો. આવા કર્મભ્રષ્ટ ગૌતમને ઘેર આવેલો જોઈ અને ઘરના બારણામાં છેક સમીપમાં આવ્યા પછી તેને ઓળખી લઈને પેલો પ્રાહ્મણ, શરમાતો શરમાતો આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યો:-^{૪૪, ૪૫} “અરે! મોહને વશ થઈને તેં આ શું કરવા માંડ્યું છે? તું પ્રાહ્મણ છે, વળી મધ્ય દેશમાં સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ થયો છે અને કુળવાન છે; છતાં આવો સ્વેચ્છ કેમ બની ગયો છે? અરે ઓ પ્રાહ્મણ! તું તારા પૂર્વજોનું લગાર સ્મરણ તો કર? અને તારા જ્ઞાતિલાઓ કે જેઓ વેદપારંગત અને પ્રખ્યાત છે, તેઓને તું સંભાર તો ખરે! તું તેઓના વંશમાં જન્મ્યો છે, છતાં આવો કુલહૃપક કેમ બન્યો? ઓ પ્રાહ્મણ! તું તારા મનમાં વિચારી તો જો કે હું કોણ છું? તારા સત્ત્વનું, શીલનું, શાસ્ત્રનું તથા દમનું સ્મરણ કરીને તું આ કુઆમયોસને છોડી દે.”^{૪૬-૪૮} હે રાજન! પોતાના હિતૈષી મિત્રે એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે ગૌતમે મનમાં વિચાર કરીને ઠુઠ્ઠી મનુષ્યની પેઠે તેને કહેવા માંડ્યું.^{૪૯} “હે શ્રેષ્ઠ પ્રાહ્મણ! હું નિર્ધન છું તેમજ વળી વેદશાસ્ત્રને ભણ્યો પણ નથી;

જેથી હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણ! કેવળ દ્રવ્યની લાલસા-
થીજ હું આ ગામમાં આવ્યો છું, એમ તું
જાણ. ૫૦ હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ! તારાં દર્શન કરીને
આજે હું કૃતાર્થ થયો છું. આપણે બન્ને જણા
આવતી કાલે અહીંથી ચાલ્યા જઈશું, માટે આ-
જની રાત્રિ તું અહીં રહી જા. ૫૧ ગૌતમનાં
એ વચનો સાંભળીને પેલા બ્રાહ્મણને તેના પર
દયા આવી, જેથી તે ત્યાં રહ્યો; પરંતુ તેણે ત્યાં
રહીને કોઈ પણ પદાર્થનો સ્પર્શસુદ્ધાં કર્યો નહિ,
તેમજ તેને ભૂખ સખત લાગી હતી અને ગૌતમે
પુષ્કળ આગ્રહ પણ કર્યો હતો છતાં તેણે ભોજન
કરવું પસંદ કર્યું નહિ. ૫૨

ઈતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ આ ૦ પર્વમાં
“કૃતદ્વન ઉપાખ્યાન” એ વિષયનો અ ૦
૧૬૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૬૯ મો

કૃતદ્વ આખ્યાન-ગૌતમને બકરાજ
નાડિજંઘનાં દર્શન

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

તસ્યાં નિશાયાં વ્યુષ્ટાયાં ગતે તસ્મિન્ દ્વિજોત્તમો
નિષ્ક્રમ્ય ગૌતમોઽગચ્છત્ સમુદ્રં પ્રતિ ભારત ॥

ભીષ્મે કહ્યું:-“ હે ભરતવંશના રાજા! તે
રાત્રિ વીતી ગઈ અને પ્રભાત થયું, એટલે પેલો
ઉત્તમ બ્રાહ્મણ ગૌતમને ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો.
પછી બ્રાહ્મણ ગૌતમ પણ તે ગામમાંથી નીકળી-
ને સમુદ્રભણી ચાલી નીકળ્યો. ૧ માર્ગમાં જતાં
જતાં સમુદ્રમાર્ગે વ્યાપાર કરનારા કોઈએક સાર્થ-
નો (કાફલા) તેને મેળાપ થયો. એટલે તે ગૌતમ
પણ તે સાર્થની સાથે સમુદ્રને કિનારે કિનારે
સુસાફરી કરવા લાગ્યો. ૨ હે રાજા! તે મહાન
સાર્થ, વ્યાપારાર્થે સુસાફરી કરતો કરતો એક
પર્વતની ગુફા પાસે આવી પહોંચ્યો. તેવામાં કોઈ
એક મદમત્ત હાથીએ તે સાર્થના લગલગ સર્વ
મનુષ્યોનો સંહાર કરી નાખ્યો. ૩ વ્યાકુળ થયેલો
બ્રાહ્મણ ગૌતમ માંડમાંડ તે હાથીના લયથી મુક્ત
થઈને હવિતની ઇચ્છાથી ઉત્તર દિશા તરફ

નાસી ગયો. ૪ આ રીતે સાર્થથી વિખૂટો પડી
જઈને તથા એ પ્રદેશથી નાસી છૂટીને તે બ્રાહ્મણ
વનમાં જેમ ગંધર્વ ફરે તેમ, એકલો ફરવા લા-
ગ્યો. ૫ પછી તે બ્રાહ્મણ, સમુદ્રભણી જનારા એક મા-
ર્ગમાં આવી પહોંચ્યો અને તે માર્ગે થઈને આ-
ગળ વધતાં એક સુંદર વનમાં તે જઈ પહોંચ્યો.
એ વન પુષ્પભરેલાં વૃક્ષોથી તથા સર્વ ઋતુમાં
પુષ્પફળને આપનાર આંખનાં વૃક્ષોથી શોભી
રહ્યું હતું, નંદનવનના અમુક એક ભાગના જેવું
તે દેખાતું હતું, યક્ષો અને કિન્નરોથી તે સેવાયલું
હતું; અને સાગ, તાડ, તમાલ, કાળું અગર અને
ચંદનનાં મોટાં મોટાં વૃક્ષોથી તે શોભતું હતું.
વળી તે વનમાં પર્વતોનાં સુંદર શિખરો કે જેઓ
સુગંધમય હતાં, તેઓના પર ઉત્તમ જાતિનાં અ-
નેક પક્ષીઓ ચોતરફ કંલકોલ કરી રહ્યાં હતાં; તેમ-
જ ખીખાં મનુષ્યસમાન મુખવાળાં ભારુડ નામનાં
પ્રસિદ્ધ પક્ષીઓ તથા સમુદ્રમાં અને પહાડી પ્રદે-
શમાં ઉત્પન્ન થયેલાં ભૂલિંગ જાતિનાં પક્ષીઓ
પણ તે વનમાં શબ્દ કરી રહ્યાં હતાં. બ્રાહ્મણ ગૌ-
તમ, તે પક્ષીઓના અતિ મનોહર શબ્દોને સાંભ-
ળતો સાંભળતો આગળ ચાલ્યો જતો હતો. તેવા-
માં હે રાજા! સુવર્ણની રેતીથી ભરેલો અને
સ્વર્ગપ્રદેશના સરખો પરમ રમણીય અને સુખકર
એવો એક સપાટ પ્રદેશ તેના જોવામાં આવ્યો.
એ પ્રદેશના મધ્યભાગમાં વડનું એક મોટું વૃક્ષ
ઉગેલું હતું. તે વૃક્ષ ઘણુંજ શોભાયમાન હતું,
તેનો ઘેરાવો મંડલાકાર હતો, તેને અનેક ઉત્તમ
શાખાઓ હતી જેથી તેનો દેખાવ છત્રના જેવો
જણાતો હતો, તેના મૂળને ઉત્તમ ચંદનના પા-
ણીથી સિંચવામાં આવતું હતું, તેમાં દિવ્ય પુષ્પો
ખીલી નીકળ્યાં હતાં અને તે વડ પ્રહલદેવની સલા-
સરખોજ શોભી રહ્યો હતો. બ્રાહ્મણ ગૌતમ
મનને પ્રસન્ન કરનાર, અત્યંત શ્રેષ્ઠ, પવિત્ર, દેવ-
ગૃહસમાન સુંદર અને પુષ્પપૂર્ણ વૃક્ષોથી
વીંટાયેલા તે વડને જોઈને મનમાં પ્રસન્ન
થયો અને ત્યાં જઈને તે વડનીચે બેઠો. ૬-૧૫
હે કૃતાપુત્ર! ગૌતમ એ વડનીચે બેઠો એ વેળા
ત્યાં પુષ્પોને સ્પર્શ કરનારો અને પવિત્ર એવો

સુખકર પવન વાતો હતો, જેથી ગૌતમનાં પ્રત્યેક ગાત્રો પ્રસન્ન થઈ ગયાં.^{૧૯} પવિત્ર વાયુના સ્પર્શ-થી જ્યારે તે શાંત થયો અને સુખ પામ્યો, ત્યારે તેને નિદ્રા આવવા લાગી-જેથી તે સૂઈ ગયો અને ધીજી તરફ સૂર્યનો અસ્ત થયો.^{૧૭} તે પ્રમાણે સૂર્ય અસ્ત પામ્યો અને સંધ્યા-કાળ થઈ ગયો, ત્યારે નાડીજંઘ નામનો એક બકરાજ કે જે સર્વ પક્ષીઓમાં ઉત્તમ હતો, બ્રહ્મદેવનો પ્રિય મિત્ર હતો, મહાબુદ્ધિમાન હતો અને કશ્યપનો પુત્ર હતો, તે બ્રહ્મલોકમાંથી પાછો ફરીને તે સ્થળે પોતાના નિવાસસ્થાનમાં આવી પહોંચ્યો.^{૧૮,૧૯} તે બકરાજ ‘રાજધર્મા’ એવા બીજા નામથી પણ જગતમાં પ્રખ્યાત હતો, આખી પૃથ્વીમાં તેના જેવો બીજો કેાઈપણ પક્ષી ન હતો, તે દેવકન્યાવિષે ઉત્પન્ન થયો હતો, સંપત્તિમાન હતો, વિદ્વાન હતો અને દેવસમાન કાંતિવાળો હતો.^{૨૦} તેણે પોતાના શરીર ઉપર સૂર્યસમાન પ્રકાશતા સુંદર અલંકારો ધારણ કર્યા હતા, જેથી શોભાવડે દેવપુત્રની પેઠે તે દીપ્તિ રહ્યો હતો.^{૨૧} એ પક્ષીને ત્યાં આવેલો જોઈ ગૌતમને ઘણું જ આશ્ચર્ય થયું. વળી તે ક્ષુધા અને તૃષ્ણાને લીધે લોથપોથ જેવો થઈ ગયો હતો, જેથી તેને મારી ખાવાની ઇચ્છાથી એકીટસે તેની સામે જોઈ રહ્યો.^{૨૨}

ત્યારે રાજધર્માએ કહ્યું:-“હે બ્રાહ્મણ ! તું ભલે આવ્યો. મારાં ઉત્તમ ભાગ્ય છે કે, આજે એક અતિથિતરીકે તું મારે ઘર આવ્યો છે. જો, સૂર્ય અસ્ત પામ્યો છે, સંધ્યાકાળનો સમય થઈ ચૂક્યો છે અને વળી નિર્દોષ એવો તું પ્રિય અતિથિતરીકે મારે ઘર આવ્યો છે; માટે શાસ્ત્રવિધિપૂર્વક કરવામાં આવેલા મારા તરફના અતિથિ-સત્કારથી પૂજાઈને આવતી કાલે સવારમાં તું અહીંથી જાશે.”^{૨૩,૨૪}

ઈતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિપર્વમાં “કૃત્ત્વં ઉપાખ્યાન” એ વિષયનો અંક ૧૬૬ માં સમાપ્ત

અધ્યાય ૧૭૦ મો

કૃત્ત્વં આખ્યાન-ગૌતમનો મેરુવન નગરમાં પ્રવેશ

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

ગિરં તાં મધુરાં શ્રુત્વા ગૌતમો વિસ્મિતસ્તદા ॥
કૌતૂહલાન્વિતો રાજન્ રાજધર્માર્ણમૈક્ષત ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:-“હે રાજન્ ! બકરાજની એ મધુર વાણી સાંભળીને ગૌતમને વધારે આશ્ચર્ય થયું. તે આશ્ચર્યપૂર્વક રાજધર્મા સામે જોઈ રહ્યો.”

ત્યારે પુનઃ રાજધર્માએ કહ્યું:-“હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ ! હું કશ્યપનો પુત્ર છું અને દક્ષની પુત્રી મારી માતા છે. તું ગુણવાન અતિથિ (મારે ત્યાં આવ્યો, તે બહુ સાફ થયું) છે. તારું સ્વાગત હો.”^૨

ભીષ્મે કહ્યું:-એ પ્રમાણે કહીને બકરાજ નાડીજંઘે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે ગૌતમનો અતિથિસત્કાર કર્યો અને સાગનાં પુષ્પોથી ગુંથેલું એક દિવ્ય આસન તેને બેસવા માટે આપ્યું.^૩ પછી જે પ્રદેશમાં ભગીરથ રાજાનો રથ ફરી વળ્યો છે અને જ્યાં ગંગા નદી વહી રહી છે, તે પ્રદેશમાં સંચાર કરનારાં મોટાં મોટાં માછલાં તેને ભોજનને માટે અર્પણ કર્યાં.^૪ વળી કશ્યપના પુત્ર તે બકરાજે બીજાં પુષ્પ માછલાંઓ તથા ટાઢ દૂર કરવા માટે પ્રદીપ્ત અગ્નિ અતિથિગૌતમને નિવેદન કર્યો.^૫ પછી મનમાં પ્રસન્ન થયેલો બ્રાહ્મણ ગૌતમ જ્યારે ભોજન કરવા લાગ્યો, ત્યારે તેનો પરિશ્રમ દૂર કરવા માટે, મહાતપસ્વી બકરાજ પોતાની બંને પાંખોવડે તેને પવન ઢાળવા લાગ્યો.^૬ ભોજન કરી લીધા પછી વિશ્રાંતિથી જ્યારે તે બેઠો, ત્યારે બકરાજએ તેને ગોત્ર વગેરેનો પ્રશ્ન પૂછ્યો. એટલે તેણે “મારું નામ ગૌતમ છે” એ સિવાયનો બીજો કંઈ પણ વેદવિષયક ઉત્તર આપ્યો નહિ.^૭ પછી બકરાજે દિવ્ય પુષ્પોથી મહેકી રહેલું અને પાંદડાંનું બનાવેલું દિવ્ય શયન ગૌતમને અર્પણ કર્યું. કે જેના ઉપર તે સુખેથી બેઠો.^૮ એ પ્રમાણે ગૌતમ શયનમાં બેઠો, ત્યારે બોલવામાં કુશળ, કશ્યપના પુત્ર રાજધર્માએ તેને પૂછ્યું કે:-“કયા કારણને લીધે

તારે અહીંસુધી આવવું પડ્યું છે ?^{૧૮} હે ભરતવંશના યુધિષ્ઠિર ! રાજધર્માના એ પ્રશ્નનો ગૌતમે આ પ્રમાણે ઉત્તર આપ્યો:-“હે મહાબુદ્ધિમાન બકરાજ ! હું દરિદ્ર છું, માટે કંઈ દ્રવ્ય મેળવવાના કારણથી સમુદ્રમાર્ગે જવા ઇચ્છું છું.”^{૧૯} તે સાંભળી રાજધર્માએ પ્રસન્ન થઈને તેને કહ્યું કે:-“ તારે સમુદ્રસુધી પ્રયાણ કરવાની કંઈ જરૂર નથી. હે શ્રેષ્ઠ ગ્રાહ્યણ ! તારું કાર્ય સિદ્ધ થયું છે, એમ તું માનજે અને દ્રવ્ય લઈનેજ તું અહીંથી ઘર તરફ જજે.”^{૨૦} ખુદરૂપતિ માને છે કે, “આ જગતમાં ચાર પ્રકારે દ્રવ્યની સિદ્ધિ થાય છે. એક તો વંશપરંપરાથી દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે, બીજું દેવયોગે દ્રવ્ય આવી મળે છે, ત્રીજું પોતાની ઇચ્છાને અનુસરીને કરેલા પરિશ્રમથી દ્રવ્ય મળે છે અને ચોથું મિત્ર તરફથી દ્રવ્ય મળે છે.”^{૨૧} હું તારો મિત્ર થયો છું અને મારો સુહૃદ્ભાવ તારા પર સ્થિર થયો છે, માટે હું એવા પ્રકારનો પ્રયત્ન કરીશ, કે જેથી તું ધનવાન બની જઈશ.”^{૨૨} (આમ કહ્યા પછી તેઓ બન્ને જણા નિદ્રાવશ થયા) તે પછી જ્યારે પ્રભાત થયું, ત્યારે સુખશયનના કુશલ સમાચાર પૂછીને બકરાજે ગૌતમને કહ્યું કે:-હે સૌમ્ય ! આ માર્ગે થઈને તું ચાલ્યો જા, જેથી તું કૃતકૃત્ય થઈશ. અહીંથી ત્રણ ચોજન જેટલે દૂર જતાં રાક્ષસોના મહાન રાજા વિરૂપાક્ષનો તને મેળાપ થશે. એ રાક્ષસ જગતમાં પ્રખ્યાત થયેલો છે, મારો મિત્ર છે અને મહાબળવાન છે,^{૨૩,૨૪} માટે હે શ્રેષ્ઠ ગ્રાહ્યણ ! મારા વચનને અનુસરીને તું તેની પાસે જા. તે રાક્ષસ તારા ઇચ્છિત મનોરથોને પૂર્ણ કરશે, એમાં કંઈ સંશય નથી.”^{૨૫}

હે રાજન ! નાહીજાં એ પ્રમાણે કહ્યું એટલે ગૌતમ પરિશ્રમથી રહિત થઈને ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો અને માર્ગમાં અમૃતના જેવાં મધુર ફળોનું યથેષ્ટ લક્ષણ કરતો તથા ચંદન, અગર, તજ અને તમાલપત્ર-વગેરેનાં મોટાં મોટાં વનોનું સેવન કરતો સત્વર જવા લાગ્યો. ^{૧૭,૧૮} આગળ જતાં રાક્ષસ વિરૂપાક્ષનું મેરુમ્મજ નામનું

નગર તેની દષ્ટિએ પડ્યું. એ નગરના દરવાજા કેવળ પથ્થરના હતા, તેની આસપાસ પર્વતનો કિલ્લો હતો, તેનો તટપ્રદેશ પણ કેવળ પર્વતમય હતો અને તેની ચોતરફ પર્વતોના જેવડાં મોટાં ચત્રો ગોઠવી દેવામાં આવ્યાં હતાં.^{૧૯} હે રાજન ! તે નગરમાં રહેનારો રાક્ષસ રાજા વિરૂપાક્ષ બુદ્ધિમાન હતો. તેના બાણવામાં આવ્યું કે, પોતાના મિત્ર બકરાજાએ એક પ્રિય અતિથિને :પ્રીતિપૂર્વક પોતાની પાસે મોકલ્યો છે,^{૨૦} તેથી હે યુધિષ્ઠિર ! તેણે પોતાના સેવકોને આજ્ઞા આપી કે, “જાઓ, નગરના દ્વારમાં આવેલા ગ્રાહ્યણ ગૌતમને એકદમ અહીં તેડી લાવો.”^{૨૧} એ પ્રમાણે પોતાના રાજાની આજ્ઞા થઈ, એટલે અનેક સેવકો બાજપક્ષીના જેવા વેગથી તે મહાનગરમાંથી બહાર નીકળ્યા અને “ગૌતમ ! ગૌતમ !” એવી ખૂમો પાડતા શહેરના દરવાજા આગળ આવી પહોંચ્યા.^{૨૨} પછી હે મહારાજા ! રાક્ષસ વિરૂપાક્ષના સેવકોએ ગ્રાહ્યણ ગૌતમને કહ્યું કે:-“ ચાલ, જલદી કર. સર્વ રાક્ષસોનો રાજા વીર વિરૂપાક્ષ તને મળવા માટે ઇચ્છે છે, માટે તું ઝટ ચાલ,” ^{૨૩,૨૪} તે સાંભળીને ગ્રાહ્યણ ગૌતમ પરમ આશ્ચર્ય પામ્યો તેનો પરિશ્રમ તો એકદમ દૂરજ થઈ ગયો. પછી તે એકદમ પેલા રાજસેવકોની સાથે નગરમાં દાખલ થયો. એ વેળા નગરની ઉત્તમ સમૃદ્ધિને જોઈને તેને ઘણુંજ વિસ્મય થયું અને રાક્ષસ-રાજાના દર્શનની આકાંક્ષાથી સત્વર તેજ રાજસેવકોની સાથે રાજમહેલ પાસે તે જઈ પહોંચ્યો. ઇતિ શ્રીમહાભારતમાં આ ૧૭૧મો પર્વમાં “કૃતઃન આખ્યાન” એ વિષયનો અંક ૧૭૦ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૭૧ મો

કૃતઃન આખ્યાન-ગૌતમને દ્રવ્યપ્રાપ્તિ અને તેનો દુષ્ટ વિચાર

॥ મીમ્મ ઉવાચ ॥

તતઃ સ વિદિતો રાજઃ પ્રવિશ્ય ગૃહમુત્તમમ્ ॥
પૂજિતો રાક્ષસેન્દ્રેણ નિપસાદાસનોત્તમે ॥ ૧ ॥

ભીષ્મે કહ્યું:- હે યુધિષ્ઠિર! તે પછી ગૌ-
તમ, રાજના સુંદર મહેલમાં દાખલ થયો. એ-
ટલે રાક્ષસેન્દ્ર વિરૂપાક્ષે તેને ઓળખી લઈને વિ-
ધિપૂર્વક પૂજા કરી અને ઉત્તમ આસન ઉપર
બેસાડ્યો.^૧ પછી રાક્ષસ વિરૂપાક્ષે તેને ગોત્રવિષે,
વેદની શાખાવિષે તથા બ્રહ્મચર્યાવસ્થામાં કરેલા
વેદાધ્યયનવિષે પ્રશ્ન પૂછ્યો; પરંતુ ગૌતમે પોતા-
ના ગોત્રસિવાય બીજા કશાનો ઉત્તર આપ્યો
નહિ,^૨ કેમકે તે બ્રહ્મતેજથી ભ્રષ્ટ હતો, વેદાધ્ય-
યનથી રહિત હતો અને માત્ર એક ગોત્રને જ
જાણતો હતો. પછી રાજ વિરૂપાક્ષે તેના નિવાસ-
સ્થાનવિષે પ્રશ્ન કર્યો.^૩

રાક્ષસે પૂછ્યું:- “હે કલ્યાણમૂર્તિ! બ્રાહ્મણ!
તમે કયાંના રહેવાસી છો? તમારી સ્ત્રી કયા ગો-
ત્રની છે? એ તમે કહો. તમારે અહીં કોઈનાથી
ડરવું નહિ. તમે સુખેથી અમારા પર વિશ્વાસ રાખો.”

ગૌતમે કહ્યું:- “મારો જન્મ મધ્યદેશમાં
થયેલો છે, હમણાં હું એક સિદ્ધલોકોના ગામ-
માં રહેતો હતો અને મારી સ્ત્રી શૂદ્ર જાતિની હો-
ઈને પુનર્લેશની છે, આ હું તમને સત્ય કહું છું.”^૪

ભીષ્મે કહ્યું:- “ગૌતમનાં એ વાક્યો સાં-
ભળીને રાક્ષસ રાજ, મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો
કે, હવે મારે શું કરવું? અને શું કરવાથી
મને પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય? આ ગૌતમ કેવળ જન્મ-
નો જ બ્રાહ્મણ છે તોપણ મહાત્મા બકરાજનો
મિત્ર છે. વળી કથ્યપના પુત્ર તે બકરાજને આને
મારી પાસે મોકલ્યો છે; માટે (ગમે તે હો)
પણ મારે જે બકરાજને પ્રિય હોય તેજ કરવું
જોઈએ, કેમકે તે મારો આશ્રિત છે, મારો ભાઈ
છે, બાંધવ છે અને મારા હૃદયમાં રહેલો મિત્ર
છે. ૧૦ આજે કાર્તિકી પૂર્ણિમા છે, તેથી મારે
ત્યાં એક હજાર ઉત્તમ બ્રાહ્મણો ભોજન લેવાના
છે. તેઓની સાથે આ ગૌતમ પણ ભોજન લેશે
અને પછી તેને હું ધન આપીશ. ૧૧ બરેબર, આ-
જનો દિવસ પવિત્ર છે અને વળી આ અતિથિ
મારે ત્યાં આવ્યો છે; માટે હું તેને ધન આપ-
વાનો સંકલ્પ જ કરું છું, એમાં વિચાર કરવાનું
શું કારણ છે?”^{૧૦}

એ પ્રમાણે રાક્ષસ રાજ વિચાર કરતો હતો,
તેવામાં એક હજાર વિક્રાન બ્રાહ્મણો, કે જેઓએ
સ્નાનસંધ્યા કરીને રેશમી વસ્ત્રો પહેર્યા હતાં
અને ઉત્તમ પ્રકારના અલંકારો ધારણ કર્યા હતા
તેઓ, ત્યાં ભોજન લેવા માટે આવી પહોંચ્યા.^{૧૧}
હે રાજ! રાક્ષસ વિરૂપાક્ષે, પોતાને ત્યાં આવેલા
તે ઉત્તમ બ્રાહ્મણોની શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે યથા-
યોગ્ય પૂજા કરી.^{૧૨} પછી રાક્ષસરાજની આજ્ઞા
થતાં સેવકોએ, નીચે દર્ભ મૂકીને, ઉત્તમ આ-
સનો પૃથ્વીપર બિછાવી દીધાં.^{૧૩} તેના ઉપર રા-
જના સત્કારપૂર્વક બ્રાહ્મણો બિરાજ્યા એટલે તલ
અને દર્ભથી મિશ્ર કરેલા જળવડે તેઓની યથા-
વિધિ પૂજા કરવામાં આવી.^{૧૪} વળી તેઓને વિશ્વે-
દેવાઓ, પિતૃઓ, તથા અગ્નિઓતરીકે માનવામાં
આવ્યાં ને પછી તે સર્વ બ્રાહ્મણોને ચંદનનું લેપન
કરવામાં આવ્યું, પુષ્પોની માળાઓ પહેરાવી અને
બીજા કેટલાએક ઉત્તમ ઉપચારો કરીને સારી
રીતે પૂજા કરી.^{૧૫} હે મહારાજ! તે સમયે એ
બ્રાહ્મણો નક્ષત્રપતિ ચંદ્રના જેવા શોભતા હતા.
એ રીતે પૂજન-અર્ચન થઈ રહ્યા પછી પ્રત્યેક
બ્રાહ્મણને સુવર્ણની ઉત્તમ થાળીઓનું દાન કર-
વામાં આવ્યું. તે સર્વ થાળીઓ હીરાઓથી
જડેલી હતી, અત્યંત સ્વચ્છ હતી અને મધ
તથા ઘીથી વ્યાપ્ત એવાં ઉત્તમ પ્રતિનાં અન્નથી
ભરપૂર હતી. હે રાજ! અમે સાંભળ્યું છે કે, રા-
ક્ષસ વિરૂપાક્ષને ત્યાં પ્રત્યેક આષાઢી પૂર્ણિમાને
દિવસે તથા પ્રત્યેક માઘ માસની પૂર્ણિમાને
દિવસે અનેક બ્રાહ્મણોને સત્કારપૂર્વક ઉત્તમ
ભોજન આપવામાં આવતું હતું અને તેમાં પણ
શરદ્ ઋતુ વીતી ગયા પછી કાર્તિક મહિનાની
પૂર્ણિમાને દિવસે તો બ્રાહ્મણોને જમાડયા પછી
રત્નો, સુવર્ણ, રૌપ્ય, હીરા અને મોતીઓનું ખાસ
કરીને દાન આપવામાં આવતું હતું.^{૧૬-૧૮}

હે ભારત! એ પ્રમાણે પ્રત્યેક વર્ષના નિય-
મને અનુસરીને રાક્ષસ વિરૂપાક્ષે, સર્વ બ્રાહ્મ-
ણોની સમીપમાં મહાકંભતી હીરા, વૈદ્યમંથ્રિ
તથા રત્નોના ઢગો દક્ષિણાતરીકે મૂકીને અને
વસ્ત્રમાં મૃગચર્મ તથા રંકુમૃગના ચર્મને મૂકીને

પ્રાહ્મણોને કહ્યું કે:-“ હે પ્રાહ્મણો ! આ રત્નોને તથા મૃગયર્મોને તમારી ઇચ્છામાં આવે તેમ અને તમારા ઉત્સાહ પ્રમાણે લઇ જાઓ. ” તેમજ હે ઉત્તમ પ્રાહ્મણો ! તમે જે જે સુવર્ણપાત્રોમાં લોજન કર્યું છે તે તે પાત્રને પણ તમે તમારે ઘેર લઇ જાઓ. ” ૨૦-૨૨ મહાત્મા રાક્ષસે એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે સર્વ પ્રાહ્મણોએ પોતાની ઇચ્છાનુસાર રત્નો લીધાં^{૨૩} અને પછી ઉત્તમ પ્રકારનાં વસ્ત્રાદિકનું દાન લઈને તથા શ્રેષ્ઠ રત્નો ગ્રહણ કરીને તેઓ પ્રસન્ન થયા. ^{૨૪} આ રીતે પ્રાહ્મણોને પ્રસન્ન થયેલા જોઈ રાક્ષસરાજએ તેઓને પુનઃ કહ્યું કે:-“ હે પ્રાહ્મણો ! તમને હિરાન નહિ કરવા માટે આ સર્વ જૂદા જૂદા દેશના રાક્ષસોને મનાઈ કરવામાં આવી છે, જેથી આજે એક દિવસ તમને રાક્ષસો તરફનો લય રહેશે નહિ; માટે તમે આનંદમાં રહો અને જેમ બને તેમ શીઘ્ર ચથેષ્ઠ સ્થળે ચાલ્યા જાઓ. ” ^{૨૫, ૨૬}

રાક્ષસનાં એ વચન સાંભળીને પ્રાહ્મણોનાં ટોળેટોળાં ચોખ્ખાં જવા માટે નીકળી પડ્યાં એટલે પેલો ગૌતમ પણ સુવર્ણનો ભાર મસ્તકે ઉપાડીને ઉતાવળો ઉતાવળો ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો. ^{૨૭} તેણે એટલાં બધાં રત્નોનો ભાર બાંધ્યો હતો, કે જેથી તે મહાપ્રયત્ને ઉંચકી શકતો હતો. એ પ્રમાણે પુષ્કળ દ્રવ્ય સંપાદન કરીને પ્રાહ્મણુ ગૌતમ પેલા વડના વૃક્ષ પાસે આવી પહોંચ્યો. તેને થાક ઘણો લાગ્યો હતો અને ક્ષુધા પણ કંકડીને લાગી હતી, જેથી વિશ્રાંતિ લેવા માટે વડના વૃક્ષનીચે જઈને તે બેઠો. ^{૨૮} એ વેળા હે રાજન્ ! પક્ષીઓમાં ઉત્તમ એવો બકરાજ રાજધર્મા, પોતાના મિત્ર ઉપરના પ્રેમભાવને લીધે ગૌતમ પાસે આવ્યો અને સ્વાગતવચનથી તેને અભિનંદન આપવા લાગ્યો; ^{૨૯} એટલુંજ નહિ પણ પોતાની બન્ને પાંખોવડે પવન ઢાળીને તેના શ્રમને દૂર કરવા લાગ્યો અને પૂજાસત્કાર કરીને તેના લોજનમાટે પણ તેણે વ્યવસ્થા કરી આપી. ^{૩૦} ખૂબ વિશ્રાંતિ લઈને ગૌતમે લોજન કર્યું અને પછી મનમાં વિચાર કરવા માંડ્યો કે, “ મારી પાસે આ સુવર્ણનો ભાર

પુષ્કળ છે. મેં લોભ અને મોહને અધીન થઈને પુષ્કળ દ્રવ્ય ઉઠાવ્યું છે; પરંતુ મારે અહીંથી ઘણું દૂર જવાનું છે. વળી માર્ગમાં ખાવાને માટે મારી પાસે કંઈ પણ નથી. તો મારા પ્રાણને હું કેવી રીતે ટકાવી શકીશ ? ” આવો વિચાર કરીને તેણે આસપાસ જોયું તો પણ માર્ગમાં ખાવા માટેનો કોઈ પણ પદાર્થ તેની દષ્ટે પડ્યો નહિ. ^{૩૧-૩૩} હે પુરુષવ્યાઘ્ર ! પછી તે કૃતદ્વિ પ્રાહ્મણુ મનમાં એક એવો ક્ષુદ્ર વિચાર કર્યો કે, “ આ બકરાજ, મારી પાસેજ બેઠેલો છે અને વળી તે, માંસનો મોટો ઢગલોજ છે; માટે એને મારી નાખીને અને (ભાતાતરીકે) સાથે લઈને હું મારા ઘર તરફ એકદમ ચાલ્યો જઈશ. ” ^{૩૪, ૩૫}

ઈતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ આ ૦ પર્વમાં
“ કૃતદ્વન ઉપાખ્યાન ” એ વિષયનો
અ ૦ ૧૭૧ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૭૨ મો

કૃતદ્વન આખ્યાન-ગૌતમનું ઘોર પાપ
અને તે પાપનું લયંકર ફળ

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

અથ તત્ર મહાર્ચિષ્માનનલો વાતસારથિ : ॥
તસ્યા વિદૂરે રક્ષાર્થં સ્વગેન્દ્રેણ કૃતોઽમ્ભવત્ ॥
લીષ્મે કહ્યું:-“ હે યુધિષ્ઠિર ! ગૌતમે એવો વિચાર કરી રાખ્યો. તે પછી એવું બન્યું કે, તે વડનીચે પક્ષીરાજ નાડિજંઘે, પોતાના અતિથિ ગાતમની ટાઢ દૂર કરવા માટે તેની સમીપમાંજ અગ્નિનો મોટો ભડકો સળગાવી રાખ્યો હતો. ^૧ બકરાજને તો પ્રાહ્મણુ ગૌતમનો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હતો; જેથી પોતે નિશ્ચિંત થઈને ગૌતમની પાસે નિદ્રાવશ થઈ ગયો. ^૨ (એ સમયનો લાલ લઈને) દુષ્ટાત્મા અને કૃતદ્વની પ્રાહ્મણુ ગૌતમ, બકરાજ નાડિજંઘને મારી નાખવાની ઇચ્છાથી ધીમે રહીને ઉભો થયો અને પાસે સળગતા અગ્નિમાંથી એક બળબળતું ઉંખાડીઉં હાથમાં લઈને પેલા વિશ્વાસુ પક્ષીના ઉપર તેણે ચાંપી દીધું

અને એ રીતે તેને મારી નાખ્યો. અકુસોસ ! તે કૃતધ્વી પ્રાહ્મણ, પક્ષીરાજ નાડિજઘને મારીને મનમાં પ્રસન્ન થયો, પણ તેણે એ દુષ્ટ કૃત્યના પાપનો કે દોષનો લેશમાત્ર વિચાર કર્યો નહિ; અને તુરતજ તે પક્ષીનાં પીછાંતથા રુવાટાં જૂદાં કરી નાખીને અગ્નિમાં તેને રાંધી નાખ્યો. પછી તેતૈયાર થયેલા ખોરાકને તથા સુવર્ણને સાથે લઈને તે પ્રાહ્મણ ઉતાવળે પગલે ત્યાંથી ચાલતો થયો. ૩૪ એ વાતને એક દિવસ વીતી ગયો, એટલે ખીજે દિવસે રાક્ષસ વિરૂપાક્ષે પોતાના પુત્રને કહ્યું કે:—“હિ પુત્ર ! પક્ષીરાજ રાજધર્માને આજે હું કેમ જોઈ શક્યો નથી ?” તે હમેશાં પ્રાતઃકાલના સમયે પ્રહ્લદેવને વંદન કરવામાટે જાય છે અને ત્યાંથી જ્યારે પાછો ફરે છે, ત્યારે મને મળ્યા-વિના કદી પણ પોતાને ઘેર જતો નથી. ૬ આજે જો દિવસ થયાં તે મારે ઘેર આવ્યો નથી, જેથી મારા મનમાં તેના જીવિતમાટે શંકા રહે છે; માટે જ, એ મારા મિત્રની તું તપાસ કર. ૭ મને શંકા રહે છે કે, પેલો નીચ પ્રાહ્મણ ગૌતમ, જે સ્વાધ્યાય અને પ્રહ્લદેવથી ભ્રષ્ટ હોતો, તેણે એ મારા મિત્રને કદાચ મારી નાખ્યો હશે; ૮ કે-મકે મેં તેની ચેષ્ટાઓ ઉપરથી જાણી લીધું છે કે, એ પ્રાહ્મણ દુરાચારી, દુષ્ટદિ, નિર્દય, દારુણ આકૃતિનો, દુષ્ટ તથા દસ્યુના જેવો અધમ હોવો જોઈએ. ૯ વળી તે નીચ ગૌતમ અહીંથી તે તરફ જ ગયો છે, જેથી મારા મનમાં ઉદ્વેગ થયા કરે છે; માટે હે પુત્ર ! તું અહીંથી સત્વર રાજધર્માના ગૃહ તરફ જ અને તપાસ કર કે, પવિત્રાત્મા તે બકરાજ જીવે છે કે નહિ?”

રાક્ષસ વિરૂપાક્ષે એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે તેનો પુત્ર અનેક રાક્ષસોને સાથે લઈને સત્વર ત્યાંથી નીકળી પડ્યો. ૧૦, ૧૧ તે પેલા વડના ઝાડ નીચે આવી પહોંચ્યો અને ત્યાં આવીને તેણે જોયું તો રાજધર્માનાં હાડકાં ત્યાં પડ્યાં હતાં. તે જોઈને યુદ્ધિમાન રાક્ષસ રાજ વિરૂપાક્ષનો પુત્ર, પ્રથમ તો રડી પડ્યો અને પછી ઘણીજ ઝડપથી અને પૂર્ણ જુસ્સાથી ગૌતમને પકડવામાટે દોડ્યો. ગૌતમ હજી બહુ દૂર જઈ શક્યો ન હતો, તેવા-

માં તો તે રાક્ષસોએ તેને પકડી પાડ્યો અને તેની પાસેથી પાંખો, હાડકાં અને પગવિનાતું રાજધર્માનું શરીર પણ ખુચવી લીધું. પછી તે ગૌતમને પણ સાથે લઈને રાક્ષસો ઘણીજ ઝડપથી મેરુવ્રજમાં જઈ પહોંચ્યા. ૧૨-૧૪ ત્યાં જઈને તેઓએ રાજધર્માના શરીરને તથા પાપકર્મ કરનારા કૃતધ્વ ગૌતમને પોતાના રાજની આગળ રજુ કર્યો. ૧૫ રાજ વિરૂપાક્ષ, પોતાના મિત્રના મૃતશરીરને જોઈને અમાત્યો અને પુરોહિતોની સાથે પોકે પોકે રડવા લાગ્યો અને તે વેળા તેના રાજમહેલમાં મોટી રડાફૂટ થઈ રહી; એટલુંજ નહિ પણ તેના આખા નગરમાં સ્ત્રીઓ તથા બાળકોસુદાનાં મન અત્યંત ઉદાસ થઈ ગયાં. પછી રાજ વિરૂપાક્ષે પોતાના પુત્રને આજ્ઞા કરી કે:—“હિ પુત્ર ! આ પાપીને તું મારી નાખ. આના માંસનું લક્ષણ કરીને આ સર્વ રાક્ષસો ભલે પોતાની ઇચ્છાનુસાર સર્વત્ર વિહાર કરે.” (પોતાના પુત્રને એમ કહ્યા પછી તેણે સર્વ રાક્ષસોને ઉદેશીને કહ્યું), કે:—“હિ રાક્ષસો ! આ પુરુષ પાપી આચરણ કરનારો છે, પાપકર્મી છે, પાપી મનનો છે અને પાપકૃત્યને સાધનારો છે; માટે એને તમારે મારી નાખવો, એમ હું ઇચ્છું છું.” એ પ્રમાણે રાક્ષસ રાજ વિરૂપાક્ષે કહ્યું તો પણ ઘોર પરાક્રમ કરનારા રાક્ષસોએ પાપી કર્મ કરનારા તે ગૌતમને ખાઈ જવાની ઇચ્છા કરી નહિ; પરંતુ હેયુધિષ્ઠિર! તેઓએ પોતાના રાજને શિરસા પ્રણામ કરીને પ્રાર્થના કરી કે, “આ અધમ પુરુષ લિલ્લ લોકોને સોંપો તો સાફ, પણ અમને તેનું પાપી શરીર લક્ષણ કરવા માટે ન આપો. (કેમકે એ પુરુષના પાપી શરીરનું લક્ષણ કરવાથી અમે પણ પાપી જ થઈએ.) “બહુ સાફ” એમ કહીને રાક્ષસ રાજ વિરૂપાક્ષે સર્વ રાક્ષસોને અનુમતિ આપી અને પુનઃ કહ્યું કે:—“હિ રાક્ષસો ! આ કૃતધ્વી પુરુષને આજ ને આજ લિલ્લ લોકોને સોંપી દો.” આવી આજ્ઞા થતાંજ રાક્ષસોએ ત્રિશૂળો અને પદ્ધિશો હાથમાં લઈને પાપી ગૌતમના કટકે કટકા કરી નાખ્યાં અને લિલ્લ લોકોને વહેંચી દીધાં;

પરંતુ ભિલ્લ લોકોએ પણ તે પાપકર્મી ગૌતમને ખાવાની ઈચ્છા કરી નહિ. આમ હે રાજેન્દ્ર! માંસાહારી ભિલ્લ લોકો પણ કૃતદ્વની પુરુષના શરીરનું ભક્ષણ કરતા નથી; ૧૯-૨૪ માટેજ હે રાજા! શાસ્ત્રકરોએ બ્રહ્મહત્યા કરનાર, મદિરાપાન કરનાર, ચોરી કરનાર કે વ્રતનું ખંડન કરનાર પુરુષને શુદ્ધ કરવામાટે પ્રાયશ્ચિત્ત કહેલાં છે, પણ કૃતદ્વની પુરુષને શુદ્ધ કરવા માટે કોઈ સ્થળે પ્રાયશ્ચિત્ત કહ્યું નથી. ૨૫ જે પુરુષ મિત્રદ્રોહી હોય, કૃતદ્વની હોય અને ઘાતકી હોય, તેવા અધમને માંસાહારી પશુપક્ષીઓ કે કીડાઓ પણ ખાતા નથી. ૨૬

ઈતિ શ્રીમહાન શાંતિનિ આનંદપર્વમાં “કૃતદ્વનનું ઉપાખ્યાન” એ વિષયનો અંક ૧૭૨ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૭૩ મો

કૃતદ્વ આખ્યાન-સજ્જન કદી દુર્જન થતોજ નથી.

॥ મીઞ્મ ઉવાચ ॥

તત્તશ્ચિતાં વક્ષતેઃ કારયામાસ રાક્ષસઃ ॥

રત્નૈર્ગૈર્ધૈશ્વ વહુર્ભિર્વૈશ્વૈશ્વ સમલંકૃતામ્ ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:-“હે યુધિષ્ઠિર રાજા! તે પછી રાક્ષસ વિરૂપાક્ષે, પોતાના મિત્ર બકરાજનો અગ્નિહાહ કરવા માટે એક ચિતા કરાવી, જે ચિતા રત્નો, સુગંધી પદાર્થો અને અનેક જાતનાં વસ્ત્રોથી સુશોભિત હતી. ૧ પ્રતાપી રાજા વિરૂપાક્ષે એ ચિતામાં બકરાજના શરીરને પધરાવીને તેનું દહન કર્યું અને પછી વિધિપૂર્વક સર્વ વ્રેતકૃત્યો કરવા માંડ્યાં. ૨ તે સમયે દક્ષની કન્યા કલ્યાણી કામધેનુ દેવી, બકરાજની ચિતાના ઉપરના ભાગમાં પયઃક્ષરણ કરતી (દૂધની ધારા વર્ષાવતી) સાક્ષાત્ પ્રકટ થઈ. ૩ હે નિર્દોષ રાજા! તેના મુખમાંથી નીકળેલું દૂધમિશ્ર ક્ષીણ, બકરાજ રાજધર્માની ચિતા ઉપર જેવું પડ્યું કે તુરતજ બકરાજ સજ્જન થયો અને એકદમ ત્યાંથી ઉડીને વિરૂપાક્ષની પાસે જઈ બેઠો. ૪, ૫ એજ સમયે દેવરાજ ઈંદ્ર પણ વિરૂપાક્ષના નગરમાં આવી પહોં

ચ્યો અને તેણે વિરૂપાક્ષને કહ્યું કે:-“તે આ બકરાજને જીવતો કર્યો, તે બહુજ સાફ કર્યું છે. ૬” પછી ઈંદ્રે, રાજધર્માને પૂર્વે બ્રહ્મદેવનો શાપ થયો હતો, એ વિષેની પુરાતની કથા વિરૂપાક્ષને કહી સંભળાવી કે, ૭ “હે રાજન! પૂર્વે એક દિવસે આ બકરાજ જ્યારે બ્રહ્મદેવની પાસે ગયો ન હતો, ત્યારે બ્રહ્મદેવે ક્રોધાયમાન થઈને તેને આ પ્રમાણે શાપ આપ્યો હતો. ૮ “એ મૂઠ, નીચ બગલો, આજે મારી સભામાં આવ્યો નથી, માટે તે દુરાત્મા અદ્યપકાળમાંજ નાશ પામશે.” આવા શાપને લીધે ગૌતમે આ બકરાજને મારી નાંખ્યો હતો અને પુનઃ તે બ્રહ્મદેવજ અમૃતસિંચન કરીને આને સજ્જન કર્યો છે” ઈંદ્રે એ પ્રમાણે કહ્યું તે પછી બકરાજે તેને પ્રણામ કરીને પ્રાર્થના કરી કે:-“હે દેવરાજ! તમે મારા ઉપર કૃપાળુ હો કરી છે, તેથી હું પ્રાર્થના કરું છું કે, મારા પ્રિય મિત્ર ગૌતમને તમે જીવતો કરો.” હે પુરુષશ્રેષ્ઠ યુધિષ્ઠિર! બકરાજની એ પ્રાર્થના ઉપરથી ઈંદ્રે, અમૃતસિંચન કરીને બ્રહ્મણ ગૌતમને જીવતો કર્યો એટલે હે રાજા! બકરાજના ડિંગે ગૌતમ પાસે આવીને, પરમ પ્રીતિપૂર્વક તેને ભેટીને તેનું સુવર્ણાદિ દ્રવ્ય પુનઃ તેને અર્પણ કર્યું અને પછી તે પાપકર્મી બ્રહ્મણને તેના દેશ તરફ રવાના કરીને પોતે પોતાના નિવાસસ્થાનમાં દાખલ થયો. પછી દરરોજના નિયમ પ્રમાણે બકરાજ રાજધર્મા, બ્રહ્મદેવની સભામાં ગયો, એટલે બ્રહ્મદેવે પોતે તેમહાત્માને આતિથ્ય સત્કારપૂર્વક ઘણું માન આપ્યું. બીજી તરફ પેલો ગૌતમ પણ ત્યાંથી નીકળીને પુનઃ તે ભિલ્લના ગામમાંજ ગયો અને ત્યાં રહેલી પોતાની શૂદ્રા સ્ત્રીને પેટે પાપકર્મ કરનારા પુત્રને તેણે ઉત્પન્ન કર્યા; ૯-૧૧ જેથી સર્વ દેવગણોએ તેને અતિમહાન શાપ આપ્યો કે, આ પાપી ગૌતમે પુનઃ લગ્ન કરનારી શૂદ્રા સ્ત્રીને ઉદરે ઘણા કાળપર્યંત પુત્રને ઉત્પન્ન કર્યા છે, માટે એ કૃતદ્વની ઘોર નરકમાં પડશે.

હે ભરતવંશી રાજા! આ કૃતદ્વનું આખ્યાન, પૂર્વે મને નારદે કહ્યું હતું અને તે મોટા આ-

ખ્યાનનું આજે યથાવત્ સ્મરણ કરીને મેં તમને કહ્યું છે. ૧૭, ૧૮ જે પુરુષ કૃતક્ષી હોય છે તેને યશ, સ્થાન કે સુખ ક્યાંથી મળે? કૃતક્ષનો કોઈ વિશ્વાસ કરતું નથી અને કૃતક્ષને માટે કોઈ પ્રકારનું પ્રાયશ્ચિત્ત પણ નથી; ૨૦ માટે પ્રત્યેક પુરુષ ખાસ કરીને મિત્રનો દ્રોહ તો કરવોજ નહિ, કેમકે મિત્રનો દ્રોહ કરનાર પુરુષ અનંતકાળપર્યંત ઘોર નરકમાં પડી રહે છે, ૨૧ માટે મિત્ર સંપાદન કરવાની ઇચ્છાવાળાએ સદાય કૃતજ્ઞ થવું; કેમકે મિત્રની પાસેથી સર્વ કંઈ મેળવી શકાય છે અને મિત્રદ્વારા પૂજાસત્કાર પણ મળે છે; ૨૨ એટલુંજ નહિ પણ મિત્રદ્વારા ભોગો ભોગવી શકાય છે અને મિત્રદ્વારા આપત્તિઓમાંથી પણ મુક્ત થવાય છે; માટે વિદ્વાન પુરુષે, ઉત્તમ સત્કારોપૂર્વક મિત્રની પૂજા કરવી-તેને માન આ-

પવું. ૨૩ જે પુરુષ કૃતક્ષી હોય છે, તે પાપી હોય છે, નિર્લજ્જ હોય છે, મિત્રોનો દ્રોહ કરનાર હોય છે, કુળમાં અંગારા સરખો હોય છે અને પાપકૃત્ય કરનારો હોય છે; માટે વિદ્વાનોએ તેવા અધમ પુરુષનો ત્યાગજ કરી દેવો. ૨૪ હે ધાર્મિકશ્રેષ્ઠ યુધિષ્ઠિર રાજા ! એ પ્રમાણે મેં તમારી આગળ મિત્રોનો દ્રોહ કરનારા પાપી અથવા કૃતક્ષી પુરુષની કથા કહી સાંભળાવી. તો હવે ફરી શું સાંભળવાની તમને ઇચ્છા છે?

વૈશંપાયને કહ્યું:-હે જનમેજય ! મહાત્મા ભીષ્મે કહેલાં એ વાક્યને સાંભળીને રાજા યુધિષ્ઠિર, મનમાં પ્રસન્ન થયા. ૨૬

ઇતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ સ્કન્ધ અષ્ટમી પર્વમાં “કૃતક્ષ ઉપાખ્યાન” એ વિષયનો અધ્યાય

૧૭૩ મે સમાપ્ત.

આપદ્ધર્મ પર્વ સમાપ્ત

શ્રીમહાભારતનું શાંતિપર્વ

મોક્ષધર્મ પર્વ

મંગલાચરણ

નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમમ્ ॥
દેવીં સરસ્વતીં ચૈવ તતો જયમુદીરયેત્ ॥ ૧ ॥

ભગવાન નારાયણને, નરોમાં ઉત્તમ ભગ-
વાન નરને તથા દેવી સરસ્વતીને નમસ્કાર કર્યા
પછી ઐતિહાસિક શાસ્ત્રગ્રંથનો આરંભ કરવો.^૧

અધ્યાય ૧૭૪ મો

રાજા સેનજિત અને બ્રાહ્મણનો
સંવાદ-પિંગલાગીતા

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

ધર્માઃપિતામહેનોક્તા રાજધર્માશ્રિતાઃ શુભાઃ ॥
ધર્મમાશ્રમિણાંશ્રેષ્ઠં વક્તુમર્હસિ પાર્થિવ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-હે પિતામહ! રાજધર્મ-
ના અંગભૂત અને કલ્યાણ કરનારા આપદ્ધર્મોનું
તમે નિરૂપણ કર્યું તો હવે હે રાજા! ગૃહસ્થ આદિ
હરકોઈ આશ્રમનું સેવન કરનારા પુરુષોના શ્રેષ્ઠ
ધર્મરૂપ મોક્ષધર્મને તમે કહો.^૧

ભીષ્મે કહ્યું:-“હે યુધિષ્ઠિર રાજા! સર્વ આ-
શ્રમોમાં જે પ્રકારના ધર્મોનું આચરણ કરવા
માટે વેદમાં કહ્યું છે. (એક પ્રવૃત્તિરૂપ ધર્મ અને
બીજા નિવૃત્તિરૂપ ધર્મ. તેમાં અગ્નિહોત્રાદિ વૈદિક
કર્મોના અનુષ્ઠાનરૂપ પ્રવૃત્તિધર્મ, મૃત્યુ થયા પછી
પરલોકમાં ફળ આપનારો છે-પરોક્ષ ફળવાળો
છે. પરંતુ) પરબ્રહ્મરૂપ સત્ય વસ્તુના શ્રવણ, મન-

ન અને નિદિધ્યાસનરૂપ તપનું અનુષ્ઠાન કરવા-
થી-અર્થાત નિવૃત્તિધર્મનું આચરણ કરવાથી-
પરબ્રહ્મના સાક્ષાત્કારરૂપ જે ફળ પ્રાપ્ત થાય છે
તેને મનુષ્ય, મરણની પહેલાં આ લોકમાંજ અનુ-
ભવી શકે છે. તાત્પર્ય કે, નિવૃત્તિધર્મ દષ્ટફલક
છે-આ લોકમાંજ પ્રત્યક્ષ ફળ આપનાર છે. (આ
ઉપરથી એમ તો નજ કહી શકાય કે, ‘નિવૃત્તિ-
ધર્મનું ફળ આ લોકમાંજ જો પ્રત્યક્ષ મળે છે તો
પછી પરલોકમાં ફળ આપનારા યજ્ઞાદિરૂપ પ્રવૃત્તિ-
ધર્મનો શામાટે આશ્રય કરવો?’ કેમકે,) યજ્ઞ-
યાગાદિ પ્રવૃત્તિધર્મનાં પણ ચિત્તશુદ્ધિ આદિ
અનેક ફળ મળે છે; માટે હરકોઈ ધાર્મિકી ક્રિયા
નિષ્ફળ ગણાતીજ નથી.^૨ હે ભરતશ્રેષ્ઠ યુધિષ્ઠિર!
જે જે પુરુષને જે જે પ્રકારના ધાર્મિક વિષયમાં
અસુક એક દહ નિશ્ચય થઈ જાય છે, તે પુરુષ તેજ
વિષયને પોતાનું કલ્યાણ કરનાર માને છે, બીજાને
માનતો નથી.^૩ પછી જેમ જેમ તે પુરુષ આ
લોકતંત્રને તૃણાદિના જેવો અસાર અથવા તુચ્છ
જાણતો જાય છે, તેમ તેમ તેનું ચિત્ત શુદ્ધ થાય
છે અને આ સંસાર ઉપર તેને વૈરાગ્ય થાય છે,
એમાં સંશય નથી.^૪ હે યુધિષ્ઠિર! સ્થાવરથી આ-
રંભી સત્યલોક સુધીનું આ સર્વ જગત અનેક
પ્રકારના દોષોથી ભરપૂર છે. આવો નિશ્ચય કરીને
બુદ્ધિમાન પુરુષે મોક્ષ મેળવવા માટે અવશ્ય
યત્ન કરવો જોઈએ.”^૫

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-“હે પિતામહ! જે વેળા ધ-
ર્મનો નાશ થઈ જાય અથવા સ્ત્રી, પુત્ર કે પિતાનું

મરણ થાય, તે વેળા કયા જ્ઞાનનો આશ્રય કરીને શોકને દૂર કરવો? તે મને કહો.”^{૧૬}

ભીષ્મે કહ્યું:—“જે વેળા ધનનો નાશ થઈ જાય અથવા સ્ત્રી, પુત્ર કે પિતાનું મરણ થાય તે વેળા પુરુષે, “અહો ! આત્માથી ભિન્ન એવું આ સર્વ જગત કેવળ દુઃખસ્વરૂપ છે” આવો મનમાં વિચાર કરીને શોકને દૂર કરવા માટે ઉપાય કરવો—શમદ્વિમાદિ મોક્ષસાધનોનું સેવન કરવું.”^{૧૭} આના સંબંધમાં એક પ્રાચીન ઇતિહાસનું વિદ્વાનો ઉદ્ઘાટન આપે છે કે, પૂર્વે સેનજિત નામનો એક રાજા, પોતાના પુત્રના મરણથી શોકવડે વિહ્વળ થઈ ગયો અને શોકને લીધે તપી જઈને મનમાં ખિન્ન થઈ ગયો, ત્યારે તેનો મિત્ર કે જે એક બ્રાહ્મણ હતો તે તેની પાસે આવ્યો અને આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યો:—^{૧૮} “તું આમ મોહવશ શામાટે થાય છે ? (અને આવી મૂઢતાને લીધે) તું પોતેજ જ્યારે શોક કરવા યોગ્ય છે, ત્યારે તારા પુત્રનો તું શામાટે શોક કરે છે ? તું જાણતો નથી કે, તું જેમ શોક કરે છે, તેમ બીજા લોકો (તારા સંબંધીઓ) તારો પણ શોક કરશે અને તેઓનો વળી બીજાઓ શોક કરશે; માટે સમજ કે, જગતનાં સર્વ પ્રાણીઓ તારા પુત્રની ગતિનેજ પામવાનાં છે.”^{૧૯} આ રાજા ! તું, હું અને બીજા આ સર્વ પુરુષો, કે જેઓ તારી સેવા કરી રહ્યા છે તેઓ બધા—આપણે, જ્યાંથી આવ્યા છીએ ત્યાંજ જવાના છીએ.”^{૨૦}

સેનજિતે પૂછ્યું:—“હિ તપોધન બ્રાહ્મણ ! એવી તે કયી બુદ્ધિ છે? કયું તપ છે? કયી સમાધિ છે? કયું જ્ઞાન છે ? અને કયું શાસ્ત્ર છે, કે જેને પ્રાપ્ત કરીને તમે ખેદ કરતા નથી?”^{૨૧}

બ્રાહ્મણે કહ્યું:—“આ જગતમાં ઉત્તમ, મધ્યમ અને અધમ જાતિનાં સર્વ પ્રાણીઓ, તે તે કર્મોને લીધે કેવા પ્રકારનાં દુઃખોથી ચોતરફ ઘેરાઈ ગયાં છે, તે તું જાણે.”^{૨૨} આ શરીર માફ નથી, આ સર્વ પૃથ્વી મારી નથી અને જેમ મારી નથી, તેમ બીજા કોઈની નથી.” આવો વિચાર કરવાથી મને કોઈ જાતની વ્યથા થતી નથી. વળી એવા પ્રકારની નિશ્ચયાત્મિકા બુદ્ધિનો આશ્રય

કરવાથી મને હર્ષ થતો નથી તેમ શોક પણ થતો નથી.”^{૨૩} જેમ કોઈ મહાસમુદ્રમાં એક લાકડું બીજા લાકડાની સાથે મળે છે અને પાછું તેનાથી જૂદું પડી જાય છે, તેમ આ સંસારમાં પ્રાણીઓને એકબીજાની સાથે સમાગમ થાય છે અને સમય પૂરો થતાં પાછો વિયોગ થાય છે. (તેમાં શોક કરવાનું શું કારણ છે?)^{૨૪} પુત્રો, પૌત્રો, જ્ઞાતિઓ અને બાંધવો પણ એ પ્રમાણેજ આવી મળે છે અને પુનઃ પોતપોતાને રસ્તે પડે છે, માટે તેઓના પર સ્નેહજ ન રાખવો, (તે વધારે ઉત્તમ છે;) કેમકે તેઓની સાથે વિયોગ તો અવશ્ય થવાનોજ છે. (જેથી સ્નેહ રાખવાને લીધે અતે દુઃખજ ઉત્પન્ન થાય છે.)^{૨૫} તારો પુત્ર કે જે શુદ્ધ પરબ્રહ્મના સ્વરૂપમાંથી એક અંશરૂપે અહીં આવ્યો હતો, તેજ પાછો પરમાત્માના અદૃશ્ય સ્વરૂપમાં લીન થઈ ગયો છે, તે હવે તને જાણતો નથી અને તું એને જાણતો નથી. ત્યારે તું કોણ છે ? અને કોનો શોક કરે છે ?^{૨૬} જગતમાં હિનાં સર્વ દુઃખો તૃષ્ણા (અતૃપ્તિ) રૂપી પીડામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને સર્વ પ્રકારનાં સુખો દુઃખના નાશમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. વળી તે સુખમાંથી પાછું દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે, જેથી વારંવાર દુઃખજ પ્રાપ્ત થયા કરે છે.”^{૨૭} સુખ પછી દુઃખ અને દુઃખ પછી સુખ—જેમ ગાડીના પેડાની પેઠે સુખ—દુઃખ, મનુષ્યોના પર ધુમ્કા કરે છે.”^{૨૮} તું પોતે પ્રથમ સુખ પામ્યા પછી આ વેળા દુઃખ પામ્યો છે અને પાછો વળી સુખને પામીશ. તાત્પર્ય કે, કોઈ પણ મનુષ્યને સદાય દુઃખ હોતું નથી અને સદાય સુખ હોતું નથી.”^{૨૯} હરકોઈ સુખનું અથવા હરકોઈ દુઃખનું આશ્રયસ્થાન શરીરજ છે; માટે પ્રાણી, શરીરવડે જે જે પ્રકારનું કર્મ કરે છે, તે તે દ્વારા સુખ—દુઃખ તેને આવી મળે છે.”^{૩૦} (પણ તે શરીર જો પ્રકારનાં છે. એક તો લિંગશરીર અને બીજું સ્થૂળશરીર. તેમાંનું) લિંગશરીર, જે જીવનના હેતુભૂત છે, તે સ્થૂળશરીરની સાથેજ ઉત્પન્ન થાય છે અને પછી તેઓ બંને એક સાથે રહીને સંસારમાં ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપે

વર્ત્યા કરે છે; પરંતુ જ્યારે જીવાત્માનો સંસારથી મોક્ષ થાય છે ત્યારે તે બન્ને શરીરોનો એકસાથેજ નાશ થાય છે.^{૨૨} અનેક પ્રકારના સ્નેહપાશોથી જકડાયેલા અને અનેક પ્રકારના વિષયોથી ઘેરાયેલા ચિત્તવાળા મનુષ્યો, તે તે વિષયનાં સુખો સંપાદન કરવા માટે મહા ભગીરથ પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ પાણીનાં મોજાઓના આઘાતથી તૂટી પડેલી રેતીની પાળોની પેઠે પોતાના પ્રયત્નમાં નિષ્ફળ થઈને તેઓ કલેશજ પામ્યા કરે છે.^{૨૩} જેમ તલની અંદર સ્નેહ (તેલ) હોવાને લીધે ઘાંચી, તેઓને ઘાણીમાં ઘાલીને પીલી કાઢે છે, તેમ મનુષ્યોની અંદર પણ અન્યોન્યપરનો સ્નેહ હોવાને લીધે, અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થનારા કલેશો, તેઓને આ સ્પૃષ્ટિકરૂપી ઘાણીમાં ઘાલીને પીલી કાઢે છે.^{૨૪} વળી તે સ્નેહને લીધેજ મનુષ્ય, પોતાના કુટુંબનું પોષણ કરવા માટે પ્રવૃત્ત થઈને ચોરી જેવાં અશુભ કૃત્યો કરે છે; પરંતુ તે નથી જાણતો કે, આ લોકમાં ને પરલોકમાં પોતાને એકલાનેજ તે અશુભ કૃત્યોના ફળભૂત કલેશો ભોગવવાના છે!^{૨૫} પુત્ર, સ્ત્રી આદિ કુટુંબનું પોષણ કરવામાં આસક્ત થયેલા સર્વ મનુષ્યો, જેમ વનના ઘરડાહાથીઓ, કાઢવના સમુદ્રમાં ડૂબી જાય છે, તેમ શોકરૂપી કાઢવના સમુદ્રમાં ડૂબી જાય છે.^{૨૬} હે રાજન્! પુત્રનો, જ્ઞાતિનો, સંબંધીનો કે ધનનો જ્યારે નાશ થાય છે ત્યારે મનુષ્યને દાવાનલમાં પડ્યા જેવું મહાન દુઃખ થાય છે. (માટે તે પુત્રાદિ ઉપર મમતા કરવીજ નહિ.)
—^{૨૭} આ જગતમાં જે કંઈ સુખ, દુઃખ, સંપત્તિ કે વિપત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, તે સર્વ દેવને અધીન છે, જેથી મનુષ્ય સુહૃદોવાળો હોય કે સુહૃદોવિનાનો હોય, શત્રુઓથી ઘેરાયેલો હોય કે મિત્રોથી વીંટાયેલો હોય અથવા બુદ્ધિમાન હોય કે બુદ્ધિથી હીન હોય તોપણ દેવ-યોગેજ તેને સુખ મળે છે.^{૨૮} સુહૃદો હોય તોપણ તેઓ સુખ આપવાને સમર્થ નથી, તેમજ શત્રુઓ હોય તોપણ તેઓ દુઃખ આપવાને સમર્થ નથી. વળી એવો પણ કંઈ નિયમ નથી કે, બુદ્ધિથીજ ધનનો લાભ થાય અને ધનથીજ

સુખ મળી શકે છે!^{૨૯} અથવા જ્ઞાનથીજ ધનનો લાભ થાય છે અને મૂર્ખતાથીજ ધનનો નાશ થાય છે, એમ પણ કહી શકાય તેમ નથી; કેમકે આ સુખદુઃખાદિ ભોગ્યપ્રપંચનું નિર્માણ કેવી રીતે થાય છે, એ વિષયના સિદ્ધાંતને કોઈ તત્ત્વ-વેત્તા પુરુષજ જાણી શકે છે, બીજો સામાન્ય પુરુષ જાણી શકતો નથી.^{૩૦} બુદ્ધિમાન હો, મૂર્ખ હો, શૂરવીર હો, બીકણ હો, વિદ્વાન હો, મૂઠ હો, બળવાન હો કે દુર્બળ હો, પરંતુ જે પુરુષ ભોગ્યસંપન્ન હોય છે, તેનેજ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે.^{૩૧} જેમ એક ગાય ઉપર તેના વાછરડાનો, ગોવાળનો, તેના માલીકનો અને ચોરનો—એમ ચારેનો અધિકાર ગણાય છે, પરંતુ જે પુરુષ તે ગાયનું દૂધ પી શકે છે તેનોજ તે ગાય ઉપર ખરો અધિકાર છે, (ખાકીનાઓનો અધિકાર તો કેવળ નામનોજ છે) એવો નિશ્ચય છે. (તેમ, જે ભોગ્યપદાર્થનો પોતાનાથી ઉપભોગ લઈ શકાય તેનેજ પોતાનો ગણીને તેની જરૂરીઆત હોય તેટલીજ સ્પૃહા કરવી તે યોગ્ય ગણાય છે પણ તેથી વધારે મેળવવા માટે કાંકાં મારવાં તે યોગ્ય નથી.)^{૩૨} આ જગતમાં જેઓ અત્યંત મૂઠ હોય છે (સુધુષ્ઠિ અવસ્થામાં રહેલા હોય છે) અથવા તો બુદ્ધિના પારને પામેલા હોય છે (નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં સ્થિત થયેલા હોય છે અથવા તો તુરીયાવસ્થામાં રહેલા હોય છે) તેઓજ અત્યંત સુખી છે; (બ્રહ્મભાવરૂપ સુખનો અનુભવ કરનારા છે.) પણ જે મનુષ્ય

※ ગોશતાદપિ ગોક્ષીરં પ્રસ્થં ધાન્યશતા-
દપિ।પ્રાસાદાદપિ સ્વદ્વાર્ધં શેષાઃપરવિમૂતયઃ”—
સેંકડો ગાયો હોય તોપણ તેમાંથી માત્ર એક ગાયના દૂધનોજ માંડમાંડ ઉપયોગ કરી શકાય છે; સેંકડો મણ અનાજ ભરી રાખ્યું હોય તોપણ તેમાંથી માત્ર એક શેર અનાજનોજ તેના માલીકથી ઉપયોગ થઈ શકે છે અને એક મોટા વિશાળ મહેલ હોય પણ તેના માલીકને એક ખાટલાના અડધીઆ જેટલી જગ્યાજ ઉપયોગી ગણાય છે. ખાકી તો એ બધી સંપત્તિઓ પાર-
કીજ ગણાય છે.

મધ્યસ્થિતિમાં (જ્યત કે સ્વભાવસ્થામાં) રહેલો છે તે તો દુઃખીજ છે;^{૩૩} માટેજ જ્ઞાની પુરુષો સુષુપ્તિ અને નિર્વિકલ્પ સમાધિરૂપ તુરીયાવસ્થામાંજ આનંદ માને છે પણ જ્યત કે સ્વપ્નાવસ્થામાંજ આનંદ માનતા નથી. વળી તેઓ કહે છે કે, સુષુપ્તિ અને તુરીયાવસ્થામાંજ સુખ રહેલું છે, પરંતુ જ્યત અને સ્વભાવસ્થામાં તો દુઃખજ લરેલું છે. ^{૩૪} [જે પુરુષો વિવેકી (જ્ઞાનસંપન્ન) હોય છે તેઓ તો જ્યત અને સ્વભાવસ્થામાં રહીને પણ કલેશ પામતા નથી. કેમકે] તેઓ બુદ્ધિથી પર રહેલા પરમાત્મસ્વરૂપને જાણી શક્યા હોય છે, સુખ દુઃખાદિ દ્વંદ્વોથી રહિત થયા હોય છે અને મત્સર(અદેખાઈ)નો ત્યાગ કરનારા હોય છે; માટેજ તેઓને સ્ત્રી આદિના સંયોગરૂપી અર્થ અને તેના વિયોગરૂપી અનર્થ કદી દુઃખી કરી શકતા નથી;^{૩૫} પરંતુ જેઓ પરમાત્મસ્વરૂપને જાણી શક્યા નથી અને મૂઠતાને ત્યજી શક્યા નથી, તેઓ કોઈ સમયે અત્યંત હર્ષ પામે છે અને કોઈ સમયે અત્યંત સંતાપ પામે છે.^{૩૬} વળી જેઓ અત્યંત મૂઠ હોય છે, તેઓ તો સ્વર્ગમાં રહેલા દેવગણોની પેઠે(આ સંસારમાં રહીને પણ) નિત્ય આનંદમાંજ દિવસો ગાળે છે અને મોટા ગર્વથી ફૂલી જઈને તથા કામાદિને વશ થઈને બીજાઓને દુઃખ દેવામાંજ તત્પર રહે છે.^{૩૭} આ સાંસારિક સુખમાંથી તો અતે દુઃખજ ઉત્પન્ન થાય છે; પણ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનોનું અનુષ્ઠાન કરવામાં જે દુઃખ જણાય છે, તેમાંથી અતે પરમ સુખનો ઉદય થાય છે; એ વાત લક્ષમાં રાખીને જ્ઞાન મેળવવાનોજ ઉત્સાહ ધારણ કરવો; કેમકે ઉત્સાહી મનુષ્યને વિષે અભિમાદિ ઐશ્વર્ય અને વેદોક્ત આત્મવિદ્યા નિવાસ કરે છે, પણ આગસુને વિષે નિવાસ કરતાં નથી.^{૩૮} જે સમયે સુખ કે દુઃખ અથવા પ્રિય કે અપ્રિય પ્રાપ્ત થાય, તે સમયે મનમાં ધૈર્ય ધારણ કરીને તેને ભોગવી લેવાં.^{૩૯} આ જગતમાં સેંકડો શોકનાં સ્થાનકો છે અને સેંકડો લયનાં સ્થાનકો છે; પરંતુ તેઓ મૂઠ મનુષ્યના હૃદયમાંજ પોતા-

ની સત્તા ચલાવી શકે છે, પણ પડિત પુરુષના હૃદયમાં લગારે સત્તા ચલાવી શકતાં નથી.^{૪૦} જે પુરુષ બુદ્ધિમાન હોય છે, ઊંડાપોંડ કરવામાં કુશલ હોય છે, શાસ્ત્રીય અભ્યાસ કરવામાં તત્પર રહે છે, અસૂયા દોષથી રહિત હોય છે, બાહ્ય ઇંદ્રિયોને જીતનારો હોય છે અને મનને વશ રાખનારો હોય છે તેને શોક સ્પર્શ પણ કરી શકતો નથી;^{૪૧} માટે વિદ્વાન પુરુષે પૂર્વોક્ત બુદ્ધિનો આશ્રય કરીને તથા કામાદિ દુષ્ટ વાસનાઓથી મનનું રક્ષણ કરીને સંસારમાં વતવું. જે પુરુષે જગતની ઉત્પત્તિ અને લયના સ્થાનભૂત પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કર્યો હોય છે, તેને શોક સ્પર્શ કરી શકતો નથી.^{૪૨} જેને નિમિત્ત આપણને શોક થતો હોય અથવા જેને લીધે સંતાપ, હંખ કે પરિશ્રમ થતો હોય તે યદ્યપિ પોતાના શરીરનોજ એક અવયવ હોય તોપણ તેનો ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ.^{૪૩} હરકોઈ વસ્તુના સંબંધમાં “આ મારી પોતાની છે” આવી મમત્વબુદ્ધિ જ્યારે થાય છે, ત્યારેજ તે સર્વ વસ્તુ, મનુષ્યને સંતાપ કરાવનાર થઈ પડે છે.^{૪૪} સર્વ પ્રકારના વિષયોમાંથી જે જે વિષયનો પુરુષ લગ કરી દે છે, તે તે વિષય તેના સુખમાં ઉલટો વૃદ્ધિકર્તા થઈ પડે છે; પરંતુ વિષયોની પાછળ દોડમદોડ કરનારો પુરુષ તો તેઓની પાછળ વિનાશજ પામે છે.^{૪૫} આ જગતમાં જે કંઈ વિષયજન્ય સુખ છે અને સ્વર્ગમાં જે મહાન સુખ રહેલું છે, તે બંને પ્રકારનાં સુખો, વૈરાગ્યના સુખની સોળમી કળાને પણ યોગ્ય નથી.^{૪૬} પૂર્વજન્મમાં જે કંઈ શુભ અશુભ કર્મ કરેલું હોય છે, તેને આ જન્મમાં વિદ્વાન, મૂર્ખ કે શૂરવીર પુરુષે અવશ્ય ભોગવવું પડે છે.^{૪૭} એજ પ્રમાણે પ્રિય અને અપ્રિય એવાં સુખ અને હંખ પણ જીવોને સ્વતઃજ પ્રાપ્ત થયા કરે છે;^{૪૮} માટે ગુણવાન પુરુષ એ પૂર્વોક્ત બુદ્ધિનો આશ્રય કરીને સુખેથી રહે છે અને સર્વ પ્રકારનાં વિષયોને મનથી ધિક્કારી કાઢીને દૂર કરે છે;^{૪૯} કારણ કે વિષયશબ્દથી કહેવાતો અને મનમાંથી ઉત્પન્ન થનારો એ કામ, પ્રાણીઓના હૃદયમાં

હેલો મહાન મૃત્યુજ છે અને તે કામ, કોઈ પણ કારણને લીધે જો સિદ્ધ થઈ શકતો નથી તો કોઈનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને પ્રાણીઓના શરીરમાં પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે.^{૫૦} જેમ કાચળો પોતાનાં સર્વ અંગોને સંકોચી લે છે, તેમ મનુષ્ય પોતાની સર્વ વિષયવાસનાઓને સર્વ તરફથી જ્યારે સંકોચી લે છે, ત્યારે તેને પોતાના સ્વરૂપમાં જ આત્મજ્યોતિનાં દર્શન થાય છે.^{૫૧} પછી જ્યારે તે મનુષ્ય કોઈનાથી ભય પામતો નથી, તેમજ બીજાઓને તેના તરફનો ભય રહેતો નથી, કોઈ જાતની ઈચ્છા કરતો નથી અને કોઈનો દ્વેષ પણ કરતો નથી, ત્યારે તે બ્રહ્મસ્વરૂપ થઈ જાય છે;^{૫૨} એટલું જ નહિ પણ તેવો મનુષ્ય સત્યનો અસત્યનો, શોકનો આનંદનો, ભયનો અભયનો, પ્રિયનો તથા અપ્રિયનો ત્યાગ કરીને કેવળ શાંતસ્વરૂપ જ બની જશે.^{૫૩} હરકોઈ ધીર પુરુષ જ્યારે સર્વ પ્રાણીઓની મનસા, વાચા કે કર્મણા હિંસા કરતો નથી, ત્યારે તે બ્રહ્મસ્વરૂપ બની જાય છે.^{૫૪} બુદ્ધિદુષ્ટ પુરુષોને જેનો ત્યાગ કરવો અશક્ય થઈ પડે છે, પુરુષ વૃદ્ધ થાય છે તો પણ જે વૃદ્ધ થતી નથી અને જે એક પ્રાણના શકે રોગ-સરખી જ છે, તે તૃણાનો ત્યાગ કરનારા પુરુષને પરમ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે.^{૫૫} હે રાજા ! આ તૃણાના સંબંધમાં પિંગલા નામની એક વેશ્યાએ કેટલીએક ગાથાઓ ગાઈ હતી, તે મારા સાંભળવામાં આવી છે. (તે ગાથાઓનું તાત્પર્ય એ છે કે,) પિંગલાએ સંકટસમયમાં આવી પડીને પણ સનાતન ધર્મ સંપાદન કર્યો હતો.^{૫૬} જેમકે એક સમયે પિંગલા વેશ્યાએ, કોઈ એક સંકેતસ્થાનમાં મળવા માટે પોતાના પ્રિય પતિને (બરને) નોતર્યો હતો; પણ તેવા કોઈ કારણને લીધે તે ત્યાં આવી શક્યો નહિ. ત્યારે તેના વિચોગને લીધે પિંગલાને અત્યંત દુઃખ થયું અને પછી તેણે પોતાની બુદ્ધિને શાંત અને સ્થિર કરીને આ પ્રમાણે કહ્યું.^{૫૭}

પિંગલા બોલી:-“ખરેખર, હું ઉન્મત્ત છું; કારણ કે મારો શાણો પતિ, પ્રથમ મારી સમી-

પમાં જ રહેતો હતો અને મારી પાસે જ રમાણુ કર્યા કરતો હતો; છતાં મેં તેને ઓળખ્યો નહિ;^{૫૮} પણ હવે તો અવિદ્યારૂપી એક થાંભલી પર રહેલા અને પાંચ ઇંદ્રિયો તથા ચાર અંતઃકરણરૂપી નવ દ્વારવાળા આ શરીરરૂપી ઘરને (જ્ઞાનના બળથી) હું ઢાંકી દઈશ-અર્થાત તેને તુચ્છ અને અસાર માનીશ તો પછી આ મારા હૃદયકાશમાં રહેલા પ્રિય પરમાત્માને “આ મારો પતિ છે” એમ કોણ માનનાર છે-અર્થાત મારી ભેદદષ્ટિનો નાશ થઈ જતાં મંતા અને મંતવ્યભાવ-એ બન્નેનો અભાવ થઈ જશે.^{૫૯} (મને હવે આત્મજ્ઞાન થયું છે) અને વળી મેં સર્વ પ્રકારની કામનાઓનો ત્યાગ કરી દીધો છે, તેથી પ્રત્યક્ષ નરકસ્વરૂપ એવા ધૂત પુરુષો કામીસ્વરૂપે પુનઃ મને છેતરી શકશે નહિ. હવે મેં આત્મતત્ત્વને જાણ્યું છે અને હવે હું (અવિદ્યારૂપી નિદ્રાનો ત્યાગ કરીને) જાગ્યો થઈ છું.^{૬૦} જે સમયે હૈવનો અનુગ્રહ થાય છે અથવા પ્રાચીન કર્મવિપાક ઉદય પામે છે, તે વેળા (ધનાદિકની આશાની જે વિકલવતા તે રૂપી) અનર્થ પણ અર્થરૂપ બની જાય છે. મારા સંબંધમાં પણ તેમજ બન્યું છે અને તેથી જ હવે હું નિર્વિષયક જ્ઞાનસ્વરૂપ બની ગઈ છું; સંપૂર્ણ જાગ્યો થઈ છું અને જિતેન્દ્રિય બની ગઈ છું.^{૬૧} ખરેખર, જે પુરુષે આશાનો સમૂળગો ત્યાગ કર્યો છે, તે પુરુષ સુખેથી સૂઈ શકે છે; કેમકે નિરાશા એજ પરમ સુખ છે. હું પિંગલા-એક વેશ્યા છું છતાં આશાને નિરાશાના રૂપમાં ગદલી નાખીને આજે સુખેથી સૂઈ શકું છું.”^{૬૨}

લીખે કહ્યું:-એ પ્રમાણે પિંગલાગીતનું ગાન કરી બતાવીને તથા બીજાં કેટલાંએક હેતુ-ગલિત વાક્યોનો ઉપદેશ આપીને તે બ્રાહ્મણે

અર્થાત-હું કામક્રોધાદિ વિદારવાળો છું અને મેં મારા હૃદયમાં જ રહેલા અંતર્યામી પરમાત્માને વિદારશૂન્ય હોવા છતાં વિદારોવડે આત્મદાન કરી દીધા હતા, જેથી તે આનંદદાયક પ્રભુને હું જાણી શકી નહિ.

સેનજિત રાજને શાંત પાડયો, જેથી રાજ સેન-
જિત પ્રસન્ન થયો અને સુખી થયો.^{૧૩}
ઇતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ-પર્વમાં “ગ્રાહ્યણ
અને સેનજિતનો સંવાદ” એ વિષયનો
અં ૧૭૪ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૭૫ મો પિતા-પુત્રનો સંવાદ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

અતિક્રામતિ કાલેઽસ્મિન્ સર્વભૂતક્ષયાવહે ॥
કિં શ્રેયઃ પ્રતિપદ્યેત તન્મે વ્રહ્મ પિતામહ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછયું:-હે પિતામહ ! સર્વ પ્રા-
ણીઓનો ક્ષય કરનારો આ કાળ જ્યારે એકસર-
ખો પ્રયાણ કરી રહ્યો છે, ત્યારે મનુષ્યે કયા કલ્યા-
ણકારક માર્ગનો આશ્રય કરવો? તે મને કહો.^૧

ભીષ્મે કહ્યું:-હે યુધિષ્ઠિર! એ વિષયમાં પણ
એક પ્રાચીન ઇતિહાસનું ઉદાહરણ
આપવામાં આવે છે, કે જેમાં પિતા અને
પુત્રનો સંવાદ વર્ણવેલો છે, તે ઇતિહાસ
હું તમને કહું છું, સાંભળો.^૨ હે પાર્થ! પૂર્વે એક
ગ્રાહ્યણ હતો. તે નિત્ય વેદાધ્યયન કરવામાંજ
આસક્ત રહેતો હતો. તેને મેધાવી નામનો એક
મહાબુદ્ધિમાન પુત્ર હતો.^૩ તે પુત્ર, ભોક્ષધર્મનો
તાત્ત્વિક વિચાર કરવામાં કુશલ હતો અને લૌકિક-
ક વ્યવહારજ્ઞાનમાં પણ વિચક્ષણ હતો. તેણે, વે-
દાધ્યયન કરવામાં આસક્ત રહેનારા પોતાના
પિતાને એક સમયે પ્રશ્ન કર્યો.^૪

પુત્રે પૂછયું:-“હે પિતા ! મનુષ્યોનું આયુ-
ષ સત્વર ક્ષીણ થતું જાય છે, એમ સમજનારા
ધીર પુરુષે, શું કરવું જોઈએ? તે મને યથાર્થ
રીતે અને કેમપૂર્વક કહો, જેથી હું (યથાયોગ્ય)
ધર્માચરણ કરી શકું !”^૫

ત્યારે પિતાએ કહ્યું:-“હે પુત્ર ! સૌ પહેલાં
તો (ગ્રાહ્યણે) બ્રહ્મચર્યવ્રત પાળીને વેદાધ્યયન
કરવું અને પછી પિતૃઓનો ઉદ્ધાર કરવા માટે
(ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરીને) પુત્રોત્પાદન કર-
વાની ઇચ્છા કરવી. તે પછી અગ્ન્યાધાન કરીને
તથા વિધિપૂર્વક યજ્ઞયાગાદિ કરીને વનમાં ગાદ્યા

જવું-વાનપ્રસ્થ આશ્રમમાં પ્રવેશ કરવો અને
પછી ધ્યાનનિષ્ઠ થઈને મુનિવ્રત ધારણ કરવું-
અર્થાત સંન્યાસી થવું.”^૬

પુત્રે કહ્યું:-“આ સમગ્રલોક (મૃત્યુના) માર
ખાઈ ખાઈને જર્જર બની ગયો છે, (જરાવડે)
ચોતરફથી ઘેરાઈ રહ્યો છે અને પોતાનું કામ કાઢી
લઈને આ (રાત્રિઓ) પસાર થઈ રહી છે, છતાં
તમે ધીર પુરુષની પેઠે આમ કેમ બોલો છો?”

પિતાએ કહ્યું:-લોક, કેનો માર ખાઈને
જર્જર થઈ રહ્યો છે, કેનાવડે ચોતરફથી ઘેરાઈ
ગયો છે અને કેણ પોતાનું કામ કાઢી લ-
ઈને પસાર થઈ જાય છે? તું મને આમ કહે
છે કેમ?

પુત્રે કહ્યું:-“આ સર્વ લોક મૃત્યુના પ્રહાર-
થી જર્જર થઈ રહ્યો છે અને વૃદ્ધાવસ્થાથી ઘેરાઈ
રહ્યો છે; તેમજ (આયુષને ક્ષીણ કરનારા)
રાત્રિદિવસો ઘણી ઝડપથી પસાર થતા જાય છે,
છતાં તમે હજી કેમ જાણતો થતા નથી-અજ્ઞાન-
નિદ્રામાં કેમ પડ્યા છો?” “આ રાત્રિઓ નિત્ય
સફળ થઈને આવ-જા કર્યા કરે છે. એ વિષેનો
હું વિચાર કરું છું ત્યારે બાણી શકું છું કે, મૃત્યુ
કોઈની રાહ જોઈને ઉભું રહેતું નથી, તો-
પછી હું જ્ઞાનરૂપી કવચથી સુરક્ષિત ન હોવા છતાં
કેવળ તમારા જેવું ધર્માચરણ કરતો કરતો કાળ-
પ્રતીક્ષા કેમ કરી શકું ?”^{૧૦} વિચક્ષણ પુરુષે તો
એમજ સમજવું જોઈએ કે, પ્રત્યેક રાત્રિઓ
આયુષનો ક્ષય કરતી કરતી પસાર થઈ જાય છે
અને મનુષ્યનું આયુષ અતિ અલ્પ છે; તો પછી
જ્ઞાન સંપાદન કર્યા વિનાનો એક દિવસ પણ નિ-
ષ્ફળ જણાય છે.^{૧૧} જેમ છીછરા પાણીમાં ર-
હેલા માછલાનું આયુષ અલ્પ છે, તેમ આ
સંસારમાં આવેલા મનુષ્યનું આયુષ પણ
અલ્પ છે. આમ સમજનારો કયો પુરુષ મું-
ખને પામી શકે? મનુષ્યોની કામનાઓ અપૂ-
ર્ણ રહે છે, તેટલામાં મૃત્યુ તેઓની સમીપમાં
આવી પહોંચે છે.^{૧૨} જેમ એક ઋતુમતી બકરીની
શોધ કરી રહેલા પ્રમાદી બોકડાને, વરૂની માદા
અકસ્માત્ તરાપ મારીને ઉઠાવી જાય છે, તેમ

ત્યુ મનુષ્યને ઝડપી લે છે;^{૧૩} માટે જે કંઈ
 વિ કરવાનું હોય તેને તમે આજેજ કરી લ્યો;
 પણ તેને માટે કાલપ્રતીક્ષા કરો મા; કારણ કે
 ત્યુ, તમારાં કાર્ય અધુરાં હશે તોપણ તમને
 સડી જશે.^{૧૪} જગતના પ્રત્યેક મનુષ્યે જે કાર્ય
 માવતી કાલે કરવાનું હોય તેને આજેજ કરી લેવું
 મને આજના પાછળના ભાગમાં કરવાનું હોય
 નિ પ્રથમના ભાગમાં કરી લેવું; કેમકે અમુક
 મનુષ્યે પોતાનું કાર્ય કર્યું છે કે નથી
 કર્યું, તેને માટે મૃત્યુ રાહ જોતું નથી.^{૧૫}
 કોણ જાણે છે કે, અમુકનું મૃત્યુ અમુક
 દેવસેજ થશે? માટે તરુણ અવસ્થામાંજ
 કર્માચરણ કરવા મંડી પડવું; કેમકે આ જીવંત
 અવશ્ય અનિત્ય છે- નાશવંત છે.^{૧૬} ધર્મ કર-
 માથી કીર્તિ મળે છે, એટલુંજ નથી પણ આ
 કોકમાંને પરલોકમાં સુખ પણ મળે છે. જે પુરુષ
 મોહથી ઘેરાયલો હોય છે તેજ પુત્ર, સ્ત્રી આદિનું
 પોષણ કરવા માટે પ્રયત્ન કરે છે અને કાર્ય અ-
 કાર્ય-ગમે તે કરીને પણ તેઓનું ભરણ કરે છે;^{૧૭}
 પરંતુ સૂતેલા મૃગને જેમ વાઘઉઠાવી જાય છે, તેમ
 તેવા પુત્ર, પશુ વગેરેથી સંપન્ન બનેલા અને સાં-
 સારિક વિષયોમાં આસક્ત મનવાળા પુરુષને
 મૃત્યુ ઉઠાવી જાય છે.^{૧૮} વિષયવાસનાઓથી
 અતૃપ્ત રહેલા અને પ્રતિદિન નવા નવા વિષયોની
 શોધમાં ફરનારા તે પ્રમાદી પુરુષને, વાઘ જેમ
 પશુને ઉપાડી જાય છે, તેમ મૃત્યુ
 ઉપાડી જાય છે.^{૧૯} “આજે આ કાર્ય પૂર્ણ
 કર્યું છે, આ કાર્ય અપૂર્ણ રહ્યું છે અને આવતી
 કાલે અમુક કાર્ય કરવાનું છે” ઇત્યાદિ વાતો
 કરીને આશાજન્ય સુખને અધીન થયેલા પુરુ-
 ષને કાળ, પોતાના સપાટામાં સપડાવી દે છે.^{૨૦}
 ખેતર, દુકાન, ઘર વગેરેના આરંભો કરવામાં
 આસક્ત બનેલો અને પોતાના કર્મ પ્રમાણે શ્રા-
 દ્ધાણાદિ સંજ્ઞાને પામેલો મનુષ્ય, આરંભેલાં કર્મો-
 નાં ફળને હજી મેળવી શક્યો નથી, તેટલામાં તો
 મૃત્યુ તેને પકડી જાય છે.^{૨૧} દુર્ભાગ હોય કે બળવા-
 ન હોય, શૂરવીર હોય કે બીકણ હોય અથવા મૂર્ખ
 હોય કે વિદ્વાન હોય તોપણ સર્વ વિષયવાસનાઓને

પ્રાપ્ત કરી ન શક્યો તે પહેલાંજ મૃત્યુ તેને લઈ
 જાય છે.^{૨૨} ઓ પિતા! આપણા સર્વના દેહની
 પાછળ મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ અને અનેક પ્રકારનાં
 દુઃખો લાગ્યાંજ રહ્યાં છે, છતાં તમે સ્વસ્થની પેઠે
 કેમ બેઠા છો?^{૨૩} હરકોઈ પ્રાણી જેવું ઉત્પન્ન
 થાય છે, કે તુરંતજ કાળ અને જરા, તેનો નાશ
 કરવા માટે તેની પાછળ પડે છે. આ જગતમાં
 જે જે સ્થાવરજંગમ પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થયાં છે,
 તે સર્વની પાછળ કાળ અને જરા લાગુજ છે.^{૨૪}
 અમે સાંભળ્યું છે કે, ગામની અંદર રહીને સ્ત્રી-
 પુત્રાદિ પરિવારને વિષે જે આસક્તિ રાખવી તેજ
 મૃત્યુનું દ્વાર ગણાય છે; માટે અરણ્યવાસ કરીને
 ધ્યાનપરાયણ રહેવું તેજ ઉત્તમ છે; કેમકે
 અરણ્ય એ દેવતાઓનું નિવાસસ્થાન ગણાય છે;
 અથવા ગાયોને જેમ એક વાડામાં બાંધી શકાય
 છે તેમ અરણ્યમાં ઇંદ્રિયોને વશ કરી શકાય
 છે.^{૨૫} ગામમાં રહીને કુટુંબપરિવાર ઉપર જે
 પ્રીતિ કરવી તે તો જકડી બાંધનારી એક રજ્જુ
 (દારી) છે; માટેજ પુણ્યશાળી પુરુષો એ રજ્જુને
 કાપી નાખીને અરણ્યમાં ચાલ્યા જાય છે, પણ
 પાપી પુરુષો તો તેને કાપીજ શકતા નથી.^{૨૬}
 જે પુરુષ મન, વચન, કાયા અને શ્રાદ્ધાદિ કર્મના
 નિમિત્તે પણ કોઈ જીવોની હિંસા કરતો નથી,
 તેને જીવિતનો તથા અર્થનો નાશ કરનારાં કોઈ
 પણ પ્રાણી મારી શકતાં નથી.^{૨૭} યોગધર્મનો
 આશ્રય કર્યા વિના કોઈપણ પુરુષ મૃત્યુની ચઢી
 આવતી સેનાને (વૃદ્ધાવસ્થા અને વ્યાધિઓરૂપી
 સેનાને) જાણી શકતો નથી; માટે (યોગધર્મસિ-
 વાયના) અસતનો ત્યાગ કરવો; કેમકે યોગધર્મજ
 અમૃતનું (મરણના અભાવનું) આશ્રયસ્થાન છે,^{૨૮}
 માટે મનુષ્યે સત્ય એવાં યમનિયમાદિ વ્રતોનું
 આચરણ કરીને, જીવનો બ્રહ્મમાં લય કરવારૂપ
 સત્ય યોગસાધનામાં પરાયણ રહીને, શુરુ અને
 વેદવાચ્યરૂપ સત્ય આગમને પ્રમાણભૂત
 ગણીને તથા ઇંદ્રિયોનો જય કરીને યોગ-
 ધર્મવડેજ મૃત્યુ ઉપર વિજય મેળવવો.^{૨૯} મોક્ષ
 અને મૃત્યુ, એ બન્ને આપણા દેહની અંદરજ
 રહેલા છે. જો મોહનો આશ્રય કરવામાં આવે છે તો

મૃત્યુને પામી શકાય છે અને યોગધર્મનો આશ્રય કરવામાં આવે છે તો ભોક્ષને મેળવી શકાય છે; ૩૦ માટે હું તો યોગધર્મનો આશ્રય કરીશ, હિંસાધર્મનો ત્યાગ કરીશ, કામક્રોધને દૂર ફેંકી દઈશ, સુખદુઃખને સમાન ગણીશ અને તે દ્વારા અજરામર થઈને હિરણ્યગર્ભની પેઠે ક્ષેમકુશલ થઈશ. ૩૧ વળી દેવયાન માર્ગે ગમન કરવા માટે હું નિવૃત્તિમાર્ગના અભ્યાસરૂપ શાંતિયજ્ઞને કરીશ, ઇન્દ્રિયોને જીતીશ, ઉપનિષદોના અર્થચિંતનરૂપ બ્રહ્મયજ્ઞને કરીશ, મૌનવ્રત ધારણ કરીશ, ઝંકારના બપરૂપી વાગ્યજ્ઞને કરીશ, પ્રાણવમંત્રના અકાર, ઉકાર અને મકારનું ઉત્તરોત્તર પ્રવિલાપન કરવારૂપ મનોયજ્ઞને કરીશ અને સ્નાન, શૌચ, ગુરુસેવા-વગેરે આવશ્યક ધર્મોનું અનુષ્ઠાન કરવારૂપ કર્મયજ્ઞને કરીશ. ૩૨ મારા જેવો એક બુદ્ધિમાન પુરુષ, હિંસાપ્રાય અને નાશવંત કૃળવાળા પશુચર્યા કરવાને માટે કેમ યોગ્ય થઈ શકશે? તે ચર્યા તો નં પિશાચોએ કરેલા ક્ષેત્રચર્યાના જેવાજ (તુચ્છ) છે. ૩૩ જે પુરુષ પોતાની વાણી, મન, તપ, દાન અને સત્ય-એ પાંચેને બ્રહ્માર્પણ કરી દે છે, તે પુરુષ પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે છે. ૩૪ જ્ઞાનસમાન નેત્ર નથી, સત્યસમાન તપ નથી, રાગસમાન દુઃખ નથી અને ત્યાગ(સંન્યાસ)સમાન સુખ નથી. ૩૫ (આ સર્વ જગત કેવળ બ્રહ્મમય છે) તેથી હું બ્રહ્મને વિષેજ બ્રહ્મસ્વરૂપે ઉત્પન્ન થયો છું. (નહિ કે માતાને વિષે પિતાથી ઉત્પન્ન થયો છું.) વળી હું કેવળ બ્રહ્મરૂપજ છું, તેથી પ્રભુ ઉત્પન્ન કર્યાવિના પણ પરબ્રહ્મવિષેજ નિવાસ કરવાનો છું. પ્રભુ, મને તારી શકે તેમ નથી. ૩૬ એકલા રહેવું, સર્વનાપર સમદષ્ટિ રાખવી, સત્ય બોલવું, સદાચારી થવું, મનને સ્થિર કરવું,

ન જે મનુષ્ય આત્મધાતુ કરીને મરણ પામે છે, તેને પિશાચયોનિમાં અવતરવું પડે છે અને પિશાચયોનિમાં ગયા પછી પણ પૂર્વજન્મની વાસનાને અધીન થઈને ઝેરવડે, અગ્નિવડે કે ગળા-દાંસાવડે તે, પોતાના દેહનો નાશ કરે છે. આનું નામજ ક્ષેત્રચર્યા કહેવાય છે અને તે ક્ષેત્રચર્યા આત્મદત્તાથી સિદ્ધ થાય છે; માટે અત્યંત તુચ્છ છે.

મન, વચન અને કાયાથી હિંસાનો ત્યાગ કરવો, સરળ થવું અને સર્વ ક્રિયારંજોથી ઉપરામ પામવો-આના જેવું બ્રાહ્મણનું બીજું ધન નથી. ૩૭ હે બ્રહ્મન! તમે જ્યારે અવશ્ય મરણ પામવાના છો, ત્યારે ધન, બાંધવ અને સ્ત્રીનું તમારે શું પ્રયોજન છે? માટે બુદ્ધિરૂપી ગુફામાં રહેલા આત્માની તમે શોધ કરો અને તમારા પિતા તથા પિતામહો કયાં ગયા છે, તેનો વિચાર કરો. ૩૮

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે રાજા! પુત્રનાં એ વચન સાંભળ્યા પછી પિતાએ જે પ્રમાણે કહ્યું હતું, તે પ્રમાણે તમે કરો અને સત્યધર્મનું આચરણ કરવા તત્પર થાઓ. ૩૯

ઈતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ સર્ગ ભોક્ષધર્મ પર્વમાં
“પિતાપુત્રનો સંવાદ” એ વિષયનો અંત
૧૭૫ મે સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૭૬ મે

શંપાકગીતા-ત્યાગવિના સુખ નથી.

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

ધનિનશ્ચાધનાયે ચ વર્તયન્તે સ્વતંત્રિણઃ ॥

સુખદુઃખાગમસ્તેષાં કઃ કથં વા પિતામહા ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે પિતામહ! ધનવાન હો કે નિર્ધન હો, પણ જેઓ પોતપોતાનાં શાસ્ત્રોને અનુસરીને વર્તે છે, તેઓને પણ સુખ-દુઃખની પ્રાપ્તિ કેમ થાય છે?” ૧

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે યુધિષ્ઠિર! એ વિષયમાં એક પ્રાચીન ઇતિહાસ કહેવામાં આવે છે, જે ઇતિહાસ શાંતિનિષ્ઠ અને મુક્ત એવા એક શંપાક નામના બ્રાહ્મણે કહ્યો છે. ૨ એ શંપાક નામનો બ્રાહ્મણ, પોતાની સ્ત્રીની દુષ્ટતાને લીધે દુઃખી થઈ ગયો હતો, નિર્ધન હોવાથી મલિન વસ્ત્રોને પહેરતો હતો અને ક્ષુધાથી પીડાતો હતો. (જેથી સંસારનો ત્યાગ કરીને સર્વત્ર વિચર્યા કરતો હતો. એક દિવસે આ તરફ આવી ચઢીને) તેણે મને આ પ્રમાણે કહ્યું હતું:—૩ “આ સંસારમાં ઉત્પન્ન થયેલા મનુષ્યને જન્મથી આરંભીને અનેક પ્રકારનાં સુખો અને દુઃખો પ્રાપ્ત થયા કરે છે ૪ અને દેવ-

જ સુખદુઃખરૂપી જે માર્ગોમાંના કોઈએકે માર્ગ-
માં મનુષ્યને ન્યારે લાવી મૂકે છે, ત્યારે સુખ પા-
મીને કોઈએ હર્ષ પામવો નહિ અને દુઃખ પા-
મીને કોઈએ સંતાપ કરવો નહિ.^૫ તું સ્વતઃ સર્વ
પ્રકારની કામવાસનાઓથી રહિત છે, છતાં યમ-
નિયમાદિ યોગાંગની ઝુંસરીને સદાકાળ વહીને
તારૂં પોતાનું કલ્યાણ કરતો નથી, તેનું કારણજ
એ છે કે, તું તારા મનને વશ રાખી શકતો ન-
થી.^૬ તું જે નિષ્કિંચન (ત્યાગી) થઈને સર્વત્ર
વિચર્યા કરીશ તોજ તને સુખનો સ્વાદ મળશે;
કેમકે નિષ્કિંચન પુરુષ સુખેથી સુવે છે અને
સુખેથી ઉઠે છે.^૭ આ જગતમાં નિષ્કિંચનપણુ-
જ(ત્યાગીપણુ) સુખકારક છે, હિતકારક છે, કલ્યા-
ણરૂપ છે અને સર્વ પ્રકારના ઉપદ્રવોથી રહિત છે.
ખરેખર કોઈ પ્રકારના શત્રુઓવિનાનો આ
અકિંચનતારૂપી માર્ગ કામી પુરુષોને તો
હુલ્લેખજ છે; પરંતુ કામવાસનાઓનો ત્યાગ
કરનારા પુરુષોને ઘણોજ સુલભ છે.^૮ હું ત્રણે લો-
કમાં ન્યારે દષ્ટિ કંઈ છું, ત્યારે વૈરાગ્યસંપન્ન થઈ-
ને નિષ્કિંચન બનેલા શુદ્ધ પુરુષના જેવા એક પણ
પુરુષને જોઈ શકતો નથી.^૯ મેં અકિંચનતાને
તથા રાજ્યને ત્રાજવામાં મૂકીને તોળી જોયાં,
ત્યારે રાજ્યના કરતાં પણ અધિકે શુણવાળી
અકિંચનતાનું વજન ઘણુંજ વધી ગયું.^{૧૦} આ રીતે
રાજ્યમાં અને અકિંચનતામાં અતિમહાન વિશેષ
રહેલો છે; કેમકે રાજ્યાદિકથી ધનવાન બનેલો
પુરુષ, જાણે મૃત્યુના સુખમાં આવી પડ્યો હોય,
તેમ સદાને માટે ઉદ્વિગ્ન રહે છે.^{૧૧} જે પુરુષ
ધનનો તથા સર્વ આશાઓનો ત્યાગ કરીને
સંસારથી મુક્ત (ત્યાગી) બને છે, તેના ઉપર
અસિની, રોગાદિ ઉપદ્રવોની, મૃત્યુની કે ચોર-
લૂંટારૂઓની લેશમાત્ર પણ સત્તા ચાલતી નથી.^{૧૨}
પોતાની ઈચ્છાનુસાર સર્વત્ર વિહાર કરનાર,
પૃથ્વીપર કંઈપણ પાધર્યાવિના શયન કર-
નાર, પોતાના બાહુનુંજ ઓશીકું બનાવનાર
અને સદાય શાંતિમાં રહેનાર અકિંચન પુરુષની
દેવતાઓ પણ પ્રશંસા કરે છે.^{૧૩} જે પુરુષ ધન-
વાન હોય છે, તે ક્રોધ અને લોભથી ઘેરાયેલો રહે

છે, વિચારશક્તિથી શૂન્ય હોય છે, વક્રદષ્ટિથી જ્ઞે-
નારો હોય છે, શુષ્ક સુખવાળો હોય છે, પાપી હોય
છે, ભૂકુટીને ચઢાવી રાખનારો હોય છે અને ન્યારે
ક્રોધાયમાન થાય છે, ત્યારે હાંતવતી નીચલા
હોઠને પીસીને કઠોર ભાષણ કરવા માંડે છે. આવો
ધનાઢય પુરુષ કદાચ આખી પૃથ્વી આપવા તૈયાર
થાય, તોપણ તેની સામે કોણ દષ્ટિ કરે ?^{૧૪, ૧૫}
જે મૂર્ખ પુરુષ, લક્ષ્મીની સાથે નિત્ય સંવાસ
રાખે છે, તેને લક્ષ્મી મોહિત કરી નાખે છે અને
વાયુ શરદ્ઋતુનાં વાદળાંને જેમ હરી જાય છે,
તેમ એ પુરુષના ચિત્તને લક્ષ્મી ગમે તે વિષયમાં
ખેંચી જાય છે;^{૧૬} એટલુંજ નહિ પણ તે પુરુ-
ષને રૂપનો તથા ધનનો ગર્વ ચઢી જાય છે અને
તે એમજ માને છે કે, હું કુળવાન છું અને
કેવળ સામાન્ય મનુષ્ય નથી પણ સિદ્ધ છું.^{૧૭}
પ્રત્યેક મનુષ્યનું ચિત્ત ધન, રૂપ અને કુળ-એ
ત્રણ કારણોથી પ્રમાદવશ બની જાય છે અને પછી
તેનું મન વિષયોપલોભ કરવામાં આસક્ત બની
જાય છે, ત્યારે પોતાના બાપદાદાઓએ એકઠા
કરેલા દ્રવ્યને તે ઉરાડી દે છે અને તેનેજ લીધે
નિર્ધન અવસ્થામાં આવી પડીને બીજાઓના ધ-
નની ચોરી કરવાના કામને પણ યોગ્ય માને છે.^{૧૮}
આ રીતે ન્યારે મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરીને તે
પુરુષ જ્યાં ત્યાંથી પ્રભાઓનું દ્રવ્ય લૂંટવા માંડે
છે, એટલે પારધિઓ બાણોવડે જેમ મૃગોને
અટકાવે છે તેમ, રાજાઓ તેને શિક્ષા કરીને
અટકાવે છે.^{૧૯} આ પ્રકારે તે તે અનેક દુઃખો
ધનવાન મનુષ્યને પ્રાપ્ત થાય છે અને કોઈ
સમયે અંગનું છેદનલેદન પણ અનુભવવું
પડે છે;^{૨૦} માટે નાશવંત એવા દેહાદિ પદાર્થો
ઉપરની મમતાની સાથે પુત્રેપણાદિ રૂપ લોકધર્મનો
પણ ત્યાગ કરીને તે સર્વ દુઃખોને દૂર કરવા
માટે બુદ્ધિપૂર્વક ઔપધ કરવું.^{૨૧} સર્વ પ્રકારના
સંબંધોનો ત્યાગ કર્યા વિના મનુષ્યને સુખ
મળતું નથી, પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી અને
નિભયપણે નિદ્રા પણ આવતી નથી; માટે સર્વના
સંબંધનો ત્યાગ કરીને તું સુખી થા.^{૨૨} આ પ્રમાણે
હસ્તિનાપુરમાં શંપાક નામના બ્રાહ્મણે મને કહ્યું

મૃત્યુને પામી શકાય છે અને યોગધર્મનો આશ્રય કરવામાં આવે છે તો ભોક્ષને મેળવી શકાય છે; ૩૦ માટે હું તો યોગધર્મનો આશ્રય કરીશ, હિંસાધર્મનો ત્યાગ કરીશ, કામક્રોધને દૂર ફેંકી દઈશ, સુખદુઃખને સમાન ગણીશ અને તે દ્વારા અજરામર થઈને હિરણ્યગર્ભની પેઠે ક્ષેમકુશલ થઈશ. ૩૧ વળી દેવયાન માર્ગે ગમન કરવા માટે હું નિવૃત્તિમાર્ગના અભ્યાસરૂપ શાંતિયજ્ઞને કરીશ, ઇન્દ્રિયોને જીતીશ, ઉપનિષદોના અર્થચિંતનરૂપ બ્રહ્મયજ્ઞને કરીશ, મૌનવ્રત ધારણ કરીશ, ઝંકારના બપરૂપી વાગ્યરોને કરીશ, પ્રણવમંત્રના ઝંકાર, ઉકાર અને મંકારનું ઉત્તરોત્તર પ્રવિલાપન કરવારૂપ મનોયજ્ઞને કરીશ અને સ્નાન, શૌચ, ગુરુસેવા-વગેરે આવશ્યક ધર્મોનું અનુષ્ઠાન કરવારૂપ કર્મયજ્ઞને કરીશ. ૩૨ મારા જેવો એક બુદ્ધિમાન પુરુષ, હિંસાપ્રાય અને નાશવંત કળવાળા પશુચરો કરવાને માટે કેમ યોગ્ય થઈ શકશે? તે ચરો તો પિશાચોએ કરેલા ક્ષેત્રચરોના જેવાજ (તુચ્છ) છે. ૩૩ જે પુરુષ પોતાની વાણી, મન, તપ, દાન અને સત્ય-એ ખાંચેને બ્રહ્માર્પણ કરી દે છે, તે પુરુષ પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે છે. ૩૪ જ્ઞાનસમાન નેત્ર નથી, સત્યસમાન તપ નથી, રાગસમાન દુઃખ નથી અને ત્યાગ (સંન્યાસ) સમાન સુખ નથી. ૩૫ (આ સર્વ જગત દેવળ બ્રહ્મમય છે) તેથી હું બ્રહ્મને વિષેજ બ્રહ્મસ્વરૂપે ઉત્પન્ન થયો છું. (નહિ કે માતાને વિષે પિતાથી ઉત્પન્ન થયો છું.) વળી હું દેવળ બ્રહ્મરૂપજ છું, તેથી પ્રજા ઉત્પન્ન કર્યાવિના પણ પરબ્રહ્મવિષેજ નિવાસ કરવાનો છું. પ્રજા, મને તારી શકે તેમ નથી. ૩૬ એકલા રહેવું, સર્વનાપર સમદૃષ્ટિ રાખવી, સત્ય બોલવું, સદાચારી થવું, મનને સ્થિર કરવું,

÷ જે મનુષ્ય આત્મઘાત કરીને મરણ પામે છે, તેને પિશાચયોનિમાં અવતરવું પડે છે અને પિશાચયોનિમાં ગયા પછી પણ પૂર્વજન્મની વાસનાને અધીન થઈને ઝેરવડે, અગ્નિવડે કે ગળા-દાંસાવડે તે, પોતાના દેહનો નાશ કરે છે. આનું નામજ ક્ષેત્રચર કહેવાય છે અને તે ક્ષેત્રચર આત્મહત્યાથી સિદ્ધ થાય છે; માટે અત્યંત તુચ્છ છે.

મન, વચન અને કાયાથી હિંસાનો ત્યાગ કરવો, સરળ થવું અને સર્વ ક્રિયારંભોથી ઉપરામ પામવો-આના જેવું બ્રાહ્મણનું બીજું ધન નથી. ૩૭ હે બ્રહ્મન! તમે જ્યારે અવશ્ય મરણ પામવાના છો, ત્યારે ધન, બાંધવ અને સ્ત્રીનું તમારે શું પ્રયોજન છે? માટે બુદ્ધિરૂપી ગુફામાં રહેલા આત્માની તમે શોધ કરો અને તમારા પિતા તથા પિતામહો કયાં ગયા છે, તેનો વિચાર કરો. ૩૮

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે રાજા! પુત્રનાં એ વચન સાંભળ્યા પછી પિતાએ જે પ્રમાણે કહ્યું હતું, તે પ્રમાણે તમે કરો અને સત્યધર્મનું આચરણ કરવા તત્પર થાઓ. ૩૯

ઈતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ ભોક્ષધર્મ પર્વમાં
“પિતાપુત્રનો સંવાદ” એ વિષયનો અં
૧૭૫ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૭૬ મો

શંપાકગીતા-ત્યાગવિના સુખ નથી.

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

ધનિનશ્વાધનાયે ચ વર્તયન્તે સ્વતંત્રિણઃ ॥

સુખદુઃસ્વાગમસ્તેષાં કઃ કથં વા પિતામહા ॥ ૧ ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે પિતામહ! ધનવાન હો કે નિર્ધન હો, પણ જેઓ પોતપોતાનાં શાસ્ત્રોને અનુસરીને વર્તે છે, તેઓને પણ સુખ-દુઃખની પ્રાપ્તિ કેમ થાય છે?” ૧

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે યુધિષ્ઠિર! એ વિષયમાં એક પ્રાચીન ઇતિહાસ કહેવામાં આવે છે, જે ઇતિહાસ શાંતિનિષ્ઠ અને મુક્ત એવા એક શંપાક નામના બ્રાહ્મણે કહ્યો છે. ૨ એ શંપાક નામનો બ્રાહ્મણ, પોતાની સ્ત્રીની દુષ્ટતાને લીધે દુઃખી થઈ ગયો હતો, નિર્ધન હોવાથી મલિન વસ્ત્રોને પહેરતો હતો અને ક્ષુધાથી પીડાતો હતો. (જેથી સંસારનો ત્યાગ કરીને સર્વત્ર વિચર્યા કરતો હતો. એક દિવસે આ તરફ આવી ચઢીને) તેણે મને આ પ્રમાણે કહ્યું હતું:—૩ “આ સંસારમાં ઉત્પન્ન થયેલા મનુષ્યને જન્મથી આરંભીને અનેક પ્રકારનાં મુખો અને દુઃખો પ્રાપ્ત થયા કરે છે અને દેવ-

જ સુખદુઃખરૂપી જે માર્ગોમાંના કોઈએકે માર્ગ-
માં મનુષ્યને જ્યારે લાવી મૂકે છે, ત્યારે સુખ પા-
મીને કોઈએ હર્ષ પામવો નહિ અને દુઃખ પા-
મીને કોઈએ સંતાપ કરવો નહિ.^૫ તું સ્વતઃ સર્વ
પ્રકારની કામવાસનાઓથી રહિત છે, છતાં યમ-
નિયમાદિ યોગાંગની ઝુંસરીને સદાકાળ વહીને
તારું પોતાનું કલ્યાણ કરતો નથી, તેનું કારણ
એ છે કે, તું તારા મનને વશ રાખી શકતો ન-
થી.^૬ તું જે નિષ્કિંચન (ત્યાગી) થઈને સર્વત્ર
વિચર્યા કરીશ તોજ તને સુખનો સ્વાદ મળશે;
કેમકે નિષ્કિંચન પુરુષ સુખેથી સુખે છે અને
સુખેથી ઉઠે છે.^૭ આ જગતમાં નિષ્કિંચનપણુ-
જ(ત્યાગીપણુ) સુખકારક છે, હિતકારક છે, કલ્યા-
ણરૂપ છે અને સર્વ પ્રકારના ઉપદ્રવોથી રહિત છે.
ખરેખર કોઈ પ્રકારના શત્રુઓવિનાનો આ
અકિંચનતારૂપી માર્ગ કામી પુરુષોને તો
હુલ્લંબ છે; પરંતુ કામવાસનાઓનો ત્યાગ
કરનારા પુરુષોને ઘણેજ સુલભ છે.^૮ હું ત્રણે લો-
કમાં જ્યારે દૃષ્ટિ કરું છું, ત્યારે વૈરાગ્યસંપન્ન થઈ-
ને નિષ્કિંચન બનેલા શુદ્ધ પુરુષના જેવા એક પણ
પુરુષને જોઈ શકતો નથી.^૯ મેં અકિંચનતાને
તથા રાજ્યને ત્રાજવામાં મૂકીને તોળી જોયાં,
ત્યારે રાજ્યના કરતાં પણ અધિક ગુણવાળી
અકિંચનતાનું વજન ઘણુંજ વધી ગયું.^{૧૦} આ રીતે
રાજ્યમાં અને અકિંચનતામાં અતિમહાન વિશેષ
રહેલો છે; કેમકે રાજ્યાદિકથી ધનવાન બનેલો
પુરુષ, જાણે મૃત્યુના સુખમાં આવી પડ્યો હોય,
તેમ સદાને માટે ઉદ્વિગ્ન રહે છે.^{૧૧} જે પુરુષ
ધનનો તથા સર્વ આશાઓનો ત્યાગ કરીને
સંસારથી મુક્ત (ત્યાગી) બને છે, તેના ઉપર
અસિની, રોગાદિ ઉપદ્રવોની, મૃત્યુની કે ચોર-
દુરાડરોની લેશમાત્ર પણ સત્તા ચાલતી નથી.^{૧૨}
પોતાની ઈચ્છાનુસાર સર્વત્ર વિહાર કરનાર,
પૃથ્વીપર કંઈપણ પાધર્યાવિના શયન કર-
નાર, પોતાના બાહુતુંજ ઓશીકું બનાવનાર
અને સદાય શાંતિમાં રહેનાર અકિંચન પુરુષની
દેવતાઓ પણ પ્રશંસા કરે છે.^{૧૩} જે પુરુષ ધન-
વાન હોય છે, તે ક્રોધ અને લોભથી ઘેરાયેલો રહે

છે, વિચારશક્તિથી શૂન્ય હોય છે, વક્રદૃષ્ટિથી જો-
નારો હોય છે, શુષ્ક સુખવાળો હોય છે, પાપી હોય
છે, ભૂકુટીને ચઢાવી રાખનારો હોય છે અને જ્યારે
ક્રોધાયમાન થાય છે, ત્યારે હાંતવતી નીચલા
હોઠને પીસીને કઠોર ભાષણ કરવા માંડે છે. આવો
ધનાઢય પુરુષ કદાચ આખી પૃથ્વી આપવા તૈયાર
થાય, તોપણ તેની સામે કોણ દૃષ્ટિ કરે ?^{૧૪, ૧૫}
જે મૂર્ખ પુરુષ, લક્ષ્મીની સાથે નિત્ય સંવાસ
રાખે છે, તેને લક્ષ્મી મોહિત કરી નાખે છે અને
વાયુ શરદ્ઋતુનાં વાદળાંને જેમ હરી જાય છે,
તેમ એ પુરુષના ચિત્તને લક્ષ્મી ગમે તે વિષયમાં
ખેંચી જાય છે;^{૧૬} એટલુંજ નહિ પણ તે પુરુ-
ષને રૂપનો તથા ધનનો ગર્વ ચઢી જાય છે અને
તે એમજ માને છે કે, હું કુળવાન છું અને
કેવળ સામાન્ય મનુષ્ય નથી પણ સિદ્ધ છું.^{૧૭}
પ્રત્યેક મનુષ્યનું ચિત્ત ધન, રૂપ અને કુળ-એ
ત્રણ કારણોથી પ્રમાદવશ બની જાય છે અને પછી
તેનું મન વિષયોપભોગ કરવામાં આસક્ત બની
જાય છે, ત્યારે પોતાના બાપદાદાઓએ એકઠા
કરેલા દ્રવ્યને તે ઉરાડી દે છે અને તેનેજ લીધે
નિર્ધન અવસ્થામાં આવી પડીને બીજાઓના ધ-
નની ચોરી કરવાના કામને પણ યોગ્ય માને છે.^{૧૮}
આ રીતે જ્યારે મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરીને તે
પુરુષ જ્યાં ત્યાંથી પ્રભાઓનું દ્રવ્ય લૂંટવા માંડે
છે, એટલે પારધિઓ બાણોવડે જેમ મૃગોને
અટકાવે છે તેમ, રાજાઓ તેને શિક્ષા કરીને
અટકાવે છે.^{૧૯} આ પ્રકારે તે તે અનેક દુઃખો
ધનવાન મનુષ્યને પ્રાપ્ત થાય છે અને કોઈ
સમયે અંગનું છેદનલેદન પણ અનુભવવું
પડે છે;^{૨૦} માટે નાશવંત એવા દેહાદિ પદાર્થો
ઉપરની મમતાની સાથે પુત્રેપણાદિ રૂપ લોકધર્મનો
પણ ત્યાગ કરીને તે સર્વ દુઃખોને દૂર કરવા
માટે બુદ્ધિપૂર્વક ઔપધ કરવું.^{૨૧} સર્વ પ્રકારના
સંબંધોનો ત્યાગ કર્યા વિના મનુષ્યને સુખ
મળતું નથી, પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી અને
નિલયપણે નિદ્રા પણ આવતી નથી; માટે સર્વના
સંબંધનો ત્યાગ કરીને તું સુખી થા.^{૨૨} આ પ્રમાણે
હસ્તિનાપુરમાં શંપાક નામના બ્રાહ્મણે મને કહ્યું

હતું, માટે ત્યાગજ્ઞ સર્વના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે; એવો મારો મત છે.^{૨૩}

ઇતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ ભોક્ષ પર્વમાં
“ શંપાકગીતા ” એ નામનો
અં ૧૭૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૭૭ મો

મંકિગીતા—દૈવબળવિના
પુરુષાર્થ વ્યર્થ છે.

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

ईहमानः समारंभान् यदिनासादयेद्धनम् ॥
धनतृष्णाभिभूतश्च किं कुर्वन् सुखमाप्नुयात् ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“ધન સંપાદન કરવાની ઇચ્છાથી પુરુષ, ખેતી વગેરે અનેક સમારંભો કરે તોપણ તેને ધનની પ્રાપ્તિ જો ન થાય તો ધનની તૃષ્ણાથી પરાલભ પામેલા તે પુરુષે શું કરીને સુખ મેળવવું?”^{૨૪}

ભીષ્મે કહ્યું:—“ હે ભરતવંશી રાજા ! લાલ અલાલ, માન અપમાન વગેરે સર્વમાં સમભાવ રાખવો, ધનાદિકને માટે લગારે શ્રમ ન કરવો, સત્યભાષણ કરવું, વૈરાગ્ય ધારણ કરવો અને કર્મો કરવા માટે ઇચ્છા ન કરવી—આ પાંચ ગુણો જે પુરુષમાં વસી રહેલા છે, તે સુખી થાય છે. વૃદ્ધ પુરુષો કહે છે કે, એ પાંચે ગુણોનો આશ્રય કરવાથી ભોક્ષ પણ મળે છે અને તે પાંચે ગુણો સ્વર્ગ, ધર્મ અને સર્વોત્તમ સુખરૂપ છે.^{૨૫} હે યુધિષ્ઠિર રાજા ! આ વિષયમાં મંકિએ વૈરાગ્યને લીધે જે કંઈ કહ્યું હતું, તેનો પ્રાચીન ઇતિહાસ લોકમાં કહેવાય છે તેહું તમને કહું છું, સાંભળો.^{૨૬} દ્રવ્ય મેળવવાની ઇચ્છાથી મંકિએ વારંવાર ઘણા પ્રયત્નો કર્યા હતા; પરંતુ તે સર્વમાં તે નિષ્ફળ થયો હતો. પછી તેણે કંઈ ણાકી રહેલા ધનમાંથી જો વાછરડા ખરીદ્યા અને તેઓને પલોટવા માટે એક ધુંસરી લીધી.^{૨૭} તે પછી એક સમયે તે બન્ને વાછરડાની ખાંધ ઉપર બરાબર ધુંસરી ણાંધીને તેઓને પલોટવા માટે મંકિએ બહાર કાઢ્યા અને કોંકેવા માર્યા. આગળ જતાં માર્ગમાં એક ઉંટ

જેહું હતું. તેને જોઈને તે બન્ને વાછરડા એકદમ ભડક્યા અને પેલા ઉંટને વચમાં રાખી દધને વેગથી દોડ્યા.^{૨૮} વાછરડા જેવા સમીપમાં આવ્યા, એટલે પેલું ઉંટ પણ એકદમ ખીજવાઇ ગયું અને પોતાની ખાંધ ઉપર આવી ગયેલા તે બન્ને વાછરડાઓને ઉંચકીને મોટ વેગથી દોડવા લાગ્યું.^{૨૯} આ રીતે પોતાના બન્ને વાછરડાઓને ઉંટ ઘણા જીરસાથી ઉંચકી જતું હતું, જેથી તેઓને મૃત્યુ પામતા જોઈ મંકિએ કહ્યું કે:—“પુરુષ ગમે તેવો કાર્યકુશળ હોય અને ગમે તેટલી શ્રદ્ધાથી યુક્ત થઈને કાર્યનો સારી રીતે આરંભ કરનારો હોય, તોપણ દૈવયોગવિના તેનાથી દ્રવ્ય મેળવી શકાતું નથી.”^{૩૦} પૂર્વે મેં જે જે કાર્ય કર્યાં હતાં તે સર્વમાં મને અનર્થોનીજ પ્રાપ્તિ થઈ હતી; છતાં મેં આ બંને વાછરડાઓને ખરીદીને તેઓને પલોટવાના કાર્યનો આરંભ કર્યો; પરંતુ તેમાં પણ આ રીતે ઉંટનો સંબંધ જોડી દધને દૈવે મારાપર કેવું સંકટ નાખી દીધું છે, તે તમે જુઓ !^{૩૧} આ ઉંટની વેગવાળી ગતિને લીધે મારા બન્ને વાછરડા ફૂદી ફૂદીને મહાકષ્ઠથી ગમન કરી શકે છે અને પેલું ઉંટ તો તેઓને કોટ ઉપર લટકાવીને આડું અવળું દોડાવે જાય છે. અહા ! આ દૈવઘટના કાકેતાલીયન્યાયના જેવીજ છે !^{૩૨} આ મારા પ્રિય વાછરડાઓ, ઉંટની ડોકે જો મણિઓની પેઠે લટકી રહ્યા છે. ખરેખર, આ બનાવ કેવળ દૈવયોગેજ બન્યો છે અને આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, દૈવયોગવિના કેવળ હઠજ કરવાથી પુરુષાર્થ સિદ્ધ થતો નથી.^{૩૩} જો કે, કોઈ વેળા પુરુષાર્થ પણ સિદ્ધ થતો જોવામાં આવે છે; પરંતુ

* એક તાડના વૃક્ષ ઉપર આવીને કાગડો જેવો ખેડો, કે તુરતજ તેનું ઈજ પૃથ્વીપર તૂટી પડ્યું. આ બનાવમાં વાસ્તવિક કારણ તો દૈવજ છે, છતાં કાગડાના સ્પર્શકાળેજ તે ઈજ પડ્યું જેથી કાગડાના બેસવાનેજ તાડવૃક્ષના ઈજપતનનું સામાન્ય કારણ માનવામાં આવે છે. આને કાકેતાલીય ન્યાય કહે છે—અર્થાત્ અતર્કિત રીતે કાગડાનું આવવું અને અદસ્તમાત્ર તાડવૃક્ષનું પડવું—એવો જે સંભવ રીતે કાકેતાલીય ન્યાય કહે છે.

રંતુ તેના સંબંધમાં પણ જો સંપૂર્ણ શોધ કરવામાં આવે છે તો જણાય છે કે, એ સિદ્ધ થયેલા પુરુષાર્થને કેવળ દૈવનો જ આધાર હતો,^{૧૩} માટે સુખની ઇચ્છા રાખનારા પુરુષે વૈરાગ્યનો જ આશ્રય કરવો; કેમકે વૈરાગ્યનો આશ્રય કરીને ધન અને તેનાં સાધનોની આશાને દૂર ફેંકી દેનારો પુરુષ સુખેથી સૂવે છે.^{૧૪} અહો ! સર્વ પ્રકારના સંબંધનો ત્યાગ કરીને જનક રાજના ઘરમાંથી મોટા અરણ્ય તરફ ચાલી નીકળેલા શુકદેવે ઠીકજ કહ્યું છે કે:-^{૧૫} “એક પુરુષ સર્વ પ્રકારની કામનાઓને સંપાદન કરે અને બીજો પુરુષ સર્વ કામનાઓનો કેવળ ત્યાગજ કરી દે-તેઓ બંનેમાંથી સર્વ કામનાઓને સંપાદન કરનારા કરતાં સર્વ કામનાઓનો ત્યાગ કરનારો જ ઉત્તમ છે.”^{૧૬} આ જગતમાં કોઈ પણ પુરુષ, ધનાદિકને પ્રાપ્ત કરવાની પ્રવૃત્તિઓના અંતને પામ્યો જ નથી અને જે પુરુષ મૂર્ખ હોય છે તેને તો શરીર અને જીવિત ઉપરની તૃષ્ણા પ્રતિદિન વધતી જાય છે;^{૧૭} માટે એ કામાભિલાષી મન! તું હવે સર્વ પ્રવૃત્તિઓથી વિરામ પામ, અને વૈરાગ્ય ધારણ કરીને શાંત થા. પ્રવૃત્તિ કરી કરીને તું વારંવાર ઠગાયું છે, છતાં તને તેનાપર વૈરાગ્ય કેમ થતો નથી ?^{૧૮} હે દ્રવ્યભિલાષી મન ! તારે મારે જો વિનાશ ન કરવો હોય અને મારે લીધે તને આનંદ મળતો હોય તો તું મને લોભની સાથે વ્યર્થ જોડ મા.^{૧૯} હે મૂઠ ! તેં અનેક વાર દ્રવ્યનો સંગ્રહ કર્યો અને અનેકવાર તે દ્રવ્ય નાશ પામ્યું. તો પછી એ ધનલપટ મન ! તું તારી ધનાશાને કદી છોડશે કે નહિ ?^{૨૦} અહો ! મારી મૂર્ખતા કેટલી બધી છે, કે જે હું તારૂં રમકડું બની ગયો છું. ખરેખર જે પુરુષ વાસનાચ્ચસ્ત હોતો નથી, તે આ પ્રમાણે કોઈનું દાસત્વ કરે જ નહિ.^{૨૧} પૂર્વકાળમાં થઈ ગયેલા પુરુષો અને હવે પછી થનારા પુરુષો વિષયવાસનાઓના અંતને પામ્યા જ નથી. આમ સમજીને હવે મેં સર્વ સમારંભોનો ત્યાગ કર્યો છે, મને જ્ઞાન થયું છે અને હવે હું જગત થયો છું.^{૨૨} ખરેખર ! એ વિષયવાસના ! તારૂં હૃદય વળતો સારથી જ

બનેલું છે અને તેથી જ અત્યંત મજબૂત છે; કારણ કે તેને સેંકડો અનર્થો ખૂંદી વળ્યા છે છતાં તેના સો સો ટુકડા થઈ ગયા નથી.^{૨૩} એ વિષયભિલાષ ! હું જાણું છું કે, અમુક અમુક વસ્તુઓ તને પ્રિય છે; પરંતુ તારૂં પ્રિય કરવાની ઇચ્છા કરતાં જ હું સુખ પામી શકતો નથી.^{૨૪} એ વિષયવાસના ! હું તારા મૂળને પણ જાણું છું કે, તું સંકલ્પમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, માટે હવે હું કોઈ જાતનો સંકલ્પજ કરીશ નહિ, જેથી તારો સમૂળગો નાશ થઈ જશે.^{૨૫} ધન મેળવવાની ઇચ્છા કરવી એ જ મહાદુઃખદાયક છે અને જો કદાચ ધન મળી આવે છે તો પછી તેના રક્ષણ માટે ઘણી મોટી ચિંતા થઈ પડે છે અને વળી તે મળેલા ધનનો જો નાશ થઈ જાય છે તો તો મૃત્યુના જેવું જ દુઃખ થાય છે; તેમજ ધન મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે તો પણ તે (ધન) કોઈ સમયે મળે છે અને કોઈ સમયે નથી પણ મળતું !^{૨૬} અરે ! પોતાનો દેહ કોઈને અર્પણ કરી દેવામાં આવે છે તો પણ ધનનો લાભ થતો નથી તો પછી એનાથી વધારે બીજું કયું દુઃખ હોઈ શકે ? દૈવયોગે કદાચ ધન મળે તો પણ સતોષ રહેતો નથી, પરંતુ અધિક અધિક મેળવવાની ઇચ્છા થયા કરે છે; માટે સિદ્ધ થાય છે કે, દ્રવ્ય એ તૃષ્ણાનો નાશ કરનાર નથી પણ ગંગાના સ્વાદિષ્ટ જળની પેઠે તૃષ્ણાની વૃદ્ધિ કરનાર છે. હું હવે ખરાખર સમજી શક્યો છું કે, તૃષ્ણાની વૃદ્ધિ એ જ મારા વિનાશનું કારણ છે, માટે એ તૃષ્ણા ! તું મને છોડી દે.^{૨૭, ૨૮} આ મારા શરીરમાં જે પચ્યમહાભૂતોનો સમુદાય એકત્રિત થયો છે, તે હવે લલે ગમે ત્યાં ચાડ્યો જાય અને તેની ઇચ્છામાં આવે ત્યાં લલે જઈને રહે. (પણ અંહી તો નહિજ) ^{૨૯} એ વિષયવાસનાઓ ! હવે તમારા ઉપર મને પ્રીતિ જ રહી નથી; કારણ કે તમે કામ અને લોભને અનુસરો છો, માટે તમારો સર્વનો ત્યાગ કરીને હવે હું સત્ત્વગુણોના આશ્રય કરીશ;^{૩૦} એટલું જ નહિ પણ મારા આ દેહની અંદર જ હૃદયકમળમાં હું સર્વ ભૂત-

સમુદાયને જોવા માંડીશ, જેથી મને એકાત્મદર્શન પ્રત્યક્ષ થશે. તે ઉપરાંત મારી બુદ્ધિને યોગના વિષયમાં સ્થાપિત કરીશ, ચિત્તને શ્રવણમનનાદિ સાધનોમાં સ્થિર કરીશ અને મનને લવણોદકન્યાય પ્રમાણે (મીઠું જેમ જળાકાર બની જાય છે તેમ,) પરબ્રહ્મવિષે લય પમાડીશ.^{૩૧} પછી રાગદ્વેષથી રહિત થઈને કોઈ સ્થળે આસન્નિત રાખ્યા વિના સુખેથી લોકમાં વિચરીશ, જેથી હે કામ! તું મને આ રીતે પુનઃ હુઃખોમાં નાખી શકીશ નહિ.^{૩૨} તું મારી પાછળ બરાબર લાગુ થયો છે, માટે એમ કર્યા વિના બીજી કોઈ ગતિજ નથી. હે કામ! હું જાણી શક્યો છું કે, તૃષ્ણા, શોક અને શ્રમ-એ સર્વનું ઉત્પત્તિસ્થાન તુંજ છે.^{૩૩} હું માનું છું કે, ધનના નાશથીજે કંઈ અનિર્વાચ્ય હુઃખ થાય છે, તે સર્વ હુઃખોના કરતાં અતિશય મોટું છે. જેમકે, ધનથી ભ્રષ્ટ થયેલા પુરુષનું જ્ઞાતિલાભો અને મિત્રો અપમાન કરે છે, એટલુંજ નહિ પણ બીજાં હજારો અપમાનો તેને સહેવાં પડે છે અને તે ઉપરાંત ધનનો સંબંધ રાખવામાં બીજા અનેક કષ્ટદાયક દોષો સમાયલા છે. વળી ધનની અંદર જે કંઈ સુખનો અંશ રહેલો છે, તે પણ અનેક પ્રકારનાં હુઃખોથી ઘેરાયલો છે.^{૩૪,૩૫} જે પુરુષની પાસે ધન હોય છે, તેનું ચોરલોકો ખૂન કરે છે અથવા તેને અનેક પ્રકારે મારફટ કરીને નિત્ય હુઃખી કરે છે.^{૩૬} મેં ઘણે લાંબે સમયે પણ જાણ્યું છે કે, ધનની લોભપતા રાખવામાંજ હુઃખ સમાયલું છે. હે વિષયાભિલાષ! તું જે જે પદાર્થનો આશ્રય કરે છે, તેની પાછળ લાગ્યો ને લાગ્યો રહે છે.^{૩૭} ખરેખર, તું તત્ત્વને જાણનારો નથી, અત્યંત અજ્ઞાની છે, ઘણોજ અસંતોષી છે અને અશિની પેઠે તૃપ્ત કરવાને અશક્ય છે. તું, અમુક વસ્તુ સુલભ છે કે અમુક વસ્તુ દુર્લભ છે, એમ કંઈ સમજતોજ નથી.^{૩૮} વળી તું પાતાલની પેઠે પૂર્ણ કરવાને અશક્ય છે અને મને હુઃખોમાંજ દબાયલો રાખવા ઇચ્છે છે, ખરું કે? પણ અહ્યા એ કામ! હવે, તું મને તારા અપાટમાં સપડાવી શકે તેમ નથી.^{૩૯} આજે દેવયોગે મારા

દ્રવ્યનો નાશ થયો છે, તેથી મને વૈરાગ્ય થયો છે અને હવે તો હું પરમ શાંતિનો આશ્રય કરીને વિષયવાસનાઓનું ચિંતનજ નહિ કરું.^{૪૦} મેં મૂર્ખાએ આ સંસારમાં ઘણા ઘણા કલેશો સહન કર્યા, છતાં હું અબુદ્ધિ કંઈ સમજ્યોજ નહિ! પરંતુ આજે મારા ધનનો નાશ કરીને દેવે મને ધિક્કારી કાઢ્યો છે, જેથી હવે સર્વાંગે સંતાપથી રહિત થઈને હું નીરાંતે શયન કરીશ.^{૪૧} અરે એ વિષયાભિલાષ! મનોગત સર્વ વૃત્તિઓને સમેટી લઈને તારો હું ત્યાગ કરું છું, જેથી પુનઃ તું મારામાં નિવાસ કરી શકીશ નહિ અને મારી સાથે મોજમજાડ પણ કરી શકીશ નહિ.^{૪૨} હું, જેઓ મને ધિક્કારી કાઢશે તેઓને ક્ષમા આપીશ, જેઓ મને પ્રહાર કરશે તેઓને સામો પ્રહાર નહિ કરું અને જે કોઈ મારો શત્રુ થઈને અપ્રિય બોલશે, તેને પણ લક્ષ્યમાં નહિ આણીને પ્રિય ભાષણ કરીશ.^{૪૩} વળી હું સદાય તૃપ્ત રહીશ, ઇંદ્રિયોને શાંત કરીશ અને હમેશાં જે કંઈ મળી આવશે, તેનાથી મારી આજીવિકા ચલાવી લઈશ; પરંતુ હે કામ! તને મારા શત્રુને કદી પણ કૃતાર્થ કરીશ નહિ. ^{૪૪} તું જાણજે કે, મેં હવે વૈરાગ્યનો, નિવૃત્તિનો, શાંતિનો, સત્યનો, ઇંદ્રિયનિગ્રહનો, ક્ષમાનો અને સર્વ પ્રાણીઓ ઉપરની દયાનો આશ્રય કર્યો છે. ^{૪૫} વળી હું કહું છું કે, મેં મોક્ષમાર્ગે જવાનો નિશ્ચય કર્યો છે અને હવે, હું સત્ત્વગુણમાં સ્થિર થયો છું; માટે કામ, લોભ, તૃષ્ણા અને કૃપણતા, મારો ત્યાગ કરી જાઓ! ^{૪૬} મેં હવે કામનો તથા લોભનો ત્યાગ કર્યો છે, તેથી હું સુખી થયો છું; તો હવે, કોઈ મૂર્ખ પુરુષની પેઠે લોભાધીન થઈને પુનઃ હુઃખી થઈશ નહિ. ^{૪૭} વિષયવાસનાઓમાંથી જેનો જેનો પુરુષ ત્યાગ કરે છે, તે તો તેના સુખમાં વૃદ્ધિ કરનાર થઈ પડે છે; પરંતુ નિત્ય કામને અધીન રહેનારો પુરુષ તો હુઃખજ પામે છે. ^{૪૮} રજોગુણ કામને અનુસરનારો છે, માટે પુરુષે હરકોઈ પ્રકારના રાજસુ વિકારનો ત્યાગ કરવો; કેમકે કામ કોધથી ઉત્પન્ન થનારું હુઃખ, નિર્લજ્જતા અને અશાંતિ, એ બધાં રજોગુણમાંથી ઉત્પન્ન થાય

છે.^{૪૯} ગ્રીષ્મ ઋતુમાં તાપથી તપી ગયેલો પુરુષ જેમ શીતલ ધરાનો આશ્રય કરે, તેમ મેં હવે પરબ્રહ્મનો આશ્રય કર્યો છે. અહા! હું કેવો શાંત થયો છું! કેવો દુઃખમુક્ત થઈ રહ્યો છું અને કેવા પરમસુખનો અનુભવ કરી રહ્યો છું! આ જગતમાં જે કંઈ કામજન્ય સુખ છે અને સ્વર્ગમાં જે કંઈ મહાન સુખ રહેલું છે, તે બન્ને સુખો તૃષ્ણાનાશના સુખની સોળમી કળાને પણ યોગ્ય નથી.^{૫૧} સ્થૂલદેહની ગણુના સાથે સાતમા કામ-રૂપી મહાન શત્રુનો નાશ કરીને-અર્થાત અન્ન-મય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય, તમોગુણ-પ્રધાન આનંદમય અને સત્ત્વગુણપ્રધાન સખીજ સમાધિ અથવા સાનંદકોશ-આ છ કોશોનો તથા સર્વ અનર્થોના કારણભૂત મહત્તર નામના સાતમા કામનો નાશ કરીને હું પરબ્રહ્મરૂપી નગરમાં પ્રવેશ કરીશ અને ત્યાં રાજાની પેઠે સુખી થઈશ; કારણ કે એ બ્રહ્મનગર, સર્વદા અવિનાશી છે.”^{૫૨}

હે યુધિષ્ઠિર! આવી બુદ્ધિનો આશ્રય કરીને પરમ વૈરાગ્યને પામેલા મંદિએ સર્વ વાસનાઓનો ત્યાગ કરી દીધો અને પોતે બ્રહ્મસ્વરૂપ થઈને મહાન સુખ સંપાદન કર્યું.^{૫૩} એ વાછરડા-ઓના નાશને લીધે મંદિ, મોક્ષને પામ્યો અને તેણે વાસનાના મૂળભૂત અવિદ્યાનો નાશ કરીને મહાન સુખ સંપાદન કર્યું.^{૫૪}

ઇતિ શ્રીમહાન શાંતિ મોક્ષધર્મ પર્વમાં

“મંદિગીતા” એ વિષયનો અધ્યાય

૧૭૭ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૭૮ મો

બોધ્યગીતા-મારા ગુરુઓ છ છે.

॥ મૌન ઉવાચ ॥

અત્રાપ્યુદાહરંતીમમિતિહાસં પુરાતનમ્ ॥

ગીતં વિદેહરાજેન જનકેન પ્રશામ્યતા ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:-“હે યુધિષ્ઠિર રાજા! આ વિષય ઉપર એક બીજે ઇતિહાસ પણ કહેવાય છે. તે ઇતિહાસમાં શાંતગુણને ધારણ કર-

નારા વિદેહ રાજા જનકે કહેલું આત્મજ્ઞાન વર્ણવેલું છે.”^૧ (પૂર્વે જ્યારે મિથિલા નગરીમાં આગ લાગી, ત્યારે જનક રાજાએ આ પ્રમાણે કહ્યું હતું:-)

“મારી પાસે અનંતગણું દ્રવ્ય છે, પરંતુ તેમાં માંડ કંઈ નથી; જેથી આ મિથિલા નગરી આખી બળી જાય તોપણ તેમાં માંડ કંઈ પણ બળવાનું નથી-અર્થાત પંચકોશરૂપી ગુફામાં રહેલો આત્મા માંડ સ્વરૂપ છે. બાકી એ સિવાયનો આ સર્વ પ્રપંચ દોરીમાં ભ્રાંતિથી દેખાયલા સર્પના જેવો મિથ્યા છે; માટે જ મિથિલા નગરી બળી જાય તોપણ માંડ કંઈ બળે તેમ નથી; કેમકે અંઝવાના જળથી પૃથ્વીપર જેમ લિનાશ થતી નથી, તેમ અધ્યસ્ત (મિથિલા)ના નાશથી અધિષ્ઠાન (આત્મા)નો નાશ થવાનો નથી.”^૨ હે યુધિષ્ઠિર! આ વિષય ઉપર બોધ્ય ઋષિએ કહેલો એક શ્લોક કહેવામાં આવે છે, તેનો ઉદ્દેશ પણ વૈરાગ્ય ઉપબવવાનો જ છે. તે હું તમને કહું છું, સાંભળો.^૩ બોધ્ય ઋષિ શાંતગુણને ધારણ કરનારા હતા, વૈરાગ્યને લીધે શાંતિને પામ્યા હતા અને શાસ્ત્રજ્ઞાનથી તૃપ્ત થયેલા હતા. એક સમયે નહુષના પુત્ર યયાતિ રાજાએ તેમને પ્રશ્ન કર્યો કે:-^૪ “હે મહાબુદ્ધિમાન ઋષિ! તમે મને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય તેવો ઉપદેશ આપો. કયી બુદ્ધિનો આશ્રય કરીને તમે આ રીતે શાંત અને સુખી થઈને વિચર્યા કરો છો?”^૫

બોધ્ય ઋષિ બોલ્યા:-“હું કોઈના ઉપદેશ પ્રમાણે વર્તું છું, પણ બીજાઓને ઉપદેશ આપતો નથી. છતાં હું તને એ ઉપદેશનું લક્ષણ કહું છું તેનો તું પોતે જ વિચાર કરી લેજે.”^૬ વેશ્યા પિંગલા, ટીટોડો, સર્પ, ભ્રમર, બાણ બનાવનારો અને કુમારિકા-આ છ મારા ગુરુઓ છે.”^૭

ભીષ્મે કહ્યું:-હે રાજા! આશા મહાબળવાન છે અને નિરાશામાં પરમ સુખ સમાયલું છે. પોતાની આશાને નિરાશાના રૂપમાં બદલી નાખીને પિંગલા વેશ્યા નીરાંતે નિદ્રાવશ થઈ હતી.^૮ એક ટીટોડો કયાંકથી માંસ લઈ આવ્યો, એટલે તેને જોઈને બીજા માંસવિનાના ટીટોડાઓ તેને મારવા માટે ચઢી આવ્યા; ત્યારે કંકા-

સના કારણભૂત માંસનો ત્યાગ કરીને તે ટીટોડો સુખી થયો હતો.^૯ ગૃહનો આરંભ કરવો તે હું-ખજનક છે, પણ સુખજનક નથીજ. આમ સમ-જીને સર્પ, બીજાએ કરેલા દરમાં પેસી જઈને સુખેથી રહે છે.^{૧૦} જેમ ભ્રમરાઓ કોઈનો દ્રોહ કર્યાવિના વનમાં સુખેથી જીવન ગાળે છે, તેમ સિદ્ધાવૃત્તિનો આશ્રય કરનારા મુનિઓ પણ કોઈ પ્રાણીઓનો દ્રોહ કર્યાવિના વનમાં સુખેથી જીવન ગાળે છે.^{૧૧} બાણ બનાવનારા કોઈએક પુરુષે જ્યારે બાણ બનાવવાનો આરંભ કર્યો, ત્યારે કેવળ બાણમાંજ એકતાન બની જઈને પોતાની સમીપમાંથીજ નીકળેલા રાજાને બળ્યો ન હતો. (એ પ્રમાણેજ બીજા સર્વ આરંભોનો ત્યાગ કરીને કેવળ બ્રહ્માંજ ચિત્તની એકાગ્રતા કરવી.)^{૧૨} કોઈએક કુમારિકાને, પોતાનાં માતાપિતાથી ગુપ્ત અતિથિઓ જમાડવાની ઇચ્છા થઈ, એટલે તેણે ડાંગર ખાંડવાનો આરંભ કર્યો. તે વેળા તેના કાંડામાં રહેલી ચૂડીઓનો ખણખણાટ થવા લાગ્યો. ત્યારે, બીજાઓને ખબર ન પડી જાય, એવા કારણથી તેણે બધી ચૂડીઓ કાઢી નાખીને માત્ર એક એકજ ચૂડી રહેવા દીધી, જેથી લગારે ખણખણાટ થયો નહિ. આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે, અનેકની સાથે સહવાસ રાખવાથી કલેશ થાય છે અને એ જાણ સાથે રહેવાથી વાતો કરવામાં આસક્ત થવાય છે; માટે કુમારિકાની એક ચૂડીની પેઠે એકલોજ રહીને હું સર્વત્ર વિહાર કરીશ. (આમ બોધ્યઋષિએ કહ્યું હતું.)^{૧૨}

ઈતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ મોક્ષ પર્વમાં “બોધ્ય ગીતા” એ વિષયનો અધ્યાય ૧૭૮ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૭૯ મો

અજગરવૃત્તિની પ્રશંસા

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

કેન વૃત્તેન વૃત્તજ્ઞ વીતશોકશ્વરેન્મહીમ્ ॥

કિંચ કુર્વન્નરા લોકે પ્રાપ્નોતિ ગતિમુત્તમામ્ ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે ઉત્તમ આચરણને

બળુનારા પિતામહ! કેવા પ્રકારનું આચરણ કરીને પુરુષ, શોકરહિત થઈને પૃથ્વીપર વિચર્યા કરે? અને શું કરવાથી મનુષ્યને ઉત્તમ ગતિ પ્રાપ્ત થાય?”^૧

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે રાજા! આ વિષયમાં પણ એક પ્રાચીન ઇતિહાસનું ઉદાહરણ અપાય છે, જેમાં પ્રહ્લાદનો તથા અજગરવૃત્તિને ધારણ કરનારા એક મુનિનો સંવાદ વર્ણવ્યો છે.^૨ જેમકે કોઈએક જ્ઞાની બ્રાહ્મણ, ચિત્તને દૃઢ કરીને તથા રાગદ્વેષથી રહિત થઈને પૃથ્વીપર વિચર્યા કરતો હતો. તેને બુદ્ધિમાન રાજા પ્રહ્લાદે આ પ્રમાણે પ્રશ્ન કર્યો.^૩

પ્રહ્લાદે પૂછ્યું:—“હે બ્રાહ્મણ! તમારું વિષયોએ આકર્ષણ કયું નથી, તમે દંભથી રહિત છો, દયાળુ છો, જિતેન્દ્રિય છો, સર્વ આરંભોનો ત્યાગ કરનારા છો, અસૂચા દોષથી રહિત છો, સત્યવાદી છો, પ્રતિભાશાળી છો, જિહ્વાપોહ કરવામાં કુશળ છો અને તત્ત્વજ્ઞાની છો, છતાં આમ બાળકની પેઠે વિચર્યા કરો છો.^૪ તમે લાલ મેળવવાની ઇચ્છા રાખતા નથી, કોઈ વસ્તુની હાનિ થતાં શોક કરતા નથી અને હે બ્રહ્મન! બળે નિત્ય તૃપ્ત થયા હો તેમ વર્તીને કોઈને ઇષ્ટ માનતા નથી અને કોઈને અનિષ્ટ માનતા નથી.^૫ આ સર્વ વ્રજાઓ જ્યારે કામાદિના પ્રવાહમાં તણાઈ રહી છે, ત્યારે તમે ઉદારસીનના જેવા દેખાઓ છો અને ધર્મ, અર્થ તથા કામના વિષયમાં પણ તમે વ્યાપારશૂન્ય જણાઓ છો.^૬ તમે ધર્મનું આચરણ કરતા નથી, અર્થ સંપાદન કરતા નથી તેમજ કામના વિષયમાં પણ આસક્તિ રાખતા નથી. કેવળ સર્વ ઇન્દ્રિયોના વિષયોનો ત્યાગ કરીને એક સાક્ષીની પેઠે મુક્ત થઈને પૃથ્વીપર વિચરો છો.^૭ હે મુનિ! તમારું જ્ઞાન કેવા પ્રકારનું છે? તમારું શાસ્ત્ર કયું છે અને તમારું આચરણ કેવા પ્રકારનું છે, તે હે બ્રહ્મન! તમે મારું જો શ્રેય કરવા ઇચ્છતા હો તો મને સત્વર કહો.”^૮

ભીષ્મે કહ્યું:—“એ પ્રમાણે પ્રહ્લાદે પ્રશ્ન કર્યો, એટલે જન્મજરાદિક લોકધર્મના કારણભૂત અવિદ્યા, કામ અને કર્માદિને બળુનારા તે

બુદ્ધિમાન મુનિએ, અર્થસંબંધવાળી મધુર વાણીથી પ્રહ્લાદને કહ્યું:-^{૯૯} હે પ્રહ્લાદ! તારે જાણવું કે, પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ, હાસ, વૃદ્ધિ અને વિનાશ, એ બધું કારણરહિત એવા એક પરમાત્માથીજ થયા કરે છે અને તેથીજ મને હર્ષ થતો નથી કે શોક થતો નથી.^{૧૦} આ જગતમાં જે કંઈ પ્રવૃત્તિઓ થઈ રહી છે, તે પણ કેવળ તે સ્વરૂપસત્તાને લીધેજ થઈ રહી છે અને આ સર્વ પ્રજાઓ પણ તે સ્વરૂપસત્તામાં જ લય પામ્યા કરે છે, એમ સમજીને તે સિવાયની બીજી કોઈ પણ વસ્તુનો લાભ થતાં સંતુષ્ટ થવું નહિ.^{૧૧} હે પ્રહ્લાદ! તારે જાણવું કે, જગતમાં જેટલા સંયોગો છે, તેઓ અંતે વિયોગવાળા છે અને જે જે વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરવામાં આવે છે, તેઓનો અંતે નાશજ છે. આમ સમજીનેજ હું કોઈ વસ્તુના પર મન લગાડતો નથી.^{૧૨} જે પુરુષ આ સર્વ પ્રાણીઓને સત્વાદિ ગુણોવાળાં અને નાશવંત જાણે છે તેમજ સર્વની ઉત્પત્તિને તથા નાશને જાણે છે, તે પુરુષને શું કરવાનું બાકી રહે છે? અર્થાત કંઈજ નહિ.^{૧૩} હું જોઈ શકું છું કે, મહાસાગરના જળની અંદર ઉત્પન્ન થનારાં મહા પ્રચંડ શરીરવાળાં અને સૂક્ષ્મ શરીરવાળાં પ્રાણીઓનો પણ અનુક્રમે નાશ થયા કરે છે.^{૧૪} વળી હે અસુરોના રાજા! પૃથ્વી ઉપર ઉત્પન્ન થનારાં સ્થાવરજંગમ સર્વ પ્રાણીઓનું પણ મૃત્યુ સ્પષ્ટ રીતે મારા જોવામાં આવે છે;^{૧૫} તેમજ હે દાનવગ્રેષ્ઠ! આકાશમાં ફરનારાં બળવાન પક્ષીઓનું પણ સમયાનુસાર મૃત્યુ આવીજ પહોંચે છે.^{૧૬} અરે! એટલુંજ નહિ પણ આકાશમાં સંચાર કરનારાં નાનાંમોટાં નક્ષત્રોને પણ સમય પૂર્ણ થતાં પોતાનાં સ્થાન ઉપરથી ભ્રષ્ટ થતાં હું જોઈ છું.^{૧૭} આ રીતે સર્વ પ્રાણીઓને મૃત્યુની સાથે સંબંધ ધરાવનારાં જાણીને મેં પરબ્રહ્મનોજ આશ્રય કર્યો છે અને તેથીજ હું વિદ્વાન અને કૃતકૃત્ય થઈને સુખેથી સૂઈ રહું છું.^{૧૮} કોઈ સમયે દેવેન્દ્રાને લીધે મને અતિ ઉત્તમ લોજન મળી આવે છે, તો તેને પણ હું ખાઈ લઉં છું અને કોઈ સમયે દિવસોના દિવસોસુધી

ખાધાવિના પણ સૂઈ રહું છું.^{૧૯} મને કોઈ વેળા સંપૂર્ણ રસભરેલું લોજન લોકો જમાડે છે, કોઈ વેળા રસવિનાનું લોજન પણ આપે છે, કોઈ વેળા અતિ અદ્યજ મળી આવે છે અને કોઈક વેળા નથીએ મળતું.^{૨૦} કોઈ સમયે હું એક કણનુંજ લક્ષણ કરું છું, કોઈ સમયે તલનો ખોળ ખાઈને ચલાવી લઉં છું, કોઈ સમયે ડાંગરનો ભાત જમું છું, કોઈ સમયે માંસલક્ષણ કરું છું અને કોઈ સમયે સારાં નરતાં લોજનો પણ જમું છું.^{૨૧} હું કોઈ વખતે પલંગ ઉપર સૂઈ રહું છું, કોઈ વખતે પૃથ્વી ઉપર પણ પડી રહું છું અને કોઈ વખતે મારી શય્યા, પ્રાસાદમાં પણ પથરાય છે.^{૨૨} હું કોઈ વેળા શણનાં, અળસીનાં, તાંતણાનાં કે મૃગચર્મનાં વસ્ત્રો પહેરું છું અને કોઈક વેળા મહાકિંમતી વસ્ત્રોને પણ ધારણ કરું છું.^{૨૩} મને દેવેન્દ્રાએ જે કંઈ ધાર્મિક ઉપલોગ આવી મળે છે, તેનો હું તિરસ્કાર કરતો નથી અને મહાદુર્લભ લોગો સંપાદન કરવામાટે હું પ્રયત્ન પણ કરતો નથી.^{૨૪} એ પ્રમાણે હું પવિત્ર થઈને દૈવ મૃત્યુનો તિરસ્કાર કરનારું, કલ્યાણકારક, શોકનો નાશ કરનારું, પવિત્ર, અનુપમ, પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરાવનારું, મૂર્ખ પુરુષોએ અમાન્ય ગણેલું અને તેથીજ તેઓએ નહિ સેવેલું અજગરનું વ્રત પાળું છું. (અર્થાત: અજગર જેમ યત્ન કર્યા વિના સ્વતઃજ આવી મળેલા પદાર્થોથી પોતાનું જીવન ગાળે છે, તેમ હું પણ પ્રારબ્ધવશાત્ મળી આવેલા પદાર્થોથી માંડે જીવન ગાળું છું.)^{૨૫} બુદ્ધિને ચલાયમાન કર્યાવિના, સ્વધર્મથી ભ્રષ્ટ થયાવિના, સંસારચાત્રાને મર્યાદિત કરીને, ઉત્તમ અધમનું જ્ઞાન મેળવીને અને ભયનો, રાગદ્વેષાદિ કપાયનો, લોભનો તથા મોહનો ત્યાગ કરીને પવિત્રતાપૂર્વક હું અજગરના વ્રતનું આચરણ કરું છું.^{૨૬} જેમાં કલાદિ લક્ષ્યનો, લોજનનો તથા પેય પદાર્થનો કોઈ પ્રકારનો નિયમ નથી, જેના દેશકાળની વ્યવસ્થા દેવયોગેજ વિભાગ પામે છે, જે હૃદયને સુખ આપનારું છે અને વિષયલુપ્ત પુરુષો જેનું સેવન કરી શકતા નથી, તે અજગરના વ્રતને હું પવિત્રતા-

પૂર્વકે પાળું છું. ૨૭ “મને અમુક વસ્તુ મને અમુકનો લાભ થાય” ઇત્યાદિ આશાઓથી ઘેરાઈ ગયેલા અને ધન નહિ મળવાથી વિષાદગ્રસ્ત થયેલા મનુષ્યોને સારીરીતે જોઈને મેં તાત્ત્વિક બુદ્ધિથી નિશ્ચય કર્યો છે કે, ધન સંપાદન કરવામાં કર્મજ કારણભૂત છે, પણ પુરુષાર્થ કારણભૂત નથી અને તેથીજ હું આવી પવિત્રતા ધારણ કરીને અજગરના વ્રતનું આચરણ કરું છું. ૨૮ અનેક દીન મનુષ્યોને કેવળ દ્રવ્યને માટેજ નીચ સ્વામીનો (શેઠનો અથવા ઉપરી અધિકારીનો) આશ્રય કરતા જોઈ મેં મનને વશ કરીને વૈરાગ્ય ઉપરજ પ્રીતિ કરી છે અને શાંતિનો સ્વીકાર કરીને આ રીતે પવિત્રતાપૂર્વક અજગરના વ્રતનું હું આચરણ કરી રહ્યો છું. ૨૯ આ જગતમાં જે કંઈ સુખ, દુઃખ, લાભ, હાનિ, પ્રીતિ, અપ્રીતિ, મરણ અને જીવિત જોવામાં આવે છે, તે સર્વે કેવળ દૈવાધીનજ છે. આવો તત્ત્વદષ્ટિથી સાક્ષાત્કાર કરીને હું શુદ્ધ અંતઃકરણથી આ અજગરના વ્રતનું પાલન કરું છું. ૩૦ ભયનો, રાગનો, મોહનો તથા ગર્વનો ત્યાગ કરીને, દ્વેષનો, મનનશક્તિનો તથા બુદ્ધિનો આશ્રય કરીને અને શાંતિનો સ્વીકાર કરીને પવિત્રતાપૂર્વક હું અજગરના વ્રતનું આચરણ કરી રહ્યો છું; કેમકે મેં જોયું છે કે, અજગરો પોતાની સમીપમાં પ્રાપ્ત થયેલા પદાર્થોનોજ ઉપભોગ કરવાનું પસંદ કરે છે. ૩૧ મારા શયનનો કે આસનનો કંઈ નિયમ નથી, હું સ્વાભાવિક રીતેજ ઇન્દ્રિયનિગ્રહ, નિયમો, વ્રતો, સત્ય અને શૌચ-આરતું પાલન કરવા તત્પર રહું છું, મેં યૌગિક-રૂગસમુદાયનો ત્યાગ કર્યો છે અને અત્યંત હર્ષ તથા પવિત્રતાપૂર્વક આ અજગરવ્રતનું હું આચરણ કરું છું. ૩૨ મેં જ્ઞાન સંપાદન કરીને જોયું છે કે, મન આત્મતત્ત્વરૂપી સત્ય વસ્તુથી વિમુગ્ધ રહે છે, ધનપુત્રાદિની ઇચ્છારૂપ વિષયોને અધીન થઈને પરિણામમાં દુઃખ પામે છે અને નિરંતર તૃષ્ણાકુલ રહે છે; માટે તે અંચલ મનને વશ કરવામાટે અને તેને વશ કરીને આત્મામાંજ લય પમાડવા માટે હું પવિ-

ત્રતાપૂર્વક અજગરવ્રતનું આચરણ કરું છું. ૩૩ મેં કર્તૃત્વ, લોકતૃત્વ આદિ માનસિક અને બૌદ્ધિક ધર્મોનો ત્યાગ કર્યો છે, વાણી અને મનના વિષયોની પણ ઉપેક્ષા કરી છે અને પ્રિય એવાં સુખોની દુર્લભતા તથા અનિત્યતા જોઈ છે; માટે હું શુદ્ધ અંતઃકરણપૂર્વક આ અજગરના વ્રતનું આચરણ કરું છું. ૩૪ તે તે શાસ્ત્રોમાં અનેક પ્રકારના તર્કવિતર્ક કરીને વિદ્વાનો આ જગત આત્મતત્ત્વનું શૂન્યરૂપે, નિર્વિષયસ્વરૂપે, જ્ઞાનધારાસ્વરૂપે, જડરૂપે, બુદ્ધિ આદિ વિશેષ ગુણોથી રહિતસ્વરૂપે, સ્વરૂપસત્તારૂપે, ચિન્માત્રરૂપે, અખંડ સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપે અને અનંતસ્વરૂપે વર્ણન કરીને પોતાની કીર્તિને તથા બુદ્ધિમત્તાને પ્રસિદ્ધ કરે છે તથા પોતાના મતોનું સ્થાપન કરીને બીજાના મતોનું ખંડન કરે છે; પરંતુ આ અજગરવ્રતની શ્રેષ્ઠતામાટે તો પોતાનો મતલેદ પ્રકટ નહિ કરતાં તેઓ બધાએ પોતાનો એકજ મત જાહેર કર્યો છે કે, અજગરવૃત્તિજ આત્મતત્ત્વનું દર્શન કરવામાટે સ્વીકારવા યોગ્ય છે. ૩૫ મૂર્ખ લોકો માને છે કે, પર્વત ઉપરથી ફેલી પડવું તે જેમ નાશકર્તા છે, તેમ પ્રત્યક્ષ આદિ પ્રમાણોથી સિદ્ધ થયેલું આ જગત આત્માથી ભિન્ન હોઈને સર્વનો વિનાશકર્તા છે; પરંતુ વાસ્તવિક દષ્ટિએ જોતાં તો જણાયજ છે કે, આ જગત દેશ, કાલ તથા ગુણથી અપરિમેય અને નાશ, દોષ તથા દેશપરિમાણથી રહિત એવા સનાતન પ્રહ્મથી ભિન્ન નથી, માટેજ હું શાસ્ત્ર અને યુક્તિથી તેનો વિચાર કરીને અને કામાદિ દોષોનો તથા તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરીને જનસમુદાયમાં વિચર્યા કરું છું. ૩૬

ભીષ્મે કહ્યું:-જે મહાત્મા પુરુષ, રાગદ્વેષથી રહિત થઈને તથા ભય, લોભ, મોહ અને શોકનો ત્યાગ કરીને આવા અજગરવ્રતનું આચરણ કરશે, તે અવશ્ય સુખી થઈને જગતમાં વિચર્યા કરશે. ૩૭

ઇતિ શ્રીમહાભારત શાંતિપર્વમાં “અજગરવ્રતી બ્રાહ્મણ અને પ્રજ્ઞાદત્તો સંવાદ” એ વિષયનો અં ૧૬૬ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૮૦ મો

ઇંદ્રનો કાશ્યપને ઉપદેશ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

વાંધવાઃ કર્મ વિત્તં વા પ્રજ્ઞાવેહ પિતામહ ॥

નરસ્ય કા પ્રતિષ્ઠાસ્યાદેતત્ પૃષ્ઠા વદસ્વ મે ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે પિતામહ! તમે કહે-
લી અજગરવ્રતરૂપી શાંતિમય સ્થિતિ, મનુષ્યને
આંધવોદ્ધારા મળી શકે છે, કે કર્મોદ્ધારા મળી
શકે છે, કે દ્રવ્યથી સાધી શકાતા યજ્ઞોદ્ધારા મળી
શકે છે, કે બુદ્ધિદ્ધારા મળી શકે છે? તેહું તમ-
ને પૂછું છું, માટે તે મને કહો.”^૧

લીખે કહ્યું:—“હે યુધિષ્ઠિર! પ્રત્યેક પ્રાણી-
ઓને *બુદ્ધિદ્ધારાજ તે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે;
કેમકે સર્વ કોઈને બુદ્ધિનો લાભ એજ પરમ
લાભ છે અને આ જગતમાં બુદ્ધિજ સર્વોત્કૃષ્ટ
કલ્યાણને આપનારી છે; માટેજ સત્પુરુષો માને છે
કે, બુદ્ધિ એ સ્વર્ગનું સ્વરૂપ છે.^૨ જ્યારે પોતા-
ના ઐશ્વર્યનો નાશ થયો, ત્યારે બલિરાજએ
પોતાની બુદ્ધિદ્ધારાજ પુનઃ તેને સંપાદન કર્યું
હતું. તેમજ પ્રહ્લાદ, નમુચિ અને મંકિ પણ
બુદ્ધિબળથીજ પરમ સુખને પામ્યા હતા; તો
પછી બુદ્ધિના કરતાં બીજું શું શ્રેષ્ઠ છે? અ-
ર્થાત કંઈજ નહિ.^૩ હે યુધિષ્ઠિર! આના સંખ-
ધમાં પણ ઇંદ્ર અને કાશ્યપના સંવાદરૂપ એક
પ્રાચીન ઇતિહાસ કહેવામાં આવે છે, તેને તમે
સાંભળો.^૪ પૂર્વે કોઈ એક ધનવાન અને ગર્વિષ્ઠ
વૈશ્યે, કાશ્યપ નામના એક તીક્ષ્ણ વ્રતધારી તપ-
સ્વી ઋષિપુત્રને, રથનો ધક્કો લગાડીને પૃથ્વીપર
પાડી નાખ્યા.^૫ ત્યારે તે ઋષિપુત્ર, દુઃખને લીધે
ધૈર્યનો ત્યાગ કરીને કોપી ઉઠ્યા અને આ પ્રમા-
ણે બોલ્યા:—“બસ, હવે હું આત્મઘાત કરીશ;
કેમકે મારા જેવા નિર્ધન પુરુષને આ જગતમાં
જીવવાનું કંઈ પ્રયોજન નથી.”^૬ આમ કહીને તે
ઋષિ, મરવાની ઇચ્છાથી સ્તબ્ધ અને વિચાર-
શૂન્ય થઈને પૃથ્વીપર પડીજ રહ્યા. ત્યારે ઇંદ્રે

શિયાળનું રૂપ ધારણ કરીને તે લોભી મનનાં
ઋષિને કહેવા માંડ્યું.^૭

ઓ બ્રાહ્મણ! સર્વ પ્રાણીઓને મનુષ્યજન્મ
મેળવવાની ઘણીજ ઇચ્છા હોય છે અને તેમાં
પણ બ્રાહ્મણજાતિમાં જન્મ લેવા માટે તો સર્વ
કોઈ અભિનંદન આપેજ છે.^૮ હે કાશ્યપ! તું
એક મનુષ્ય છે, વળી બ્રાહ્મણ છે અને તેમાં
પણ એક શ્રોત્રિય (વેદ ભણેલો) બ્રાહ્મણ છે. તને
આ ત્રણેય મહાદુર્લભ વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થઈ છે,
તો પછી મૂર્ખતાને લીધે આત્મઘાત કરવો તે
તને યોગ્ય નથી.^૯ વેદમાં સત્યજ કહ્યું છે કે, આ
જગતમાં જેટલા લાભો છે, તેઓ સર્વે કેવળ
અભિમાનથીજ ભરેલા છે—અર્થાત “મેં દ્રવ્ય
મેળવ્યું” એવું અભિમાન તેજ દ્રવ્યના લાભત-
રીકે ગણાય છે. ખરે જોતાં તો દ્રવ્યની સાથે કો-
ઈનો સંખંધજ નથી. ખરેખર, તારું આત્મ-
સ્વરૂપ, કે જે કેવળ સંતોષનેજ યોગ્ય છે, તેનો
તું લોભને અધીન થઈને (વૃથા) નાશ કરવા
તૈયાર થયો છે!!^{૧૦} અહો! તેં પ્રાણીઓજ કેવળ
ધન્યવાદને પાત્ર છે, કે જેઓને હાથ છે.
જેઓને હાથ છે તેઓને હું અત્યંત ચાહું
છું.^{૧૧} તને જેમ ધન મેળવવાની ઇચ્છા છે, તેમ
અમને હાથ મેળવવાની ઇચ્છા છે; કેમકે હાથ-
ના લાભથી અધિક એવો બીજો કોઈ પણ લાભ
નથી.^{૧૨} હે બ્રહ્મણ! અમને હાથ નથી તેથી અમે
શરીરમાં લાગેલા કાંટાઓને ખેંચી શકતાં નથી,
તેમજ શરીર ઉપર કરડી જતાં નાનાંમોટાં જીવ-
જંતુઓનો નાશ પણ કરી શકતાં નથી;^{૧૩} પરંતુ
જેઓને ઈશ્વરે દશ આંગળીઓવાળા હાથ આ-
પ્યા છે, તેઓ તો શરીરમાંથી કાંટાઓને ખેંચી
શકે છે અને કરડી જતાં જીવજંતુઓનો નાશ
પણ કરી શકે છે;^{૧૪} એટલુંજ નહિ પણ હાથ-
વાળાં મનુષ્યપ્રાણીઓ, વરસાદ, ટાઢ અને તાપથી
પોતાનું રક્ષણ કરી શકે છે ને વસોનો, અન્નનો,
સુખનો, શય્યાનો તથા નિષ્કંટક પ્રદેશનો ઉપ-
ભોગ કરી શકે છે.^{૧૫} વળી તેઓ બળદ વગેરે
પ્રાણીઓપર એસીને પોતાનાં વાહનોતરીકે
તેઓને ચલાવે છે, બળદ વગેરેએ ઉત્પન્ન કરેલા

* બુદ્ધિ એટલે સામાન્ય બુદ્ધિ નહિ પણ
જ્ઞાનસંપન્ન બુદ્ધિ.

અર્થાત્તે પોતે ભોગવે છે અને અનેક પ્રકારના ઉપાયો કરીને બીજાઓને પોતાને સ્વાધીન કરે છે;^{૧૬} પરંતુ અમારા જેવાં વાચાવિનાનાં (મૂંગાં) પ્રાણીઓ, બિચારાં હાથવિનાનાં અને અદ્ય બળવાળાં હોય છે, તેથી ઘણાં દુઃખો સહન કરે છે; માટે હે સુનિ! તું ભાગ્યશાળી છે કે, અમારી પેઠે હાથવિનાનો નથી.^{૧૭} તું શિયાળ થયો નથી, કીડો થયો નથી, ઉંદર થયો નથી, સર્પ થયો નથી, દેડકો થયો નથી કે બીજી કોઈ પાપી યોનિમાં ઉત્પન્ન થયો નથી, એ તારું સુદૈવજ છે.^{૧૮} હે કાશ્યપ! આટલા લાલ-થીજ તારે સંતોષ માનવો યોગ્ય છે, તો પછી તું સર્વ પ્રાણીઓમાં ઉત્તમ એવો બ્રાહ્મણ થયો છે તો કેમ સંતોષ ન માને?^{૧૯} તું આ મારી અવસ્થા તરફ તો દષ્ટિ કર! આ કીડાઓ મને કરડી ખાય છે, તોપણ હું તેઓને દૂર કરી શકતો નથી; કેમકે મને હાથ નથી,^{૨૦} છતાં આત્મહત્યા કરવી, એ એક અકાર્ય છે અને તેમ કરવાથી આના કરતાં પણ વધારે પાપી એવી બીજી યોનિમાં મારે પડવું પડશે, એમ માનીને હું મારા દેહનો ત્યાગ કરતો નથી.^{૨૧} હું, જે આ શિયાળની યોનિમાં અવતર્યો છું, તે તો એક મધ્યમ યોનિ ગણાય છે-અત્યંત ઉત્તમ ગણાતી નથી તેમ અત્યંત નીચ ગણાતી નથી; કેમકે આના કરતાં પણ અતિશય વધારે પાપિષ્ઠ ગણાતી બીજી ઘણી પાપી યોનિઓ છે.^{૨૨} આ જગતમાં કેટલાંએક પ્રાણીઓ પોતાની ઉત્તમ જાતિને લીધેજ અત્યંત સુખી છે, ત્યારે કેટલાંએક પ્રાણીઓ તેમ હોવા છતાં અત્યંત દુઃખી છે. તે ઉપરથી હું બાણી શકું છું કે, આ જગતમાં કોઈને અત્યંત સુખ તો નથીજ.^{૨૩} જે મનુષ્યો ધનાઢ્ય હોય છે, તેઓ રાત્ર્ય મેળવવાની ઇચ્છા કરે છે, રાત્ર્ય મેળવ્યા પછી દેવપાત્રું મેળવવાની ઇચ્છા કરે છે અને દેવપાત્રું મેળવ્યા પછી ઈંદ્ર થવાની ઇચ્છા રાખે છે.^{૨૪} તું કદાચ ધનવાન યદ્યપિ તોપણ (બ્રાહ્મણ હોવાને લીધે) રાત્ર કે દેવતા યદ્યપિ નહિ; તોપણ કદાચ તું દેવતા યદ્યપિ તો ઈંદ્ર થવાની તને ઇચ્છા થશે

અને ઈંદ્ર થયા પછી પણ તને સંતોષ થશે નહિ;^{૨૫} કેમકે મનુષ્યને જેમ જેમ પ્રિય વસ્તુનો લાલ થયા કરે છે, તેમ તેમ તેને તૃપ્તિ થતી નથી. તૃષ્ણા વસ્તુજ એવી છે કે, જળનું સિંચન કરવાથી જેમ અગ્નિ શાંત પડી જાય છે, તેમ તે શાંત પડી જતી નથી; પરંતુ લાકડાંઓના ભારાઓ નાખવાથી જેમ અગ્નિ વધારે પ્રદીપ્ત થાય છે, તેમ તૃષ્ણા, પ્રિય વસ્તુનો લાલ થતાં વધારેને વધારે પ્રદીપ્ત થતી જાય છે.^{૨૬} તારામાં જેમ શોક રહેલો છે, તેમ હર્ષ પણ રહેલો છે અને દુઃખ રહેલું છે તેમ સુખ પણ રહેલું છે; તોપછી તું હર્ષ અને સુખદ્વારા શોકનો તથા દુઃખનો નાશ કરવા શક્તિમાન છે, છતાં આમ વિલાપ શામાટે કરે છે?^{૨૭} બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોજ સર્વ કામનાઓનું તથા કર્મોનું મૂળ છે; માટે પાંજરામાં જેમ પક્ષીઓને પૂરવામાં આવે છે, તેમ શરીરરૂપી પાંજરામાં તેઓને (બુદ્ધિને તથા ઇન્દ્રિયોને) વશ રાખનારા પુરુષને કોઈ પ્રકારનો ભય નથી.^{૨૮} આ જગતમાં કોઈને પણ જો બીજું મસ્તકજ નથી તોપછી તેના છેદનનો ભય ક્યાંથી હોઈ શકે? અને કોઈ પણ મનુષ્યને ત્રીજો હાથજ નથી તો પછી તેને કપાઈ જવાનો ભય કેમજ હોઈ શકે? (અર્થાત્ત ત્રણે કાળમાં આત્માસિવાયની એક પણ વસ્તુ નથી તોપછી ભય કોનાથી રાખવો?)^{૨૯} જે પુરુષે બુદ્ધિને તથા ઇન્દ્રિયોને વશ કરી લીધી છે, તે પુરુષને વિષયજન્ય રસનું જ્ઞાન હોતુંજ નથી અને તેથીજ તેને વિષયાભિલાષ પણ ઉત્પન્ન થતો નથી; કેમકે બુદ્ધિને તથા ઇન્દ્રિયોને ઘણીજ છૂટ આપીને સ્પર્શસુખનો, દર્શનસુખનો તથા શ્રવણસુખનો અનુભવ લેનાર પુરુષજ વિષયગ્રસ્ત બને છે અને તેવા અજિતેન્દ્રિય પુરુષનેજ ટાઢ, તાંપ વગેરેનો ભય રહે છે.^{૩૦} આ જગતમાં વારુણી મંદિરાનો રસ અને લટવાક (ગામ-નગરમાં રહેનારી ચકલી) પક્ષીનું માંસ સર્વ લક્ષ્યપદાર્થોમાં અધિક સ્વાદિષ્ટ ગણાય છે, છતાં તને એના રસનું સ્મરણ પણ નથી; (કેમકે તું બ્રાહ્મણ છે તેથી તેના રસનો તે અનુભવ લીધો નથી.)^{૩૧}

તેમજ બીજા અનેક લક્ષ્ય પદાર્થો કે જેઓ બીજા પ્રાણીઓમાં પ્રસિદ્ધ છે, તેઓનું તું સ્મરણ કરતો નથી; કારણકે તેઓનું તે કદી લક્ષણ જ ક્યું નથી^{૩૨} અને એમાં પણ કંઈ સંશય જ નથી કે, જે પુરુષ (વાસનાઓને જાગ્રત કરે તેવા) સર્વ પદાર્થોનું પ્રાશન, સ્પર્શન અને દર્શન નહિ કરવામાટે નિયમ લે છે, તેનું કદયાણુજ થાય છે.^{૩૩} જેઓને હાથ હોય છે તેઓજ બળવાન અને ધનવાન ગણાય છે, એમાં સંદેહ નથી. આપણે જોઈએ છીએ કે, કેટલાએક મનુષ્યોને, મનુષ્યોએજ પોતાના દાસ બનાવેલા હોય છે અને તે દાસ બનેલા મનુષ્યો વારંવાર માર ખાઈને તથા કેદ પૂરાઈને દુઃખોને અનુભવે છે, છતાં તેઓ તે સ્થિતિમાં રહીને આનંદ કરે છે, પ્રસન્ન રહે છે અને હાસ્યવિનોદ કરે છે. (પણ મરી જતા નથી.)^{૩૪,૩૫} વળી બીજા કેટલાએક બાહ્યબળશાળી, વિદ્યાવાન અને શૂરવીર પુરુષો પણ (દેવસત્તાને અધીન થઈને) નિંદવાયોગ્ય એવી અને દીનતાભરેલી પાપી વૃત્તિનો આશ્રય કરે છે.^{૩૬} જો કે, તેઓ એ વૃત્તિસિવાયની બીજી હરકોઈ સારી વૃત્તિનું સેવન કરવા માટે ઉત્સાહ ધરાવે છે, તોપણ પોતપોતાના કર્મને લીધે જે કંઈ નિર્માણ થયેલું હોય છે તે, તે પ્રમાણેજ થાય છે.^{૩૭} તું પરમાત્માની માયા તરફ તો દષ્ટિ કર, કે જે પુરુષ વર્ણસંકર હોય છે અથવા આંડાલ જાતિનો હોય છે તે પણ પોતાના દેહનો ત્યાગ કરવામાટે ઇચ્છતો નથી અને પોતાની જાતિમાંજ સંતુષ્ટ રહે છે.^{૩૮} ઓ કાશ્યપ! પ્રત્યેક અવયવોની સંપૂર્ણતાવાળા પુરુષે હાથપગવિનાના-કુંઠા મનુષ્યોને, પક્ષાઘાત નામના રોગવાળા મનુષ્યોને તથા અનેક પ્રકારના રોગોથી ઘેરાયેલા મનુષ્યોને જોઈને, પોતાને સુખી માનવો જોઈએ તોપછી તે તો સર્વ પ્રકારના લાલો મેળવ્યા છે છતાં તારી જાતિને માટે તું કેમ સંતોષ માનતો નથી?^{૩૯} તને બ્રાહ્મણનો દેહ પ્રાપ્ત થયો છે, વળી તે સર્વ પ્રકારના રોગો અને વિકારોથી રહિત છે, તારાં અંગો પણ સર્વ પ્રકારે સંપૂર્ણ છે, વળી તું પંડે પણ સ્વજાતિને ભ્રષ્ટ કરનારા,

કોઈ પ્રકારના સત્ય કલંકથી લોકોમાં ધિક્કાર-પાત્ર થયો નથી, તો હે બ્રહ્મર્ષિ! તું ધર્માચરણ કરવામાટે ઉઠ, તૈયાર થા. આમ આત્મઘાત કરવાને તું યોગ્ય નથી.^{૪૦,૪૧} હે બ્રહ્મન! તું મારા આ વચનને જો સાંભળીશ અને તેના ઉપર જો શ્રદ્ધા રાખીશ તો વેદમાં કહેલા ધર્મના ઉત્તમ ફળને સંપાદન કરીશ.^{૪૨} તું પ્રમાદનો ત્યાગ કરીને વેદાધ્યયન કર્યા કર. અસિદ્ધાંતનો સ્વીકાર કર; સત્યનું, દમનું તથા દાનધર્મનું પાલન કર અને કોઈની સાથે સ્પર્ધા કર મા.^{૪૩} તારા જેવા બ્રાહ્મણો, કે જેઓ સારી રીતે વેદાધ્યયન કરનારા છે અને યજ્ઞયાગાદિ કરનારા છે, તેઓ આ રીતે શોક કેમ કરે? અને અશુભનો વિચાર પણ શામાટે કરે?^{૪૪} જે પુરુષો પુણ્ય વગેરે ઉત્તમ નક્ષત્રોમાં, ઉત્તમ તિથિઓમાં તથા ઉત્તમ મુહૂર્તોમાં જન્મેલા હોય છે, તેઓ યજ્ઞયાગાદિ કરવાનીજ ઇચ્છા કરે છે, પોતાની શક્તિ પ્રમાણે યજ્ઞ, દાન અને પ્રજોત્પાદન કરવા માટે યત્ન કરે છે અને અંતે મહાન સુખ પ્રાપ્ત કરે છે;^{૪૫} પરંતુ જેઓ મૂલ, આશ્લેષા વગેરે આસુરી નક્ષત્રોમાં, દુષ્ટ તિથિઓમાં અને દુષ્ટ મુહૂર્તોમાં ઉદ્ભવ થયેલા હોય છે, તેઓ યજ્ઞયાગાદિ કરતા નથી અને પ્રજોત્પાદન પણ કરતા નથી, જેને લીધે તેઓ આસુરી યોનિમાં અવતરે છે.^{૪૬} હે બ્રાહ્મણ! હું પણ પૂર્વજન્મમાં એક પંડિતજ હતો, પરંતુ હેતુવાદનો સ્વીકાર કરીને આકાશાદિ અનિત્ય વસ્તુઓને પણ નિત્યતરીકે સિદ્ધ કરતો હતો, વેદોની નિંદા કરતો હતો, કેવળ અનુમાનનેજ પ્રમાણ માનનારી તુચ્છ તર્કવિદ્યામાં આસક્ત રહેતો હતો, હેતુવાદનોજ આશ્રય કરીને વાદવિવાદ કર્યા કરતો હતો, ઉત્તમ સન્નજનો પાસે પણ વેદવિરુદ્ધ હેતુવાદવાળી વાણી બોલતો હતો, કઠોર ભાષણ કરતો હતો, મર્યાદાનું ઉદ્બંધન કરીને બકયા કરતો હતો, બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરનારાં વેદવાક્યોના સંબંધમાં વિચાર કરનારા બ્રાહ્મણોની હું નિંદા કરતો હતો, ઈશ્વરને માનતો ન હતો, સર્વના પર શંકા રાખતો હતો અને એ પ્રમાણે મૂર્ખ હતો, છતાં પંડિતનું અભિમાન ધરાવતો હતો. તેને

લીધે આ શિયાળની જાતિમાં જન્મ પામવાનું
ભયંકર ફળ મને મળ્યું છે. ૪૭, ૪૮ બસ, હવે તો
મારી એજ ઇચ્છા છે કે, કદાચ દૈવયોગે એક સો
રાત્રિદિવસમાંજ આ પાપી શરીરથી મુક્ત થઈને
પુનઃ મનુષ્યના શરીરને જોડું પ્રાપ્ત થાઉં, તો સં-
તોષનો આશ્રય કરીને તથા પ્રમાદનો ત્યાગ કરી-
ને યજ્ઞ, દાન અને તપ કરવામાંજ આસક્ત બની
જાઉં, પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરું અને ત્યાગ ક-
રવા યોગ્ય સર્વ પદાર્થોનો ત્યાગ કરું.” ૫૦, ૫૧
શિયાળના રૂપમાં આવેલા ઇંદ્રે એ પ્રમાણે
કહ્યું, એટલે મુનિ કાશ્યપ, અત્યંત આશ્ચર્ય
પામીને પૃથ્વીપરથી ઉભા થઈ ગયા અને બોલી
ઉઠ્યા કે:—“અહો! તું તો ઘણોજ કુશળ અને
બુદ્ધિમાન દેખાય છે! ૫૨ એ પ્રમાણે કહીને
ગ્રાહ્ય કાશ્યપે પોતાની વિશાળ જ્ઞાનદષ્ટિથી જોયું
કે, આ ખરેખર શિયાળ નથી પણ ઇંદ્રા-
ણીનો પતિ દેવાધિદેવ ઇંદ્ર છે. ૫૩ પછી તેમ-
ણે ઇંદ્રની યથાવિધિ પૂજા કરી અને તેની આજ્ઞા
લઈને પોતાના ઘર તરફ પ્રયાણ કર્યું.” ૫૪
ઇતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિપર્વમાં “કાશ્યપ
અને ઇંદ્રનો સંવાદ.” એ વિષયનો
અં ૧૮૦ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૮૧ મો

કરેલાં કર્મો ભોગવનાં પડે છે.

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

યદ્યસ્તિ દત્તમિદં વા તપસ્તસં તથૈવ ચ ॥

ગુરુણાં વાપિ શુશ્રૂષા તન્મે વ્રહિ પિતામહા ॥૧॥

÷ આ અધ્યાયનો આશય એ છે કે, દિવ્ય જ્ઞા-
નને ધરાવનારા કાશ્યપ જેવા મુનિઓને પણ દે-
હાભિમાનના આવેશને લીધે આત્મહત્યા કરવાની
તુચ્છ બુદ્ધિ થઈ હતી, તો પછી સામાન્ય મનુષ્યોને
તેથી બુદ્ધિ થાય, એમાં કંઈ આશ્ચર્ય જેવું નથી;
માટે સર્વ કોઈએ જેમ અને તેમ દેહાભિમાનનો
ત્યાગ કરવો, કેમકે શાસ્ત્ર કહે છે કે, દેહોવેશાત્ પ્ર-
માદ્યતિ” દેહાભિમાનના આવેશથી, મનુષ્ય પ્રમાદ-
વશ થાય છે.

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે પિતામહ! દત્ત, ૫૫
૪૭, ૪૮, તપ અને ગુરુસેવા એ ચારેમાં કેવા પ્ર-
કારની શક્તિ રહેલી છે? શું તેઓ, કાળાંતરની
જ્ઞાનસંપન્ન બુદ્ધિને ઉત્પન્ન કરી શકે છે ખરાં?
જો તેઓમાંથીજ બુદ્ધિની ઉત્પત્તિ થતી હોય તો
મારે તેઓનુંજ આચરણ કરવું કે કોઈ બીજાનું?
તે મને કહો.” ૧

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે રાજા! પુરુષની બુદ્ધિ
જ્યારે કામક્રોધાદિ અનર્થોથી ઘેરાઈ બળ્ય છે,
ત્યારે તેનું મન પાપકૃત્ય કરવા માટે તૈયાર
થાય છે અને પછી પોતાનાં મલિન કર્મોને
લીધે તે પુરુષ મહાદુઃખદાયી નરકલોકનો અધિ-
કારી બને છે. ૨ જે પુરુષો પાપકર્મ કરનારા હોય
છે, તેઓ દરિદ્રિ બને છે અને તેઓ એક દુષ્કાળ
પછી બીજા દુષ્કાળને, એક કલેશ પછી બીજા
કલેશને, એક ભય પછી બીજા ભયને તથા એક
મરણ પછી બીજા મરણને વારંવાર પામ્યાજ
કરે છે; ૩ પરંતુ જે પુરુષો શ્રદ્ધાસંપન્ન અને
જિતેન્દ્રિય થઈને પુણ્યકર્મ કર્યા કરે છે તેઓ
ધનાઢય થાય છે અને પ્રતિદિન ઉત્સવોને, સ્વર્ગને
તથા સુખને પામ્યા કરે છે; ૪ તેમજ જેઓ ના-
સ્તિક હોય છે તેઓને, તેઓનું કર્મ, દુષ્ટ હાથી-
ઓથી દુર્ગમ અને સર્પ, ચોર વગેરેથી ભયંકર
એવાં ઘોર અરણ્યોમાં પરાધીન દશાએ હાંકી

✽ ‘શરણાગતસંત્રાણં મૂતાનામપ્યર્હિસનમ્ ।

વાહિર્વેદિ ચ ચદ્દાનં દત્તમિત્યાભિધાયતે ॥

શરણે આવેલાંનું રક્ષણ કરવું, પ્રાણિમાત્રની
હિંસા ન કરવી અને યજ્ઞવેદિકાની બહારના પ્રદે-
શમાં ઉભીને દાન આપવું એનું નામ દત્ત કહેવાય છે.

✽ ‘અગ્નિહોત્રં તપઃ શૌચં વેદાનાં ચાનુશાસનમ્ ॥

આતિથ્યં વૈશ્વદેવં ચ ઇષ્ટમિત્યાભિધાયતે ॥

અગ્નિહોત્ર રાખવું, તપ કરવું, બાહ્ય-આચર્ય તર-
પવિત્રતા રાખવી, વેદોની આજ્ઞાઓને પાળવી,
અતિથિઓનો સત્કાર કરવો અને વૈશ્વદેવ કરવો,
એનું નામ ઇષ્ટ કહેવાય છે.

આ દત્ત અને ઇષ્ટ એ ગૃહસ્થના ધર્મ છે, તપ
એ વાનપ્રસ્થનો ધર્મ છે અને ગુરુની સેવા એ
બ્રહ્મચારીનો ધર્મ છે.

કાઢે છે, આનાથી બીજી ભારે શિક્ષા તેઓને માટે કઈ હોઈ શકે ?^{૧૫} જે પુરુષો દેવતા અને અતિથિઓ ઉપર પ્રીતિ રાખનારા હોય છે, દાન-ધર્મમાં પરાયણ રહે છે અને સાધુ પુરુષોપર પ્રેમ રાખે છે, તેઓ પોતે કરેલા દાનાદિક પુણ્ય-કર્મથી અનુકૂલ થયેલા, બિતેન્દ્રિય યોગી પુરુષોને મળનારા અને કલ્યાણકારક દેવયાન માર્ગનો આશ્રય કરે છે-અર્થાત તેઓને દિવ્ય ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે;^{૧૬} પરંતુ જે મનુષ્યો ધર્મને સુખ વગેરેના કારણભૂત માનતા નથી, તેઓ ધ્યાન્યમાં સડી ગયેલા ધ્યાન્ય જેવા છે અને પક્ષી-ઓમાં મચ્છરના જેવા છે.^{૧૭} મનુષ્ય ગમે તેટલા વેગથી દોડીને પસાર થઈ જાય, તોપણ તેણે કરેલું પૂર્વજન્મનું કર્મ તેની પાછળ પહોંચી જ વળે છે. જે મનુષ્યે જે પ્રમાણે કર્મ કર્યું હોય છે તેને તે પ્રમાણે જ તેનું ફળ મળે છે. મનુષ્ય જ્યારે સઘ જાય છે ત્યારે તેનું કર્મ પણ સૂઈ જાય છે, તે ઉભો રહે છે ત્યારે તેનું કર્મ પણ સમીપમાં ઉભું રહે છે, તે ચાલવા માંડે છે ત્યારે તેનું કર્મ પણ તેની પાછળ ચાલવા માંડે છે અને તે મનુષ્ય જ્યારે કોઈ પ્રકારનું કાર્ય કરે છે ત્યારે તેનું કર્મ પણ પોતાનું કામ કરવા લાગી પડે છે. આ પ્રમાણે છાયાની પેઠે કર્મ, મનુષ્યને અનુસરે છે.^{૧૮} જે જે મનુષ્યે પોતાના પૂર્વજન્મમાં જે જે પ્રકારનું કર્મ કર્યું હોય છે, તેના તેના ફળને તે એકલો જ ભોગવ્યા કરે છે.^{૧૯} પોતાનાં કર્મફળરૂપી થાપણવાળા અને પોતાનાં કર્મજન્ય પુણ્યના રક્ષણતળે રહેલા આ સર્વ પ્રાણીસમુદાયને કાળ, ચોતરફથી આકર્ષી રહ્યો છે.^{૨૦} જેમ વૃક્ષનાં પુષ્પો અને ફળો, કોઈની પ્રેરણાવિના જ પોતાનો સમય આવતાં ગહાર નીકળી આવે છે, તેમ જન્માંતરનાં કર્મો પણ પોતાનો સમય આવતાં મનુષ્ય પાસે હાજર થાય છે.^{૨૧} માન-અપમાન, લાભ-હાનિ, નાશ અને ઉદય-એ બધાં કર્મોનાં જ ફળરૂપે પ્રકટ થાય છે અને કર્મોની સમાપ્તિ થતાં જ પાછાં અદૃશ્ય થઈ જાય છે. આમ વારંવાર જન્યા કરે છે.^{૨૨} હુઃખ અને સુખને આપનારાં જેવાં

જેવાં કર્મો પોતે પૂર્વજન્મમાં કર્યાં હોય છે, તે સર્વનું ફળ ગર્ભશય્યામાં આવ્યા પછી (અનુક્રમે) પ્રાણીને ભોગવવું પડે છે.^{૨૩} પૂર્વજન્મના સમયે બાલ્ય, યુવા કે વૃદ્ધ-ગમે તે અવસ્થામાં મનુષ્યે શુભ અશુભ કર્મ કર્યું હોય છે, તેનું ફળ આ જન્મમાં તે તે અવસ્થામાં જ પ્રાપ્ત થાય છે.^{૨૪} જેમ કોઈ એક વાછરડો હજારો ગાયોની મધ્યમાંથી પોતાની માતાને શોધી કાઢે છે, તેમ પૂર્વજન્મનું કર્મ પણ પોતાના કર્તાને ગમે ત્યાંથી શોધી કાઢે છે.^{૨૫} જેમ એક મલિન વસ્ત્રને પ્રથમ પાણીમાં પલાળ્યા પછી ઘોઈ નાખવાથી સ્વચ્છ કરી શકાય છે, તેમ પાપી પુરુષો પણ વિષયત્યાગરૂપી ઉપવાસો કરીને પોતાને શુદ્ધ કરી શકે છે અને દીર્ઘકાળપર્યંત અનંત સુખ સંપાદન કરે છે.^{૨૬} તપોવનમાં રહીને ઘણાકાળ સુધી તપશ્ચર્યા કરીને તથા ધર્માચરણ કરીને પાપરહિત થયેલા મનુષ્યોના સર્વ મનો-રથો પૂર્ણ થાય છે.^{૨૭} જેમ પક્ષીઓનાં પગલાં આકાશમાં જોવામાં આવતાં નથી અને માછલાં-ઓનાં પગલાં જળમાં જોવામાં આવતાં નથી, તેમ જ્ઞાની પુરુષોની ગતિ પણ કોઈના જોવામાં આવતી નથી-અર્થાત તેઓનું પ્રાપ્ત્યસ્થાન પરબ્રહ્મ જ હોય છે.^{૨૮} હવે, આનાથી વધારે આક્ષેપવાક્યો કહેવાની અથવા વિશેષ અપરાધોનું વર્ણન કરવાની કંઈ જરૂર નથી. સંક્ષેપમાં એટલું જ કહેવાનું કે, જે કર્મ કુશળતાથી શુક્ત હોય, મનુષ્યદેહને યોગ્ય હોય અને પોતાનું હિત કરનારું હોય, તેજ કરવું પણ બીજું કરવું નહિ.^{૨૯}

ઈતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ મોક્ષ ૦ પર્વમાં
અધ્યાય ૧૮૨ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૮૨ મો
મુનિ ભરદ્વાજ અને ભૃગુનો સંવાદ

॥ મુનિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

કૃતઃ સૃષ્ટિમિદં વિશ્વં જગત્સ્થાવર જંગમમ્ ॥
પ્રલયે ચ કમમ્યેતિ તન્મે વ્રહ્મ પિતામહા ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછયું:-“ હે પિતામહ ! આ સ્થાવરજંગમ જગત, શામાંથી ઉત્પન્ન થયું અને પ્રલયસમયે કેાની અંદર લય પામે છે? તે મને કહો. ^૧ સમુદ્ર, આકાશ, પર્વતો, મેઘમંડળ, પૃથ્વી, અગ્નિ અને પવનસહિત આ સર્વ જગતને કેાણે ધનાવ્યું? ^૨ આ ધમાં પ્રાણીઓ કયાંથી ઉત્પન્ન થયાં? ગ્રાહણ આદિ વર્ણનો વિભાગ કેવી રીતે થયો? પવિત્રતા અને અપવિત્રતા કયાંથી આવી? ધર્મ અને અધર્મનો વિધિ કેવી રીતે ધન્યાયો? આ સર્વ જીવી રહેલાં પ્રાણીઓનો જીવ કેવા સ્વરૂપનો છે? અને મુક્તિને પામેલા જીવો આ લોકમાંથી બીજા કયા લોકમાં જાય છે, તે સર્વ તમે મને કહો. ” ૩, ૪

ભીષ્મે કહ્યું:- આના સંબંધમાં પૂર્વે ભરદ્વાજ મુનિએ, મહર્ષિ ભૃગુને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, જેથી ભૃગુ ઋષિએ શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે તેનો યોગ્ય ઉત્તર આપ્યો હતો. તેનો પ્રાચીન ઇતિહાસ હું તમને કહું છું, સાંભળો. ^૫ પૂર્વે, કૈલાસ પર્વતના શિખર ઉપર મહાતેજસ્વી અને દેહીપ્રમાણ કાંતિવાળા મહર્ષિ ભૃગુ બેઠા હતા. તેમને ભરદ્વાજ મુનિએ આ પ્રમાણે પૂછ્યું કે, ^૬ “ સમુદ્ર, આકાશ, પર્વતો, મેઘમંડળ, પૃથ્વી, અગ્નિ અને પવનસહિત આ સર્વ જગતને કેાણે ધનાવ્યું? ^૭ આ ધમાં પ્રાણીઓ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયાં? ગ્રાહણ આદિ વર્ણનો વિભાગ કેવી રીતે થયો? પવિત્રતા અને અપવિત્રતા કયાંથી આવી? ધર્મ અને અધર્મનો વિધિ કેવી રીતે રચાયો? આ લોકમાં જેઓ જીવી રહ્યા છે તેઓનો જીવ કેવા સ્વરૂપનો છે? અને જે જીવો મુક્તિને પામેલા છે, તેઓ આ લોકમાંથી બીજા કયા લોકમાં જાય છે? તે સર્વ તમે મને કહો. ” ૮, ૯ ભરદ્વાજે એ પ્રમાણે પોતાનો સંશય પૂછ્યો એટલે સાક્ષાત્ પ્રહ્લદેવ સરખા પ્રહ્લર્ષિ ભૃગુએ, તે સર્વ પ્રશ્નોના ઉત્તર તેમને કહેવા માંડ્યા. ^{૧૦}

ભૃગુએ કહ્યું:-“ હે ભરદ્વાજ ! સત્તતરીકે અથવા અસત્તરીકે જેનું નિરૂપણ કરવું અશક્ય છે, એવા અજ્ઞાનમાંથી પ્રથમ મનની ઉત્પત્તિ થઈ. તે મન, ચેતન્યના પ્રતિબિંબથી સુક્ત થઈ

ને માનસ એવી સંજ્ઞાને પામ્યું. તેને મોટા મોટા ઋષિઓજ બાણી શક્યા હતા; કારણકે તે માનસ દેવ આદિ અંતથી રહિત છે, ભેદ પામવાને અશક્ય છે અને અજરામર છે. ^{૧૧} વળી એ માનસ દેવ સદાય એકસ્વરૂપ છે, અવિનાશી છે, સર્વ પ્રકારના વિકારોથી રહિત છે અને ‘ અવ્યકત ’ એવા બીજા નામથી પણ જગતમાં પ્રસિદ્ધ છે. આ અવ્યકતમાંથીજ સર્વ પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે અને પાછાં તેને વિષેજ લય પામે છે. ^{૧૨} તે અવ્યકત દેવે પ્રથમ મહત્તત્ત્વને ઉત્પન્ન કર્યું. ભગવાન મહત્તત્ત્વે અહંકારને ઉત્પન્ન કર્યો. સર્વ ભૂતોને ધારણ કરનારા પ્રભુ અહંકારે આકાશને (શબ્દ-તન્માત્રાને) ઉત્પન્ન કર્યું. * આકાશમાંથી પાણી (રસ-તન્માત્રા) ઉત્પન્ન થયું. પાણીમાંથી અગ્નિ (રૂપ-તન્માત્રા) અને વાયુ (સ્પર્શ-તન્માત્રા) ઉત્પન્ન થયા અને અગ્નિ તથા વાયુના સંયોગથી પૃથ્વી (ગંધ-તન્માત્રા) ઉત્પન્ન થઈ. ^{૧૩, ૧૪} પછી સ્વયંભૂ ભગવાન માનસે તેજોમય એવું એક દિવ્ય કમળ ઉત્પન્ન કર્યું. તેમાંથી વેદના એક નિધિરૂપ પ્રહ્લદેવ (વિરાટ) ઉત્પન્ન થયા. ^{૧૫} તે અહંકાર એવા નામથી જગતમાં પ્રસિદ્ધ થયા છે, આકાશાદિ સ્થૂળભૂતો તેમનું શરીર છે અને તેમણેજ ચારે પ્રકારના ભૂતસમુદાયોને ઉત્પન્ન કર્યા છે. સંક્ષેપમાં એટલુંજ કહી શકાય કે, સમગ્ર જગતને ધારણ કરી રાખનારા આકાશાદિ પંચમહાભૂતો તેજ પ્રહ્લદેવનું અથવા વિરાટનું સ્વરૂપ છે. ^{૧૬} જે આ પર્વતો છે, તે તેમનાં અસ્થિ (હાડકાં) છે; પૃથ્વી તેમના મેદ અને માંસરૂપ છે, સમુદ્રો તેમનું રુધિર છે, આકાશ તેમનું ઉદર (પેટ) છે, પવન તેમનો નિઃશ્વાસ છે, અગ્નિ તેમનું તેજ છે, નદીઓ તેમની નાડીઓ છે, ચંદ્ર અને સૂર્ય તેમનાં નેત્રો છે, આકાશ તેમનું મસ્તક છે, પૃથ્વી

* દીકાકાર નીલકંઠ કહે છે કે, આકાશમાંથી જળ ઉત્પન્ન થયું, એવો આ મહાભારતનો ક્રમ હીક નથી; પણ વેદમાં કહેલો આકાશમાંથી વાયુ, વાયુમાંથી અગ્નિ, અગ્નિમાંથી જળ અને જળમાંથી પૃથ્વી, એ ક્રમજ હીક છે.

તેમના બે પગ છે અને દિશાઓ તેમની ભુજાઓ છે. આ વિરાટ પુરુષને સિદ્ધ પુરુષો પણ મહા-દુઃખેથી બાણી શકે છે; કેમકે તેમનું સ્વરૂપ ખરેખર અચિંત્ય છે, એમાં કંઈ સંશય નથી. વળી આ વિરાટ પુરુષનેજ ભગવાન વિષ્ણુ અને અનંત એવા નામથી શાસ્ત્રકારો વર્ણવે છે અને તેજ સર્વ પ્રાણીઓના આત્મારૂપ અહંકારમાં રહે છે, પણ અજ્ઞાની પુરુષો તેમને બાણી શકતા નથી. ૧૭-૨૦ સર્વ પ્રાણીઓને ઉત્પન્ન કરવા માટે જેણે અહંકારને ઉત્પન્ન કર્યો છે તેના સંબંધમાં અને આ જગત કેવીરીતે ઉત્પન્ન થયું છે તેના સંબંધમાં, તમે મને જે પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા તેનો એ ઉત્તર મેં તમને આપ્યો છે.” ૨૧ ભરદ્વાજે પૂછ્યું:—“ આકાશનું, દિશાઓનું, પૃથ્વીનું તથા વાયુનું માપ કેટલું છે? એ વિષે મને સંશય થયો છે; માટે તેનું માપ યથાર્થ રીતે કહીને તમે મારા સંશયને દૂર કરો.” ૨૨

ભૃગુએ કહ્યું:—“સિદ્ધો અને દેવોથી સેવાય-લું આ સુંદર આકાશ અનંત છે, તે અનેક સ્થાનકોથી વ્યાપ્ત છે અને તેનો અંતજ પાસી શકાતો નથી. ૨૩ સૂર્યનાં કિરણોની ગતિના ઉપરના ભાગમાં તથા નીચેના ભાગમાં જ્યાં ચંદ્ર અને સૂર્ય જોવામાંજ આવતા નથી, ત્યાં અસિંસમાન તેજસ્વી અને સ્વતઃ પ્રકાશી રહેલા કાંતિમાન દેવતાઓ (અહગણો) વસી રહેલા છે. ૨૪ હે માન આપનારા ભરદ્વાજ! મહા ઓજસ્વી એવા તે દેવતાઓ પણ આકાશના અંતને જોઈ શકતા નથી; કારણ કે આકાશ દુર્ગમ અને અનંત છે, એમ તમારે જાણવું. ૨૫ જેના પ્રમાણને દેવતાઓ પણ બાણી શક્યા નથી, એવું આ અનંત આકાશ, ઉપર ઉપરના ભાગમાં જ્વલંત કાંતિવાળા સ્વયંપ્રકાશ લોકોથી વ્યાપ્ત છે. ૨૬ ખગોળશાસ્ત્રીઓ કહે છે કે, પૃથ્વીને છેડે સમુદ્રો આવેલા છે, સમુદ્રોને છેડે અંધકાર આવેલો છે, અંધકારને છેડેજળ આવેલું છે અને જળને છેડે અગ્નિ આવેલો છે; ૨૭ તેમજ છેડે રસાતલને છેડે પાછું જળ આવેલું છે, એ જળને છેડે સર્પોના રાજાઓ વસી રહેલા છે, તેનાથી વળી આગળ

જતાં પુનઃ આકાશ આવે છે અને એ આકાશ પછી પાછું જળ આવેલું છે. ૨૮ આવી રીતે આકાશ પછી જળ અને જળ પછી આકાશ-એમ અનુક્રમે આવ્યાજ કરે છે. ખસ, આટલુંજ ભગવાન જલાકાશનું પ્રમાણ અમારા જાણવામાં છે; પણ વસ્તુતઃ અગ્નિ, વાયુ, જળ અને આકાશના પ્રમાણને દેવતાઓ પણ બાણી શકતા નથી. ૨૯ અગ્નિ, વાયુ, જળ અને પૃથ્વીનાં સ્વરૂપો કેવળ આકાશમાંથીજ ઉપલબ્ધ થાય છે; પરંતુ તેઓનું તાત્ત્વિક જ્ઞાન નહિ હોવાને લીધેજ આપણને તેઓનામાં અન્યોન્ય ભિન્નતા જોવામાં આવે છે. ૩૦ જોકે ઔદાદિ મુનિઓએ અનેક શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે, “આ ત્રૈલોક્યસાગરમાં જે જે પદાર્થો રહેલા છે, તેઓ સર્વે અમુક નિયત પ્રમાણવાળા હોય છે” તોપણ વસ્તુસ્થિતિ તેવી નથી; કારણ કે જે પદાર્થો અદૃશ્ય અને અગમ્ય છે, તેઓનું પ્રમાણ કોણ કહી શકે તેમ છે? સિદ્ધો અને દેવતાઓને જવાના માર્ગરૂપ આકાશનું પણ જો માપ લઈ શકાતું હોય, તો નામ પ્રમાણે રૂપવાળા માનસ-પરમાત્મા અનંતનું ‘અનંત’ એવું પ્રખ્યાત નામ પણ ગૌણ અથવા ઔપચારિક ઠરે. (અને “અનંતં બ્રહ્મ” એ વેદવાક્ય પણ અસત્ય ઠરે. ૩૨, ૩૩ જે માનસમહાત્માનું દિવ્ય સ્વરૂપ સુષુપ્તિ અને પ્રલયાવસ્થામાં હોસ પામે છે અને જાગ્રત તથા સ્પષ્ટિકાલની અવસ્થામાં વૃદ્ધિ પામે છે, તેને સાક્ષાત્ પ્રહ્લભાવને પામેલો એવો પણ કયો પુરુષ બાણી શકે તેમ છે? (અર્થાત જેમ અંઝવાના જળનું સ્પર્શજ્ઞાન તથા રસજ્ઞાન થવું અશક્ય છે, તેમ અસત્સ્વરૂપ એવા આ જગતના પ્રમાણનું જ્ઞાન થવું તે પણ અશક્યજ છે; કેમકે આ જગત, ઉત્પત્તિ પહેલાં ન હતું અને પ્રલય પછી પણ નથીજ; તો પછી ‘જે વસ્તુ આદિ અને અંતમાં ન હોય તે વર્તમાન સમયમાં પણ ન હોય’ એ ન્યાય પ્રમાણે આ જગત બિલકુલ અસત્સ્વરૂપજ છે અને તેથીજ તેનું પરિમાણ જાણવાને માટે કોઈ સમર્થ નથી.) ૩૪ પૂર્વે સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મ કાર્યરૂપ એવા એક કમળમાંથી સર્વજ્ઞ, સાક્ષાત્, ધર્મરૂપ અને સર્વોત્તમ પ્રભાવતિ પ્રભુ બ્રહ્મ

દેવ ઉત્પન્ન થયા હતા.”૩૫

ભરદ્વાજે પૂછ્યું:—“જે પ્રથમ ક્રમણમાંથી પ્રહ્લદેવ ઉત્પન્ન થયા હતા, તો એ ક્રમણજ પ્રહ્લદેવના કરતાં મોટું અને તેમની પહેલાં ઉત્પન્ન થયેલું હોવું જોઈએ; પણ તમે તો કહો છો કે, પ્રહ્લદેવજ સૌની પહેલાં ઉત્પન્ન થયા હતા, તેથી મને સંશય થયો છે.”૩૬

ભૃગુએ કહ્યું:—“પ્રથમ કહેલા માનસદેવની મૂર્તિજ પ્રહ્લદેવ તરીકે ગણાય છે અને તેમના આસનને માટે નિર્માણ થયેલી આ પૃથ્વીજ પ્રહ્લદેવના ક્રમણરૂપ મનાય છે. (સારાંશ કે, જેમ એક બીજામાંથી અંકુર અને વૃક્ષ એ બન્ને ઉત્પન્ન થાય છે તોપણ વૃક્ષ પર રહેલું પાકેલું ફળ જેમ બીજા વૃક્ષને તથા અંકુરને ઉત્પન્ન કરવા માટે સમર્થ છે, તેમ પેલું અંકુર અને વૃક્ષ, બીજા અંકુરને તથા વૃક્ષને ઉત્પન્ન કરવામાટે સમર્થ નથી; કારણકે ફળ તો અનેક બીજોના ગર્ભરૂપ હોવાથી વૃક્ષ અને અંકુરના કરતાં પણ અધિક શક્તિવાળું છે. એજ પ્રમાણે માનસદેવથી (હિરણ્યગર્ભથી) ઉત્પન્ન થયેલા સૂત્રાત્મા અને વિરાટ, બીજા સૂત્રાત્માને તથા વિરાટને ઉત્પન્ન કરવા શક્તિમાન નથી; પણ પ્રહ્લદેવમાં તો માનસદેવની સમગ્ર શક્તિ રહેલી છે અને તેથીજ તે સૂત્રાત્મા અને વિરાટરૂપ એવા ક્રમણના કરતાં મોટા છે-ગ્રેષ્ઠ છે; છતાં લોકમાં જેમ કહેવાય છે કે, વૃક્ષમાંથી ફળ ઉત્પન્ન થયું, તેમજ ક્રમણમાંથી પ્રહ્લદેવ ઉત્પન્ન થયા, એમ કહેવાય છે.)”૩૭ પ્રહ્લદેવના એ ક્રમણની કળી મેરુ પર્વત છે, જે છેક આકાશ સુધી ઉંચો વધ્યો છે. પ્રભુ પ્રહ્લદેવ તેના મધ્યમાં રહીને આ સમગ્ર લોકને ઉત્પન્ન કર્યા કરે છે.”૩૮

ઈતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ-પર્વમાં “ભૃગુ અને ભરદ્વાજનો સંવાદ” એ વિષયનો અધ્યાય ૧૮૨ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૮૩ મો

સુધિરચના

॥ મરદ્વાજ ઉવાચ ॥

પ્રજાવિસર્ગ વિવિધં કથં સ સૃજતે પ્રભુઃ ॥
મેરુમધ્યે રિથિતો વ્રહ્મા તદ્ વ્રહ્મિ દ્વિજસત્તમા ॥૧॥

ભરદ્વાજે પૂછ્યું:—“હે શ્રેષ્ઠ પ્રાહ્મણ! મેરુ પર્વત ઉપર રહીને પ્રભુ પ્રહ્લદેવે, વિવિધ પ્રકારની પ્રજાસૃષ્ટિ કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરી? તે મને કહો.”

ભૃગુએ કહ્યું:—“સૌ પહેલાં પ્રહ્લદેવે વિવિધ પ્રકારની માનસિક સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી અને પછી સર્વ પ્રાણીઓનું રક્ષણ કરવા માટે તેમણે જળને ઉત્પન્ન કર્યું.”૧ જેને લીધે સર્વ પ્રાણીઓના પ્રાણ ટકી રહ્યા છે, જેને લીધે પ્રજાઓની વૃદ્ધિ થઈ રહી છે અને જેના ત્યાગથી સર્વ કોઈનો નાશ થઈ જાય છે, એવા તે જળવડે આ સર્વ જગત વીંટાયેલું છે.”૨ પૃથ્વી, પર્વતો, મેઘો અને તે સિવાયના બીજા જે મૂર્તિમાન પદાર્થો જેવામાં આવે છે, તે બધા જળમાંથીજ ઉત્પન્ન થયા છે અને જળને આધારેજ ટકી રહ્યા છે, એમ સમજવું.”૪

ભરદ્વાજે પૂછ્યું:—“પ્રથમ જળ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયું? અસિ અને વાયુ શામાંથી ઉત્પન્ન થયા અને આ પૃથ્વીને કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરવામાં આવી? એ વિષે મને મહાન સંશય થયો છે.”૫

ભૃગુએ કહ્યું:—“હે પ્રહ્લન! પૂર્વે પ્રહ્લદેવના સમયે સર્વ મહર્ષિઓનો જ્યારે સમાગમ થયો હતો, ત્યારે તે મહાત્માઓની વચ્ચે જગતની ઉત્પત્તિવિષેનો મહાન સંદેહ ઉભો થયો.”૬ એટલે તેઓએ દેવતાઓનાં સો વર્ષો સુધી સર્વ આહારનો ત્યાગ કરીને, મૌનવ્રત ધારણ કરીને તથા કેવળ વાયુનું જ ભક્ષણ કરીને એક આસને ધ્યાન કરવા માંડ્યું.”૭ ત્યારે આકાશમાંથી વેદમય દિવ્યવાણી તેઓના સાંભળવામાં આવી કે, “પૂર્વે આ અનંત આકાશ કેવળ સ્તબ્ધના જેવુંજ ઉત્પન્ન થયું હતું. તેમાં ચંદ્ર, સૂર્ય કે પવન ન હતા અને તેનો દેખાવ પણ સૂકાં રહેલાંના જેવોજ (શાંત) હતો.”૮ પછી

એક અંધકારમાં બીજો અંધકાર જેમ ઉત્પન્ન થાય, તેમ તે આકાશમાં જળ ઉત્પન્ન થયું અને તે પાણીના પૂરમાંથી (દબાણને લીધે) વાયુ ઉત્પન્ન થયો.^{૧૦} જેમ કોઈ એક છિદ્રવિનાનું પાત્ર પ્રથમ શબ્દરહિતજ હોય છે, પણ જ્યારે તેને પાણીથી પૂરવામાં આવે છે-તેમાં પાણી ભરવામાં આવે છે, ત્યારે વાયુ તે પાત્રમાં શબ્દ ઉત્પન્ન કરે છે; ^{૧૧} તેમજ આકાશનો અંત (છેડો) જ્યારે પાણીના પૂરથી અંતરવિનાનો થઈ ગયો, ત્યારે તે જલસમુદાયના તળીયાને એકદમ ભેદીને સુસવાટા કરતો વાયુ ઉત્પન્ન થયો. ^{૧૨} તેજ આ વાયુ જળસમુદાયના દબાણને લીધે ઉત્પન્ન થઈને સર્વત્ર વાઈ રહ્યો છે અને આકાશના મધ્યભાગમાં તો લગારે શાંત થતો નથી. ^{૧૩} પછી તે આકાશમાં એકત્ર થયેલા વાયુ અને જળના સંઘર્ષણને લીધે મહાબળવાન અને પ્રદીપ્ત તેજવાળો અગ્નિ, પોતાની ઉંચી શિખાઓ દ્વારા આકાશને અંધકારરહિત કરીને પ્રકટ થયો. ^{૧૪} એ અગ્નિ, પવનની સાથે રહીને જળને છેક આકાશમાં ઉછાળવા લાગ્યો અને વાયુના સંયોગને લીધે ઘનીભૂત થયો. ^{૧૫} પછી તે અગ્નિનો જે કોઈ સ્નિગ્ધ ભાગ આકાશમાંથી પડ્યો, તે એકદમ ઘટ્ટ બની જઈને પૃથ્વીરૂપ થયો. ^{૧૬} તેજ આ પૃથ્વી સર્વ પ્રકારના રસોનું, ગંધોનું, સ્નિગ્ધ પદાર્થોનું તથા પ્રાણીઓનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે અને તેમાં સર્વ કંઈ ઉત્પન્ન થાય છે.”^{૧૭}

ઇતિ શ્રીમહાા શાંતિા મોક્ષા પર્વમાં “ભૂગુ
અને ભરદ્વાજનો સંવાદ” એ વિષયનો
અધ્યાય ૧૮૩ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૮૪ મો

પ્રત્યેક શરીરો પંચમહાભૂતોથી
બનેલાં છે.

॥ ભરદ્વાજ ઉવાચ ॥

ત્ત एते धातवः पंच ब्रह्मा यानसृजत् पुरा ॥
आवृता यैरिमे लोका महाभूताभिसंज्ञिताः ॥

ભરદ્વાજે પૂછ્યું:-“આ સર્વ જગતને ધારણ કરી રાખનારાં પંચમહાભૂતો કે જેઓને પૂર્વે બ્રહ્મદેવે ઉત્પન્ન કર્યાં છે અને જેઓનાથી આ સર્વ લોકો વ્યાપ્ત થઈ રહ્યા છે, તે પાંચનેજ મહાભૂત કેમ કહેવામાં આવે છે? કેમકે મહાભુદ્ધિમાન બ્રહ્મદેવે તો હજારો ભૂતોને ઉત્પન્ન કર્યાં છે?”^{૧,૨}

ભૂગુએ કહ્યું:-“તેઓ પાંચેય અપરિમિત-અમાપ છે, માટે તેઓને ‘મહા’ એવો શબ્દ લાગુ થાય છે અને તેઓ સર્વે, ઉત્પન્ન થયેલાં છે માટે ‘ભૂત’ કહેવાય છે. એ પ્રમાણે તેઓને ‘મહાભૂત’ એવી સંજ્ઞા આપવામાં આવી છે.^૩ સર્વ મનુષ્યોનું શરીર પંચમહાભૂતોથીજ બનેલું છે; કેમકે તેમાં જે ચેષ્ટા ભેવામાં આવે છે તે વાયુનો અંશ છે, પોલાણ ભેવામાં આવે છે તે આકાશનો અંશ છે, ગરમી ભેવામાં આવે છે તે અગ્નિનો અંશ છે, પ્રવાહી ભાગ ભેવામાં આવે છે તે જળનો અંશ છે અને હાડકાં વગેરે જે કંઈ કઠિન ભાગ ભેવામાં આવે છે, તે પૃથ્વીનો અંશ છે.^૪ આ જગતમાં જે જે સ્થાવરજંગમ શરીરો ભેવામાં આવે છે, તે બધાં પંચમહાભૂતોથી બનેલાં છે; એટલુંજ નહિ પણ શ્રોત્ર, દ્રાણ, રસના, સ્પર્શ અને ચક્ષુ-એ પાંચે ઇન્દ્રિયો પણ પંચમહાભૂતોથી બનેલી છે-અર્થાત શ્રોત્રેન્દ્રિય આકાશથી ઉત્પન્ન થઈ છે, દ્રાણેન્દ્રિય પૃથ્વીથી ઉત્પન્ન થઈ છે, રસનેન્દ્રિય જળથી ઉત્પન્ન થઈ છે, સ્પર્શેન્દ્રિય (ત્વચા) વાયુથી ઉત્પન્ન થઈ છે અને ચક્ષુષ્ ઇન્દ્રિય તેજથી ઉત્પન્ન થઈ છે.”^૫

ભરદ્વાજે પૂછ્યું:-“તમે કહો છો કે, સ્થાવરજંગમ સર્વ શરીરો પંચમહાભૂતોથી ઉત્પન્ન થયાં છે; પરંતુ સ્થાવરોના શરીરમાં પંચમહાભૂતો ભેવામાં આવતાં નથી.^૬ જેમકે વૃક્ષોનાં શરીર ગરમીવિનાનાં, ચેષ્ટારહિત અને ઘનીભૂત હોય છે, માટેજ તેઓમાં પંચમહાભૂતો નહિ હોય એમ જણાય છે.^૭ વૃક્ષો સાંભળી શકતાં નથી, ભેઈ શકતાં નથી, ગંધ અને રસનો અનુભવ લઈ શકતાં નથી તેમજ સ્પર્શને પણ જાણી શકતાં નથી, તો પછી તેઓને પંચમહાભૂતોમાં-

થી બનેલાં કેમ કહેવાય? વૃક્ષોમાં પ્રવાહી ભાગ જોવામાં આવતો નથી, ઉષ્ણતા પણ જણાતી નથી, પૃથ્વીનો ભાગ દેખાતો નથી, વાયુનો અંશ પણ નથી અને આકાશનું નામનિશાન પણ નથી. તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, વૃક્ષો પંચમહાભૂતોમાંથી બનેલાં નથી.”

ભૃગુએ કહ્યું:—“વૃક્ષો, અત્યંત ધનીભૂત છે તોપણ તેઓમાં આકાશ છે એ વાત નિઃસંશય છે; કેમકે તેઓમાં નિત્ય પુષ્પ અને ફળ આવ્યા કરે છે—અર્થાત વૃક્ષોમાં જો આકાશ ન હોય તો પુષ્પ અને ફળ, ક્યાંથી પ્રકટ થાય? તેમજ વૃક્ષોનાં ફળ, ફૂલ અને છાલ શુષ્ક થઈ જાય છે, તેથી જણાય છે કે, વૃક્ષોની અંદર ઉષ્ણતા અથવા અગ્નિ છે. વળી કેટલાંએક વૃક્ષોને સ્પર્શ કરવાથી તેઓનાં ફળફૂલ કરમાઈ જાય છે અથવા ખરી પડે છે, તે ઉપરથી જણાય છે કે, તેઓનામાં સ્પર્શેન્દ્રિય છે.” વૃક્ષો શ્રોત્રેન્દ્રિયથી શબ્દને ગ્રહણ કરે છે અને તેથી તેઓ સાંભળે છે; કેમકે વાયુ, અગ્નિ કે મેઘના કડાકાથી તેઓનાં ફળફૂલ ખરી પડે છે.” વૃક્ષો ચક્ષુષ્યંદ્રિયથી જોઈ પણ શકે છે; કારણ કે લતા (વેલ), ચોતરફથી વૃક્ષને વીંટાઈ વળે છે અને ચોખ્ખાં વૃક્ષ ઉપર ચઢી જાય છે. જો તેને દષ્ટિ ન હોય તો માર્ગ કેમ મળે? વૃક્ષો પવિત્ર-અપવિત્ર ગંધ વડે તથા વિવિધ પ્રકારના ધૂપોવડે રોગરહિત અને પુષ્પોવાળાં બને છે, તે ઉપરથી જણાય છે કે, તેઓ દ્રાણેન્દ્રિયને લીધે સુંઘી શકે છે.” વૃક્ષો જળનું પાન કરે છે અને તેઓને ત્યારે રોગ થાય છે, ત્યારે તેઓના મૂળમાં ઔષધ વગેરેનું સિંચન કરીને રોગનો ઉપાય કરવામાં આવે છે; તેથી જણાય છે કે, તેઓનામાં રસનેન્દ્રિય પણ છે.” જેમ કમળના દાંડલાથી જળને મુખમાં ખેંચી શકાય છે, તેમ વૃક્ષ પણ પવનની સહાય લઈને પોતાનાં મૂળોદારા જળપાન કરી શકે છે.” વળી વૃક્ષો, મુખદુઃખને અનુભવી શકે છે અને એક વખત કાળી નાખેલું વૃક્ષ ફરીથી ઉગી નીકળે છે; તેથી મને દેખાય છે કે, વૃક્ષોમાં શ્રવ

ણ પણ તેઓ નિર્જીવ અથવા જડ નથી.” વૃક્ષોએ જે જળ પીધું હોય છે, તેને તેઓના શરીરમાં રહેલા અગ્નિ અને વાયુ પચાવે છે, જેથી પાચન થયેલા આહારને પરિણામે તેઓની વૃદ્ધિ થાય છે અને તેઓની અંદર ચીકાશનો ભાગ ઉત્પન્ન થાય છે.” સર્વ જંગમ પ્રાણીઓના શરીરમાં પણ પાંચ ધાતુઓ (પંચમહાભૂતો) રહેલી છે; પરંતુ તેઓ જૂદા જૂદા પ્રકારે રહેલી છે તેથી તેઓનું શરીર હાલી ચાલી શકે છે.” પ્રત્યેક મનુષ્યના શરીરની અંદર ચામડી, માંસ, હાડકાં, ચરબી અને સ્નાયુ—આ પાંચે પદાર્થો પૃથ્વીમય છે.” તેજ, ક્રોધ, ચક્ષુ, ઉષ્ણતા અને જઠરાગ્નિ—આ પાંચ પદાર્થો અગ્નિમય છે.” શ્રોત્ર (કાન), દ્રાણ (નાક), મુખ, હૃદય અને કેઠો—આ પાંચ પદાર્થો આકાશમય છે.” કફ, પિત્ત, પરસેવો, ચરબી અને લોહી—આ પાંચ ધાતુઓ જળમય છે; અને પ્રાણવાયુને લીધે પ્રાણી, ગમન—આગમન કરી શકે છે, વ્યાનવાયુને લીધે બળસાધ્ય ઉદ્યમ કરી શકે છે, ઉદાનવાયુ શરીરના નીચેના ભાગમાંથી ગતિ કરે છે, સમાનવાયુ હૃદયમાં સ્થિતિ કરે છે અને ઉદાનવાયુથી પ્રાણી શ્વાસોચ્છ્વાસ લઈ શકે છે તથા કંઠ આદિ પ્રત્યેક સ્થાનના લેદંથી ગોલી શકે છે. આ રીતે પાંચ વાયુઓ, સર્વ પ્રાણીઓને ચેષ્ટા કરાવી રહ્યા છે.” વળી શરીરને ધારણ કરનાર પ્રાણી પોતાનામાં રહેલી પૃથ્વીને લીધે ગંધના ગુણને ગ્રહણ કરે છે, પોતાનામાં રહેલા જળને લીધે રસના ગુણને જાણી શકે છે, પોતાનામાં રહેલા તેજને લીધે રૂપના ગુણને જોઈ શકે છે, પોતાનામાં રહેલા વાયુને લીધે સ્પર્શના ગુણને અનુભવી શકે છે અને પોતાનામાં રહેલા આકાશને લીધે શબ્દના ગુણને સાંભળી શકે છે.” શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ—આ પાંચ મહાભૂતોના ગુણો, પૃથ્વીમાં રહેલા છે. તેમાંથી મુખ્ય ગણાતા ગંધના ગુણો, વિસ્તારપૂર્વક હું તમને કહું છું.” પૃથ્વીનો ગંધગુણ, નવ પ્રકારે વિસ્તારને પામેલો છે. જેમકે, એક તો ઘટ ગંધ (કેતુરી વગેરેનો), બીજો અનિષ્ટ ગંધ (મુરદા

વગેરેનો), ત્રીજો મધુર ગંધ (મધ પુષ્પ વગેરેનો), ચોથો કટુ ગંધ (મરચાં વગેરેનો), પાંચમો નિર્હારી ગંધ (હિંગ વગેરેનો), છઠ્ઠો સંહત ગંધ (અનેક પદાર્થોને એકત્ર ખાંડવાથી નીકળેલો ગંધ), સાતમો સ્નિગ્ધ ગંધ (તાજ તાવેલા ઘી વગેરેનો), આઠમો રૂક્ષ ગંધ (સરસવના તેલ વગેરેનો) અને નવમો વિશદ ગંધ (ડાંગેરના ભાત વગેરેનો), આ નવ પ્રકારના પૃથ્વીના ગંધગુણનું શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે. પૃથ્વી આદિમાં જે રૂપ રહેલું છે, તેને મનુષ્ય, ચક્ષુષ્ ઇન્દ્રિયથી જોઈ શકે છે અને પૃથ્વી આદિના સ્પર્શને ત્વચા ઇન્દ્રિયથી જાણી શકે છે. ૨૮, ૨૯ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ અને રસ—આ ચાર ગુણો જળમાં રહેલા છે. તેમાંથી મુખ્ય ગણાતા રસગુણનું જ્ઞાન કેવી રીતે થઈ શકે છે, તે વિષે હું તમને કહું છું, સાંભળો. ૩૦ વિશાળ વિચાર-શક્તિવાળા ઋષિઓએ રસના અનેક લેહો કહેલા છે, તોપણ રસગુણના મધુર, લવણ, તિક્ત (કડવો) કષાય (તુરો), અમ્લ (ખાટો) અને કટુ (તીખો) આવા છ પ્રકાર મુખ્ય ગણાય છે અને તે છયે પ્રકારો કેવળ જળમય છે. હવે, તેજની અંદર શબ્દ, સ્પર્શ અને રૂપ—એ ત્રણ ગુણો રહેલા છે. તેમાંથી રૂપગુણ મુખ્ય ગણાય છે; કેમકે તેજને લીધે રૂપગુણને જોઈ શકાય છે અને તે રૂપ-ગુણ અનેક પ્રકારનો છે, તોપણ નાનું, મોટું, જાડું, ચોખંડું, ગોળ, ઘોળું, કાળું, લાલ, પીળું, લીલું, કઠિન, ચીકણું, સુવાળું, લીસું, કોમળ અને દારુણ—આ પ્રમાણે રૂપના સોળ લેહો જગતમાં પ્રસિદ્ધ છે. વાયુમાં શબ્દ અને સ્પર્શ એવા બે ગુણ રહેલા છે. તેમાંથી સ્પર્શગુણ મુખ્ય ગણાય છે અને તે અનેક પ્રકારનો છે; તોપણ ઉષ્ણ, શીત, મુખકારક, દુઃખકારક, સ્નિગ્ધ, વિશદ, કઠોર, કોમળ, રૂક્ષ, લઘુ (હલકો), ગુરુ અને અતિશય ગુરુ (ભારે) આ પ્રકારે સ્પર્શના બાર લેહો ગણાય છે. ૩૧-૩૭ હવે, આકાશની અંદર કેવળ એક શબ્દગુણ રહેલો છે, તેનો પણ વિવિધ પ્રકારે ઘણો વિસ્તાર છે તે હું તમને કહું છું. ૩૮ પડ્મ, ઋષભ, ગાંધાર, મધ્યમ, ધેવન, પંચમ અને નિષાદ—આ પ્રમાણે સાત

પ્રકારનો શબ્દ ગુણ છે. વળી તે, સર્વત્ર વ્યાપ્ત થઈને રહેલો છે, તોપણ ઢાલ-નગારાં વગેરેમાં મુખ્યત્વે કરીને જાણાય છે. ૩૯, ૪૦ મૃદ-ગનો, ભેરીનો, શંખનો, મેઘગર્જનાનો, રથનો, પ્રાણીનો કે અપ્રાણીનો જે કંઈ શબ્દ સંભળાય છે, તે સર્વનો પૂર્વોક્ત સાત લેહોમાંજ સમાવેશ થઈ જાય છે. ૪૧ આ રીતે આકાશમાંથી ઉત્પન્ન થનારા શબ્દગુણના અનેક પ્રકારો છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે અને તેઓ સર્વે વાયુના ગુણની સાથે મળી જઈને કોઈ પણ પદાર્થ સાથે અથડાયાવિના સીધેસીધા જો આવે છે તો સ્પષ્ટ સંભળાય છે અને કોઈની સાથે અથડાઈને આવે છે તો સ્પષ્ટરીતે સંભળાતા નથી. પ્રાણીઓના શરીરમાં, શબ્દાદિ ગુણોને ઉત્પન્ન કરનારી જે જે ધાતુઓ રહેલી છે, તેઓ અન્યોન્યને એક-બીજાના ગુણો અર્પણ કરીને નિત્ય પોષી રહી છે. ૪૨, ૪૩ જળ, અગ્નિ અને વાયુ—એ ત્રણ પદાર્થો પ્રાણીઓના શરીરમાં સદાકાળ જાગ્રત રહ્યા કરે છે, તેઓ પ્રત્યેક શરીરનું મૂળ છે અને પ્રાણોમાં વ્યાપ્ત થઈને રહેલા છે. ૪૪

ઇતિ શ્રીમહાભારતેન્દ્રિયોર્ધ્વમોક્ષોપર્વમાં “ભૃગુ અને ભરદ્વાજનો સંવાદ” એ વિષયનો

અધ્યાય ૧૮૪ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૮૫ મો

પ્રાણવાયુ અને જઠરાગ્નિની ક્રિયા

॥ ભરદ્વાજ ઉવાચ ॥

પાર્થિવં ધાતુમાસાદ્ય શરીરોદગ્નિઃ કથં પ્રમોઃ ॥
અવકાશવિશેષેણ કથં વર્તયતેનિલઃ ॥૧॥

ભરદ્વાજે પૂછ્યું:—“હે પ્રભુ! પૃથ્વી આદિ પંચમહાભૂતોથી બનેલા શરીરમાં દાખલ થઈને શરીરાભિમાની અગ્નિ કેવી રીતે રહે છે? અને વાયુ, જૂદા જૂદા અવકાશોમાં રહીને કેવી રીતે શરીર પાસે એટાઓ કરાવે છે?”

ભૃગુએ કહ્યું:—“હે નિર્દોષ બ્રાહ્મણ! જળવાન વાયુ, પ્રાણીઓનાં શરીર પાસે કેવી રીતે એટાઓ કરાવે છે અને શરીરમાં કયે કયે સ્થળે સં-

આર કરે છે, તે વિષે હું તમને કહું છું.^૨ અગ્નિ પ્રાણીઓના મસ્તકને આશ્રય કરીને શરીરનું રક્ષણ કરે છે અને પ્રાણવાયુ પણ અગ્નિની સાથે જ મસ્તકમાં રહીને શરીરને ચેષ્ટાવાળું કરે છે.^૩ આ પ્રાણવાયુ અને અગ્નિ વગેરેનો જે સમુદાય તેજ જીવસ્વરૂપ છે, સર્વ પ્રાણીઓનો આત્મા છે અને સનાતન પુરુષ છે, પરંતુ ઉપાધિના ચોગને લીધેજ મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, પ્રાણી અને વિષયસ્વરૂપ બને છે;^૪ અને તેને લીધેજ આ સર્વ જગતમાં અંદરના ભાગમાં તથા બહારના ભાગમાં જે કંઈ વિજ્ઞાન, દેહ અને ઇંદ્રિયો વગેરે રહેલાં છે, તે બધાં ગતિમાન થઈ રહ્યાં છે. આ પ્રમાણે જીવદશાને પ્રાપ્ત થયા પછી પ્રાણવાયુ સમાનવાયુનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે અને તેનો તેજ પાછો મૂત્રાશય, મલાશય અને જઠરાગ્નિનો જ્યારે આશ્રય કરે છે, ત્યારે મળમૂત્રને બહાર કાઢનારો અપાનવાયુ કહેવાય છે.^{૫,૬} વળી જ્યારે એકનો એક પ્રાણવાયુ ગમનાદિ કર્મને, તેને અનુકૂલ ચેષ્ટાઓને તથા ભારવહનના સામર્થ્યને પ્રકટ કરે છે, ત્યારે તેનું નામ “ઉદ્ધાન” કહેવાય છે, એમ અધ્યાત્મશાસ્ત્રવેત્તાઓ કહે છે;^૭ પરંતુ એ વાયુ, મનુષ્યોના શરીરના પ્રત્યેક સાંધાઓમાં જ્યારે સંચાર કરે છે, ત્યારે તેને ‘વ્યાન’ કહેવામાં આવે છે.^૮ મનુષ્યોના શરીરમાં રહેલો જઠરાગ્નિ, સમાન વાયુથી પ્રદીપ્ત રહીને ત્વચા વગેરે સર્વ ધાતુઓમાં વ્યાપ્ત થઈ જાય છે અને અન્નાદિ રસોનું, ત્વચા વગેરે ધાતુઓનું તથા કંઈ વગેરે દોષોનું પરિણામ (લિન્ન લિન્ન અવસ્થાઓ) કર્યા કરે છે.^૯ અપાનવાયુ નાભિના નીચેના ભાગમાં રહે છે અને પ્રાણવાયુ નાભિના ઉપરના ભાગમાં રહે છે. તેમજ જઠરાગ્નિ, એ બન્ને વાયુના મધ્યભાગમાં રહે છે. આ જઠરાગ્નિ તે બન્ને વાયુથી પ્રદીપ્ત થઈને તથા તેઓની સાથે રહીને અન્નનું જરાજરા રીતે પાચન કરે છે.^{૧૦} સર્વ પ્રાણીઓના શરીરમાં મુખથી આરંભીને છેક ગુદાદારપર્યંત એક મોટું ‘સ્રોતસ’ (નળી) હોય છે, કે જેમાંથી (પ્રાણવાયુ સર્વત્ર સંચાર કરે છે અને) બીજાં અનેક સ્રોતસ (નાડીઓ) નીકળીને શરી-

રમાં વ્યાપ્ત થાય છે.^{૧૧} આ નાડીઓ દ્વારા પ્રાણ, આખા શરીરમાં ફર્યા કરે છે, જેથી જઠરાગ્નિની સાથે પણ તેનો સમાગમ થાય છે. આપણા શરીરની અંદર જે ઉષ્ણતા જોવામાં આવે છે, તેનેજ જઠરાગ્નિ સમજવો અને તે જઠરાગ્નિજ પ્રાણીઓના અન્નને પચાવે છે.^{૧૨} પ્રાણવાયુ જઠરાગ્નિના વેગથી ગતિમાન થઈને ગુદાના દારમુધી પહોંચી વળે છે અને ત્યાં અથડાઈને પાછો ઊર્ધ્વભાગમાં આવીને જઠરાગ્નિને પ્રદીપ્ત કરે છે.^{૧૩} નાભિના નીચેના ભાગમાં પકવાશય છે અને ઉપરના ભાગમાં આમાશય છે. તેમજ નાભિના મધ્યભાગમાં શરીરના સર્વ પ્રાણો સ્થિતિ કરી રહ્યા છે.^{૧૪} અન્નાદિક સર્વ રસો, (પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, સમાન, ઉદ્ધાન, નાગ, ક્ષેમ, કુકેલ, દેવદત્ત અને ધનંજય આ) દશ વાયુની પ્રેરણાથી હૃદયમાં થઈને સર્વ નાડીઓમાં વહે છે અને આડાઅવળા, ઉંચેનીચે સર્વ પ્રદેશમાં પહોંચી વળે છે.^{૧૫} જે ચોગી પુરુષો શ્રમને જીતનારા છે, સર્વત્ર સમાન દષ્ટિ રાખનારા છે અને ધૈર્યસંપન્ન છે, તેઓનોજ આ ચોગમાર્ગ છે, કે જે દ્વારા તેઓ મસ્તકમાં રહેલા સહસ્રદલ ચક્ર સુધી જીવાત્માને આકર્ષી લઈને ત્યાં સ્થાપિત કરે છે અને પરમપદને પ્રાપ્ત થાય છે.^{૧૬} એ પ્રમાણે પ્રાણીઓની સર્વ ચેષ્ટાઓ પ્રાણ-અપાનને લીધેજ થયા કરે છે, જેથી પ્રાણનોજ નિરોધ કરવાનું યોગશાસ્ત્રમાં કહેલું છે અને જ્યારે પ્રાણનો નિરોધ કરવામાં આવે છે, ત્યારે થાળીમાં મૂકેલો અગ્નિ જેમ સ્પષ્ટ રીતે પ્રકાશે છે, તેમ સત્સ્વરૂપ પ્રહતત્ત્વ, સ્પષ્ટ રીતે પ્રકાશે છે-અર્થાત પ્રાણનો નિરોધ કરી યોગાનુષ્ઠાન કરનારા પુરુષને પરબ્રહ્મનો આક્ષાત્કાર થાય છે.^{૧૭}

ઇતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ ભોક્ષધર્મ પર્વમાં “ભૃગુ અને ભરદ્વાજનો સંવાદ” એ વિષયનો અધ્યાય ૧૮૫ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૮૬ મો

જીવતત્ત્વ હશે કે નહિ ?

॥ મરદ્વાજ ઉવાચ ॥

यदि प्राणयते वायुर्वायुरेव विचेष्टते ॥

શ્વસિત્યામાપતે ચૈવ તસ્માજ્જીવો નિરર્થકઃ॥

ભરદ્વાજે કહ્યું:-“જો વાયુજ સર્વને જીવાડી રહ્યો છે, જો વાયુજ સર્વને ચેષ્ટાવાળાં કરી રહ્યો છે, જો વાયુજ સર્વને શ્વાસોચ્છ્વાસવાળાં કરી રહ્યો છે અને વાયુજ સર્વને વાયા આપી રહ્યો છે, તોપછી જીવતત્ત્વનો શો ઉપયોગ? તે નિરર્થકજ છે, એમ મનાશે! તમે કહો છો કે, આપણા શરીરમાં જે ઉષ્ણતા જણાય છે, તે જઠરાગ્નિ છે અને જઠરાગ્નિજ અન્નને પચાવે છે; તો પછી જીવ તો નિરર્થકજ થયો! (મને લાગે છે કે, જીવતત્ત્વ હશેજ નહિ.)^૧ પ્રાણી જ્યારે મરણ પામે છે ત્યારે પ્રાણવાયુ અને ઉષ્ણતા તેનો ત્યાગ કરે છે અને તેથીજ આપણે કહીએ છીએ કે, અમુક પ્રાણીમાં હવે જીવ નથી.^૨ જીવ, જો વાયુમય હોય અને વાયુની સાથેજ સંબંધ રાખનારો હોય તો (મરણસમયે) વાયુમંડળની પેઠે તે દેખાવો જોઈએ અને પવનના સમુદાયની સાથેજ જતો રહેવો જોઈએ.^૩ જો આપણે એમ માનીએ કે, વાયુની સાથે જીવનો સંબંધ જોડાયેલો છે-અર્થાત વાયુરૂપી ઉપાધિથી તે વીંટાયો છે, તોપછી એમ થવું જોઈએ કે, પથ્થરની સાથે બંધાયેલું એક તુંગડીનું જળપાત્ર, પથ્થરરૂપ ઉપાધિના યોગે મહાસમુદ્રમાં ડૂબી જાય છે; પરંતુ તે ઉપાધિથી જ્યારે મુક્ત થાય છે ત્યારે એકદમ જળ ઉપર તરી આવે છે, તેમજ જીવ પણ વાયુરૂપ ઉપાધિનો નાશ થતાં એકદમ સિદ્ધ સ્વરૂપે દેખાવો જોઈએ.^૪ તમે કહેશો કે, જીવ એ બ્રહ્મનો અંશ છે; તો તે પણ ઘટી શકતું નથી, કેમકે અગ્નિમાં મૂકેલો દીવો જેમ તદાકાર બની જાય છે અને ફૂવામાં નાખેલું જળ જેમ તદ્રૂપ બની જાય છે, તેમ જીવ પણ પ્રાણવાયુનો નાશ થતાંજ બ્રહ્મસ્વરૂપમાં પ્રવેશ કરીને સત્ત્વર બ્રહ્મભાવનેજ પામી

જવો જોઈએ.^૫ આ શરીરને પાંચ મહાભૂતોજ ધારણ કરી રહ્યાં છે તોપછી એમાં જીવતત્ત્વ શામાટે માનવું જોઈએ? વળી શરીરમાંનાં પાંચ ભૂતોમાંનું એક પણ જો નાશ પામે છે તો બીજા ચારે ટકી શકતાં નથી. (અર્થાત્ તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, જીવ એ કોઈ સ્વતંત્ર તત્ત્વ નથી પણ પાંચ મહાભૂતોના સમુદાયનેજ જીવ કહેવામાં આવે છે.)^૬ મનુષ્ય, જો જળમય પદાર્થનો આહાર કરતો નથી તો તેના શરીરમાંથી જળતત્ત્વનો નાશ થાય છે, શ્વાસોચ્છ્વાસ લેતો નથી તો વાયુતત્ત્વનો નાશ થાય છે. કોઠાની અંદરનો પોલાણનો ભાગ વાયુ વગેરેથી જો ભરાઈ જાય છે તો આકાશતત્ત્વનો નાશ થાય છે, અન્નાદિનું લોજન કરે નહિ તો અસિતત્ત્વનો નાશ થાય છે અને વ્યાધિ, સોજા વગેરે દુઃખો થવાથી શરીરના પૃથ્વીતત્ત્વનો નાશ થઈ જાય છે. તાત્પર્ય કે, શરીરમાંનાં પાંચે તત્ત્વોમાંથી જો એકનોજ નાશ થાય છે તો બાકી રહેલાં સર્વ તત્ત્વો વિનાશ પામે છે;^૭ અને જ્યારે એ સર્વ તત્ત્વો વિનાશ પામે છે, ત્યારે જીવ શું દોડી શકે છે? શું કંઈ જાણી શકે છે? શું કંઈ સાંભળી શકે છે? અથવા શું કંઈ બોલી શકે છે? અર્થાત કંઈપણ કરી શકતો નથી. (તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, જીવ એ સ્વતંત્ર પદાર્થ નથી, પણ પાંચ મહાભૂતોનો સમુદાય તેજ જીવ છે!)^૮ મનુષ્ય માને છે કે, “આ ગાયનું હું દાન કંઈ છું, તેથી પરલોકમાં તે મને તારશે” પરંતુ હું કંઈ છું કે, ગાયનું દાન કરીને તે મનુષ્ય જો મરી જાય છે તો પછી આ લોકમાં રહેલી ગાય કેને તારવા જશે?^૯ અને ધારો કે કદાચ એવું બને કે, ગાય, ગાયનું દાન લેનાર અને ગાયનું દાન આપનાર-એ ત્રણેનું એકીસાથેજ જો મૃત્યુ થાય તો પછી તેઓનો સમાગમ ક્યાં થવાનો?^{૧૦} જે કંઈએક મનુષ્યને પક્ષીઓ ખાઈ ગયાં છે અથવા પર્વતના શિખર ઉપરથી તે ગબડી પડ્યો છે અથવા અગ્નિમાં બાળી મૂકવામાં આવ્યો છે, તે ફરીથી જીવતો ક્યાંથીજ થાય?^{૧૧} (કદાચ તમે કહેશો કે, એ રીતે નાશ

અધ્યાય ૧૮૬ મો

જીવતત્ત્વ હશે કે નહિ ?

॥ મરદ્વાજ ઉવાચ ॥

यदि प्राणयते वायुर्वायुरेव विचेष्टते ॥

श्वसित्वाभाषते चैव तस्माज्जीवो निरर्थकः॥

ભરદ્વાજે કહ્યું:-“જો વાયુજ સર્વને જીવાડી રહ્યો છે, જો વાયુજ સર્વને ચેષ્ટાવાળાં કરી રહ્યો છે, જો વાયુજ સર્વને શ્વાસોચ્છ્વાસવાળાં કરી રહ્યો છે અને વાયુજ સર્વને વાચા આપી રહ્યો છે, તોપછી જીવતત્ત્વનો શો ઉપયોગ? તે નિરર્થકજ છે, એમ મનાશે! ૧ તમે કહો છો કે, આપણા શરીરમાં જે ઉષ્ણતા જણાય છે, તે જઠરાગ્નિ છે અને જઠરાગ્નિજ અન્નને પચાવે છે; તો પછી જીવ તો નિરર્થકજ થયો! (મને લાગે છે કે, જીવતત્ત્વ હશેજ નહિ.) ૨ પ્રાણી જ્યારે મરણ પામે છે ત્યારે પ્રાણવાયુ અને ઉષ્ણતા તેનો ત્યાગ કરે છે અને તેથીજ આપણે કહીએ છીએ કે, અમુક પ્રાણીમાં હવે જીવ નથી. ૩ જીવ, જો વાયુમય હોય અને વાયુની સાથેજ સંબંધ રાખનારો હોય તો (મરણસમયે) વાયુમંડળની પેઠે તે દેખાવો જોઈએ અને પવનના સમુદાયની સાથેજ જતો રહેવો જોઈએ. ૪ જો આપણે એમ માનીએ કે, વાયુની સાથે જીવનો સંબંધ જોડાયેલો છે-અર્થાત વાયુરૂપી ઉપાધિથી તે વીંટાયો છે, તોપછી એમ થવું જોઈએ કે, પથ્થરની સાથે ગંધાયણું એક તુંગડીનું જળપાત્ર, પથ્થરરૂપ ઉપાધિના યોગે મહાસમુદ્રમાં ડૂબી જાય છે; પરંતુ તે ઉપાધિથી જ્યારે મુક્ત થાય છે ત્યારે એકદમ જળ ઉપર તરી આવે છે, તેમજ જીવ પણ વાયુરૂપ ઉપાધિનો નાશ થતાં એકદમ સિદ્ધ સ્વરૂપે દેખાવો જોઈએ. ૫ તમે કહો છો કે, જીવ એ બ્રહ્મનો અંશ છે; તો તે પણ ઘટી શકતું નથી, કેમકે અગ્નિમાં મૂકેલો દીવો જેમ તદાકાર બની જાય છે અને દૂવામાં નાખેલું જળ જેમ તદ્રૂપ બની જાય છે, તેમ જીવ પણ પ્રાણવાયુનો નાશ થતાંજ બ્રહ્મસ્વરૂપમાં પ્રવેશ કરીને સત્ત્વર બ્રહ્મભાવનેજ પામી

જવો જોઈએ. ૬ આ શરીરને પાંચ મહાભૂતોજ ધારણ કરી રહ્યાં છે તોપછી એમાં જીવતત્ત્વ શામાટે માનવું જોઈએ ? વળી શરીરમાંનાં પાંચ ભૂતોમાંનું એક પણ જો નાશ પામે છે તો બીજા ચારે ટકી શકતાં નથી. (અર્થાત્ તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, જીવ એ કોઈ સ્વતંત્ર તત્ત્વ નથી પણ પાંચ મહાભૂતોના સમુદાયનેજ જીવ કહેવામાં આવે છે.) ૭ મનુષ્ય, જો જળમય પદાર્થનો આહાર કરતો નથી તો તેના શરીરમાંથી જળતત્ત્વનો નાશ થાય છે, શ્વાસોચ્છ્વાસ લેતો નથી તો વાયુતત્ત્વનો નાશ થાય છે. કોઠાની અંદરનો પોલાણનો ભાગ વાયુ વગેરેથી જો ભરાઈ જાય છે તો આકાશતત્ત્વનો નાશ થાય છે, અન્નાદિનું ભોજન કરે નહિ તો અગ્નિતત્ત્વનો નાશ થાય છે અને વ્યાધિ, સોજા વગેરે દુઃખો થવાથી શરીરના પૃથ્વીતત્ત્વનો નાશ થઈ જાય છે. તાત્પર્ય કે, શરીરમાંનાં પાંચે તત્ત્વોમાંથી જો એકેનોજ નાશ થાય છે તો બાકી રહેલાં સર્વ તત્ત્વો વિનાશ પામે છે; ૮ અને જ્યારે એ સર્વ તત્ત્વો વિનાશ પામે છે, ત્યારે જીવ શું દોડી શકે છે ? શું કંઈ જાણી શકે છે ? શું કંઈ સાંભળી શકે છે ? અથવા શું કંઈ બોલી શકે છે ? અર્થાત કંઈપણ કરી શકતો નથી. (તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, જીવ એ સ્વતંત્ર પદાર્થ નથી, પણ પાંચ મહાભૂતોનો સમુદાય તેજ જીવ છે !) ૧૦ મનુષ્ય માને છે કે, “ આ ગાયનું હું દાન કહું છું, તેથી પરલોકમાં તે મને તારશે ” પરંતુ હું કહું છું કે, ગાયનું દાન કરીને તે મનુષ્ય જો મરી જાય છે તો પછી આ લોકમાં રહેલી ગાય કેને તારવા જશે? ૧૧ અને ધારો કે કેદાચ એવું બને કે, ગાય, ગાયનું દાન લેનાર અને ગાયનું દાન આપનાર - એ ત્રણેનું એકીસાથેજ જો મૃત્યુ થાય તો પછી તેઓનો સમાગમ કયાં થવાનો? ૧૨ જે કોઈએક મનુષ્યને પક્ષીઓ ખાઈ ગયાં છે અથવા પર્વતના શિખર ઉપરથી તે ગળડી પડ્યો છે અથવા અગ્નિમાં બાળી મૂકવામાં આવ્યો છે, તે ફરીથી જીવતો ક્યાંથીજ થાય? ૧૩ (કેદાચ તમે કહો છો કે, એ રીતે નાશ

ચાર કરે છે, તે વિષે હું તમને કહું છું.^૨ અસિ પ્રાણીઓના મસ્તકનો આશ્રય કરીને શરીરનું રક્ષણ કરે છે અને પ્રાણવાયુ પણ અસિની સાથે જ મસ્તકમાં રહીને શરીરને ચેષ્ટાવાળું કરે છે.^૩ આ પ્રાણવાયુ અને અગ્નિ વગેરેનો જે સમુદાય તેજ જીવસ્વરૂપ છે, સર્વ પ્રાણીઓનો આત્મા છે અને સનાતન પુરુષ છે, પરંતુ ઉપાધિના યોગને લીધેજ મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, પ્રાણી અને વિષયસ્વરૂપ બને છે;^૪ અને તેને લીધેજ આ સર્વ જગતમાં અંદરના ભાગમાં તથા બહારના ભાગમાં જે કંઈ વિજ્ઞાન, દેહ અને ઇન્દ્રિયો વગેરે રહેલાં છે, તે બધાં ગતિમાન થઈ રહ્યાં છે. આ પ્રમાણે જીવદશાને પ્રાપ્ત થયા પછી પ્રાણવાયુ સમાનવાયુનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે અને તેનો તેજ પાછો મૂત્રાશય, મલાશય અને જઠરાગ્નિનો જ્યારે આશ્રય કરે છે, ત્યારે મળમૂત્રને બહાર કાઢનારો અપાનવાયુ કહેવાય છે.^{૫,૬} વળી જ્યારે એકનો એક પ્રાણવાયુ ગમનાદિ કર્મને, તેને અનુકૂલ ચેષ્ટાઓને તથા ભારવહનના સામર્થ્યને પ્રકટ કરે છે, ત્યારે તેનું નામ “ઉદ્દાન” કહેવાય છે, એમ અધ્યાત્મશાસ્ત્રવેત્તાઓ કહે છે; ^૭ પરંતુ એ વાયુ, મનુષ્યોના શરીરના પ્રત્યેક સાંધાઓમાં જ્યારે સંચાર કરે છે, ત્યારે તેને ‘વ્યાન’ કહેવામાં આવે છે.^૮ મનુષ્યોના શરીરમાં રહેલો જઠરાગ્નિ, સમાન વાયુથી પ્રતીપ્ત રહીને ત્વચા વગેરે સર્વ ધાતુઓમાં વ્યાપ્ત થઈ જાય છે અને અન્નાદિ રસોનું, ત્વચા વગેરે ધાતુઓનું તથા કંઈ વગેરે દોષોનું પરિણામ (લિન્ન લિન્ન અવસ્થાઓ) કર્યા કરે છે.^૯ અપાનવાયુ નાભિના નીચેના ભાગમાં રહે છે અને પ્રાણવાયુ નાભિના ઉપરના ભાગમાં રહે છે. તેમજ જઠરાગ્નિ, એ બન્ને વાયુના મધ્યભાગમાં રહે છે. આ જઠરાગ્નિ તે બન્ને વાયુથી પ્રતીપ્ત થઈને તથા તેઓની સાથે રહીને અન્નનું બરણર રીતે પાચન કરે છે.^{૧૦} સર્વ પ્રાણીઓના શરીરમાં મુખથી આરંભીને છેક શુદ્ધાધર્મ ત એક મોટું ‘સ્રોતસ્’ (નળી) હોય છે, માંથી (પ્રાણવાયુ સર્વત્ર સંચાર કરે છે અને) અનેક સ્રોતસ્ (નાડીઓ) નીકળીને શરી-

રમાં વ્યાપ્ત થાય છે.^{૧૧} આ નાડીઓ દ્વારા પ્રાણ, આખા શરીરમાં ફર્યા કરે છે, જેથી જઠરાગ્નિની સાથે પણ તેનો સમાગમ થાય છે. આપણા શરીરની અંદર જે ઉષ્ણતા જોવામાં આવે છે, તેનેજ જઠરાગ્નિ સમજવો અને તે જઠરાગ્નિજ પ્રાણીઓના અન્નને પચાવે છે.^{૧૨} પ્રાણવાયુ જઠરાગ્નિના વેગથી ગતિમાન થઈને શુદ્ધાના દ્વારસુધી પહોંચી વળે છે અને ત્યાં અથડાઈને પાછો ઊર્ધ્વભાગમાં આવીમે જઠરાગ્નિને પ્રતીપ્ત કરે છે.^{૧૩} નાભિના નીચેના ભાગમાં પકવાશય છે અને ઉપરના ભાગમાં આમાશય છે. તેમજ નાભિના મધ્યભાગમાં શરીરના સર્વ પ્રાણો સ્થિતિ કરી રહ્યા છે.^{૧૪} અન્નાદિક સર્વ રસો, (પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, સમાન, ઉદ્દાન, નાગ, ક્ષ્મ, કુકલ, દેવદત્ત અને ધનંજય આ) દશ વાયુની ત્રેરણાથી હૃદયમાં થઈને સર્વ નાડીઓમાં વહે છે અને આડાઅવળા, ઉંચેનીચે સર્વ પ્રદેશમાં પહોંચી વળે છે.^{૧૫} જે યોગી પુરુષો શ્રમને જીતનારા છે, સર્વત્ર સમાન દષ્ટિ રાખનારા છે અને ધૈર્યસંપન્ન છે, તેઓનોજ આ યોગમાર્ગ છે, કે જે દ્વારા તેઓ મસ્તકમાં રહેલા સહસ્રદલ ચક્ર સુધી જીવાત્માને આકર્ષી લઈને ત્યાં સ્થાપિત કરે છે અને પરમપદને પ્રાપ્ત થાય છે.^{૧૬} એ પ્રમાણે પ્રાણીઓની સર્વ ચેષ્ટાઓ પ્રાણ-અપાનને લીધેજ થયા કરે છે, જેથી પ્રાણનોજ નિરોધ કરવાનું યોગશાસ્ત્રમાં કહેલું છે અને જ્યારે પ્રાણનો નિરોધ કરવામાં આવે છે, ત્યારે થાળીમાં મૂકેલો અસિ જેમ સ્પષ્ટ રીતે પ્રકાશે છે, તેમ સત્સ્વરૂપ પ્રજ્ઞાતત્વ, સ્પષ્ટ રીતે પ્રકાશે છે-અર્થાત પ્રાણનો નિરોધ કરી યોગાનુષ્ઠાન કરનારા પુરુષને પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.^{૧૭}

ઇતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ ભોક્ષધર્મ પર્વમાં “ભૃગુ અને ભરદ્વાજનો સંવાદ” એ વિષયનો અધ્યાય ૧૮૫ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૮૬ મો જીવતત્ત્વ હશે કે નહિ ?

॥ મરદ્વાજ ઉવાચ ॥

यदि प्राणयते वायुर्वायुरेव विचेष्टते ॥

श्वसित्वाभाषते चैव तस्माज्जीવો निरर्थकः॥

ભરદ્વાજે કહ્યું:-“જો વાયુજ સર્વને જીવાડી રહ્યો છે, જો વાયુજ સર્વને ચેષ્ટાવાળાં કરી રહ્યો છે, જો વાયુજ સર્વને શ્વાસોચ્છ્વાસવાળાં કરી રહ્યો છે અને વાયુજ સર્વને વાચા આપી રહ્યો છે, તોપછી જીવતત્ત્વનો શો ઉપયોગ? તે નિરર્થકજ છે, એમ મનાશે! તમે કહો છો કે, આપણા શરીરમાં જે ઉષ્ણતા જણાય છે, તે જઠરાગ્નિ છે અને જઠરાગ્નિજ અન્નને પચાવે છે; તો પછી જીવ તો નિરર્થકજ થયો! (મને લાગે છે કે, જીવતત્ત્વ હશેજ નહિ.)^૧ પ્રાણી જ્યારે મરણ પામે છે ત્યારે પ્રાણવાયુ અને ઉષ્ણતા તેનો ત્યાગ કરે છે અને તેથીજ આપણે કહીએ છીએ કે, અમુક પ્રાણીમાં હવે જીવ નથી.^૨ જીવ, જો વાયુમય હોય અને વાયુની સાથેજ સંબંધ રાખનારો હોય તો (મરણસમયે) વાયુમંડળની પેઠે તે દેખાવો જોઈએ અને પવનના સમુદાયની સાથેજ જતો રહેવો જોઈએ.^૩ જો આપણે એમ માનીએ કે, વાયુની સાથે જીવનો સંબંધ જોડાયેલો છે-અર્થાત વાયુરૂપી ઉપાધિથી તે વીંટાયો છે, તોપછી એમ થવું જોઈએ કે, પથ્થરની સાથે બંધાયેલું એક તુંગડીનું જળપાત્ર, પથ્થરરૂપ ઉપાધિના ચોગે મહાસમુદ્રમાં ડૂબી જાય છે; પરંતુ તે ઉપાધિથી જ્યારે મુક્ત થાય છે ત્યારે એકદમ જળ ઉપર તરી આવે છે, તેમજ જીવ પણ વાયુરૂપ ઉપાધિનો નાશ થતાં એકદમ સિદ્ધ સ્વરૂપે દેખાવો જોઈએ.^૪ તમે કહેશો કે, જીવ એ બ્રહ્મનો અંશ છે; તો તે પણ ઘટી શકતું નથી, કેમકે અગ્નિમાં મૂકેલો દીવો જેમ તદાકાર બની જાય છે અને દૂવામાં નાખેલું જળ જેમ તદ્રૂપ બની જાય છે, તેમ જીવ પણ પ્રાણવાયુનો નાશ થતાંજ બ્રહ્મસ્વરૂપમાં પ્રવેશ કરીને સત્ત્વર બ્રહ્મભાવનેજ પામી

જવો જોઈએ.^૫ આ શરીરને પાંચ મહાભૂતોજ ધારણ કરી રહ્યાં છે તોપછી એમાં જીવતત્ત્વ શામાટે માનવું જોઈએ? વળી શરીરમાંનાં પાંચ ભૂતોમાંનું એક પણ જો નાશ પામે છે તો બીજાં ચારે ટકી શકતાં નથી. (અર્થાત્ તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, જીવ એ કોઈ સ્વતંત્ર તત્ત્વ નથી પણ પાંચ મહાભૂતોના સમુદાયનેજ જીવ કહેવામાં આવે છે.)^૬ મનુષ્ય, જો જળમય પદાર્થનો આહાર કરતો નથી તો તેના શરીરમાંથી જળતત્ત્વનો નાશ થાય છે, શ્વાસોચ્છ્વાસ લેતો નથી તો વાયુતત્ત્વનો નાશ થાય છે. કોઠાની અંદરનો પોલાણનો ભાગ વાયુ વગેરેથી જો ભરાઈ જાય છે તો આકાશતત્ત્વનો નાશ થાય છે, અન્નાદિનું ભોજન કરે નહિ તો અગ્નિતત્ત્વનો નાશ થાય છે અને વ્યાધિ, સોજા વગેરે દુઃખો થવાથી શરીરના પૃથ્વીતત્ત્વનો નાશ થઈ જાય છે. તાત્પર્ય કે, શરીરમાંનાં પાંચે તત્ત્વોમાંથી જો એકનોજ નાશ થાય છે તો બાકી રહેલાં સર્વ તત્ત્વો વિનાશ પામે છે;^૭ અને જ્યારે એ સર્વ તત્ત્વો વિનાશ પામે છે, ત્યારે જીવ શું દોડી શકે છે? શું કંઈ જાણી શકે છે? શું કંઈ સાંભળી શકે છે? અથવા શું કંઈ જોલી શકે છે? અર્થાત કંઈપણ કરી શકતો નથી. (તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, જીવ એ સ્વતંત્ર પદાર્થ નથી, પણ પાંચ મહાભૂતોનો સમુદાય તેજ જીવ છે!)^૮ મનુષ્ય માને છે કે, “આ ગાયનું હું દાન કહું છું, તેથી પરલોકમાં તે મને તારશે” પરંતુ હું કહું છું કે, ગાયનું દાન કરીને તે મનુષ્ય જો મરી જાય છે તો પછી આ લોકમાં રહેલી ગાય કેને તારવા જશે?^૯ અને ધારો કે કદાચ એવું બને કે, ગાય, ગાયનું દાન લેનાર અને ગાયનું દાન આપનાર-એ ત્રણેનું એકીસાથેજ જો મૃત્યુ થાય તો પછી તેઓનો સમાગમ ક્યાં થવાનો?^{૧૦} જે કોઈએક મનુષ્યને પક્ષીઓ ખાઈ ગયાં છે અથવા પર્વતના શિખર ઉપરથી તે ગળડી પડ્યો છે અથવા અગ્નિમાં બાળી મૂકવામાં આવ્યો છે, તે ફરીથી જીવતો ક્યાંથીજ થાય?^{૧૧} (કદાચ તમે કહેશો કે, એ રીતે નાશ

પામેલો મનુષ્ય પણ કાપી નાખેલા વૃક્ષની પેઠે કર્મફળી બીજમાંથી પુનઃ ઉત્પન્ન થશે. તો એમ કહેવું તે પણ યોગ્ય નથી. કેમકે,) કાપી નાખેલા વૃક્ષનું મૂળ ફરીથી ઉગતું નથી, પણ તેનાં બીજો ફરીથી ઉગી નીકળે છે. એ પ્રમાણે મરણ પામેલો મનુષ્ય પુનઃ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થઈ શકશે? કારણકે તેનાં કર્મફળી બીજ કંઈ પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવતાં નથી.^{૧૪} આ સંસારમાં જે કંઈ પરિવર્તન પામ્યા કરે છે, તેમાં પૂર્વે ઉત્પન્ન કરેલું જોકે બીજજ કારણભૂત છે અને તે બીજમાંથીજ એકમાંથી બીજું, બીજમાંથી ત્રીજું, એમ અનેક બીજો ઉત્પન્ન થયા કરે છે પણ જે-જોનો નાશ થયો છે તેજો તો નાશજ પામ્યા છે. તેજો ફરીથી જીવતા થવાના નથી.”^{૧૫}

ઈતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિપર્વમાં “જીવના સ્વરૂપ ઉપર આક્ષેપ” એ વિષયનો અં ૧૮૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૮૭ મો

જીવના સ્વરૂપનું નિરૂપણ

॥ મૃગુસ્વાચ ॥

ન પ્રણાશોઽસ્તિ જીવસ્ય દત્તસ્ય ચ કૃતસ્ય ચા
યાતિ દેહાંતરં પ્રાણી શરીરં તુ વિશીર્યતે ॥૧॥

ભૃગુએ કહ્યું:—“જીવનો કદી નાશજ થતો નથી અને જીવે આપેલા દાનનો તથા કરેલાં કર્મનો પણ કદી નાશ થતો નથી. મરણસમયે જીવ બીજા શરીરમાં ચાલ્યો જાય છે, ત્યારે તેનું શરીરજ નાશ પામે છે.^૧ જો કે જીવ શરીરનો આશ્રય કરે છે, તોપણ તેનો નાશ થતાં જીવનો નાશ થતો નથી. એક સ્થળે બળી રહેલાં લાકડાંજો જો કે શાંત પડે છે—બળીને હોલવાઈ જાય છે તોપણ અગ્નિ તો બીજો સ્થળે દેખાયજ છે.”^૨

ભરદ્વાજે પૂછ્યું:—“તમે કહો છો કે, અગ્નિનો જેમ નાશ થતો નથી, તેમ જીવનો પણ નાશ થતો નથી; પરંતુ તેમ કહેવું તે યોગ્ય નથી. આપણે જોઈએ છીએ કે, બળી રહેલાં લાકડાં-જો ત્યારે હોલવાઈ જાય છે, ત્યારે અગ્નિ જોવા-

માં આવતો નથી.^૩ એ ઉપરથી હું તો એમજ માનું છું કે, લાકડાંના અભાવને લીધે શાંત થયેલો અગ્નિ જેમ નાશ પામે છે, તેમ શરીરના નાશને લીધે જીવનો પણ નાશ થાય છે; કેમકે શરીરનો નાશ થઈ ગયા પછી જીવની ગતિ, પ્રમાણ કે સ્થિતિ જાણવામાં આવતી નથી.”^૪

ભૃગુએ કહ્યું:—“લાકડાં બળી ગયા પછી અગ્નિ જોવામાં આવતો નથી તેનું કારણ એ છે કે, લાકડાંના અભાવને લીધે નિરાશ્રિત થઈ પડેલો અગ્નિ આકાશમાં લીન થઈ જાય છે અને તેથીજ દુર્ગ્રાહ્ય થઈ પડે છે, પણ તેનો નાશ તો થતોજ નથી.^૫ જેમ અરણિમાં રહેલો અગ્નિ સૂક્ષ્મ હોવાને લીધે જોવામાં આવતો નથી, તેમ જીવ પણ આકાશની પેઠે સર્વવ્યાપક હોવાથી અને સૂક્ષ્મ હોવાથી શરીરના નાશ પછી જોવામાં આવતો નથી—જાણતો નથી, એમાં સંશય નથી.^૬ જે જઠરાગ્નિ, પ્રાણોને ધારણ કરી રાખે છે, વાયુને લીધે સ્થિતિ કરી રહે છે અને વાયુના રોકવાથી નાશ પામે છે, તે વિજ્ઞાનમય જઠરાગ્નિજ જીવ છે, એમ તમારે જાણવું;^૭ કેમકે શરીરમાં રહેલો તે અગ્નિ જ્યારે નાશ પામે છે, ત્યારે શરીર ચેતનાવિનાનું થઈને પૃથ્વીપર ઢળી પડે છે અને પૃથ્વીમાંજ લય પામે છે.^૮ સર્વ સ્થાવરજંગમ પ્રાણીઓના શરીરમાં રહેલો વાયુ તેઓના મરણસમયે આકાશમાં ચાલ્યો જાય છે અને તેની પાછળ અગ્નિ પણ ચાલ્યો જાય છે. આ રીતે આકાશ, વાયુ અને અગ્નિ—એ ત્રણે પદાર્થો એકસ્વરૂપ બની જાય છે અને બાકી રહેલા બે (જળ અને ભૂમિ) પદાર્થો, પૃથ્વીરૂપ બની જાય છે.^૯ જ્યાં આકાશ હોય છે, ત્યાં વાયુ હોય છે અને જ્યાં વાયુ હોય છે, ત્યાં અગ્નિ હોય છે; પણ વાસ્તવિક રીતે આ ત્રણે પદાર્થો ભૂતિમાન નથી છતાં પ્રાણીઓના સંબંધમાં ભૂતિમાન જણાય છે.”^{૧૦}

ભરદ્વાજે પૂછ્યું:—“હું નિર્દોષ મહર્ષિ ભૃગુ! પ્રાણીઓના શરીરમાં અગ્નિ, વાયુ, પૃથ્વી, આકાશ અને જળ—એ પાંચ મહાભૂતોજ સ્થિતિ કરી રહ્યાં છે, તો પછી જીવ એ કાણ છે? અને તેનું લક્ષણ શું છે? તે મને કહો.”^{૧૧} સર્વ પ્રાણી-

ઓનું શરીર પંચમહાભૂતોથીજ બનેલું છે, પાંચ વિષયો ઉપરજ આસક્ત રહેનાર છે, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયથી યુક્ત છે અને તે ઈન્દ્રિયોદ્વારા થતા જ્ઞાનને ગ્રહણ કરનાર છે; તો એમાં જીવ નામનું તત્ત્વ કયું છે? એ જાણવાની મને ઇચ્છા છે.^{૧૨} માંસ અને રુધિરના સમુદાયરૂપ અને સ્નાયુ (આંતરડાં) તથા હાડકાંના ઢગસમાન આ શરીર જ્યારે નાશ પામે છે, ત્યારે તેમાં જીવ જોવામાં આવતો નથી.^{૧૩} પંચમહાભૂતોથી યુક્ત એવું પણ આ શરીર જો જીવવિનાનું હોય તો શારીરિક અને માનસિક દુઃખ થતાં તેનો અનુભવ કરનાર કોણ છે?^{૧૪} હે મહર્ષિ! જે સમયે મન વ્યગ્ર હોય છે, તે વેળા કાન ખુદ્લા હોવા છતાં પણ મનુષ્ય બરાબર સાંભળી શકતો નથી, એટલુંજ નહિ પણ જે વેળા મન સાવધાન હોય છે ત્યારેજ મનુષ્ય, પોતાની ચક્ષુષ્ ઈન્દ્રિયથી પદાર્થોને જોઈ શકે છે, પરંતુ મન વ્યગ્ર હોય છે ત્યારે ચક્ષુષ્ ઈન્દ્રિયથી જોવા છતાં પણ મનુષ્ય બરાબર જોઈ શકતો નથી. એ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, જીવ નામનું તત્ત્વ નિરર્થકજ છે. (પરંતુ મન એજ જીવ છે.)^{૧૫, ૧૬} વળી જ્યારે મનુષ્ય નિદ્રાવશ હોય છે, ત્યારે કંઈ જોઈ શકતો નથી, કંઈ સુંઘી શકતો નથી, કંઈ સાંભળી શકતો નથી, કંઈ ખોલી શકતો નથી અને કોઈ પદાર્થના સ્પર્શનો કે રસનો પણ અનુભવ લઈ શકતો નથી.^{૧૭} આ શરીરમાં હર્ષ કોણ પામે છે? ક્રોધાયમાન કોણ થાય છે? શોક કોણ કરે છે? ઉદ્વેગ કોણ પામે છે? ઇચ્છા કોણ કરે છે? ધ્યાન કોણ ધરે છે? દ્વેષ કોણ કરે છે અને વાણીનો ઉચ્ચાર કોણ કરે છે? ”^{૧૮}

ભૃગુએ કહ્યું:—“હે ભરદ્વાજ! સર્વ ગુણોને ગ્રહણ કરાવનાર અને સર્વ ગુણોના આશ્રયભૂત એવું મન પણ પંચમહાભૂતોમાંથીજ બનેલું છે, જેથી મન નામનું કોઈ જૂઠું તત્ત્વ નથી; પરંતુ તેનો સમાવેશ પંચમહાભૂતોમાંજ થઈ જાય છે અને તેથીજ શરીરને ચેષ્ટાવાળું કરવામાં મન કારણભૂત નથી; પણ એકલો અંતરાત્માજ (જીવજ) શરીરને ચેષ્ટાવાળું કરી રહ્યો છે. એટલુંજ નહિ

પણ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ—એ પાંચ વિષયોનો તથા બીજા સર્વ ગુણોનો અંતરાત્માજ અનુભવ લઈ શકે છે.^{૧૯} વળી તે અંતરાત્મા પંચભૂતોથી બનેલા આ શરીરમાં પાંચ ગુણો—વાળા મનનો પણ દ્રષ્ટા છે અને તે અંતરાત્માજ મનદ્વારા પ્રાણીઓના પ્રત્યેક ગાત્રોમાં વ્યાપી રહ્યો છે તથા સુખને અને દુઃખને પણ તે પોતેજ જાણી રહ્યો છે; પણ તેનો જો વિયોગ થાય છે તો આ દેહ, સુખદુઃખને જાણી શકતો નથી.^{૨૦} જીવાત્મા જ્યારે શરીરનો ત્યાગ કરે છે, ત્યારે શરીર નાશ પામે છે, તેમાંનો અગ્નિ શાંત પડી જાય છે, તેમાં ઉષ્ણતા રહેતી નથી અને સ્પર્શનો કે રૂપનો તેને અનુભવ થતો નથી.^{૨૧} આ સર્વ જગત કેવળ જળમય છે અને પ્રાણીઓનાં શરીરો પણ જળમય છે; (અર્થાત પ્રાણીઓનાં સર્વ લિંગશરીરો સૂક્ષ્મ ભૂતસમુદાયથીજ બનેલાં છે અને સૂત્રાત્માથી વ્યાપ્ત થયેલાં છે.) તેમજ જગતનાં સર્વ પ્રાણીઓમાં લોકસ્થિત પ્રહ્લદેવસ્વરૂપ માનસ આત્મા (જીવ) રહેલો છે.^{૨૨} આત્મા, જ્યારે પ્રકૃતિના ગુણોથી યુક્ત થાય છે, ત્યારે “ક્ષેત્રજ” કહેવાય છે અને તે ગુણોથી જ્યારે મુક્ત થાય છે, ત્યારે “પરમાત્મા” કહેવાય છે.^{૨૩} તેનેજ તમારે સર્વ લોકનું હિત કરનારો આત્મા જાણવો, કે જે કમળપત્રની અંદર રહેલા જળિંગ—હુની પેઠે પ્રાણીઓના શરીરમાં રહેલો છે. (અર્થાત કમળના પાંદડાની ઉપર રહેલું જળનું ણિંદુ તેનાથી જેમ લિન્ન છે અને નિર્લેપ છે, તેમ દેહમાં રહેલો આત્મા પણ દેહથી લિન્ન છે અને જરામરણ આદિ તેના ધર્મોથી નિર્લેપ છે.)^{૨૪} ‘ક્ષેત્રજ’ એવા નામવાળો તે આત્મા, સદાય અવિનાશી છે અને લોકના હિતરૂપ છે. એમ તમારે જાણવું તથા સત્ત્વ, રજસ અને તમસ એ ત્રણે જીવના ગુણો છે, એમ સમજવું.^{૨૫} આત્મવેત્તા વિદ્વાનો કહે છે કે, જીવના ગુણરૂપ ગણાતાં દેહ, ઈન્દ્રિયો અને મન, જ્યારે ચેતન્યથી યુક્ત થાય છે, ત્યારેજ અનેક પ્રકારની ચેષ્ટાઓ કરે છે અને જીવથી પર રહેલા તથા સાત ભુવનના સ્થા સર્વાત્મકે પ્રહ્લાજ તેઓને ચેષ્ટા

વાળાં કરે છે; (અર્થાત્ નટ જેમ લાકડાંની પૂત-
ળીને દોરી બાંધીને નચાવે છે, તેમ સર્વાત્મક
પરમાત્મા, :દેહાદિ જડ પદાર્થોને ચૈતન્યયુક્ત
અને ચેષ્ટાવાળાં કરે છે.)^{૨૬} પરંતુ દેહનો નાશ
થતાં જીવનો કદી નાશજ થતો નથી, તોપણ
અજ્ઞાની લોકો કેવળ મિથ્યાજ્ઞ કહે છે કે, જી-
વનો નાશ થયો! જીવ તો એક દેહમાંથી બીજા
દેહમાંજ ચાલ્યો જાય છે અને પૂર્વના શરીરનો
નાશ તેજ એનો નાશ ગણાય છે. ^{૨૭} આ રીતે
દેહ, ઇન્દ્રિય વગેરેમાં ગૂઢ રહેલો અને અજ્ઞાનથી
ઢંકાયેલો જીવાત્મા, સર્વ પ્રાણીઓની અંદર રહેલો
છે અને તત્ત્વવેત્તા વિદ્વાનો, જ્ઞાનદ્રષ્ટિથી તેને જોઈ
શકે છે. ^{૨૮} જે વિદ્વાન પુરુષ અદ્વિતીય અને વિશુ-
દ્ધાત્મા થઈને આગલી પાછલી રાત્રે યોગસાધના
કરે છે, તે પોતાના અંતઃકરણવિષેજ આત્માનાં
દર્શન કરે છે. ^{૨૯} ચિત્તની વૃત્તિને અંતર્મુખ કરીને તથા શુભ અશુભ કર્મોનો ત્યાગ કરીને મ-
નમાં પ્રસન્નતાને ધારણ કરનારો આત્મનિષ્ઠ પુરુ-
ષ, અનંત મુખને સંપાદન કરે છે. ^{૩૦} આત્મા,
અસિના જેવોજ પ્રકાશમાન છે, મનમાં પ્રકટ
થનારો છે અને શરીરોની અંદર નિવાસ કરીને
'જીવ' એવી સંજ્ઞાને પ્રાપ્ત થાય છે. આ સર્વ
ચિદ્રિ, પ્રજ્ઞાઓના પાલક એવા તે આત્મામાં-
થીજ થયેલી છે, એવો અધ્યાત્મશાસ્ત્રનો નિ-
શ્ચય છે. ^{૩૧}

ઈતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ-પર્વ-મોક્ષ-
સંહ્યા-પ્રકરણ-પ્રથમો અધ્યાયઃ સમાપ્તઃ

અધ્યાય ૧૮૮ મો

આતુર્વણ્ય વિભાગ

॥ મૃગુચ્ચાચ ॥

અમૃજદ્, વ્રાહ્મણાન્ત્ર પૂર્વ વ્રહ્મા પ્રજાપતીન્ ॥

આન્મતેજોઽમિનિવૃત્તાન્ માસ્કરાગ્નિસમગ્રમાન્ ॥

મૃગુચ્ચે કહે:—“હે ભરદ્વાજ! બ્રહ્મદેવે પો-
તાના મન્ય સંકલ્પાદિ સામર્થ્યથી પ્રથમ બ્રહ્મ-
જ્યોત્સ્વિ ઉત્પન્ન કર્યા. તે સર્વ બ્રહ્મજ્યોત્સ્વિ, પ્રજ્ઞાઓના

પતિ ગણાતા હતા અને સૂર્ય તથા અગ્નિસમાન
તેજસ્વી હતા. ^૧ આવા બ્રહ્મજ્યોત્સ્વિ ઉત્પન્ન કર્યા
પછી તેઓને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થાય તે માટે
પ્રભુ બ્રહ્મદેવે યજ્ઞાદિક ધર્મ, કૃત્ય આદ્રા-
યણાદિક તપ, નિત્ય એવો વેદ, સ્નાનાદિક આચાર
અને પ્રાયશ્ચિત્તાદિક શૌચ વગેરેને ઉત્પન્ન કર્યા. ^૨
તે પછી દેવોને, દાનવોને, ગંધર્વોને, દૈત્યોને,
અસુરોને, મોટા સર્પોને, યક્ષોને, રાક્ષસોને,
નાગોને, પિશાચોને તથા મનુષ્યોને ઉત્પન્ન કર્યા; ^૩
અને તે પ્રમાણેજ હે શ્રેષ્ઠ બ્રહ્મજ્યોત્સ્વિ! બ્રહ્મજ્યોત્સ્વિ, ક્ષ-
ત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર તથા બીજા પ્રાણીઓના
સમુદાયના જે જે વર્ણો છે તેને તેને પણ તેમણે
ઉત્પન્ન કર્યા. ^૪ બ્રહ્મજ્યોત્સ્વિમાં સત્ત્વગુણનું પ્રાધાન્ય
છે, માટે તેઓનો વર્ણ (રંગ) શ્વેત (ઉજ્જ્વળ) છે,
ક્ષત્રિયોમાં રજોગુણનું પ્રાધાન્ય છે, માટે તેઓનો
વર્ણ લોહિત (રક્તાશભરેલો) છે, વૈશ્યોમાં રજો-
ગુણની તથા તમોગુણની મિશ્રતા છે માટે તેઓ-
નો વર્ણ પીળો છે અને શૂદ્રોમાં તમોગુણનું
પ્રાધાન્ય છે માટે તેઓનો વર્ણ કૃષ્ણ છે.” ^૫

ભરદ્વાજે પૂછ્યું:—“તમે કહો છો કે, ‘બ્રા-
હ્મજ્યોત્સ્વિ ચારે વર્ણોમાં, સાત્ત્વિક આદિ ગુણોની
પ્રાધાન્યતાથી ઉત્પન્ન થયેલા શ્વેત આદિ વર્ણ-
(રંગ) ને લીધે પરસ્પર ભિન્નતા રહેલી છે,’ પણ
તેમ કહેવું એ કીક નથી; કારણ કે અત્યેક વ-
ર્ણોમાં ભિન્ન ભિન્ન વર્ણના (રંગના મનુષ્યો)
જોવામાં આવે છે. (માટે રંગ ઉપરથી વર્ણભેદ
(ભતિભેદ) માનવો તે કંઈ યોગ્ય નથી.)” ^૬ વળી
આપણે—બ્રહ્મજ્યોત્સ્વિની આરંભીને છેક શૂદ્રવર્ણના
લોકો સુધીને કામ, ક્રોધ, ભય, શોક, ચિંતા, શુદ્ધા
અને શ્રમ એકસરખીજ રીતે વશ કરવા સમર્થ થાય
છે, તો પછી વર્ણભેદ માનવાની શી જરૂર છે? ^૭
તેમજ સર્વ કોઈના શરીરમાંથી સ્વેદ (પરસેવો),
મૂત્ર, મળ, કફ, પિત્ત અને રુધિર એકસરખાંજ
નીકળે છે તો પછી વર્ણવિભાગ શામાટે? ^૮ વળી
બીજાં જંગમ પ્રાણીઓમાં તથા સ્થાવર પ્રાણી-
ઓમાં અન્નજ્યાત ભતિઓ જોવામાં આવે છે
અને તેઓ સર્વના વર્ણ (રંગ) પણ ભિન્ન ભિન્ન
હોય છે, તો પછી તેઓના વર્ણનો નિશ્ચય શી

રીતે થઈ શકે ?”

ભૃગુએ કહ્યું:—“ખરી રીતે જોતાં જૂદા જૂદા વર્ણો છેજ નહિ; કેમકે બ્રહ્મદેવે પ્રથમ બ્રાહ્મણોનેજ ઉત્પન્ન કર્યા હતા, જેથી સર્વ જગત કેવળ બ્રાહ્મણમયજ છે; પરંતુ એ બ્રાહ્મણોએજ બ્યારે સિન્ન સિન્ન કર્મો સ્વીકાર્યા, ત્યારે તે તે કર્મને અનુસરતો વર્ણવિભાગ બાધાયો છે.^{૧૦} જે બ્રાહ્મણોએ કામલોગ ઉપર પ્રીતિ કરી, તીક્ષ્ણતા અને ક્રોધનો આશ્રય કર્યો, સાહસકર્મને પસંદ કર્યું અને સ્વધર્મનો ત્યાગ કર્યો, તે બ્રાહ્મણો શરીરે લાલવર્ણના (રજોગુણનું પ્રાધાન્ય ધરાવનારા) ક્ષત્રિયો ગણાયા; ^{૧૧} તેમજ જે બ્રાહ્મણોએ ગોપાલનની વૃત્તિનો આશ્રય કર્યો, ખેતીવાડી કરીને આજીવિકા ચલાવવા માંડી અને સ્વધર્મનો ત્યાગ કર્યો, તેઓ શરીરે પીળા વર્ણના (રજોગુણ તથા તમોગુણનું પ્રાધાન્ય ધરાવનારા) વૈશ્યો ગણાયા; ^{૧૨} અને જે બ્રાહ્મણોએ હિંસા તથા અસત્ય ભાષણ ઉપર પ્રીતિ કરી, લોભી વૃત્તિનો સ્વીકાર કર્યો, સર્વ પ્રકારનાં કર્મો કરીને આજીવિકા ચલાવવા માંડી અને શૌચાચારનો ત્યાગ કરી દીધો, તેઓ શરીરે ક્ષામ વર્ણના (તમોગુણનું પ્રાધાન્ય ધરાવનારા) શૂદ્ર ગણાયા. ^{૧૩} આ રીતે સિન્ન સિન્ન કર્મોને સ્વીકારનારા બ્રાહ્મણોજ જૂદા જૂદા વર્ણોમાં વહેંચાઈ ગયા છે, તોપણ નિત્ય ધર્મ કરવા માટે તથા ચક્ષુક્રિયા કરવા માટે તેઓને નિષેધ કરવામાં આવ્યો નથી. ^{૧૪} બ્રહ્મદેવે, પ્રથમ આ ચારે વર્ણોના લોકોને વેદવાણીનું પઠનપાઠન કરવામાટે અધિકારી ઠરાવ્યા હતા, પરંતુ પાછળથી લોભના દોષને લીધે અજ્ઞાનભાવને (તામસી પ્રકૃતિને) પામેલા શૂદ્રો, (હાથે કરીને) વેદાધિકારથી ભ્રષ્ટ થયા છે. ^{૧૫} બ્રાહ્મણો, વેદોક્ત કર્મક્રિયાઓ કરવામાં તત્પર રહે છે, વેદોને ધારણ કરી રાખે છે અને વ્રતોનું તથા નિયમોનું પાલન કરે છે, માટે તેઓના તપનો નાશ થતો નથી; ^{૧૬} પરંતુ જે તુચ્છ વૃત્તિવાળા બ્રાહ્મણો, વેદવિજ્ઞાનને ભણતા નથી અને સર્વ કાર્યસ્વરૂપ પરબ્રહ્મને ઓળખતા નથી, તેઓ અનેક પ્રકારની અધમ જાતિઓમાં જન્મ ધારણ કરે છે. ^{૧૭} જેઓનાં જ્ઞાન-

વિજ્ઞાન નાશ પામ્યાં હોય છે અને જેઓ સ્વચ્છંદ આચાર-ચેષ્ટાઓ (ક્રિયાઓ)ને કરનારા હોય છે તેઓ પિશાચ, રાક્ષસ, પ્રેત અને અનેક પ્રકારની મ્લેચ્છ જાતિઓમાં જન્મે છે. ^{૧૮} પ્રાચીન કાળના ઋષિઓએ પોતાના તપોબળના સામર્થ્યથી અર્વાચીન ઋષિઓને તથા વેદોક્ત સંસ્કારવાળી અને પોતપોતાના કર્મપ્રમાણે વર્ણવ્યવસ્થાને પામેલી પ્રજાઓને, ઉત્પન્ન કરી છે. ^{૧૯} તેમજ એ પ્રાચીન ઋષિઓની માનસિક સૃષ્ટિ આદિદેવ બ્રહ્માથી ઉત્પન્ન થયેલી છે, પરબ્રહ્મરૂપી મૂળકારણવાળી છે; માટેજ અવિનાશી અને વિકારશૂન્ય છે તથા યોગાનુષ્ઠાન કરવામાં પરાયણ રહેનારી છે.”^{૨૦}

ઈતિ શ્રીમહા ૦ શાંતોમોક્ષોપર્વમાં “ભૃગુ અને ભરદ્વાજના સંવાદમાં વર્ણવિભાગકથન” એ વિષયનો અધ્યાય ૧૮૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૮૯ મો

ચારેય વર્ણોનું સ્વરૂપ

॥ ભરદ્વાજ ઉવાચ ॥

ब्राह्मणः केन भवति क्षत्रियो वा द्विजोत्तम ॥
वैश्यः शूद्रश्च विप्रर्षे तद् ब्रूहि वदतांवर ॥ १ ॥

ભરદ્વાજે પૂછ્યું:—“હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણ! હે વક્તાઓમાં શ્રેષ્ઠ બ્રહ્મર્ષિ! શું કરવાથી પુરુષ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય કે શૂદ્ર થઈ શકે છે? તે મને કહો.”

ભૃગુએ કહ્યું:—“જેને જાતકર્માદિ (અરુતા-ળીશ) સંસ્કારો કરવામાં આવ્યા હોય છે, જે પવિત્ર હોય છે, વેદાધ્યયનસંપન્ન હોય છે, (સંધ્યા-સ્નાન, જપ, હોમ, દેવપૂજન, અતિથિસત્કાર અને વૈશ્વદેવ આ) છ પ્રકારનાં કર્મો પ્રતિદિન કર્યા કરતો હોય, શૌચાચારમાં તત્પર રહેતો હોય, બ્રાહ્મણને જમાડ્યા પછી જમતો હોય, ગુરુ ઉપર પ્રીતિ રાખતો હોય, વ્રતોનું નિત્ય પાલન કરતો હોય અને સત્યનિષ્ઠ હોય, તે પુરુષ બ્રાહ્મણ કહેવાય છે. ^{૨૧} વળી જે પુરુષની અંદર સત્ય, દાન, અહિંસા, અક્રૂરતા,

લગ્ન, દયા અને તપ-આ સાતે ગુણો જોવામાં આવતા હોય, તેને ગ્રાહ્ય કહેવામાં આવે છે;^૪ પરંતુ જે પુરુષ યુદ્ધાદિકે ક્ષાત્રકર્મનું સેવન કરતો હોય, વેદાધ્યયન કરવામાં આસક્ત હોય, ગ્રાહ્યોને દાન આપ્યા કરતો હોય અને પ્રજાઓ પાસેથી કર વગેરે લેતો હોય, તેને ક્ષત્રિય કહેવામાં આવે છે.^૫ તેમજ જે પુરુષ વ્યાપાર, પશુરક્ષા, ખેતીવાડી અને દાન કરવામાં તત્પર રહે છે, પવિત્ર રહે છે તથા વેદાધ્યયનસંપન્ન હોય છે, તેને વૈશ્ય કહેવામાં આવે છે.^૬ અને જે પુરુષ નિત્ય સર્વ પદાર્થોનું લક્ષણ કરે છે, સર્વ પ્રકારનાં કર્મો કરવામાં તત્પર રહે છે, પવિત્રતારહિત હોય છે, વેદનો ત્યાગ કરનાર હોય છે અને આચારભ્રષ્ટ હોય છે, તેને શૂદ્ર કહેવામાં આવે છે.^૭ સત્ય, દાન, અહિંસા, અકૂરતા, લગ્ન, દયા અને તપ-એ સાત ગુણો શૂદ્રની અંદર હોય અને ગ્રાહ્યની અંદર ન હોય તો તે શૂદ્ર, શૂદ્ર નથી અને ગ્રાહ્ય, ગ્રાહ્ય નથી-અર્થાત્ ધર્મજ વર્ણવિભાગમાં કારણભૂત છે, પણ જાતિ વર્ણવિભાગમાં કારણભૂત નથી.^૮ પ્રત્યેક મનુષ્યે હરકોઈ ઉપાયે પણ લોભનો, ક્રોધનો તથા મનનો જય કરવો; કેમકે સર્વ જ્ઞાનોમાં પવિત્ર જ્ઞાન એજ છે.^૯ ક્રોધ અને લોભ, ક્રિયાણુનો વિઘાત કરવા માટે સર્વદા તત્પર રહે છે, માટે સર્વકોઈ પ્રકારે તેઓ બંનેને અટકાવવા.^{૧૦} મનુષ્યે, ક્રોધથી પોતાની લક્ષ્મીનું રક્ષણ કરવું, મત્સરથી તપનું રક્ષણ કરવું, માન અને અપમાનથી વિદ્યાનું રક્ષણ કરવું તથા પ્રમાદથી પોતાની જાતનું રક્ષણ કરવું.^{૧૧} હે ગ્રાહ્ય! જે પુરુષના યજ્ઞાદિ સર્વ સમારંભો દ્વેષઞ્ઞાદિ અંધનથી રહિત હોય છે અને જેનો હોમ, હવન તથા દાનધર્મ દ્વિત્યાગના નિમિત્તેજ આત્યાકરતો હોય છે, તે પુરુષજ અરેખણ ત્યાગી છે અને બુદ્ધિમાન છે.^{૧૨} પ્રત્યેક પુરુષે અહિંસાશીલ થવું જોઈએ, સર્વ પ્રાણીઓના તરફ મિત્રભાવે વર્તવું જોઈએ અને જ્ઞાનપૂર્વકે સર્વ પરિવ્રજનો ત્યાગ કરીને તથા ચિત્તેન્દ્રિય ચક્રને આ લોકમાં તથા પરલોકમાં અપરિવિત ગણના શોકમુક્ત સ્થાનનો આશ્રય

કરવો જોઈએ-અર્થાત્ આત્મધ્યાન કરવામાંજ તત્પર રહેવું જોઈએ.^{૧૩} તપશ્ચર્યા કરવામાં નિત્ય આસક્ત રહેનાર, ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરનાર, મૌનવ્રતને ધારણ કરનાર અને મનને વશ રાખનાર એવા જે કોઈ પુરુષને મોક્ષરૂપી અજિત સ્થાનને જીતવાની જોઈએ હોય, તો તેણે સ્ત્રીપુત્રાદિ સંગઠિતુકે વિષયોથી અસંગ રહેવું-અર્થાત્ તેઓનો સંગ કરવો નહિ.^{૧૪} આ જગતમાં જે જે પદાર્થોને ઇન્દ્રિયોથી ગ્રહણ કરી શકાય છે, તેને ‘વ્યક્ત’ કહેવામાં આવે છે અને જે પદાર્થને ઇન્દ્રિયો ગ્રહણ કરી શકતી નથી, તેને ‘અવ્યક્ત’ કહેવામાં આવે છે. આ અવ્યક્તસ્વરૂપ પરમાત્માને કેવળ યોગી લોકોજ પોતાના લિંગ (સૂક્ષ્મ) શરીરથી જોઈ શકે છે, એમ સમજવું;^{૧૫} પરંતુ પરમાત્મા ઇન્દ્રિયાતીત હોવાને લીધે અવ્યક્ત છે, તેથી તેમની સત્તા(હોવાપણ)ના સંબંધમાં અવિશ્વાસ રાખવો નહિ, પણ ગુરુ અને વેદવાક્યો ઉપર શ્રદ્ધા રાખીને મનમાં વિશ્વાસ રાખવો. વળી મોક્ષપદ, કેવળ વૈરાગ્ય ધારણ કરવાથીજ મળે છે, માટે કોઈપણ વિષયનો મનમાં વિચાર કરવો નહિ, મનને પ્રાણવિષે સ્થાપિત કરવું અને પ્રાણને પરબ્રહ્મવિષે ધારણ કરવો. જે ગ્રાહ્ય આ રીતે વૈરાગ્યપૂર્વકે યોગાનુષ્ઠાન કરે છે, તેને અનાયાસે બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે.^{૧૬, ૧૭} ગ્રાહ્ય, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય-એ દ્વિજાતિનું સામાન્ય લક્ષણ એજ હોઈ શકે કે, તે નિત્ય શૌચાચારપરાયણ હોવો જોઈએ, સદાચારસંપન્ન હોવો જોઈએ અને સર્વ પ્રાણીઓપર દયાભાવ રાખનારો હોવો જોઈએ.^{૧૮}

ઇતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ મોક્ષ પર્વમાં “ભૂય અને ભરદ્વાજના સંવાદવિષે વર્ણન” સ્વરૂપ-કથન” એ વિષયનો અંક ૧૮૯ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૯૦ મો

સત્ય અને અસત્યનું સ્વરૂપ

॥ મૃગુરુવાચ ॥

સત્યં વ્રત્ય તપઃ સત્યં સત્યં વિસૃજતે પ્રજાઃ ॥
સત્યેન ધાર્યતે લોકઃ સ્વર્ગ સત્યેન ગચ્છતિ ॥૧॥

ભગુએ કહ્યું:-“હે ભરદ્વાજ! વેદ અને તપ (સ્વધર્માનુષ્ઠાન), એ બંને સત્યસ્વરૂપ ગણાય છે; તેમજ આ વેદ અને તપરૂપ સત્યથી પ્રજાઓ ઉત્પન્ન થાય છે, લોકોનું રક્ષણ થાય છે અને તેને લીધેજ મનુષ્ય સ્વર્ગલોકમાં જઈ શકે છે;^૧ પરંતુ વેદવિરુદ્ધ યથેષ્ટ આચરણ કરવું તે અસત્યસ્વરૂપ ગણાય છે, જે કેવળ અધિકારનુંજ બીજું સ્વરૂપ છે. આ અસત્યનું આચરણ કરવાથી (અર્થાત્ તમોગુણરૂપ મૂળ અજ્ઞાનને વશ થવાથી) મનુષ્યનો અધઃપાત થાય છે. વળી તે અસત્યસ્વરૂપ અધિકારથી ઘેરાયલા મનુષ્યો, સ્વર્ગલોકને કદી જોઈ શકતાજ નથી.^૨ વિદ્વાનો કહે છે કે, સ્વર્ગ એ પ્રકાશસ્વરૂપ છે અને નરક એ અધિકારસ્વરૂપ છે. આ પૃથ્વીપર વિહાર કરનારાં પ્રાણીઓ તે બંને લોકને મેળવી શકે છે. (અર્થાત્ સત્ત્વગુણનો આશ્રય કરવાથી પ્રકાશરૂપ દેવપાણું પ્રાપ્ત થાય છે, તમોગુણનો આશ્રય કરવાથી નરક અથવા અધિકારરૂપ પશુપક્ષીપાણું પ્રાપ્ત થાય છે અને તેઓ બંને ગુણનું મિશ્રણ કરીને વર્તવાથી મનુષ્યપાણું મળે છે.)^૩ આ લોકમાં સત્ય તથા અસત્યના સળંગમાં અનુક્રમે ધર્મ અધર્મ, પ્રકાશ અધિકાર અને સુખ તથા દુઃખ એવા પ્રકારની વૃત્તિ જોવામાં આવે છે.^૪ જેમકે, સત્ય એ ધર્મસ્વરૂપ છે, ધર્મ એ પ્રકાશરૂપ છે અને પ્રકાશ એ સુખજ છે; તેમજ અસત્ય એ અધર્મસ્વરૂપ છે, અધર્મ એ અધિકારનું રૂપ છે અને અધિકાર એ દુઃખજ છે.^૫ આ વિષયમાં એમ કહેવાય છે કે, લોકચૃષ્ટિને જોનારા વિદ્વાન પુરુષો, શારીરિક અથવા માનસિક દુઃખોથી અને પરિણામમાં દુઃખ ઉત્પન્ન કરનારાં વિષય-જન્ય સુખોથી મોહિત થતા નથી.^૬ આ લોકમાં કે પરલોકમાં પુત્રાદિતું આલિંગન કરવાથી અથવા વિષયલોભ કરવાથી પ્રાણીઓને જે સુખ મળે છે, તે અનિત્ય છે-નાશવંત છે. આમ સમ-જનારા વિચક્ષણ પુરુષે તેવાં અનિત્ય સુખ મેળવવાનો ચત્ત કરવો નહિ; પણ એ ઔપાધિક દુઃખથી મુક્ત થવા માટેજ પ્રયત્ન કરવો.^૭ જેમ રાહુથી ઘેરાયલા ચંદ્રમાની કાંતિ જગતમાં પ્રકા-

શિત થતી નથી, તેમ અજ્ઞાનથી ઘેરાયલા મનુષ્યોનું નિત્ય સુખ, (તે અજ્ઞાનને લીધેજ) પ્રકાશિત થતું નથી.^૮ સર્વ પ્રકારનું લૌકિક સુખ બે પ્રકારનું છે. એક તો શારીરિક સુખ અને બીજું માનસિક સુખ. મનુષ્યો, આ લોકમાં રહેવા માટે કે પરલોકમાં રહેવા માટે જે કંઈ પ્રવૃત્તિ કરે છે, તે કેવળ સુખ મેળવવા માટેજ હોય છે; ધર્માર્થકામરૂપ ત્રિવર્ગનું ફળ પણ પૂર્વોક્ત સુખના કરતાં કંઈ વિશેષ હોતું નથી. પ્રત્યેક મનુષ્યને તે સુખજ પ્રિય હોય છે. વળી એ સુખ, આત્માનો એક ગુણ મનાય છે, તેને મેળવવા માટેજ ધર્મનો તથા અર્થનો આરંભ કરવામાં આવે છે, સુખ એજ ધર્માચરણનો હેતુ છે અને પ્રત્યેક આરંભો તે સુખને માટેજ કરવામાં આવે છે.^૯”

ભરદ્વાજે પૂછ્યું:-“તમે કહ્યું કે, આ જગતમાં સુખનીજ સર્વોત્કૃષ્ટ સ્થિતિ છે-સુખનુંજ પરમ પ્રાધાન્ય છે; પરંતુ તમારા એ કથનનો અમે સ્વીકાર કરતા નથી. મોટા મોટા ઋષિઓ, કે જેઓ મહાન યોગેશ્વર્યનું આરાધન કરનારા હોય છે, તેઓને આત્માના ગુણતરીકે ગણાતું આ કામ્ય સુખ અવશ્ય દુર્લભ તો નહિજ હોય; છતાં તેઓ તેની ઇચ્છા કરતા નથી. વળી આપણે સાંભળીએ છીએ કે, ત્રિલોકીના સદા પ્રભુ બ્રહ્મા, એ કામ્ય સુખમાં લક્ષ્ય નહિ આપીને હિમેશાં એકલાજ રહે છે અને બ્રહ્મચર્ય પાળે છે; તેમજ જગતના ઈશ્વર ભગવાન શંકરે પણ પોતાની સમીપમાં આવતા કામદેવને શરીરરહિત કરી નાખીને શાંત પાડ્યો છે, માટે અમે કહીએ છીએ કે, મહાત્મા પુરુષોએ તમે કહેલા સુખને સ્વીકાર્યું નથી; અને તે ઉપરથીજ સિદ્ધ થાય છે કે, સુખની અંદર કોઈ પ્રકારનો વિશેષ ગુણ પણ નથી. વળી તમે કહ્યું કે, સુખના કરતાં બીજું કંઈ પણ શ્રેષ્ઠ નથી. એ વાત મને માનવામાં આવતી નથી. વળી લોકમાં પણ કહેવાય છે કે, ફળનો ઉદય બે પ્રકારે થાય છે-પુણ્યમાંથી સુખ ઉત્પન્ન થાય છે અને પાપમાંથી દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે.^{૧૦}”

ભગુએ કહ્યું:-“આ વિષયમાં કહેવાય છે કે,

અજ્ઞાનરૂપ અસત્યમાંથી અધિકાર-અવિદ્યા(દ્વિદાદિ અનિત્ય પદાર્થોપર નિત્યત્વબુદ્ધિરૂપ વિપર્યાસ) ઉત્પન્ન થાય છે, કે જેથી અસ્ત બનેલા મનુષ્યો અધર્મનેજ અનુસરે છે, પણ ધર્મને અનુસરતા નથી. તે મનુષ્યો ક્રોધ, લોભ, હિંસા અને અસત્ય વગેરે આત્મનાશક ગુણોથી વ્યાપ્ત થયેલા હોય છે, તેથીજ તેઓને આ લોકમાં કે પરલોકમાં સુખ મળતું નથી; પણ તેઓ અનેક પ્રકારના વ્યાધિઓ, રોગો અને સંતાપોથી ઘેરાઈ જાય છે. તેમજ વધ, બંધન વગેરેના કલેશોથી તથા ક્ષુધા, તૃષ્ણા, પરિશ્રમ વગેરેનાં દુઃખોથી સંતાપ પામે છે. વળી તે ઉપરાંત વૃષ્ટિ, વાયુ, અતિ ઉષ્ણતા અને અતિ શીતલા વગેરેથી ઉત્પન્ન થનારાં મહા ભયંકર શારીરિક દુઃખોથી તથા માનસિક દુઃખોથી પીડાય છે. વળી તેઓ, બંધુઓના તથા ધનના નાશને લીધે અને વિયોગને લીધે ઉપજેલા માનસિક શોકોથી પરાભવ પામે છે અને જરા, મૃત્યુ વગેરેનાં બીજાં દુઃખોને પણ ભોગવે છે.^{૧૧} આ બધાં શારીરિક અને માનસિક દુઃખો જે પુરુષનો સ્પર્શ પણ કરી શકતાં નથી, તે પુરુષજ ખરા સુખને જાણી શકે છે. વળી એ પૂર્વોક્ત દ્વેષો સ્વર્ગલોકમાં પ્રકટ થતા નથી, પરંતુ ત્યાં તો અતિશય સુખાકારી પવન વાય છે, સુગંધિ ગંધ ફેલાઈ રહ્યો છે અને ક્ષુધા, તૃષ્ણા, પરિશ્રમ, જરા કે પાપ-એમાંનું કંઈ પણ તે સ્થળે નથી.^{૧૨,૧૩} વળી તે સ્વર્ગલોકમાં સદાને માટે સુખજ હોય છે, ત્યારે આ લોકમાં સુખ અને દુઃખ એ બંને હોય છે અને નરકમાં તો કેવળ દુઃખજ હોય છે; માટેજ વિદ્વાનો કહે છે કે, સુખ એજ પરમ પદ છે. ^{૧૪} જેમ આ પૃથ્વી સર્વ પ્રાણીઓને ઉત્પન્ન કરનારી છે, તેમ સ્ત્રીઓ પણ સર્વ દુઃખોને ઉત્પન્ન કરનારી છે અને તેવી સ્ત્રીઓ ત્યાં સ્વર્ગલોકમાં પણ છે. જેમ આ લોકમાં અવિદ્યાને વશ થયેલો પુરુષ અનેક પ્રકારના કલેશોનું પાત્ર બને છે, તેમ ત્યાં સ્વર્ગમાં પણ પ્રજાપતિ, અનેક પ્રકારના કલેશો અનુભવ્યા કરે છે; તો પણ સ્વર્ગલોકમાં તથા આ લોકમાં વિશેષ ભેદ એજ રહેલો છે કે, આ લોકમાં જન્માંતરના કારણભૂત

એવી વાસનાઓ પુણ્યમય અને પાપમય હોય છે, પરંતુ સ્વર્ગલોકમાં કેવળ તેજોમય અને પુણ્યમયજ હોય છે.^{૧૫} બ્રહ્મદેવે, પૂર્વે આ પ્રમાણેજ લોકરચના કરેલી છે અને પોતપોતાનાં કર્મોથી વીંટાયલી આ પ્રજાઓ, તે લોકરચનાને અનુસર્યા કરે છે.”^{૧૬}

ઇતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ મોક્ષ પર્વમાં “ભુગુ અને ભરદ્વાજનો સંવાદ” એ વિષયનો અં ૧૯૦ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૯૧ મો

બ્રહ્મચર્ય અને ગૃહસ્થાશ્રમધર્મ

॥ ભરદ્વાજ ઉવાચ ॥

દાનસ્ય કિં ફલં પ્રાહુર્ધર્મસ્ય ચરિતસ્ય ચ ॥
તપસશ્ચ સુતપ્તસ્ય સ્વાધ્યાયસ્ય હૃતસ્ય વા ॥૧॥

ભરદ્વાજે પૂછ્યું:—“હે બ્રહ્મર્ષિ! દાનરૂપી ધર્માચરણનું, ઉત્તમ પ્રકારે કરેલા તપનું, સ્વાધ્યાયનું તથા અસિદ્ધિમનું શું ફળ છે ?”^૧

ભુગુએ કહ્યું:—“હે ભરદ્વાજ! અસિદ્ધિમ કરવાથી પાપની શાંતિ થાય છે, સ્વાધ્યાય કરવાથી ઉત્તમ પ્રકારની શાંતિ મળે છે, દાનધર્મનું આચરણ કરવાથી ભોગવેલવ પ્રાપ્ત થાય છે અને તપશ્ચરણ કરવાથી મનુષ્યને સ્વર્ગ મળે છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે. ^૨ તેમાં દાનના બે પ્રકાર કહેવામાં આવ્યા છે. એક તો પરલોકમાં ફળ આપનારું દાન અને બીજું કેવળ આ લોકમાંજ ફળ આપનારું દાન. જે દાન સત્પાત્રને આપવામાં આવે છે, તેનું ફળ પરલોકમાં પણ મળે છે અને જે દાન કુપાત્રને આપવામાં આવે છે, તેનું ફળ આ લોકમાંજ ભોગવી શકાય છે. વળી જેવા પ્રકારનું દાન આપવામાં આવે છે, તેવા પ્રકારનુંજ ફળ મળે છે.”^{૩,૪}

ભરદ્વાજે પૂછ્યું:—“કેવા અધિકારી પુરુષનું

* આ અધ્યાયમાં કહેવાનું તાત્પર્ય એજ છે કે, નિરુપાધિક સુખજ પરમ પુરુષાર્થરૂપ છે, પણ સ્વર્ગ એ પરમ પુરુષાર્થરૂપ નથી; માટે દરકોઈ ઉપાયે નિરુપાધિક સુખનેજ મેળવવા માટે યત્ન કરવો.

નીલકંઠ

કેવા સ્વરૂપનું ધર્માચરણ હોવું જોઈએ? ધર્મનું લક્ષણ શું? અને ધર્મ કેટલા પ્રકારનો છે? તે પણ મને કહો.”^૫

ભૃગુએ કહ્યું:—“જે શુદ્ધિમાન પુરુષો સ્વધર્મનું આચરણ કરવામાં તત્પર રહે છે, તેઓને સ્વર્ગલોકનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે; પણ જે પુરુષ સ્વધર્મથી ભ્રષ્ટ થાય છે તે તો મોહમાંજ (નરક-માંજ) પડે છે.”^૬

ભરદ્વાજે પૂછ્યું:—“ત્યારે તો પૂર્વકાળના બ્રહ્મર્ષિઓએ બાંધેલા ચાર આશ્રમો તથા તે તે આશ્રમોના આચારધર્મો પણ તમારે મને કહેવા જોઈએ.”^૭

ભૃગુએ કહ્યું:—“લોકનું હિત કરનારા ભગવાન બ્રહ્માએ, ધર્મની રક્ષા કરવામાટે પ્રથમથી જ ચાર આશ્રમો જગતમાં પ્રસિદ્ધ કર્યા છે. તેમાં, ગુરુકુલમાં નિવાસ કરીને વેદાધ્યયન કરવું, એને જ પહેલો-બ્રહ્મચર્યાશ્રમ કહે છે. આ આશ્રમમાં રહેનારા બ્રહ્મચારીએ, ઉત્તમ પ્રકારની પવિત્રતા જાળવીને, સંસ્કારવિષયક નિયમો પાળીને તથા વ્રતોનું આચરણ કરીને મનને વશ કરવું જોઈએ, પ્રતિદિન પ્રાતઃકાળે અને સાયંકાળે સૂર્ય, અગ્નિ તથા દેવોનું પૂજન કરવું જોઈએ, તંદ્રા તથા આલસ્યનો ત્યાગ કરીને ગુરુને વંદન કરવું જોઈએ અને પછી વેદાભ્યાસ કરીને તથા ગુરુએ આપેલા અર્થપાઠનું મનન કરીને અંતરાત્માને પવિત્ર કરવો જોઈએ. વળી ત્રૈકાલિક સ્નાનસંધ્યા કરવાં જોઈએ, બ્રહ્મચર્ય પાળવું જોઈએ, અશિલોમ કરવો જોઈએ, ગુરુની સેવા કરવી જોઈએ, પ્રતિદિન શિક્ષા માગી લાવીને તથા તે શિક્ષામાંના સર્વ પદાર્થો ગુરુને નિવેદન કરીને ગુરુની આજ્ઞાનુસાર વર્તવું જોઈએ, કદી પણ ગુરુની ઇચ્છાવિરુદ્ધ નહિ વર્તવું જોઈએ અને ગુરુની કૃપાથી પ્રાપ્ત કરેલા વેદપાઠનો સ્વાધ્યાય કરવામાં તત્પર રહેવું જોઈએ.” આ બ્રહ્મચર્યના સંબંધનો આવો એક શ્લોક છે:—

ગુરું યસ્તુ સમારાધ્ય દ્વિજો વેદમવાપ્નુયાત્ ||
તસ્ય સ્વર્ગફલાવાપ્તિઃ સિદ્ધયતે चास्यमानसम्
જે કોઈ બ્રાહ્મણ, ગુરુનું સેવન કરીને વેદા-

ધ્યયન સંપૂર્ણ કરે છે, તેને સ્વર્ગફળની પ્રાપ્તિ થાય છે અને તેના મનોરથો સિદ્ધ થાય છે.”

હવે, બીજા આશ્રમને ગૃહસ્થાશ્રમ કહે છે, તે આશ્રમના સર્વ આચારધર્મો હું તમને સ્પષ્ટ રીતે કહું છું (સંભળો). વેદાધ્યયન કરી લીધા પછી જેઓએ સમાવર્તન સંસ્કાર કરેલો છે, તેવા સદાચારી દિવસે રાત્રીની સાથે રહીને ધર્માચરણનું ફળ ભોજન પાદન કરવું હોય, તો તેઓએ ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરવો, એવી શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે; કેમકે એ ગૃહસ્થાશ્રમમાં ધર્માર્થકામરૂપ ત્રણે પુરુષાર્થો મળી શકે છે, માટે ગૃહસ્થ પુરુષે, ધર્માર્થકામરૂપ ત્રિવર્ગને સિદ્ધ કરવાની અપેક્ષા રાખીને અનિર્ધન માર્ગે દ્રવ્ય સંપાદન કરવું. જેમકે, વેદશાસ્ત્રના સ્વાધ્યાયથી મેળવેલી શ્રેષ્ઠતાવડે, બ્રહ્મર્ષિઓએ નિર્માણ કરેલા યજ્ઞાવડે, બીજાઓને ભણાવવાવડે, દાનના પ્રતિગ્રહવડે અથવા મણિઓ, દિવ્ય ઔષધિઓ અને સુવર્ણની ખાણો-વગેરેની શોધમાંથી મળી આવેલા દ્રવ્યવડે પોતાનો નિર્વાહ ચલાવવો. વળી તેમ ન બને તો યજ્ઞ કરીને, શ્રાદ્ધો કરીને, નિયમો પાળીને અથવા તપશ્ચર્યાદ્વારા દેવતાને પ્રસન્ન કરીને દ્રવ્ય મેળવવું અને તે દ્વારા ગૃહસ્થાશ્રમ ચલાવવો. આ ગૃહસ્થાશ્રમ બીજા સર્વ આશ્રમોનું મૂળ છે, એમ ધર્મશાસ્ત્રીઓ કહે છે. ગુરુકુલમાં નિવાસ કરનારા સંન્યાસીઓ અને બીજા જે કોઈ પોતાનાં સંકલ્પિત વ્રતોનું, નિયમોનું તથા ધર્મોનું આચરણ કરનારા સાધુપુરુષોની પણ ગૃહસ્થાશ્રમીને ત્યાંથી જ શિક્ષા, બલિદાન અને સંવિભાગ વગેરે પોતાની નિયમપ્રવૃત્તિઓ આજ્ઞા કરે છે; ૧૦ તેમજ વળી જેઓ વાનપ્રસ્થ હોય છે, તેઓ પણ આ ગૃહસ્થાશ્રમમાંથી જ દ્રવ્યસામગ્રી મેળવીને સ્વધર્મને અનુસરે છે અને તેવા સાધુ પુરુષો પ્રાયઃ ગૃહસ્થને ત્યાંથી જ પોતાને હિતકારક પવિત્ર ભોજનનો આહાર કરીને સ્વાધ્યાય કરવામાં આસક્ત રહે છે તથા તીર્થયાત્રા અને દેશોનું નિરીક્ષણ કરવા માટે પૃથ્વીપર્યટન કર્યા કરે છે; માટે ગૃહસ્થ પુરુષે, એવા સાધુમહાત્માઓને પ્રત્યુત્થાન (સામે ઉભા

અજ્ઞાનરૂપ અસત્યમાંથી અંધકાર-અવિદ્યા(દિહાદિ અનિત્ય પદાર્થોપર નિત્યત્વબુદ્ધિરૂપ વિપર્યાસ) ઉત્પન્ન થાય છે, કે જેથી અસ્ત બનેલા મનુષ્યો અધર્મનેજ અનુસરે છે, પણ ધર્મને અનુસરતા નથી. તે મનુષ્યો ક્રોધ, લોભ, હિંસા અને અસત્ય વગેરે આત્મનાશક ગુણોથી વ્યાપ્ત થયેલા હોય છે, તેથીજ તેઓને આ લોકમાં કે પરલોકમાં સુખ મળતું નથી; પણ તેઓ અનેક પ્રકારના વ્યાધિઓ, રોગો અને સંતાપોથી ઘેરાઈ જાય છે. તેમજ વધ, બંધન વગેરેના કલેશોથી તથા ક્ષુધા, તૃષ્ણા, પરિશ્રમ વગેરેનાં દુઃખોથી સંતાપ પામે છે. વળી તે ઉપરાંત વૃદ્ધિ, વાયુ, અતિ ઉષ્ણતા અને અતિ શીતલા વગેરેથી ઉત્પન્ન થનારાં મહા ભયંકર શારીરિક દુઃખોથી તથા માનસિક દુઃખોથી પીડાય છે. વળી તેઓ, બંધુઓના તથા ધનના નાશને લીધે અને વિયોગને લીધે ઉપજેલા માનસિક શોકોથી પરાભવ પામે છે અને જરા, મૃત્યુ વગેરેનાં બીજાં દુઃખોને પણ ભોગવે છે.^{૧૧} આ બધાં શારીરિક અને માનસિક દુઃખો જે પુરુષનો સ્પર્શ પણ કરી શકતાં નથી, તે પુરુષજ ખરા સુખને જાણી શકે છે. વળી એ પૂર્વોક્ત દોષો સ્વર્ગલોકમાં પ્રકટ થતા નથી, પરંતુ ત્યાં તો અતિશય સુખાકારી પવન વાય છે, સુગંધિ ગંધ ફેલાઈ રહ્યો છે અને ક્ષુધા, તૃષ્ણા, પરિશ્રમ, જરા કે પાપ-એમાંનું કંઈ પણ તે સ્થળે નથી.^{૧૨,૧૩} વળી તે સ્વર્ગલોકમાં સદાને માટે સુખજ હોય છે, ત્યારે આ લોકમાં સુખ અને દુઃખ એ બન્ને હોય છે અને નરકમાં તો કેવળ દુઃખજ હોય છે; માટેજ વિદ્વાનો કહે છે કે, સુખ એજ પરમ પદ છે.^{૧૪} જેમ આ પૃથ્વી સર્વ પ્રાણીઓને ઉત્પન્ન કરનારી છે, તેમ સ્ત્રીઓ પણ સર્વ દુઃખોને ઉત્પન્ન કરનારી છે અને તેવી સ્ત્રીઓ ત્યાં સ્વર્ગલોકમાં પણ છે. જેમ આ લોકમાં અવિદ્યાને વશ થયેલો પુરુષ અનેક પ્રકારના કલેશોનું પાત્ર બને છે, તેમ ત્યાં સ્વર્ગમાં પણ પ્રબળપતિ, અનેક પ્રકારના કલેશો અનુભવ્યા કરે છે; તો પણ સ્વર્ગલોકમાં તથા આ લોકમાં વિશેષ ભેદ એજ રહેલો છે કે, આ લોકમાં જન્માંતરના કારણભૂત

એવી વાસનાઓ પુણ્યમય અને પાપમય હોય છે, પરંતુ સ્વર્ગલોકમાં કેવળ તેજોમય અને પુણ્યમયજ હોય છે.^{૧૫} બ્રહ્મદેવે, પૂર્વે આ પ્રમાણેજ લોકરચના કરેલી છે અને પોતાપોતાનાં કર્મોથી વીંટાયેલી આ પ્રજાઓ, તે લોકરચનાને અનુસર્યા કરે છે.^{૧૬*}

ઇતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ ભોક્ષ ૦ પર્વમાં “ભુગુ અને ભરદ્વાજનો સંવાદ” એ વિષયનો અં ૧૯૦ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૯૧ મો

બ્રહ્મચર્ય અને ગૃહસ્થાશ્રમધર્મ

॥ મરદ્વાજ ઉવાચ ॥

દાનસ્ય કિં ફલં પ્રાહુર્ધર્મસ્ય ચરિતસ્ય ચ ॥

તપસશ્ચ સુતપ્તસ્ય સ્વાધ્યાયસ્ય હુતસ્ય વા ॥૧॥

ભરદ્વાજે પૂછ્યું:—“હિ બ્રહ્મર્ષિ! દાનરૂપી ધર્માચરણનું, ઉત્તમ પ્રકારે કરેલા તપનું, સ્વાધ્યાયનું તથા અશ્નિહોમનું શું ફળ છે?”^૧

ભુગુએ કહ્યું:—“હિ ભરદ્વાજ! અશ્નિહોમ કરવાથી પાપની શાંતિ થાય છે, સ્વાધ્યાય કરવાથી ઉત્તમ પ્રકારની શાંતિ મળે છે, દાનધર્મનું આચરણ કરવાથી ભોગવેલવ પ્રાપ્ત થાય છે અને તપશ્ચરણ કરવાથી મનુષ્યને સ્વર્ગ મળે છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે.^૨ તેમાં દાનના બે પ્રકાર કહેવામાં આવ્યા છે. એક તો પરલોકમાં ફળ આપનારું દાન અને બીજું કેવળ આ લોકમાંજ ફળ આપનારું દાન. જે દાન સત્પાત્રને આપવામાં આવે છે, તેનું ફળ પરલોકમાં પ્રણ મળે છે અને જે દાન કુપાત્રને આપવામાં આવે છે, તેનું ફળ આ લોકમાંજ ભોગવી શકાય છે. વળી જેવા પ્રકારનું દાન આપવામાં આવે છે, તેવા પ્રકારનુંજ ફળ મળે છે.”^{૩,૪}

ભરદ્વાજે પૂછ્યું:—“કેવા અધિકારી પુરુષનું

* આ અધ્યાયમાં કહેવાનું તાત્પર્ય એજ છે કે, નિરુપાધિક સુખજ પરમ પુરુષાર્થરૂપ છે, પણ સ્વર્ગ એ પરમ પુરુષાર્થરૂપ નથી; માટે ભરદ્વાજ ઉપાયે નિરુપાધિક સુખનેજ મેળવવા માટે યત્ન કરવો.

નીલકંઠ

કેવા સ્વરૂપનું ધર્માચરણ હોવું જોઈએ? ધર્મનું લક્ષણ શું? અને ધર્મ કેટલા પ્રકારનો છે? તે પણ મને કહો.”^૫

ભૃગુએ કહ્યું:—“જે શુદ્ધિમાન પુરુષો સ્વધર્મનું આચરણ કરવામાં તત્પર રહે છે, તેઓને સ્વર્ગલોકનું ક્ષણ પ્રાપ્ત થાય છે; પણ જે પુરુષ સ્વધર્મથી ભ્રષ્ટ થાય છે તે તો મોહમાંજ (નરકમાંજ) પડે છે.”^૬

ભરદ્વાજે પૂછ્યું:—“ત્યારે તો પૂર્વકાળના બ્રહ્મર્ષિઓએ બાંધેલા ચાર આશ્રમો તથા તે તે આશ્રમોના આચારધર્મો પણ તમારે મને કહેવા જોઈએ.”^૭

ભૃગુએ કહ્યું:—“લોકનું હિત કરનારા ભગવાન બ્રહ્માએ, ધર્મની રક્ષા કરવામાટે પ્રથમથીજ ચાર આશ્રમો જગતમાં પ્રસિદ્ધ કર્યા છે. તેમાં, ગુરુકુલમાં નિવાસ કરીને વેદાધ્યયન કરવું, એનેજ પહેલો-બ્રહ્મચર્યાશ્રમ કહે છે. આ આશ્રમમાં રહેનારા બ્રહ્મચારીએ, ઉત્તમ પ્રકારની પવિત્રતા જાળવીને, સંસ્કારવિષયક નિયમો પાળીને તથા વ્રતોનું આચરણ કરીને મનને વશ કરવું જોઈએ, પ્રતિદિન પ્રાતઃકાળે અને સાયંકાળે સૂર્ય, અગ્નિ તથા દેવોનું પૂજન કરવું જોઈએ, તંદ્રા તથા આલસ્યનો ત્યાગ કરીને ગુરુને વંદન કરવું જોઈએ અને પછી વેદાભ્યાસ કરીને તથા ગુરુએ આપેલા અર્થપાઠનું મનન કરીને અંતરાત્માને પવિત્ર કરવો જોઈએ. વળી ત્રૈકાલિક સ્નાનસંધ્યા કરવાં જોઈએ, બ્રહ્મચર્ય પાળવું જોઈએ, અશ્નિહોમ કરવો જોઈએ, ગુરુની સેવા કરવી જોઈએ, પ્રતિદિન લિક્ષા માગી લાવીને તથા તે લિક્ષામાંના સર્વ પદાર્થો ગુરુને નિવેદન કરીને ગુરુની આજ્ઞાનુસાર વર્તવું જોઈએ, કદી પણ ગુરુની ઇચ્છાવિરુદ્ધ નહિ વર્તવું જોઈએ અને ગુરુની કૃપાથી પ્રાપ્ત કરેલા વેદપાઠનો સ્વાધ્યાય કરવામાં તત્પર રહેવું જોઈએ.” આ બ્રહ્મચર્યના સંબંધનો આવો એક શ્લોક છે:—

ગુરું યસ્તુ સમારાધ્ય દ્વિજો વેદમવાપ્નુયાત્ ॥
તસ્ય સ્વર્ગફલાવાપ્તિઃ સિદ્ધયતે ચાસ્યમાનસમ્
જે કોઈ બ્રાહ્મણ, ગુરુનું સેવન કરીને વેદા-

ધ્યયન સંપૂર્ણ કરે છે, તેને સ્વર્ગક્ષણની પ્રાપ્તિ થાય છે અને તેના મનોરથો સિદ્ધ થાય છે.”

હવે, બીજા આશ્રમને ગૃહસ્થાશ્રમ કહે છે, તે આશ્રમના સર્વ આચારધર્મો હું તમને સ્પષ્ટ રીતે કહું છું (સાંભળો). વેદાધ્યયન કરી લીધા પછી જેઓએ સમાવર્તન સંસ્કાર કરેલો છે, તેવા સદાચારી દિવસે સ્ત્રીની સાથે રહીને ધર્માચરણનું ક્ષણ જો સંપાદન કરવું હોય, તો તેઓએ ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરવો, એવી શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે; કેમકે એ ગૃહસ્થાશ્રમમાં ધર્માર્થકામરૂપ ત્રણે પુરુષાર્થો મળી શકે છે, માટે ગૃહસ્થ પુરુષે, ધર્માર્થકામરૂપ ત્રિવર્ગને સિદ્ધ કરવાની અપેક્ષા રાખીને અનિર્ધન માર્ગે દ્રવ્ય સંપાદન કરવું. જેમકે, વેદશાસ્ત્રના સ્વાધ્યાયથી મેળવેલી શ્રેષ્ઠતાવડે, બ્રહ્મર્ષિઓએ નિર્માણ કરેલા યજ્ઞાવડે, બીજાઓને ભણાવવાવડે, દાનના પ્રતિગ્રહવડે અથવા મણિઓ, દિવ્ય ઔષધિઓ અને સુવર્ણની ખાણો-વગેરેની શોધમાંથી મળી આવેલા દ્રવ્યવડે પોતાનો નિર્વાહ ચલાવવો. વળી તેમ ન બને તો યજ્ઞ કરીને, શ્રાદ્ધો કરીને, નિયમો પાળીને અથવા તપશ્ચર્યાદ્વારા દેવતાને પ્રસન્ન કરીને દ્રવ્ય મેળવવું અને તે દ્વારા ગૃહસ્થાશ્રમ ચલાવવો. આ ગૃહસ્થાશ્રમ બીજા સર્વ આશ્રમોનું મૂળ છે, એમ ધર્મશાસ્ત્રીઓ કહે છે. ગુરુકુલમાં નિવાસ કરનારા સંન્યાસીઓ અને બીજા જે કોઈ પોતાનાં સંકલ્પિત વ્રતોનું, નિયમોનું તથા ધર્મોનું આચરણ કરનારા સાધુપુરુષોની પણ ગૃહસ્થાશ્રમીને ત્યાંથીજ લિક્ષા, બલિદાન અને સંવિભાગ વગેરે પોતાની નિયમપ્રવૃત્તિઓ આલ્યા કરે છે;^{૧૦} તેમજ વળી જેઓ વાનપ્રસ્થ હોય છે, તેઓ પણ આ ગૃહસ્થાશ્રમમાંથીજ દ્રવ્યસામગ્રી મેળવીને સ્વધર્મને અનુસરે છે અને તેવા સાધુ પુરુષો પ્રાયઃ ગૃહસ્થને ત્યાંથીજ પોતાને હિતકારક પવિત્ર ભોજનનો આહાર કરીને સ્વાધ્યાય કરવામાં આસક્ત રહે છે તથા તીર્થયાત્રા અને દેશોનું નિરીક્ષણ કરવા માટે પૃથ્વીપર્યટન કર્યા કરે છે; માટે ગૃહસ્થ પુરુષે, એવા સાધુમહાત્માઓને પ્રત્યુત્થાન (સામે ઉભા

થવું,) અભિગમન(સામે જવું) અને અભિવાદન (પ્રણામ) વગેરે ઉપચારોદ્વારા માન આપવું, અ-સૂચારહિત વાણીથી તેઓને આવકાર આપવો, શકિતપૂર્વક દાન આપવું અને યથાશકિત શયન, લોજન વગેરે આપીને તેઓનો સત્કાર કરવો.^{૧૧} આ વિષયમાં આવો એક શ્લોક છે:-

અતિથિર્યસ્ય મગ્નાશો ગૃહાત્પ્રતિનિવર્તતે ॥

સ દત્ત્વા દુષ્કૃતં તસ્મૈ પુણ્યમાદાય ગચ્છતિ ॥

“જે ગૃહસ્થને ઘેરથી અતિથિ, નિરાશ થઈ ને પાછો જાય છે તેને (તે અતિથિ) પોતાનું પા-પ આપતો જાય છે અને તેનું (એ ગૃહસ્થનું) પુણ્ય લેતો જાય છે.”^{૧૨} વળી આ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહી-ને યજ્ઞક્રિયાઓ વગેરે કરવાથી દેવતાઓ પ્રસન્ન થાય છે, શ્રાદ્ધ વગેરે કરવાથી પિતૃઓ પ્રસન્ન થાય છે, વિદ્યાભ્યાસ અને તેનું શ્રવણ-ધારણ કરવાથી ઋષિઓ પ્રસન્ન થાય છે અને પ્રજા ઉત્પ-ન્ન કરવાથી પ્રજાપતિ પ્રસન્ન થાય છે;^{૧૩} માટેજ આ ગૃહસ્થાશ્રમના સંબંધમાં આવા બે શ્લોકો કહેવાય છે:-

વાત્સલ્યાત્સર્વભૂતેભ્યો વાચ્યાઃ શ્રોત્રસુખા ગિરઃ

પરિતાપોપઘાતશ્ચ પારુષ્યં ચાત્ર ગર્હિતમ્ ॥૧૪॥

અવજ્ઞાનમહંકારો દંભશ્ચૈવ વિગર્હિતઃ ॥

અહિંસા સત્યમક્રોધઃ સર્વાશ્રમગતં તપઃ ॥૧૫॥

ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેનારા પ્રત્યેક પુરુષે, સર્વ પ્રાણીઓપર પ્રેમભાવ રાખીને સર્વકોઈના શ્રોત્રને(કાનને) સુખ ઉપજાવનારી વાણી બોલવી જોઈએ; પરંતુ એ આશ્રમમાં રહીને બીજાઓને સંતાપ ઉપજાવવો કે કોઈને માર મારવો અથવા ક્રૂરતા દાખવવી એ નિંદનીય છે; તેમજ કોઈનું અપમાન કરવું, અહંકાર રાખવો કે દંભ ધારણ કરવો તે પણ ગૃહસ્થાશ્રમીને માટે નિંદનીય છે; કેમકે અહિંસા પાળવી, સત્ય બોલવું અને સમા રાખવી-એ સર્વ આશ્રમોનું તપ ગણાય છે.”^{૧૪-૧૫} વળી ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેનારા મનુષ્યને હમેશાં પુષ્પોની માળાઓ, અલંકારો, વસ્ત્રો તથા વિશેષનોનો ઉપલોગ મળી શકે છે. ગીત, વાદિત્ર વગેરેનું શ્રવણસુખ તથા

નેત્રને પ્રિય લાગે તેવા પદાર્થોનું દર્શનસુખ પ્રાપ્ત થાય છે; લક્ષ્ય, લોભ્ય, લેહ્ય (ચાટવા યોગ્ય) તથા ચોખ્ય (ચૂસવા યોગ્ય) વગેરે અનેક પ્રકારના ખાવાના પદાર્થોનો ઉપલોગ આવી મળે છે, પોતાને ઇષ્ટ વિહાર કરવાથી સંતોષ થાય છે તથા વિષયજન્ય સુખ પણ પ્રાપ્ત થાય છે.^{૧૬} જે પુરુષના ગૃહાશ્રમમાં ધર્માર્થકામરૂપ ત્રિવર્ગ અને સત્ત્વ, રજઃ તથા તમ-એ ત્રણ ગુણો, સંપૂર્ણ કૃતાર્થ થાય છે, તે પુરુષ આ લોકમાં અનેક પ્રકારનાં સુખો અનુભવીને અતે શિષ્ટ પુરુષોની સદ્ગતિ સંપાદન કરે છે;^{૧૭} અને જે ગૃહસ્થ પુરુષ, *ઉંઘવૃત્તિનો આશ્રય કરીને સ્વધર્મનું આચરણ કરવામાં આસક્ત રહે છે તથા કામસુખોના આરંભોનો ત્યાગ કરે છે તે પુરુષને સ્વર્ગલોક દુર્લભ નથી.”^{૧૮} ઇતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ ભોક્ષ ધર્મ પર્વમાં “ભૃગુ અને ભરદ્વાજનો સંવાદ”એ વિષયનો અંત ૧૯૧ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૯૨ મો

વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસાશ્રમના ધર્મ

॥ મૃગુલાચ ॥

વાનપ્રસ્થાઃ સ્વલ્પપિ ધર્મમનુસરંતઃ પુણ્યાનિ તીર્થાનિ નદીપ્રસવણાનિ સુવિવિક્તે-
જ્વરણ્યેષુ મૃગમહિપવરાહશર્દૂલવનગજા-
કીર્ણેષુ તપસ્યંતોઽનુસંચરંતિ ત્યક્તગ્રામ્યવ-
સ્ત્રામ્યવહારોપભોગા વન્યૌપધિફલમૂલપર્ણ-
પરિમિતવિચિત્રનિયતાહારાઃ સ્થાનાસનિનો
ભૂમિપાપાણસિકતાશર્કરાવાલુકામસ્મશાયિ-
નઃ કાશકુશર્ચમર્વલસંવૃતાઙ્ગાઃ કેશ-
શ્મશ્રુનક્ષરોમધારિણો નિયતકાલોપસ્પર્શના
અસ્કન્દિતકાલવલિહોમાનુષ્ટાયિનઃ સમિત્કુશ-
કુસુમાપહારસંમાર્જનલઘ્વવિશ્રામાઃ શીતો-

* દાણાખજીરમાં વેપારીઓની દુકાન આગળ વેરાઈ પડેલા દાણાઓ વીણી લાવીને આગવિકા ચણાવવી તેને “ઉંઘવૃત્તિ” કહેવામાં આવે છે.

ષ્ણવર્ષપવનવિદ્યંભવિભિન્નસર્વત્વચો વિવિધ
નિયમોપયોગચર્યાનુષ્ઠાનવિહિતપરિશુષ્કમાંસ-
શોણિતત્ત્વગસ્થિભૂતા ધૃતિપરાઃ સત્ત્વયોગા-
ચ્છરીરાણ્યુદ્વહન્તે ॥૧॥

ભૂગુએ કહ્યું:-“વાનપ્રસ્થ આશ્રમનો આ-
શ્રય કરનારા પુરુષોએ, ધર્મશાસ્ત્રમાં કહેલા સ્વ-
ધર્મને અનુસરીને નદી, ઝરણાં વગેરે પવિત્ર તીર્થો-
ઉપર નિવાસ કરીને અથવા અત્યંત એકાંત એવાં
અરણ્યોમાં નિવાસ કરીને અથવા મૃગ, પાડા,
વરાહ, સિંહ અને જંગલી હાથીઓથી ભરેલાં
વનોમાં નિવાસ કરીને તપશ્ચર્યા કરવી જોઈએ.
આમ્ય વસ્ત્રોનો, લોજનોનો તથા ઉપલોગોનો
ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ; વનમાં ઉત્પન્ન થયેલી
ઔષધિઓનો, ફળોનો, મૂળોનો તથા પાંદડાં
વગેરેનો નિયમિત અને ભિન્ન ભિન્ન આહાર લેવો
જોઈએ; એક સ્થળેજ આસન રાખવું જોઈએ;
પૃથ્વી, પાષાણ, રેતી, વેળું કે ભસ્મ ઉપર
શયન કરવું જોઈએ; દર્ભ, કાસ, મૃગચર્મ કે
વલ્કલ વસ્ત્રથી અંગેને ઢાંકવાં જોઈએ; જટા, દાઢી,
નખ અને શરીરપરનાં કંવાટાં વધારવાં જોઈએ;
નિયમિત રીતે સ્નાનસંધ્યામાં પ્રવૃત્ત રહેવું જો-
ઈએ; યથાયોગ્ય સમયે દેવોનાં બલિદાન અને
અગ્નિહોમ વગેરે ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ. સમિ-
ધ, દર્ભ અને પુષ્પો વગેરે પૂજાસાહિત્ય એકત્ર
કરીને દેવાદિકતું પૂજન કરવું જોઈએ; પોતાના
આશ્રમોને સાફસુદ્ધ રાખીને (ત્યાંજ) વિશ્રામ લેવો
જોઈએ; ટાઢ, તાપ, વૃષ્ટિ અને પવન-વગેરેને સહન
કરીને આખે શરીરે છિન્નભિન્ન દશા પ્રાપ્ત કરવી
જોઈએ; અનેક પ્રકારના નિયમોનું પાલન કરીને,
પંચાશિ તપશ્ચરણ વગેરે સાધનોનું અનુષ્ઠાન
કરીને તથા આહારપ્રમાણને અલ્પ કરીને માંસ
તથા રુધિરને સૂકાવી નાખવાં જોઈએ અને શ-
રીરમાં કેવળ ત્વચા અને હાડકાંજ રહ્યાં હોય
છતાં ઘેર્યપરાયણ રહીને શુદ્ધ સત્ત્વ ગુણના પ્ર-
ભાવથીજ શરીરધારણા કરવી જોઈએ.^૧ જે કોઈ
પુરુષ બ્રહ્મર્ષિઓએ નિર્માણ કરેલી પૂર્વોક્ત વા-
નપ્રસ્થચર્યાનું નિયમિત રીતે પાલન કરે છે તે

પુરુષ, અગ્નિ જેમ કાષ્ટને બાળીને ભસ્મ કરી
નાખે છે તેમ, સર્વ પ્રકારના દોષોને બાળી નાખે
છે અને મહા દુર્જય લોકોને જીતે છે.^૨

હવે, સંન્યાસીઓના આચાર કહેવામાં આવે
છે. જેમકે, સંસારનો ત્યાગ કરી સંન્યાસા-
શ્રમમાં દાખલ થયેલા પુરુષોએ અગ્નિ, ધન,
સ્ત્રી વગેરે પરિગ્રહનો ત્યાગ કરવો જોઈએ;
સર્વ પ્રકારના વિષયોનો તથા સ્નેહ-
પાશોનો પણ પરિત્યાગ કરવો જોઈએ;
માટીનું ઢેકું, પથ્થર અને સુવર્ણ-એ ત્રણેના
પર સમદષ્ટિ રાખવી જોઈએ; ધર્મ, અર્થ અને
કામ, એ ત્રિવર્ગને અનુકૂલ રહેનારી પ્રવૃત્તિઓ-
માં બુદ્ધિને આસક્તિરહિત કરવી જોઈએ; શત્રુ,
મિત્ર અને ઉદાસીન એ સર્વને સમાન ગણવાં
જોઈએ, સ્થાવર, જંગમ, જરાયુજ (મનુષ્યો), અ-
ંડજ (પક્ષીઓ), સ્વદેજ (જૂ, માંકડ વગેરે) અને
ઉદ્ભિન્નજ (જમીન ફાડીને બહાર નીકળનારાં
લતા વૃક્ષ વગેરે) એ સર્વ પ્રાણીઓનો મન, વ-
ચન કે કર્મથી દ્રોહ નહિ કરવો જોઈએ; કોઈ
પણ સ્થળે આશ્રમ કે મઠ નહિ બાંધવો જોઈએ;
પર્વતો, જળાશયોના કિનારા, વૃક્ષોનાં મૂળ અથ-
વા દેવાલયો વગેરે હરકોઈ સ્થળે અકસ્માત જઈ
ચઢીને અમુક નિયત સમય સુધીજ નિવાસ કર-
વો જોઈએ; નગરમાં માત્ર પાંચ રાત્રિજ નિવાસ
કરવો જોઈએ અને ગામડામાં માત્ર એક રાત્રિજ
વસવું જોઈએ. ગામમાં કે નગરમાં પ્રવેશ કરીને
પ્રાણધારણા કરવામાટે, શુદ્ધ કર્મોનું આચરણ ક-
રનારા બ્રાહ્મણોને ઘેર ભિક્ષા લેવા જવું જોઈએ;
પોતાના પાત્રમાં એક વળત જેટલું પીરસવામાં
આવે તેટલાનુંજ ભોજન કરવું પણ બીજી વળત
માગવું નહિ જોઈએ. ભિક્ષા પણ માગ્યાવિનાજ
લેવી જોઈએ અને કામનો, ક્રોધનો, ગર્વનો, લો-
ભનો, મોહનો, દીનતાનો, દંભનો, નિંદાનો, અભિ-
માનનો તથા હિંસાનો સર્વથા પરિત્યાગ કરવો
જોઈએ.^૩ આ સંન્યાસ આશ્રમના સંબંધમાં
પણ આવા સ્ત્રોકો કહેવામાં આવે છે:-

અમયં સર્વભૂતેભ્યો દત્ત્વા ચશ્વરતે મુનિઃ ॥

ન તસ્ય સર્વભૂતેભ્યો મયમુત્પદ્યતે કચિન્ ॥૩॥

કૃત્વાગ્રિહોત્રં સ્વશરીરસંસ્થં શારીરમગ્નિં સ્વ-
મુખે જુહોતિ ॥ વિગ્રસ્તુ ભૈશ્યોપગતૈર્હવિર્મિ-
શ્વિતાગ્નિનાં સો વ્રજતે હિ લોકમ્ ॥૫॥ મોક્ષા-
શ્રમં યશ્વરતે યથોક્તં શુચિઃ સુસંકલ્પિતમુક્ત-
બુદ્ધિઃ ॥ અનિંધનં જ્યોતિરિવ પ્રશાંતં સ વ્રહ્મ-
લોકં શ્રયતે મનુષ્યઃ ॥૬॥

જે કોઈ દિગ્ગતિ, મૌનવ્રત ધારણ કરીને
તથા સર્વ પ્રાણીઓને અભય આપીને સર્વત્ર
વિચરે છે, તેને કોઈપણ પ્રાણી તરફથી કદી ભય
ઉત્પન્ન થતો નથી.^૪ જે બ્રાહ્મણ પોતાના શરીર-
માંજ અગ્નિહોત્રનું આરોપણ કરીને, ભિક્ષામાં
મળેલા પદાર્થોનેજ હૃતદ્રવ્ય કદપીને તથા પોતા-
ના શરીરમાં રહેલા અગ્નિને ઉદ્દેશીને પોતાના
મુખમાંજ હોમ કરે છે, તે બ્રાહ્મણ અગ્નિનું ચ-
યન કરનારા મુનિઓના દિવ્ય લોકમાં જાય છે;
અથવા જે બ્રાહ્મણ, સંન્યાસી થઈને પોતાના શ-
રીરમાં રહેલા અગ્નિને-જીવને તેના નિર્ગમન-
સ્થાનભૂત પરમાત્મામાં લય પમાડે છે-અર્થાત
જીવ અને બ્રહ્મની એકતા કરે છે, તે બ્રાહ્મણ બ્રહ્મ-
સ્વરૂપ બની જાય છે.^૫ જે મનુષ્ય, પવિત્ર
થઈને તથા સર્વ સંકલ્પોનો ત્યાગ કરનારી
બુદ્ધિનો આશ્રય કરીને શાસ્ત્રોક્ત મોક્ષાશ્રમ-
(સંન્યાસ)નું આચરણ કરે છે, તે મનુષ્ય કાષ્ઠ-
વિનાના અગ્નિની પેઠે અત્યંત શાંત એવા
બ્રહ્મલોકમાં જાય છે.”^૬

ભરદ્વાજે પૂછયું:—“આ લોકથી ભિન્ન પર-
લોક પણ છે, એમ સાંભળવામાં આવે છે; પરંતુ
તે પરલોક જોવામાં આવતો નથી, માટે એ પર-
લોકના સંબંધમાં જાણવાની મને ઈચ્છા છે, તો
તે વિષે તમારે મને કહેવું જોઈએ.”^૭

ભૃગુએ કહ્યું:—“સર્વ ઋણુઓથી યુક્ત અને
ડીકાકાર નીલકંઠ, આ લોકના ઔત અર્થને
કોઈ દહને કાલ્પણિક અર્થને સ્વીકારે છે અને
આખા વિષયને અધ્યાત્મમાંજ લઈ જાય છે. જેમકે,
જે બ્રમર અને નાસિકાના મધ્યભાગનો પ્રદેશ તેજ
હિમાલયનો ઉત્તર વિભાગ છે. ધ્યાનમગ્ન મહેન્દ્રો
ગોળી પુરપ, તે પ્રદેશ ઉપર દૃષ્ટિને સ્થિર કરીને પર-
માત્માનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે; માટે તે ના-

પવિત્ર એવા હિમાલયના ઉત્તર વિભાગમાં
જે લોક આવેલો છે, તેને “પરલોક” કહે-
વામાં આવે છે. એ પરલોક પવિત્ર છે,
કલ્યાણકારી છે અને ઈચ્છવા યોગ્ય છે.” વળી
તે લોકમાં પુણ્યકર્મને કરનારા, પવિત્ર, અત્યંત
નિર્મળ, લોભ-મોહનો ત્યાગ કરનારા અને સર્વ
પ્રકારના ઉપદ્રવોથી રહિત એવા મનુષ્યો વસે છે.^૮
તે પ્રદેશ સ્વર્ગના જેવોજ છે, ત્યાં સર્વ પ્રકારના
શુભ ગુણો રહેલા છે, યોગ્ય સમયેજ મૃત્યુ પ્રાપ્ત
થાય છે અને ત્યાં વ્યાધિઓ કોઈને સ્પર્શ
પણ કરતા નથી.^૯ તેમજ એ પરલોકમાં પરસ્ત્રી-
ગમનનો કોઈને લોભજ થતો નથી. સર્વ મનુ-
ષ્યો પોતાની સ્ત્રીમાંજ આસક્ત રહે છે. કોઈપણ
મનુષ્ય કોઈનો નાશ કરતો નથી અને દ્રવ્યના
સંબંધમાં તો ત્યાં કંઈ આશ્ચર્યજ નથી. વળી
ત્યાં અસત્યરૂપી અધર્મ લેશમાત્ર નથી. પરમા-
ત્માની સત્તા(હોવાપણું)ના સંબંધમાં કોઈને
કંઈ સંશયજ નથી.^{૧૦} એ લોકમાં જે કંઈ કર્મ
કરવામાં આવે છે, તેનું ફળ પ્રત્યક્ષ મળે છે અને
ત્યાં નિવાસ કરનારા સર્વ મનુષ્યો ખાન, પાન,
શયન વગેરેની સામગ્રીઓથી સંપન્ન છે, મોટા
મોટા પ્રાસાદો અને મહેલોમાં વિશ્રામ લે છે,
સર્વ પ્રકારની કામનાઓથી પરિપૂર્ણ રહે છે અને
સુવર્ણ વગેરેના અલંકારોથી વિભૂષિત રહે છે.
તે લોકમાં માત્ર પ્રાણુ ધારણ કરનારા કોઈકજ
હોય છે-અર્થાત માત્ર જીવનનેજ પુરુષાર્થ નહિ
માનીને ચારે પુરુષાર્થોને સિદ્ધ કરે છે; અને કે-
ટલાએક પુરુષો તો મોટા શ્રમથી પ્રાણુધારણા
કરે છે-અર્થાત સર્વ પ્રકારની વાસનાઓનો ત્યાગ
કરીને કેવળ તપશ્ચરણ વગેરેમાંજ આસક્ત રહે છે.

પરંતુ આ લોકમાં તો કેટલાએક મનુષ્યો
ધર્મપરાયણ હોય છે, કેટલાએક મનુષ્યો અ-
ધર્મપરાયણ હોય છે, કેટલાએક મુખી હોય છે,
કેટલાએક દુઃખી હોય છે, કેટલાએક નિર્ધન

સિકાના મધ્યભાગનેજ પરલોક-પરમાત્માનો લોક
કહેવામાં આવે છે. એ લોકમાં રહેલા મોખાધિક
બ્રહ્મની ઉપાસના કરવાથી નિરુપાધિક બ્રહ્મની
પ્રાપ્તિ થાય છે.

હોય છે અને કેટલાએક ધનવાન હોય છે. ૧૨, ૧૪ વળી આ લોકમાં સર્વ મનુષ્યોને શ્રમ, લય, મોહ, તીવ્ર ક્રુધા અને દ્રવ્યનો લોભ ઉત્પન્ન થાય છે, જેને લીધે અજ્ઞાની મનુષ્યો મોહાશ્ચીન બની જાય છે; ૧૫ તેમજ આ લોકમાં ધર્મ અને અધર્મને ઉત્પન્ન કરનારી અનેક પ્રકારની વાર્તાઓ છે, પરંતુ જે બુદ્ધિમાન પુરુષ ધર્મ તથા અધર્મના વાસ્તવિક સ્વરૂપને જાણે છે, તેને પાપનો સ્પર્શ થતો નથી. ૧૬ જે પુરુષ દંભ, કપટ, ચોરી, નિંદા, અસૂયા, પારકાનો નાશ, હિંસા, ચાલીચુગલી અને અસત્ય-આ નવ દુર્ગુણોનું સેવન કરે છે, તેનું તપ નાશ પામે છે; પણ જે વિદ્વાન પુરુષ, એ દંભાદિ દુર્ગુણોનો ત્યાગ કરે છે તેનું તપ વૃદ્ધિ પામે છે. ૧૭, ૧૮ વળી આ મનુષ્યલોકમાં ધાર્મિક કર્મો વિષેનો તથા અધાર્મિક કર્મો વિષેનો ઘણોજ વિચાર કરવો પડે છે અને આ પૃથ્વી, “કર્મભૂમિ”જ કહેવાય છે, જેથી જો શુભ કર્મ કરવામાં આવે છે તો શુભ ફળ મળે છે અને અશુભ કર્મ કરવામાં આવે છે તો અશુભ ફળ મળે છે. ૧૯ પૂર્વે પ્રભાવતિ, દેવો અને સર્વ ઋષિગણો, આ લોકમાંજ તપશ્ચર્યા અને યજ્ઞો કરીને પવિત્ર થયા હતા, જેથી તેઓ હંમણાં પ્રહ્લલોકમાં વસી રહ્યા છે. ૨૦ પૃથ્વીનો સમગ્ર ઉત્તર વિભાગ, અત્યંત પવિત્ર અને કલ્યાણકારી છે, તેથી પૃથ્વીના ખીજા વિભાગોમાં રહેલા પુણ્યશાળી મનુષ્યો, તે ઉત્તર વિભાગમાં ઉત્પન્ન થાય છે. ૨૧ વળી જેઓ યોગધર્મનો આશ્રય કરનારા હોય છે તેઓ પણ તે વિભાગમાં ઉત્પન્ન થાય છે; પરંતુ તે સિવાયના મનુષ્યો આયુષનો ક્ષય થયા પછી પશુપક્ષીની જાતિમાં જન્મે છે અને આ પૃથ્વી ઉપરજ જન્મમરણ પામ્યા કરે છે; ૨૨ તેમજ જેઓ અન્યોન્યનું લક્ષણ કરી જવામાં આવડત રહે છે અને લોભ તથા મોહથી ઘેરાયલા રહે છે, તેઓ આ લોકમાંજ જન્મમરણના ફેરામાં ફર્યા કરે છે, પણ ઉત્તર વિભાગમાં જઈ શકતા નથી; ૨૩ પરંતુ જેઓ નિયમિત રીતે પ્રહ્લચર્યનું પાલન કરીને શુરુઓની સેવા કરે છે તે બુદ્ધિમાન પુરુષો,

સર્વ લોકના માર્ગને જાણે છે-અર્થાત તેઓ જાણી શકે છે કે, સગુણ પ્રહ્લદ્વારા નિર્ગુણ પ્રહ્લનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, ૨૪ હે ભરદ્વાજ! આ પ્રમાણે મેં તમને વેદોક્ત ધર્મમાર્ગ સંક્ષેપમાં કહ્યો. જે પુરુષ, લોકના ધર્મને (કર્તાવ્યને) તથા અધર્મને (અકર્તાવ્યને) સારી રીતે જાણે છે, તેજ ખરો બુદ્ધિમાન છે. ૨૫

ભીષ્મે કહ્યું:-હે રાજન્ ! ભૂગુ ઋષિએ એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે પરમ ધર્માત્મા પ્રતાપી ભરદ્વાજે વિસ્મય પામીને ભૂગુની પૂજા કરી. ૨૬ હે મહાબુદ્ધિમાન રાજા! આ પ્રત્યગાત્મા જગતનું ઉત્પત્તિકારણ છે, એ વાત મેં તમને સંપૂર્ણરીતે કહી. હવે, ફરી શું સાંભળવાની તમને ઇચ્છા છે? ઇતિ શ્રીમહાભારતો મોક્ષોપવર્ગમાં “ભૂગુ અને ભરદ્વાજનો સંવાદ” એ વિષયનો અધ્યાય ૧૯૨ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૯૩ મો

સદાચાર ધર્મ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

આચારસ્ય વિધિં તાત પ્રોચ્યમાનં ત્વયાઽનયા ॥
શ્રોતુમિચ્છામિ ધર્મજ્ઞ સર્વજ્ઞોહાસિ મે મતઃ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-“હે તાત! હે ધર્મને જાણનારા નિર્દોષ પિતામહ ! તમારા મુખથી આચારવિધિનું શ્રવણ કરવાની મને ઇચ્છા છે; કેમકે તમે એક સર્વજ્ઞપુરુષ છો, એમ હું માનું છું.” ૧

ભીષ્મે કહ્યું:-“જે પુરુષો દુરાચારી હોય છે, દુષ્ટ ચેષ્ટાઓ કરનારા હોય છે, દુષ્ટ બુદ્ધિના હોય છે અને સાહસ કર્મને પસંદ કરનારા હોય છે, તેઓ દુર્જનતરીકે જગતમાં પ્રસિદ્ધ હોય છે, અને જેઓ સદાચારી હોય છે, તેઓ સત્જનતરીકે પ્રસિદ્ધ હોય છે. ૨ જે મનુષ્યો રાજમાર્ગમાં, ગાયોનાં ટોળાંની વચ્ચે અને ધાન્યના ઢગવચ્ચે મળમૂવનો ત્યાગ કરતા નથી, તેઓ સત્જન હોય છે. ૩ પ્રતિદિન પ્રાતઃકાળમાં પ્રથમ આવશ્યક શ્રોત્રાચાર કરીને (ઝાડે-જંગલ જઈ આવી હાથ-પગ ધોઈને) આચમન કરવું અને પછી નદી-

માં સ્નાન કરીને દેવ-પિતૃઓનું તર્પણ કરવું; આ સર્વ મનુષ્યોનો ધર્મ છે, એમ ધર્મવેત્તાઓ કહે છે.^૪ પ્રત્યેક દિવસનિત્ય સૂર્યોપસ્થાન કરવું, સૂર્યોદય થઈ ગયા પછી સૂઈ રહેવું નહિ, સાયંકાળે અને પ્રાતઃકાળે પશ્ચિમ તથા પૂર્વાભિ-મુખે બેસીને સંધ્યાવંદન કરવું અને ગાયત્રી મંત્રનો જાપ કરવો.^૫ બે હાથ, બે પગ અને મુખ-એ પાંચે અંગોને ધોયા પછી પૂર્વ તરફ મુખ રાખીને લોજન કરવા બેસવું. લોજનસમયે મૌનવ્રત ધારણ કરવું, અન્નની કે બીજા લક્ષ્ય પદાર્થોની નિંદા કરવી નહિ પણ તેમાંથી જે સ્વાદિષ્ટ લાગે તેનું લક્ષણ કરવું.^૬ લોજન કરી લીધા પછી હાથ ધોઈને ઉઠવું. રાત્રિના સમયે ભીને પગે સૂઈ જવું નહિ; કેમકે એ પણ આચારનું એક લક્ષણ છે, એમ દેવર્ષિ નારદે કહ્યું છે.^૭ યજ્ઞશાળા વગેરે પવિત્ર પ્રદેશને, બળદને, દેવમંદિરને, ગૌશાળાને, ચૌટાને, ધાર્મિક પ્રા-હ્મણને તથા ચૈત્યવૃક્ષને નિત્ય પ્રદક્ષિણા કરવી.^૮ હરકોઈ પુરુષે, સર્વ અતિથિઓને, પોતાના નો-કર્યાકરને તથા સર્વ કુટુંબીઓને પોતાના સમાનજ લોજન આપવું, પણ પંક્તિલેદ કરવો નહિ, એ ઉત્તમ આચાર ગણાય છે.^૯ પ્રત્યેક મનુષ્યે સવારને સાંજ-એમ બે વખત લોજન કરવું પણ મધ્યકાળે લોજન કરવું નહિ, એવી વેદોક્ત આજ્ઞા છે. જે મનુષ્ય આ રીતે બે વખત લોજન કરે છે, તેને ઉપવાસ કર્યાનું જ ક્ષણ મળે છે;^{૧૦} તેમજ હોમ કરવાના સમયે હોમ કરનારો, ઋતુકાળે સ્ત્રીગમન કરનારો અને પર-સ્ત્રીના સંસર્ગનો પણ ત્યાગ કરનારો બુદ્ધિમાન પુ-રુષ, સદાય પ્રહ્મચારીજ ગણાય છે.^{૧૧} પ્રાહ્મણોના જમી રહ્યા પછી બાકી રહેલું અન્ન, અમૃતતુલ્ય ગણાય છે અને માતાના હૃદયની પેઠે હિતકારક મનાય છે; માટે જે સત્પુરુષો એ અન્નનું લક્ષણ કરે છે, તેઓ અવશ્ય પ્રહ્મને સંપાદન કરે છે.^{૧૨} જે પુરુષ નિષ્કારણ માટીનાં ઢેકાં લાંબ્યા કરે છે, વ્યર્થ ઘાસને કાપ્યા કરે છે, નખવતી ડોઈ પદાર્થને તોડી ખાય છે, સદાય એકા-જઠાજ રહે છે અને વ્યર્થ પરિતાઈનું અભિમાન કરે છે

તેવો મૂર્ખ પુરુષ, લાંબુ આયુષ મેળવી શકતો નથી. અથવા જે પુરુષ યજ્ઞની વેદિકાઓ બનાવવા માટે માટીનાં ઢેકાં લાંબ્યા કરે છે, દર્ભ વગેરે ઘાસને ઉખેડી લાવે છે, યજ્ઞમાં શેષ રહેલા માંસને નખવતી તોડી ખાય છે, નિત્ય સોમપાન કર્યા કરે છે અને યજ્ઞના ક્ષણની અપેક્ષા રાખે છે, તે પુરુષ મોટા આયુષને (પરબ્રહ્મને) મેળવી શકતો નથી.^{૧૩} જે પુરુષે માંસલક્ષણનો ત્યાગ કર્યો હોય, તેણે યજ્ઞવેદને જાણનારા અધ્વર્યુએ સંસ્કારયુક્ત કરેલા યજ્ઞશેષ માંસનું પણ લક્ષણ કરવું નહિ. તેમજ સંસ્કારવિનાના માંસનું કે શ્રાદ્ધ કરતાં બાકી રહેલા માંસનું પણ લક્ષણ કરવું નહિ.^{૧૪} પોતે સ્વદેશમાં રહ્યા હોય કે પરદેશમાં રહ્યા હોય, તોપણ ગૃહસ્થે પોતાને ત્યાં આવેલા અતિથિને અવશ્ય જમાડવો અને પોતે કામ્યકર્મનું જે ક્ષણ સંપાદન કર્યું હોય, તે પોતાના વડીલોને નિવેદન કરવું.^{૧૫} પ્રત્યેક ગૃહ-સ્થ પુરુષે, પોતાને ઘેર આવેલા ગુરુઓને આસન આપવું અને તેઓને પ્રણામ કરવા; કેમકે ગુરુઓનું પૂજન-અર્ચન કરવાથી મનુષ્યને આયુ-ષનો, યશનો તથા લક્ષ્મીનો લાભ થાય છે.^{૧૬} વળી ગૃહસ્થે, ઉદય પામતા સૂર્યને જોવો નહિ પરસ્ત્રીને નગ્ન જોવી નહિ,^{૧૭} તેમજ પોતાની સ્ત્રી જ્યારે ઋતુધર્મવાળી થઈ હોય ત્યારેજ તેની સાથે એકાંતમાં મૈથુન કરવું.^{૧૮} ગુરુ સર્વ તીર્થોનું ર-હસ્ય છે, અગ્નિ સર્વ પવિત્ર પદાર્થોનું રહસ્ય છે, શિષ્ટ પુરુષોનાં સર્વ આચરણો પવિત્ર ગણાય છે અને જે પદાર્થને ગાયના પૂછડાનો સ્પર્શ થયો હોય તેને પણ પવિત્ર માનવામાં આવે છે.^{૧૯} પોતાના પરિચયવાળા માણસનાં જ્યારે જ્યારે દર્શન થાય, ત્યારે તેને કુશલ પ્રશ્ન પૂછવો

*આ શ્લોકમાં કહેવાનો અભિપ્રાય એ છે કે હિંસાયુક્ત ધર્મનો સર્વથા ત્યાગ કરવો.

× મૈથુનસિવાયના બીજા સમયે પોતાની સ્ત્રીને પણ નમ્ર અવસ્થામાં જોવી નહિ એમ—“ન નમ્રાં સ્ત્રિયમીક્ષેતાન્યત્ર મૈથુનાત્” મૈથુનસિવાયના સમયે પોતાની સ્ત્રીને પણ નમ્ર સ્થિતિમાં જોવી નહિ—આ સૂત્રવાક્યથી સિદ્ધ થાય છે.

અને પ્રભાતમાં તથા સાયંકાળે ગ્રાહણોને વંદન કરવું એવી શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે.^{૧૯} દેવોના મંદિરમાં, ગાયોની મધ્યમાં, ગ્રાહણોનાં શ્રૌતસ્માર્ત કર્મોમાં તથા સ્વાધ્યાય અને લોજન કરવાના સમયે જનોઈને સંવ્ય રાખવી.^{૨૦} સવાર-સાંજ ગ્રાહણોની વિધિપૂર્વક પૂજા કરવી એજ સર્વ આપારોમાં ઉત્તમ વ્યાપાર છે અને સર્વ ખેતીઓમાં ઉત્તમ ખેતી છે. વળી ગ્રાહણોનું પૂજન કરવાથી ધાન્ય વગેરેની વૃદ્ધિ થાય છે, તેમજ ઈન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરનારા સર્વ વિષયો પ્રાપ્ત થાય છે.^{૨૧} જ્યારે ગ્રાહણોને લોજન આપવામાં આવે, ત્યારે લોજનદાતાએ “સંપન્નમ્ ?” એવો પ્રશ્ન પૂછવો. એટલે તેના ઉત્તરમાં ગ્રાહણો કહેવું કે, ‘સુસંપન્નમ્’ જ્યારે જળ આપવામાં આવે ત્યારે દાતાએ ‘તર્પણમ્ ?’ એવો પ્રશ્ન પૂછવો એટલે તેના ઉત્તરમાં ગ્રાહણો કહેવું કે, “સુતર્પણમ્” અને જ્યારે દૂધ-પાક, રાખડી કે ખીચડી આપવામાં આવે, ત્યારે દાતાએ “જૂતમ્ ?” એવો પ્રશ્ન પૂછવો. એટલે તેના ઉત્તરમાં ગ્રાહણો “સુજૂતમ્” એમ કહેવું.^{૨૨} હરકોઈ રોગી મનુષ્યે ક્ષૌરકર્મ (હજમત) કરાવ્યા પછી, છીંક ખાધા પછી, સ્નાન કર્યા પછી અને લોજન કર્યા પછી ગ્રાહણોને પ્રણામ કરવા, જેથી આયુષની વૃદ્ધિ થાય છે.^{૨૩} સૂર્યની સામે બેસીને મૂત્રત્યાગ કરવો નહિ. પોતાની વિષા બેવી નહિ, સ્ત્રીની સાથે એક શયનમાં સૂવું નહિ અને એક પાત્રમાં જમવું નહિ.^{૨૪} જેઓ પોતાના કરતાં મોટી વયના હોય તેઓને તુંકારેથી બોલાવવા નહિ, પણ જેઓ પોતાનાથી નાની વયના હોય અથવા પોતાની સમાન વયના હોય તેઓને તુંકારેથી બોલાવવામાં કંઈ દોષ નથી.^{૨૫} જે પુરુષો પાપી આચરણવાળા હોય છે, તેઓએ કરેલા પાપને તેનું હૃદયજ કહી દેખાડે છે; છતાં જે પાપી પુરુષો પોતાના પાપને બાણી બોલેને જન-સમાજમાં છુપાવે છે તેઓ નાશ પામે છે.^{૨૬} જે પુરુષ શાસ્ત્રજ્ઞાનથી રહિત હોય છે, તેજ પોતાના જ્ઞાનપૂર્વક કરાયેલા પાપને શુભ રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે; કારણ કે તેના એ પાપને કદાચ મનુષ્યો

બોધ શકતા નથી, પરંતુ દેવતાઓ તો બુદ્ધિમંત્ર છે.^{૨૭} પાપી મનુષ્ય પોતાના પાપને શુભ રાખે છે, પરંતુ તેથી તેને ઉલટું વધારે પાપ લાગે છે અને કોઈ ધાર્મિક મનુષ્ય, પોતે આચરેલા ધર્મને જો શુભ રાખે છે તો તેના ધર્મમાં ઉલટી વૃદ્ધિ થાય છે-અર્થાત્ પાપને શુભ રાખવું નહિ પણ ધર્મનેજ શુભ રાખવો. વળી ધર્મનિષ્ઠ પુરુષે કરેલો ધર્મ હમેશાં ધર્મનેજ અનુસરે છે.^{૨૮} મૂર્ખ મનુષ્ય પોતે કરેલા પાપને સંભારતોય નથી; પરંતુ તે નથી બાણતો કે, પાપકૃત્ય, તેના કર્તાને ગમે તે સ્થળેથી શોધી કાઢે છે. જેમ રાહુ ચંદ્રમાની સમીપમાં જઈ પહોંચે છે, તેમ પાપકર્મ પણ પાપી પુરુષની સમીપમાં જઈ પહોંચે છે.^{૨૯} જે દ્રવ્યને અનેક આશાઓથી એકઠું કરવામાં આવ્યું હોય છે, તેનો મહાહુઃખપૂર્વક ઉપલોગ થઈ શકે છે, માટે વિદ્વાનો દ્રવ્યસંગ્રહ કરવાના કામને પ્રશંસાપાત્ર ગણતા નથી. વળી મરણ કોઈની રાહ બેતું નથી કે, અમુક માણસે દ્રવ્યસંગ્રહનો હજી ઉપલોગ કર્યો નથી !!^{૩૦}

વિદ્વાનો કહે છે કે, સર્વ પ્રાણીઓનો ધર્મ મનથીજ આચરી શકાય છે, માટે પ્રત્યેક મનુષ્યે, મનવડે સર્વ પ્રાણીઓને અભયદાન આપવું.^{૩૧} પુરુષે, એકલા રહીનેજ ધર્મનું આચરણ કરવું; કારણ કે ધર્માચરણ કરવાના કામમાં બીજાની સહાયતા હોવીજ ન બોધ્યે. વળી જેમાં કેવળ શાસ્ત્રવિધિનોજ આશ્રય લઇને આગળ વધાય છે, તેમાં બીજો સહાયક મનુષ્ય શું કરી શકવાનો હતો ?^{૩૨} ધર્મ એજ મનુષ્યોનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે, ધર્મ એ દેવોનું દિવ્ય અમૃત છે અને ધર્મને લીધેજ ધાર્મિક પુરુષો, મુવા પછી (પરલોકમાં) શાશ્વત સુખનો ઉપલોગ કરે છે.^{૩૩}

ઇતિ શ્રીમહાઽ શાંતિઽ મોક્ષઽ પર્વમાં લીઽખ્ય
અને યુધિષ્ઠિરના સંવાદમાં “આચારવિધિ”
એ વિષયનો અઽ ૧૮૩ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૯૪ મો

અધ્યાત્મશાસ્ત્ર

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

અધ્યાત્મં નામ યદિદં પુરુષસ્યેહ ચિંત્યતે ॥

યદધ્યાત્મં યથા ચૈતત્તન્મે વ્રૂહિ પિતામહ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે પિતામહ ! શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, પ્રત્યેક પુરુષે અધ્યાત્મનું (યોગધર્મનું) અવશ્ય આચરણ કરવું. તે ઉપરથી હું તમને પૂછું છું કે, અધ્યાત્મનું લક્ષણ શું છે? અને તે કેવા પ્રકારનું છે? તે મને કહો.^૧ હે બ્રહ્મનિષ્ઠ ભીષ્મ ! આ સ્થાવરજંગમ જગત કયાંથી ઉત્પન્ન થયું? અને પ્રલયકાળે તેનો કેવી રીતે લય થાય છે? તે પણ તમારે મને કહેવું જોઈએ.”^૨

ભીષ્મેકહ્યું:—“હે પાર્થ ! અધ્યાત્મના સંબંધમાં તમે આ જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, તેનું હું સ્પષ્ટીકરણ કરું છું. સાંભળો. હે તાત ! તે અધ્યાત્મ અત્યંત કલ્યાણકારક છે, સુખદાયી છે, સૃષ્ટિ અને પ્રલયની સાથે સંબંધ ધરાવનાર છે, મોટા મોટા આચાર્યોએ પ્રદર્શિત કર્યું છે અને તે અધ્યાત્મનું જ્ઞાન મેળવીને પુરુષ, લોકમાં પ્રીતિને તથા સુખને સંપાદન કરે છે. વળી જે અધ્યાત્મ, સર્વ પ્રાણીઓનું હિત કરનાર છે તેનું જ્ઞાન મેળવીને મનુષ્યને સર્વ પ્રકારનાં કૃષ્ણોનો લાભ થાય છે.^{૩,૪} પૃથ્વી, વાયુ, આકાશ, જળ અને તેજ, આ પાંચ મહાભૂતો સર્વ પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિનું તથા લયનું મૂળસ્થાન છે.^૫ જેમ મહાસાગરના તરંગો એક પછી એક મહાસાગરમાં જ લય પામે છે, તેમ પંચમહાભૂતો, બીજાં ભૂતોમાંથી ઉત્પન્ન થઈને પુનઃ જેમાંથી ઉત્પન્ન થયાં હોય તેમાં જ લય પામે છે.^૬ જેમ કાચનો પોતાના અંગોને પ્રસારીને પુનઃ સમેટી લે છે, તેમ ભૂતાત્મા (જીવાત્મા), પોતાના અંગભૂત પ્રત્યેક પ્રાણીઓને ઉત્પન્ન કરીને પુનઃ પોતાનામાં લય પમાડી દે છે.^૭ ભૂત-સપ્તા ઈન્દ્રિયે, પ્રત્યેક પ્રાણીમાં પંચમહાભૂતોને જ સ્થાપિત કર્યાં છે; પરંતુ દેહાભિમાની જીવાત્મા, (અજ્ઞાનથી ઘેરાયેલો હોવાને લીધે) તેઓની વિગતોને—વિલક્ષણતાને અથવા ભિન્નતાને

જાણી શકતો નથી.^૮ શબ્દ, શ્રોત્રેન્દ્રિય અને પોલાણનો ભાગ આકાશમાંથી ઉત્પન્ન થયો છે; સ્પર્શ, ચેષ્ટા અને ત્વચા—એ ત્રણ વાયુમાંથી ઉત્પન્ન થયેલાં છે; રૂપ, ચક્ષુ અને જઠરાગ્નિ તેજમાંથી ઉત્પન્ન થયેલાં છે; રસ, રુધિર અને જીહ્વા જળમાંથી ઉત્પન્ન થયેલાં છે અને ગંધ, ઘ્રાણેન્દ્રિય તથા શરીર પૃથ્વીમાંથી ઉત્પન્ન થયાં છે. આ રીતે પ્રત્યેક શરીરમાં પાંચ મહાભૂતો જ રહેલાં છે અને તેમાં મન એ છઠું કહેવાય છે.^{૯-૧૧} હે ભરતવંશી રાજા ! જેઓનો સમાવેશ પંચમહાભૂતોમાં જ થઈ જાય છે, તેવી પાંચ ઈન્દ્રિયો અને મન, જ્ઞાનનાં દ્વારભૂત છે, સાતમી બુદ્ધિ નિશ્ચયાત્મિકા છે તથા આઠમો ક્ષેત્રજ (જીવ) સાક્ષીભૂત છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે.^{૧૨} પાંચે ઈન્દ્રિયો વિષયોને ગ્રહણ કરે છે, મન તેઓના સંબંધમાં સંશય કરે છે, બુદ્ધિ તેઓનો નિશ્ચય કરે છે અને ક્ષેત્રજ તો કેવળ સાક્ષીની પેઠે જ (અલગ) રહે છે.^{૧૩} નીચે પગનાં બન્ને તળીઆંથી આરંભીને ઉંચે છેક મસ્તકપર્યંત શરીરના સર્વ ભાગને જે જોઈ રહ્યો છે તે સાક્ષીભૂત આત્મા-વડે આ સર્વ જગત વ્યાપ્ત થયેલું છે, એમ તમારે જાણવું.^{૧૪} વળી આ શરીરમાં રહેલી ઈન્દ્રિયોને, મનને તથા બુદ્ધિને સર્વ પુરુષોએ સારી રીતે જાણવી જોઈએ; કેમકે સત્ત્વ, રજ અને તમ—એ ત્રણેય ગુણો, તેઓનો જ આશ્રય કરીને રહેલા છે.^{૧૫} જે પુરુષ, આ ત્રિગુણાત્મિક મૂળ-પ્રકૃતિને તથા આકાશાદિ પંચમહાભૂતોની ઉત્પત્તિને તથા લયને વિચારપૂર્વક જાણે છે, તેને ધીમે ધીમે વૈરાગ્ય અને વિવેકની વૃદ્ધિદ્વારા ઉત્તમ શાંતિસુખ પ્રાપ્ત થાય છે.^{૧૬} સત્ત્વ આદિ ત્રણે ગુણો, બુદ્ધિને અતિશય વિષયસ્વરૂપ બનાવી દે છે અને તે વિષયસ્વરૂપ થયેલી બુદ્ધિ જ સર્વ ઈન્દ્રિયો, મન અને સ્થાવરજંગમ ભૂત-સમુદાયરૂપ ગણાય છે; માટે એ બુદ્ધિને જ જે દૂર કરવામાં આવે તો પછી સત્ત્વાદિ ગુણો કયાંથી ટકી શકે?^{૧૭} આ સર્વ સ્થાવરજંગમ જગત કેવળ બુદ્ધિમય જ છે, એમ વેદમાં કહેલું છે; કેમકે બુદ્ધિનો ત્યારે લય થાય છે, ત્યારે જ-

ગત લય પામે છે અને બુદ્ધિની જ્યારે ઉત્પત્તિ થાય છે, ત્યારે જગતની પણ ઉત્પત્તિ થાય છે.^{૧૮} આ બુદ્ધિ, શરીરમાંના જે દ્વારથી પદાર્થને જુએ છે, તેને ચક્ષુ કહેવામાં આવે છે, જે દ્વારથી શબ્દનું શ્રવણ કરે છે તેને શ્રોત્ર (શ્રવણેન્દ્રિય) કહેવામાં આવે છે, જે દ્વારથી ગંધને સુંધે છે તેને ઘ્રાણ કહેવામાં આવે છે, જે દ્વારા રસને જાણે છે તેને જીહ્વા કહેવામાં આવે છે અને જે દ્વારા સ્પર્શનો અનુભવ કરે છે, તેને ત્વચા કહેવામાં આવે છે. આમ એકીસાથે બુદ્ધિ, વિકારને પામ્યા કરે છે. વળી જ્યારે તે બુદ્ધિ, અમુક સ્વરૂપે વિકાર પામીને અમુક કોઈ વિષયની ઇચ્છા કરે છે, ત્યારે મન કહેવાય છે.^{૧૯, ૨૦} બુદ્ધિના જૂદા જૂદા વિષયને ગ્રહણ કરનારાં પાંચ પ્રકારનાં જે અધિષ્ઠાનો છે, તેઓનેજ પાંચ ઇન્દ્રિયો કહેવામાં આવે છે, જેઓને ચિદાત્મા પોતેજ અદ્વિત્ય રહીને આપારવાળાં કરે છે.^{૨૧} પ્રત્યેક પુરુષની અંદર રહેલી બુદ્ધિ સત્ત્વ, રજ અને તમ, એ ત્રણ ગુણોથી વ્યાપ્ત હોય છે, જેને લીધે કોઈ સમયે તે પ્રસન્ન થાય છે, કોઈ સમયે શોક કરે છે અને કોઈ સમયે સુખ કે દુઃખ એમાંનું કંઈ પણ તેને જોવામાં આવતું નથી. આ રીતે ત્રણ અવસ્થાઓવાળી ત્રિગુણાત્મિકા બુદ્ધિ, મનુષ્યોના મનની સાથે લાગેલીજ રહે છે અને મનદ્વારા ઇન્દ્રિયો તથા ઇન્દ્રિયોના વિષયોસાથે પણ સંબંધ ધરાવે છે.^{૨૨, ૨૩} જેમકે, 'સર્વ નદીઓને પૂર્ણ કરનારો મહાસાગર પોતાનામાં આવેલી નદીઓની સાથે એકરૂપ થયો હોય છે તોપણ પોતાના પ્રચંડ તરંગોથી નદીઓના તરંગોને દાબી દે છે તેમ, ત્રિગુણાત્મિકા થયેલી બુદ્ધિ પણ ત્રણે ગુણોનું ઉલ્લંઘન કરીને ગુણાતીતસ્વરૂપ થઈ શકે છે- અર્થાત્ જે વેળા બુદ્ધિ બ્રહ્માકાર થાય છે, તે વેળા ત્રિગુણાત્મક સંસ્કારોનું નાશનિશાન

પણ રહેતું નથી.^{૨૪} આ પ્રમાણે બુદ્ધિ, ત્રિગુણાત્મક સંસ્કારોનું ઉલ્લંઘન કરી જાય છે તોપણ ત્રિગુણાત્મક મનની અંદર સૂક્ષ્મસ્વરૂપે રહેલીજ હોય છે, જેથી પુનઃ અભ્યુત્થાનસમયે (સમાધિમાંથી વ્યુત્થાન પામ્યા પછી) રજોગુણની પ્રવૃત્તિ જોવામાં આવે છે અને તે રજોગુણ વળી પાછો પણ બુદ્ધિભાવને અનુ-

x દીકાકાર નીલકંઠ આ ચોવીસમા શ્લોકનો સ્પષ્ટાર્થ આ પ્રમાણે લખે છે:-જે પ્રમાણે સમુદ્રમાંથીજ ઉત્પન્ન થયેલી નદીઓ પાછી જ્યારે સમુદ્રમાં આવે છે, સારે તેઓના પ્રચંડ તરંગોને પણ સમુદ્રના તરંગો આચ્છાદિત કરી નાખે છે. તે પ્રમાણે બુદ્ધિમાંથીજ ઉત્પન્ન થયેલા દેહ, ઇન્દ્રિયો અને વિષયો, યોગદ્વારા પાછા જ્યારે બુદ્ધિમાંજ લય પામે છે, ત્યારે બ્રહ્માકાર થયેલી બુદ્ધિ, પોતાના ત્રિગુણાત્મક સંસ્કારોને દાબી દે છે-પોતે કેવળ ગુણાતીતસ્વરૂપ બની રહે છે. જેમ કોઈએક ઘડાનું જ્ઞાન કરતી વેળા ચક્ષુને પ્રકાશની સહાયતા લેવી પડે છે, પરંતુ જ્યારે દીવાનું જ્ઞાન કરતું હોય છે ત્યારે ચક્ષુને, ખીજા સહાયક પ્રકાશની જરૂર રહેતી નથી; કેમકે દીવો એ સ્વતઃજ પ્રકાશસ્વરૂપ છે. તે પ્રમાણેજ હરકોઈ પદાર્થનું જ્ઞાન કરતી વેળા બુદ્ધિને ચિદાભાસના સાન્નિધ્યરૂપ સહાયની અવશ્ય જરૂર રહે છે અને ચિદાભાસની સહાયતાને લીધેજ બુદ્ધિ, પદાર્થવિષયક જ્ઞાન મેળવી શકે છે. આ વિષયમાં આવું એક પ્રમાણ પણ છે:-

“બુદ્ધિતત્ત્વચિદાભાસાવુ મૌઁવ્યાનુવતો ઘટમ્ ।
તત્રાજ્ઞાનંધિયા નચ્ચેત્તત્તન્યન ઘટઃ સ્ફુરેત્ ॥”

“બુદ્ધિ અને બુદ્ધિમાં રહેલો ચિદાભાસ-એ બન્ને એકાસાથે ઘટરૂપ પદાર્થ ઉપર વ્યાપ્ત થાય છે. તેમાં બુદ્ધિના યોગથી ઘટવિષયક અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે અને ચિદાભાસના યોગથી ઘટવિષયક જ્ઞાનનું સ્ફુરણ થાય છે.” પરંતુ આત્માનુંજ જ્ઞાન કરવાનું હોય છે, ત્યારે બુદ્ધિને કોઈપણ સહાયક પદાર્થની આવશ્યકતા રહેતી નથી, કેમકે આત્મા એ સ્વતઃજ પ્રકાશસ્વરૂપ છે અને જ્યારે આનંદસ્વરૂપ આત્મા, પ્રકાશમાન થાય છે, ત્યારે જળના મેલનો નાશ કરનારી નિર્મલીની પેઠે બુદ્ધિ પણ નષ્ટ થઈ જાય છે અને શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ ભાસિત થાય છે. આ પ્રમાણે બુદ્ધિ, ત્રિગુણાત્મક સર્વ સંસ્કારોનું ઉલ્લંઘન કરી જાય છે.

† ચૂર્ણનાં કિરણોથી આકર્ષાયેલું સમુદ્રનું જળ ઘટિરૂપે પૃથ્વીપર પડે છે અને તેથીજ નદીઓમાં પૂર આવે છે, મોટે સમુદ્રને નદીઓને પૂર્ણ કરનાર કહેવામાં આવ્યો છે.

સરે છે,^{૨૫} જેથી ફરી પણ બુદ્ધિ, સર્વ ઇંદ્રિયોને પ્રવર્તાવે છે અને તે સમયે સત્ત્વગુણ તથા તમોગુણ પણ રાગદ્વેષાદિ દોષોનો આશ્રય કરીને પોતાની પ્રવૃત્તિ ચાલુ કરે છે.^{૨૬} પ્રસન્નતા એ સત્ત્વગુણનું સ્વરૂપ છે, શોક એ રજોગુણનું સ્વરૂપ છે અને મોહ એ તમોગુણનું સ્વરૂપ છે. આ જગતમાં જે જે શમદમ્ભાદિક ભાવો જોવામાં આવે છે, તેઓ સર્વેનો આ ત્રણ ગુણોમાં સમાવેશ છે.^{૨૭} હે ભરતવંશી રાજા ! એ રીતે મેં તમને બુદ્ધિની સર્વ ગતિઓ કહી. તેનું જ્ઞાન મેળવીને બુદ્ધિમાન પુરુષે સર્વ ઇંદ્રિયોને વશ રાખવી.^{૨૮} સત્ત્વ, રજા અને તમ, એ ત્રણ ગુણો પ્રાણિમાત્રનો આશ્રય કરીને રહ્યા છે અને તેને લીધેજ પ્રત્યેક પ્રાણીઓમાં સાત્ત્વિકી, રાજસી અને તામસી એમ ત્રણ વેદનાઓ જોવામાં આવે છે. હે ભારત ! સત્ત્વગુણ સુખનો અનુભવ કરાવે છે અને રજોગુણ દુઃખનો અનુભવ કરાવે છે; પરંતુ જ્યારે તમોગુણ પ્રકટ થાય છે ત્યારે વ્યાવહારિક સુખનો કે દુઃખનો કંઈપણ અનુભવ થતો નથી—અર્થાત કેવળ મોહઅસ્તજ બની જવાય છે.^{૨૯,૩૦} જે વેળા શરીરમાં કે મનમાં પ્રસન્નતાનો સંચાર થવા લાગે છે, તે વેળા જાણવું કે, સત્ત્વગુણ પ્રકટ થયો છે.^{૩૧} વળી જ્યારે પોતાના મનમાં શોક કરાવનાર દુઃખનો સંચાર થવા લાગે ત્યારે જાણવું કે, આ વેળા રાજસભાવ ઉત્પન્ન થયો છે અને તેનું અનુસંધાન કરવાથી ઉલટું વધારે દુઃખ થશે. આવો ભય રાખીને તે દુઃખસંચારને ગણકારવો નહિ.^{૩૨} તેમજ જ્યારે પોતાના મનમાં કે શરીરમાં મોહનો સંચાર થવા લાગે, સર્વ વિષયો કેવળ અરુપ સ્વરૂપે ભાસે અને તે વિષેનો તર્ક કરવા છતાં પણ કંઈ જાણવામાં ન આવે. ત્યારે સમજવું કે, આ વેળા તમોગુણ પ્રકટ થયો છે.^{૩૩} હરકોઈ ઇષ્ટવસ્તુના શ્રવણથી થનારો હર્ષ, તેના દર્શનથી થનારી પ્રીતિ, તેની પ્રાપ્તિથી થનારો આનંદ અને તેના ઉપભોગથી થનારું સુખ—આ ચારે ગુણો તથા નિર્વિકલ્પ સુખરૂપ ચિત્તની શાંતતા—એમ કુલ પાંચે ગુણો સાત્ત્વિક ગણાય છે અને મહાદુર્લભ મનાય છે.^{૩૪} અસંતોષ, સંતાપ, શોક,

લોભ અને અક્ષમા—એ બધા રાજસગુણો છે અને તેઓ કારણ હોય અથવા ન હોય તોપણ જોવામાં આવે છે.^{૩૫} વળી અપમાન, મોહ, પ્રમાદ, નિદ્રા અને તંદ્રા—આ બધા તામસગુણો કહેવાય છે ને દુર્ભાગ્યની અધિકતાથી આવી મળે છે.^{૩૬} મન એ દુર્લભ વસ્તુમાં પણ આસક્ત થનારું છે, અનેક વિષયોમાં એકીસાથે દોડી જનારું છે અને ઇચ્છા તથા સંશયસ્વરૂપ છે; માટે જે પુરુષ એ મનનો સંયમ કરે છે તેને આ લોકમાં તેમજ પરલોકમાં પણ સુખ મળે છે.^{૩૭} હે રાજા ! (જેમ તપેલા લોઢાના ગોળામાં અગ્નિ અને લોહું એકસ્વરૂપ જણાય છે, તેમ એકસ્વરૂપ જણાતા) ક્ષેત્રજમાં તથા બુદ્ધિમાં કેટલો બધો ભેદ રહેલો છે? તે તમે જુઓ. બુદ્ધિ અહંકારાદિ ગુણોને ઉત્પન્ન કરનારી છે ત્યારે ક્ષેત્રજ, અહંકારાદિ ગુણોને ઉત્પન્ન કરતો નથી.^{૩૮} જેમ મચ્છર અને ઉંખરાનું ફળ હમેશાં સાથેનાં સાથેજ રહે છે, તેમ બુદ્ધિ અને ક્ષેત્રજ સાથેજ રહે છે, તોપણ ચૈતન્યયુક્ત મચ્છરમાં તથા જડત્વયુક્ત ઉંખરાના ફળમાં જેમ સ્વાભાવિક રીતેજ ભિન્નતા રહેલી છે, તેમ બુદ્ધિમાં તથા ક્ષેત્રજમાં સ્વાભાવિક રીતેજ ભિન્નતા રહેલી છે. વળી જેમ મત્સ્ય અને જળ એકસાથેજ રહે છે છતાં ચૈતન્ય અને જડતાને લીધે એકબીજાથી ભિન્ન છે, તેમ, બુદ્ધિ અને ક્ષેત્રજ પણ એકબીજાથી ભિન્ન છે;^{૩૯,૪૦} તેમજ દેહ, અહંકાર આદિ ગુણો કેવળ જડ હોવાથી આત્માના સ્વરૂપને જાણી શકતા નથી, પણ આત્મા તો, (ચૈતન્યશક્તિ માન હોવાથી) તે સર્વ ગુણોને જાણી શકે છે. એટલુંજ નહિ પણ આત્મા, દેહાદિ સર્વ ગુણોનો પરિદ્રષ્ટા છે છતાં તે ગુણોને પોતાની સાથે તદ્રૂપ થયેલા માને છે. (અને તેથીજ “હું કાણો છું, સુખી છું, દુઃખી છું, કર્તા છું” આવા અહંભાવથી અસ્ત બની જાય છે; પરંતુ વાસ્તવિક રીતે તો આત્માનો તથા દેહાદિ ગુણોનો સંબંધ, નિર્જળ પ્રદેશમાં દેખાતાં ઝાંઝવાના જળ જેવોજ કેવળ પ્રત્યક્ષામૃતક

જળમાં જે વસ્તુનો સંબંધજ ન હોય ભાં તે

છે.)^{૪૧} પાંચ ઇંદ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ-એ સાતે પદાર્થો કેવળ જડ અને જ્ઞાનશૂન્ય છે, તોપણ ચિદાત્મા, જેમ એક ઘડાની અંદર રહેલો દીવો તેનાં છિદ્રોદ્વારા સર્વ પદાર્થને પ્રકાશિત કરે છે, તેમ ઇંદ્રિયાદિ જડ પદાર્થોદ્વારા સર્વ વસ્તુ-ઓને પ્રકાશિત કરે છે.^{૪૨} બુદ્ધિ, અહંકારાદિ ગુણોને ઉત્પન્ન કરે છે અને ક્ષેત્રજ્ઞ, તે ગુણોને બુદ્ધિ છે. આ બુદ્ધિનો તથા ક્ષેત્રજ્ઞનો સંબંધ અનાદિ કાળનો છે.^{૪૩} વળી આ બુદ્ધિસત્ત્વને તથા ક્ષેત્રજ્ઞને કોઈ જાતનો આશ્રય છે, તેમ પણ નથી. (કેમકે ક્ષેત્રજ્ઞ, પોતાના મહિમાથીજ સ્થિતિ કરી રહ્યો છે અને બુદ્ધિસત્ત્વ તો કેવળ અવિદ્યાસ્વરૂપીજ હોઈને મિથ્યાભૂતજ છે.) જેકે બુદ્ધિસત્ત્વ મનને પ્રકાશિત કરે છે; પરંતુ મનના મૂળભૂત ગુણોને પ્રકાશિત કરતું નથી.^{૪૪} જ્યારે મનુષ્ય, પરમાત્મતત્ત્વનાં કિરણરૂપ ગણાતી ઇંદ્રિયોને તથા મનને સારી રીતે નિયમમાં રાખે છે, ત્યારે ઘડાની અંદર રહેલો દીવો જેમ ઘટરૂપ ઉપાધિથી સુક્ત થઈને પ્રકાશે છે, તેમ તે મનુષ્યનો આત્મા પ્રકાશે છે-અર્થાત ઇંદ્રિય વગેરેનો સંયમ કરવાથીજ મનુષ્યને આત્મજ્ઞાન થાય છે.^{૪૫} જે પુરુષ, સર્વ સ્વાભાવિક કર્મોનો ત્યાગ કરીને (અર્થાત સંન્યાસી થઈને) કેવળ આત્મામાંજ રમણ કરે છે અને ધ્યાનશીલ બને છે, તે પુરુષ સર્વ પ્રાણીઓનો આત્માજ બની રહે છે અને અંતે પરમ ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે.^{૪૬} જેમ જળમાં સંચાર કરનારો હંસ, જળથી નિર્લેપજ રહે છે, તેમ આત્મજ્ઞાની પુરુષ, સંસારનાં પ્રાણીઓવચ્ચે રહ્યા છતાં પણ તેઓના સંગજન્ય દોષથી નિર્લેપજ રહે છે. (કેમકે તેને તો સર્વમાં આત્માજ જેવામાં આવે છે.)^{૪૭} આ રીતે આત્મસ્વરૂપ કેવળ નિર્લેપ છે, એમ પોતાની બુદ્ધિ સાથે નિશ્ચય કરીને હર્ષ-શોકથી રહિત થયેલો જે પુરુષ, સર્વત્ર સમભાવ રાખીને તથા મત્સરનો ત્યાગ કરીને સંસારમાં વિચરે છે, તેને જીવન્મુક્ત કહેવામાં આવે છે.^{૪૮} આ વસ્તુનો જે આભાસ થાય તેનું નામ 'અધ્યાસ' કહેવાય છે.

જીવન્મુક્ત પુરુષ, કેવળ સ્વરૂપાવસ્થામાંજ યુક્ત રહીને, પોતાના યૌગિક ઐશ્વર્યના બળથી અનેક ભૂતભૌતિક ગુણોને ઉત્પન્ન કરે છે; પરંતુ આસપાસ બળને ફેલાવનારો કરોળીઓ તે બળથી જેમ અસંગ રહે છે, તેમ તે ગુણોથી અસંગ રહે છે. વળી આ સર્વ ભૂતભૌતિક ગુણો, કરોળીઓએ ઉત્પન્ન કરેલા તંતુઓના જેવાજ છે-એમ સમજવું.^{૪૯} (જીવન્મુક્ત પુરુષનાં પ્રારબ્ધકર્મોની જ્યારે સમાપ્તિ થાય છે ત્યારે) તેના દેહ ઇંદ્રિયાદિ ગુણો નષ્ટ થયા છતાં પણ સમૂળગા નિવૃત્ત થતા નથી, આમ માનવું તે ઠીક નથી; કેમકે તેઓની નિવૃત્તિ પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવતી નથી. વળી એ પરોક્ષ વાત, કેવળ અનુમાનથીજ સિદ્ધ થઈ શકે તેવી છે.^{૫૦} આમ કેટલાએક (અનેક જીવોને માનનારા) બીજા વિદ્વાનો (વ્યવહારને અનુસરીને) નિશ્ચય કરે છે; પરંતુ (જીવને એકજ માનનારા) વિદ્વાનો તો એમજ કહે છે કે, ગુણોની નિવૃત્તિજ થઈ જાય છે. આ બંને પ્રકારના મતનો શાસ્ત્રદ્વારા વિચાર કરીને પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર તેનો નિર્ણય કરવો.^{૫૧} પ્રત્યેક મુમુક્ષુએ પોતાના હૃદયમાં બુદ્ધિના ભેદથી ઉત્પન્ન થનાર દૃઢ ગ્રંથિને છોડી નાખીને સુખેથી રહેવું અને સંશયને છેદી નાખીને કોઈપણ વસ્તુને માટે શોક કરવો નહિ.^{૫૨} જેમ મલિન પુરુષો, જળથી પૂર્ણ ભરેલી નદીમાં સ્નાન કરીને સ્વચ્છ થાય છે, તેમ અજ્ઞાનથી મલિન થયેલા પુરુષો, આત્મજ્ઞાનરૂપી નદીમાં સ્નાન કરીને શુદ્ધ બની જાય છે-પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે છે,^{૫૩} એમ તમારે જાણવું. જેમ કોઈએક

જીવન્મુક્ત પુરુષ, જે અન્યોન્યાધ્યાસ તેજ બુદ્ધિજન્ય દૃઢ ગ્રંથિ છે. જેમકે, મુખઃપ્રાદિ બુદ્ધિના ધર્મો ક્ષેત્રજ્ઞમાં જેવામાં આવે છે અને સત, ચિત્ત વગેરે ક્ષેત્રજ્ઞના ધર્મો બુદ્ધિમાં જેવામાં આવે છે; જેથી બુદ્ધિમાં આત્મભાસ થાય છે અને આત્મામાં બુદ્ધિભાસ થાય છે, માટે મુમુક્ષુએ આ અન્યોન્યાધ્યાસરૂપી મજબૂત ગાંઠને બુદ્ધિ અને ક્ષેત્રજ્ઞના પરસ્પરના ભેદના જ્ઞાનથી છોડી નાખી સંશય-રહિત થવું.

મહાનદીને તરવાની ઇચ્છાવાળો પુરુષ, તેના સામા કિનારાને જાણવામાત્રથીજ કૃતાર્થ થતો નથી, પણ તેથી તો ઉલટો સંતાપ પામે છે; માટે તેણે નૌકા વગેરેનું સાધન મેળવીનેજ કૃતાર્થ થવું જોઈએ; પરંતુ આત્મજ્ઞાનના સંબંધમાં તે પ્રમાણે નથી, કેમકે આત્મવેત્તા થવાની ઇચ્છાવાળો પુરુષ કેવળ આત્માનું જ્ઞાન સંપાદન કરીનેજ કૃતાર્થ થઈ જાય છે.^{૫૪} આ પ્રમાણે જે પુરુષો, પોતાના હૃદયકાશમાં રહેલા નિર્વિષય આત્માને જાણે છે, તેઓ ઉત્તમ જ્ઞાન સંપાદન કરે છે.^{૫૫} વળી જે પુરુષ, આ (બ્રહ્મસ્વરૂપ) જ્ઞાનનેજ સર્વ પ્રાણીઓના ઉત્પત્તિસ્થાન તથા લયસ્થાનતરીકે જાણે છે અને ધીમે ધીમે પોતાની સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી તેનું અવલોકન કરે છે, તેને અનંત શાંતિસુખ પ્રાપ્ત થાય છે;^{૫૬} તેમજ જે પુરુષ ધર્માર્થકામરૂપ ત્રિવર્ગને નાશવંત સમજીને ત્યજી દે છે અને માનસિક યોગધર્મદ્વારા આત્મતત્ત્વનું શોધન કરે છે, તે પુરુષ તત્ત્વવેત્તા થઈ શકે છે અને આત્મદર્શનદ્વારાજ સર્વ રીતે સંપૂર્ણકામ બને છે;^{૫૭} પરંતુ જેઓએ પોતાના મનને જીત્યું નથી તેવા અકૃતાત્મા પુરુષો, જે તે વિષયમાં પડી પાથરી રહેનારી નિર્વાર ઇદ્રિયોદ્ધારા આત્માને વિભાગ પ્રમાણે જોઈ શકતા નથી-અર્થાત્ જગત આત્માથી ભિન્ન છે અને આત્મા જગતથી ભિન્ન છે, એવું જ્ઞાન મેળવી શકતા નથી.^{૫૮} બસ, આ આત્મજ્ઞાન મેળવીનેજ પુરુષ જ્ઞાની થઈ શકે છે, તોપછી જ્ઞાનીનું બીજું લક્ષણ શું હોઈ શકે? બુદ્ધિમાન પુરુષો, આત્મવિષયક જ્ઞાન મેળવીનેજ પોતાને કૃતાર્થ માને છે;^{૫૯} અને જેઓએ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે તેઓને આ સંસારથી લેશમાત્ર લય નથી, પરંતુ જેઓ અજ્ઞાની હોય છે તેઓને તો અતિ મહાન લય રહે છે. (વળી બંધ અને મોક્ષનાં મુખ્ય કારણ અજ્ઞાનનો સંસર્ગ અને અસંસર્ગજ છે, જેથી) હરકોઈ જ્ઞાની પુરુષની સ્વરૂપમુક્તિ નામની એકસરખીજ ગતિ થાય છે, નહિ કે કોઈની ગતિમાં કંઈ અધિકતા હોય છે! કારણ કે સંપૂર્ણ બ્રહ્મનો આશ્રય કરનારાઓનીજ બૃહી

બૃહી ગતિ હોય છે પણ નિર્ગુણ બ્રહ્મનો આશ્રય કરનારાઓ તો એકસરખીજ ગતિને પામે છે.^{૬૦} જે પુરુષ, ફલેચ્છાનો ત્યાગ કરી કેવળ નિષ્કામ કર્મોજ કર્યા કરે છે, તે પુરુષનાં પ્રાચીન કર્મોનો ક્ષય થાય છે અને એવા જ્ઞાની પુરુષે કરેલાં ભૂતકાલનાં તથા વર્તમાનકાલનાં કર્મો તેને બંધનકર્તા પણ થતાં નથી, તેમ મોક્ષદાતા પણ થતાં નથી. (અર્થાત્ નિષ્કામબુદ્ધિથી કરેલાં કર્મો ચિત્તશુદ્ધિને આપનારાં છે પણ મોક્ષને આપનારાં નથી, તેમ બંધનકર્તા પણ નથી અને મોક્ષ તો કેવળ જ્ઞાનદ્વારાજ મળી શકે છે એમ સમજવું).^{૬૧} જે મનુષ્ય આ સંસારની સત્ય પરીક્ષા કરનારો છે તે કામક્રોધાદિનાં દુઃખોથી જર્જર બની ગયેલા સંસારચસ્ત મનુષ્યોને ધિક્કારી કાઢે છે; કેમકે તે સમજી શકે છે કે, કામક્રોધને અધીન થઈને કરવામાં આવતાં નિંદ્રા કર્મો, તેના કર્તાને સર્વ પ્રકારની યોનિઓમાં ધક્કેલી દે છે.^{૬૨} હે રાજા! આ લોકમાં જેઓ કામક્રોધને અધીન થયેલા છે અને તેથીજ અનેક પ્રકારે શોક કરી રહ્યા છે, તેવા મનુષ્યો તરફ તમે લક્ષ્યપૂર્વક દષ્ટિ કરો અને જેઓ સારાસારનો વિવેક કરવામાં નિપુણ હોય છે તથા જ્ઞાનદ્વારા શોકરહિત રહે છે, તે મનુષ્યોના તરફ દષ્ટિ કરો! (જેથી તમે જાણી શકશો કે, તે બંને પ્રકારના મનુષ્યોમાં કોણ સુખી છે?) આ જગતમાં જેઓ સંપૂર્ણ બ્રહ્મનું ઉપાસન કરનારા છે તેઓની ક્રમમુક્તિ થાય છે, પણ જે જ્ઞાનીઓ નિર્ગુણ બ્રહ્મનું ઉપાસન કરનારા છે, તેઓની સદ્ગોમુક્તિ (તત્કાળ મુક્તિ) થાય છે. (એ પણ લક્ષ્યમાં રાખવું).^{૬૩}

ઈતિ શ્રીમદ્ભગવાદ ગીતા ૧૦ શાંતિ ૦ મોક્ષ ૦ પર્વમાં “અધ્યાત્મકથન” એ વિષયનો અધ્યાય

૧૮૪ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૮૫ મો

ધ્યાનયોગ

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

હંત વક્ષ્યામિ તે પાર્થ ધ્યાનયોગં ચતુર્વિધમ્ ।
યં જ્ઞાત્વા શાશ્વતીં સિદ્ધિં ગચ્છંતીહ મહર્ષયઃ ॥

ભીષ્મે કહ્યું:-“ હે પાર્થ ! હવે હું તમને ચાર પ્રકારનો ધ્યાનયોગ કહું છું, જેનું જ્ઞાન મેળવીને મહર્ષિઓ સનાતન સિદ્ધિને સંપાદન કરે છે.^૧ જેઓનું મન કેવળ મોક્ષમાં જ લાગેલું હોય છે અને જેઓ જ્ઞાનલાભમાં જ તૃપ્ત રહે છે, તેવા યોગનિષ્ઠ મહર્ષિઓ એવા પ્રકારનું ઉત્તમ ધ્યાન કરે છે, જેથી હે પાર્થ ! સંસારના દોષથી મુક્ત થયેલા, આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર થયેલા અને જન્મમરણના દોષથી છૂટી ગયેલા તે યોગીઓ, પુનઃ સંસારના ફેરામાં પડતા નથી, પરંતુ મોક્ષપદને પામી જાય છે.^{૨,૩} વળી તેવા યોગી પુરુષો ટાઢ, તાપ વગેરે દ્રવ્યોને સહન કરે છે, નિત્ય સ્વયંપ્રકાશસ્વરૂપમાં સ્થિત રહે છે, લોભવગેરે દુર્ગુણોથી રહિત હોય છે અને શૌચ, સંતોષ વગેરે નિયમોમાં એકનિષ્ઠ રહે છે. વળી તેઓ સ્ત્રીઆદિના સંગવિનાનાં, વિરુદ્ધ રીતના વાદ કરનારા પ્રતિપક્ષ વિનાનાં અને મનને શાંત કરનારાં સ્થાનકોનો આશ્રય કરે છે અને ત્યાં બેસીને ધ્યાનદ્વારા એકાગ્ર થયેલા મનને ધ્યેયવ-

ચાર પ્રકારનાં આલંબનોના ભેદથી ધ્યાનયોગને ચાર પ્રકારનો કહ્યો છે. તે આલંબનો આ પ્રકારે છે:-રેચક અથવા પૂરકના અભ્યાસથી વાયુને સ્થિર કરીને પ્રાણાયામ કરવો અને મનને તેનું આલંબન આપીને સ્થિર કરવું, કેમકે વાયુની સ્થિરતા થયા પછી મનની સ્થિરતા અવશ્ય થાય છે; અથવા સૂર્ય, ચંદ્ર, તેઓનાં કિરણો કે પ્રતિમા-વગેરે બાહ્ય પદાર્થોનું મનને આલંબન આપવું; અથવા નાસિકાનો અગ્રભાગ કે જિહ્વાનો અગ્રભાગ વગેરે દરેકાઈ આભ્યંતર પદાર્થનું મનને આલંબન આપવું; અથવા જગત્ અને નિદ્રાવસ્થાના મધ્યમાં જે અસ્મિતામાત્રનો આભાસ થાય છે તેને જ મનનું આલંબન બનાવવું અથવા પોતાના ઇન્દ્રિય શંકર, વિષ્ણુ-વગેરેનું કે પટચક્ર દેવતા આદિનું મનને આલંબન આપી, તેને સ્થિર કરવું. નીલકંઠ

× શૌચસંતોષતપઃસ્વાધ્યાયેશ્વરપ્રણિધાનાનિ નિયમાઃ (યોગસૂત્ર)—આભ્યાંતર પવિત્રતા જાળવવી, સંતોષ રાખવો, તપશ્ચર્યા કરવી, વેદાનુશાસનો સ્વાધ્યાય કરવો અને ઇશ્વરનું ધ્યાન કરવું—આ પાંચ યોગસાધનાના નિયમો છે.

સ્તુમાં એકતાનકરે છે-સ્થિર કરે છે. મનનશીલ યોગી પુરુષે, કાષ્ઠની પેઠે નિશ્ચળ બેસીને, સર્વ ઇન્દ્રિયોને એક ધ્યેય વસ્તુમાં જ સ્થાપી દેવી જોઈએ અને એવી તો તદાકાર કરવી જોઈએ, કે જેથી શ્રોત્રદ્વારા શબ્દનું શ્રવણ થઈ શકે નહિ, ત્વચ્ચાદ્વારા સ્પર્શને જાણી શકાય નહિ, ચક્ષુદ્વારા રૂપને જોઈ શકાય નહિ, જિહ્વાદ્વારા રસને અનુભવી શકાય નહિ અને ઘ્રાણેન્દ્રિયદ્વારા સર્વ ગંધવાળા પદાર્થોને સુંધી શકાય નહિ. આવી રીતે યોગવેત્તા પુરુષે, ધ્યાનદ્વારા સર્વ શબ્દાદિ વિષયોનો ત્યાગ કરી દેવો અને પાંચ ઇન્દ્રિયોને મથી નાખનારા તે વિષયોની પોતાના યૌગિક વીર્યબળથી મનમાં ઇચ્છા પણ થવા દેવી નહિ.^{૪-૭} પછી શ્રોત્રાદિ પાંચ ઇન્દ્રિયોને મનમાં સ્થિર કરીને વિચક્ષણ યોગીએ, પાંચ ઇન્દ્રિયોની સાથે વિષયોમાં ભ્રમણ કરનારા મનને કેવળ એક ધ્યેય વસ્તુમાં જ સ્થિર કરવું.^૮ ધીર યોગીએ ધ્યાનમાર્ગમાં આરૂઢ થયા પહેલાં એજ કરવું જોઈએ કે, વિષયોમાં સંચાર કરી રહેલા, કોઈ પ્રકારના આલંબનવિનાના ઇન્દ્રિયોરૂપી પાંચ દ્વારાવાળા અને સદાને માટે અત્યંત ચંચળ એવા પોતાના મનને હૃદયાકાશમાં સ્થાપિત કરવું—અર્થાત યોગશાસ્ત્રમાં કહેલાં ચાર પ્રકારનાં ધ્યાનાલંબનપૈકી કોઈ એકમાં સ્થિર કરવું.^૯ બ્યારે એક યોગી પુરુષ પોતાની ઇન્દ્રિયોને તથા મનને કેવળ ધ્યેયવસ્તુમાં જ લગાડી દે છે, ત્યારે જ તેનો ધ્યાનમાર્ગ આગળ વધી શકે છે. આવા હેતુથી જ મેં પ્રથમ એ વિષયનું વર્ણન કર્યું છે.^{૧૦} જો કે પાંચ ઇન્દ્રિયોનો તથા છઠ્ઠા મનનો પ્રથમ સંપૂર્ણ રીતે નિરોધ કરવામાં આવ્યો હોય તોપણ પુનઃ તેની ચંચલતા થવા માટે સંભવ રહેજ છે; કારણ કે આમ તેમ ભમીને મેઘની અંદર લીન થયેલી વિજળી પુનઃ જેમ ચમકી નીકળે છે, તેમ ઇન્દ્રિયો અને મન પણ પુનઃ ઉદ્ભ્રાંત થઈને વિષયો તરફ દોડી જાય છે.^{૧૧} જેમકે કમળના પત્ર ઉપર રહેલું જળનું ગિંદુ, સર્વ તરફથી ચંચળ હોય છે, તેમ ધ્યાનમાર્ગમાં આરૂઢ થયેલા સાધકનું ચિત્તપણ સર્વ તરફથી ચંચળ હોય છે.

આવું ચંચળ મન કોઈ સમયે બરાબર એકાગ્ર થયું હોય છે તો એક ક્ષણભર ધ્યાનમાર્ગમાં સ્થિર રહે છે; પરંતુ નાડીમાર્ગમાં પહોંચ્યા પછી (ત્યાં અનેક પ્રકારનાં સ્વરૂપો ભેઈને) પાછું વાયુની પેઠે ભ્રમિત બની જાય છે; ^{૧૩} તોપણ યોગને બાણનારા સાધકે પુરુષે, જેદ પ્રાપ્ત્યાવિના કલેશોનો, આળસનો તથા મત્સરનો ત્યાગ કરીને પુનઃ ધ્યાનમસજ થવું અને ચિત્તને સ્થિર કરવું. ^{૧૪} જે મુનિએ, પ્રથમજ યોગાભ્યાસ કરવાનો આરંભ કર્યો હોય છે, તેને અધિકારપરત્વે વિચાર, વિવેક અથવા વિતર્ક નામનું ધ્યાન સાધ્ય થાય છે. ^{૧૫} આ ત્રણમાંનું કોઈએક ધ્યાન

* જે અધિકારી મધ્યમ સ્થિતિનો હોય છે, તેને વિચાર નામનું ધ્યાન સાધ્ય થાય છે કે જે ધ્યાન, મનઃકલ્પિત મૂર્તિ વગેરેમાં ચિત્તની એકાગ્રતા કરવાથી થઈ શકે છે. આ ધ્યાનના બે ભેદ કહેવામાં આવ્યા છે. એક તો સવિચાર ધ્યાન અને બીજું નિર્વિચાર ધ્યાન. ઈશ્વરવાચક પ્રણવ-મંત્રનો જપ કરીને તથા તેના અર્થનો વિચાર કરીને જે ધ્યાન કરવામાં આવે છે, તેને સવિચાર ધ્યાન કહેવામાં આવે છે અને તે સિવાયના ધ્યાનને નિર્વિચાર ધ્યાન કહેવામાં આવે છે. જે અધિકારી અધમ સ્થિતિનો હોય છે, તેને વિતર્ક નામનું ધ્યાન સાધ્ય થાય છે. ભૌતિક સ્વરૂપ-દાર્થની મૂર્તિમાં પરમાત્માનું ધ્યાન કરવું તેને વિતર્ક ધ્યાન કહેવામાં આવે છે. આ વિતર્ક ધ્યાનના પણ બે ભેદ કહેલા છે. એક સવિતર્ક ધ્યાન અને બીજું નિર્વિતર્ક ધ્યાન. જો કે, પૂર્વોક્ત વિચારધ્યાનમાં તથા આ વિતર્કધ્યાનમાં મનઃકલ્પિત સૂક્ષ્મપદાર્થ અને ભૌતિક સ્વરૂપપદાર્થ-જ ધ્યેયસ્વરૂપે હોય છે અને તેથી તે ધ્યાનના પ્રભાવથી ઈશ્વરસ્વરૂપ ન થતાં કદાચ ધ્યેયપદાર્થસ્વરૂપજ થઈ જવાય એવી શંકા થવાને સંભવ છે; તોપણ ધ્યાનના મુખ્ય ઉદ્દેશને અનુસરીને સમાધાન થઈ શકે છે કે, તે ધ્યાનદ્વારા અનુક્રમે કેવળ બ્રહ્મસ્વરૂપજ થઈ શકાય છે. હવે, જે અધિકારી ઉત્તમ પ્રતિભા હોય છે તેને વિવેક નામનું ધ્યાન સાધ્ય થાય છે, કે જેમાં શુદ્ધિ અને હોનનના અન્યોન્યાધ્યાસની નિવૃત્તિ કરવાની હોય છે. આ ધ્યાન બીજાં સર્વ ધ્યાનો કરતાં ઉત્તમ છે.

કરતાં કરતાં મનમાં ગમે તેટલો કલેશ થાય તો પણ મનનશીલ સાધકે ખિન્ન થવું નહિ, પરંતુ પરિણામે હિતકારક એવી ચિત્તની એકાગ્રતાજ કરવી; ^{૧૬} કારણ કે જેમ ધૂળ, રાખ અને અડાયાં છાણાંના ભૂકાના એકત્રિત કરેલા ઢગલાઉપર જળનું સિંચન કરતાંની સાથેજ તેમાંથી મૂત વગેરે આકારો ઘડાઈ જતા નથી; પરંતુ ચીકાશ-વિનાતું તે શુષ્ક ચૂર્ણ અમુક કાળસુધી પાણીમાં પલળ્યા કરે છે ત્યારેજ તેમાં કંઈક ચીકાશ આવે છે અને પછી ક્રમે ક્રમે તેમાંથી મૂર્તિઓ વગેરે આકારો બનાવી શકાય છે. ^{૧૭, ૧૮} તેમજ ઇન્દ્રિયો અને મનને એકદમ સ્થિરકરી શકાતાં નથી; પરંતુ ક્રમે ક્રમે ધ્યાનમાર્ગમાં આગળ વધ્યા પછીજ તેઓને સ્થિર કરી શકાય છે અને ધ્યાન કરવા યોગ્ય મૂર્તિ આદિના આકારસ્વરૂપ પણ બનાવી શકાય છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ એ રીતે જ્યારે ધ્યેયવસ્તુના સર્વ અવયવોમાં ચિત્તની સ્થિરતા થઈ જાય, ત્યારે ક્રમે ક્રમે એક એક અવયવને છોડતા જવું અને અંતે આખા આકારનો ત્યાગ કરીને રૂપરહિત ચિત્તનીજ લાવના કરવી, જેથી તેને અત્યંત શાંત કરી શકાય છે-અર્થાત ક્રમે ક્રમે ધ્યાનમાર્ગમાં આગળ વધીને ચિત્તને નિર્વિકલ્પસ્વરૂપ બનાવી શકાય છે. ^{૧૯} હે ભરતવંશી રાજા! આ પ્રમાણે નિત્ય યોગાભ્યાસ કરીને બુદ્ધિ, મન તથા ઇન્દ્રિયોને પૂર્વોક્ત ધ્યાનમાર્ગમાં સ્થિર કરવાં, જેથી પોતાની મેળેજ

• આ શ્લોકમાં કહેવાનો ભાવ એ છે કે, જે જે આલંબન ઉપર ચિત્ત સ્થિર થાય તે તે આલંબનનો ત્યાગ કરીને પગથીએ પગથીએ ઉપર ચઢવાની રીતે બીજાં બીજાં આલંબનોનો આશ્રય કરવો. આમ કરતાં કરતાં સર્વ આકારનો વિરાગ થઈ જાય છે, ત્યારે આપોઆપ ચિત્ત શાંત થઈ જાય છે. ધ્યાનમાર્ગમાં, આગળ વધવામાંજ યોગશાસ્ત્રમાં આવો ક્રમ પ્રસિદ્ધ છે:-પ્રથમ તો વિતર્ક સમાધિનોજ આશ્રય કરવો અને પછી વિતર્કસમાધિમાંથી વિચારસમાધિમાં જવું. વિચારસમાધિમાંથી આનંદસમાધિમાં જવું, આનંદસમાધિમાંથી અસ્મિતાસમાધિમાં જવું અને અસ્મિતાસમાધિમાંથી કૈવલ્યમાં જવું.

તેઓ શાંત થઈ જાય છે; ^{૨૦} અને એ રીતે મનને સમાધિનિષ્ઠ કરનારા યોગી પુરુષને જે પરમ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે આ લોકમાં પુરુષાર્થ કરવાથી મળતું નથી કે દેવળગનો આશ્રય કરવાથી પણ મળતું નથી. ^{૨૧} જે યોગી પુરુષ, તે પરમ સુખથી યુક્ત થાય છે તે પોતાની મેળેજ ધ્યાનકર્મમાં આસક્ત રહે છે અને અતે તેવા યોગી પુરુષો, અદ્વૈત કૈવલ્યપદને પ્રાપ્ત થાય છે. ^{૨૨} ઇતિશ્રી મહાા શાંતિમોક્ષાં પર્વમાં “ધ્યાન-યોગકથન” એ વિષયનો અં ૧૯૫ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૯૬ મો

જપયોગ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

ચાતુરાશ્રમ્યમુક્તં તે રાજધર્માસ્તથ્યૈવ ચ ॥

નાનાશ્રયાશ્ચ બહવૈતિહાસાઃ પૃથગ્વિધાઃ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછયુઃ- “હે પિતામહ! તમે મને ચારે આશ્રમો તથા તેઓના ધર્મો કહ્યા, રાજધર્મો કહ્યા અને તેઓના સંબંધમાં અનેક પ્રકારના જૂદા જૂદા ઇતિહાસો પણ કહ્યા. ^૧ તેમજ હે મહાબુદ્ધિમાન પિતામહ! મેં તમારી પાસેથી અનેક ધર્મયુક્ત કથાઓ સાંભળી, તોપણ હજી મને એક સંશય રહ્યો છે તેને તમારે દૂર કરવો જોઈએ. ^૨ હે ભારત! જપ કરનારા પુરુષોને જે ફળની પ્રાપ્તિ થતી હોય, તેનું શ્રવણ કરવાની મને ઇચ્છા છે. જપ કરનારાઓને મળનારું કયું ફળ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે? જપ કરનારાઓ કયા લોકમાં નિવાસ કરે છે? અને જપ કરવા યોગ્ય મંત્રાદિનો સંપૂર્ણ વિધિ શો હોય છે? તે મને કહો. વળી હે નિર્દોષ પિતામહ! જપ કરનારાઓ જે વિધિને અનુસરે છે, તે શું વેદાંતશાસ્ત્રનો વિચાર હોય છે? અથવા યોગશાસ્ત્રનું અનુધાન હોય છે? કે કર્મકાંડસંબંધી કોઈ વિધિ હોય છે? અથવા શું બ્રહ્મચર્યનો વિધિ હોય છે? એ જપ કરવા યોગ્ય વસ્તુ શી છે? તે સર્વ મને કહો. હું માનું છું કે, તમે એક સર્વજ્ઞ પુરુષ છો.” ૩-૫

લીખે કહ્યું:-આ વિષયમાં એક પ્રાચીન

ઇતિહાસ* કહેવામાં આવે છે, જેમાં યમનું, કાળનું (મૃત્યુનું) તથા એક બ્રાહ્મણનું વૃત્તાંત વર્ણવેલું છે. ^૬

મોક્ષદ્રષ્ટા મુનિઓએ વેદાંત અને યોગ, એવાં બે શાસ્ત્રો કહેલાં છે. તેમાંના વેદાંતશાસ્ત્રમાં જપવિધિનો ત્યાગ કરવા માટેજ કહ્યું છે; કેમકે વેદનાં સર્વ વાક્યો કેવળ નિવૃત્તિપ્રધાન છે; શાંતિનું પ્રતિપાદન કરનારાં છે અને બ્રહ્મમાંજ પર્યવસાન પામેલાં છે-અર્થાત્ જપવિધિ એ પ્રવૃત્તિરૂપ હોવાથી મોક્ષપ્રાપ્તિનું મુખ્ય સાધન નથી, જેથી વેદાંતદૃષ્ટિએ તે ત્યાજ્ય ગણાય છે; તોપણ સર્વત્ર સમાન દૃષ્ટિ રાખનારા મુનિઓએ યોગ અને વેદાંત નામનાં બે બંને શાસ્ત્રો કહ્યાં છે, તેમાં જપવિધિની અપેક્ષા રહે છે ખરી અને નથી પણ રહેતી-અર્થાત્ આ બંને માર્ગોમાં ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર ન થયો હોય ત્યાંસુધી ચિત્તશુદ્ધિને અર્થે જપવિધિની અપેક્ષા રહે છે અને ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થયા પછી જપવિધિની અપેક્ષા રહેતી નથી. હે રાજન્! વેદાંત અને યોગશાસ્ત્ર શા હેતુથી જપવિધિનો આશ્રય કરે છે, તે વિષે હું તમને કહું છું. સાંભળો. આ બંને માર્ગોમાં મનનો નિઃપ્રહ તથા ઈંદ્રિયોનો જય અવશ્ય પ્રથમ ઉપકારક છે, એમ કહેવામાં આવ્યું છે. (અને તે, જપવિધિવિના સિદ્ધ થઈ શકે તેમ નથી.) ^૭ વળી સત્ય, અસિતું સેવન, આહારાદિકની શુદ્ધિ, ધ્યાન, તપ, દમ, દ્વંષા, અસૂચાનો ત્યાગ, મિતાહાર, વિપયનિવૃત્તિ, મિત ભાષણ અને શાંતિ- આ સર્વ ગુણો કેવળ જપયજ્ઞ છે અને પ્રવૃત્તિ-માર્ગપરાયણ હોઈને સ્વર્ગાદિ દિવ્ય લોકને આપનાર છે. આ સિવાયનો બીજો નિવૃત્તિપરાયણ જપયજ્ઞ પણ છે અને તે હું તમને કહું છું. સાંભળો. ^{૧૦, ૧૧} મનઃસમાધિ આદિ પૂર્વોક્ત ગુણોનેજ જો નિષ્કામ બુદ્ધિથી પાળવામાં આવે તો તે રૂપી નિવર્તક જપયજ્ઞ કરનાર બ્રહ્મનિષ્ઠ પુરુષનાં સર્વ કર્મો નિવૃત્ત થઈ જાય છે-તે પુરુષને મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ થાય છે. ^{૧૨} નિવૃત્તિમાર્ગનો આશ્રય

* આ ઇતિહાસનું સંપૂર્ણ વર્ણન ૧૯૬ મા અધ્યાયમાં આવશે.

કરીને તથા વિતર્ક, વિચાર, સાનંદ, સારિમતા અને ભિન્ન નિર્વિષયક(નિરાલંબ)સમાધિમાં આ-રૂઢ થઈને પ્રહ્લનિષ્ઠ પુરુષે દર્ભના આસન ઉપરજ બેસવું જોઈએ, હાથમાં પણ દર્ભજ રાખવા જોઈએ, મસ્તક ઉપર પણ દર્ભજ રાખવા જોઈએ, ચોતરફ દર્ભથીજ વીંટાઈને રહેવું અને મધ્ય-ભાગમાં પણ દર્ભથીજ ઢંકાયલા રહેવું.^{૧૩,૧૪} વળી તેણે વિષયોને તો નમસ્કારજ કરી દેવો, મનથી પણ તેઓનું ચિંતન કરવું નહિ, સર્વત્ર સમભાવ રાખીને મનમાંજ મનનો લય કરવો, બુદ્ધિથી પ્રહ્લનું ધ્યાન કરવું, ઝંકાર અથવા ગાયત્રી આદિનો યથાયોગ્ય જપ કરવો અને પછી જ્યારે ચિત્તશુદ્ધિ થઈ જાય ત્યારે કેવળ સમાધિનિષ્ઠ થઈને તે જપવિધિનો પણ ત્યાગ કરી દેવો. ^{૧૫,૧૬} હરકોઈ યોગી પુરુષ, ગાયત્રી આદિ મંત્રજપના બળથી ધ્યાનશકિતને ઉત્પન્ન કરી શકે છે અને અંતઃકરણને શુદ્ધ કરી શકે છે; તેમજ તપોબળના પ્રભાવથી જિતેન્દ્રિય થઈને અને દ્રેષનો, કામનો, રાગનો, મોહનો તથા સુ-ખદુઃખાદિ દ્વંદ્વનો પરિત્યાગ કરીને તે પુરુષ, કોઈને માટે શોક કરતો નથી અને કોઈ વસ્તુમાં આસક્ત પણ થતો નથી. વળી તે પુરુષ કોઈ

x આ ચૌદમાં 'લોકમાં જ્યાં જ્યાં દર્ભ રા-ખે વપરાયો છે તેનો અર્થ "હૃદયપિંડમાંથી ની-કળેલી નાડીઓ" એવો થઈ શકે છે. એ નાડીઓ-નું ઉત્પત્તિસ્થાન—હૃદયપિંડ, કદંબપુષ્પની કળીના જેવું છે અને તેમાંથી નીકળેલી નાડીઓ દર્ભની પેડે મૂળભાગમાં ઝાડી અને અગ્રભાગમાં સૂક્ષ્મ છે. આ નાડીઓ પોતાના અગ્રભાગથી હૃદયપિંડને સ્પર્શ કરે છે અને મૂળભાગથી આખા પ્રહ્લમાં વ્યાપ્ત થઈને રહેલી છે. આવા હેતુથીજ મૂળમાં આ-ત્મસ્વરૂપને દર્ભના આસન ઉપર બેસેલા કહ્યો છે. એ નાડીઓ આગળ પ્રસરેલી છે, માટે હાથમાં દર્ભ-વાળો કહ્યો છે; ઉપરના ભાગમાં પણ રહેલી છે માટે મસ્તકપર દર્ભવાળો કહ્યો છે; ચોખ્ખાં રહેલી છે માટે ચોખ્ખાં દર્ભથી વીંટાયેલા કહ્યો છે અને હૃદયપિંડમાં પણ નાડીઓ રહેલી છે, માટે મધ્યભાગમાં પણ દર્ભથી ઢંકાયેલા કહ્યો છે. તાત્પર્ય દે, દીવો જેમ ઘડમાં વ્યાપ્ત થઈ રહે છે, તેમ પુરુષ પણ પ્રહ્લમાં વ્યાપ્ત થઈ રહેલો છે.

જાતનાં કર્મો કરતો નથી તેમ કર્મોના ફળભોગની ઇચ્છા પણ રાખતો નથી;^{૧૭,૧૮} એટલુંજ નહિ પરંતુ તેના મનમાં અહંકારનો કદી સંબંધજ થતો નથી, દ્રવ્યાદિનો સંગ્રહ કરવામાં તેને આ-સક્તિ રહેતી નથી, કોઈનું તે અપમાન કરતો નથી, સર્વથાક્રિયાઓનો ત્યાગ કરતો નથી, ધ્યાનક્રિયા-માં પરાયણ રહે છે, યોગસાધનામાં તત્પર રહે છે, ધ્યાનનિષ્ઠ રહે છે, ધ્યાનદ્વારાજ તત્ત્વવસ્તુ-નો નિશ્ચય કરે છે અને ધ્યાનરૂપ આલંબનમાં ચિત્તને એકાગ્ર કર્યા પછી તે સમાધિરૂપ આલં-બનનો પણ અનુક્રમે ત્યાગ કરી દે છે.^{૧૯,૨૦} એ પ્રમાણે સર્વ આલંબનોનો ત્યાગ કર્યા પછી તે યોગીને નિર્બીજ સમાધિસુખનું અથવા અસંપ્ર-સાત સમાધિસુખનું ભાન થાય છે; અને તે અવ-સ્થામાં ગયા પછી અણિમાદિક અષ્ટસિદ્ધિઓમાં પણ નિરપેક્ષ થયેલો તે યોગી, પ્રાણોનો જો ત્યાગ કરે છે તો પ્રહ્લદેવના શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે.^{૨૧} અથવા એ રીતે પ્રહ્લદેવના શરીરમાં પ્રવેશ કરવાની પણ તેને ઇચ્છા ન હોય તો તે યોગી, દેવયાન માર્ગદ્વારા કેવલ્યપદને પ્રાપ્ત કરે છે અને પોતાની ઇચ્છા હોય તો પ્રહ્લલોકમાંજ પ્રયાણ કરે છે; પરંતુ પુનઃ સંસારમાં ઉત્પન્ન થતો નથી.^{૨૨} આ રીતે આત્મતત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરીને સર્વ કામનાઓથી રહિત થયેલો અને જરા-મરણ આદિ ધર્મોથી મુક્ત થયેલો યોગી પુરુષ રજ્જેશુભી રહિત અને અમૃતસ્વરૂપ એવા શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને પ્રાપ્ત થાય છે.^{૨૩}

ઇતિશ્રીમહાભારતશાંતિપર્વમાં "જપક ઉપા-ન્યાન" એ વિષયનો અં ૧૯૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૯૭ મો

જપયોગનું ફળ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

ગતીનામુત્તમાપ્રાપ્તિઃ કથિતાજાપકોઽપિહ ॥

एकैवैषा गतिस्तेषामुत यात्यपरामपि ॥ १ ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછયું:—“ હે પિતામહ ! જપ કરનારા પુરુષોને (યોગસિદ્ધિની પ્રાપ્તિદ્વારા

જરામરણથી રહિતપણું, ઇચ્છાનુસાર દેહત્યાગ, બ્રહ્મલોકપ્રત્યે ગમન અને શુદ્ધ કૈવલ્ય પદની પ્રાપ્તિરૂપ) ઉત્તમ ગતિ મળે છે, એમ તમે કહ્યું. તે ઉપરથી હું પૂછું છું કે, તેઓને એ એકજ ગતિ મળે છે કે બીજી કેઈ ગતિને પણ તેઓ પામે છે ?”

ભીષ્મે કહ્યું:—“ હે રાજન્ ! જપ કરનારા પુરુષોને જે જે ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે, તે હું તમને કહું છું. સાવધાન થઈને તમે સાંભળો. હે પુરુષશ્રેષ્ઠ ! જપ કરનારા પુરુષો, (બુદ્ધિના અનેક ભેદોને લીધે) અનેક નરકોમાં પણ પડે છે.^૨ જે જાપક પુરુષ, મેં કહેલા (પૂર્વોક્ત) પ્રકારને અનુસરીને જપયજ્ઞ કરતો નથી પણ અંગોની અપૂર્ણતાવાળો જપ કરવામાં તત્પર રહે છે, તે નરકમાં પડે છે.^૩ વળી જે જાપક પુરુષ, શ્રદ્ધા રાખ્યા વિના જપ કરે છે અને જપ કરીને પ્રસન્ન થતો નથી કે હર્ષ પામતો નથી, તે અવશ્ય નરકમાં જ જાય છે;^૪ તેમજ જપ કરીને અહંકાર કરનારા તથા બીજાનું અપમાન કરનારા સર્વ પુરુષો, નરકને પામે છે.^૫ વળી જે પુરુષ, મોહાધીન થઈને અમુક કોઈ ક્ષણ મેળવવાની ઇચ્છાથી જપ કરે છે, તે પુરુષ પોતે જે જે ક્ષણમાં પ્રીતિ કરી હોય ત્યાં ઉત્પન્ન થાય છે.^૬ જે જાપક પુરુષ, અણિમાદિક અણસિદ્ધિઓ મેળવવા માટે જપ કરે છે અને તે તે સિદ્ધિઓ સંપાદન કરીને તેમાં આસક્ત બની જાય છે, તે પુરુષની તે આસક્તિજ નરકરૂપ છે અને તે માંથી તેની કદી મુક્તિજ થતી નથી.^૭ મોહવશ થયેલો જાપક પુરુષ, જે જે વસ્તુ ઉપર રાગ કરીને જપ કરે છે, તે તે વસ્તુમાં તેની ઉત્પત્તિ થાય છે.^૮ વળી ભોગોમાં આસક્ત થયેલી દુષ્ટ બુદ્ધિવાળો અને ભોગોના પરિણામની દુષ્ટતાને નહિ જાણનારો જાપક પુરુષ, મનની અચ્ચક્ષતા હોવા છતાં જપ કરવાનો આરંભ કરે છે તો અચ્ચક્ષ ગતિનેજ પામે છે અથવા નરકમાં પડે છે.^૯ બુદ્ધિની અચ્ચક્ષતા હોવા છતાં જપયજ્ઞનો આરંભ કરનાર મૂર્ખ પુરુષ મોહાધીન બની જાય છે અને મોહને લીધેજ નરકમાં જઈ પડીને પા-

છળથી શોક કરે છે.^{૧૦} તેમજ સંપૂર્ણ વૈરાગ્ય ન હોય છતાં દુરાચરને લીધે “ ગમે તે થશે તો-પણ હું જપ કરીશ ” આવો નિશ્ચય કરીને જપ કરવાનો આરંભ કરે છે, તે પુરુષ પણ પોતાની અપૂર્ણતાને લીધે નરકમાં જ પડે છે.”^{૧૧}

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“ હે રાજન્ ! જે પરબ્રહ્મ સ્વભાવસિદ્ધ, મન-વાણીથી અગોચર અને પ્રણવમંત્રના જપથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, તે પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરનારો જાપક પુરુષ, પુનઃ શરીરને શામાટે ધારણ કરે ? ”^{૧૨}

ભીષ્મે કહ્યું:—જાપકની ગતિ ઉત્તમજ હોય છે, પરંતુ કામનાયુક્ત દુષ્ટ બુદ્ધિથી જપ કરનારા પુરુષને રાગાદિ અનેક દોષો ઘેરી વળે છે અને તે દોષોને લીધેજ જાપક પુરુષને અનેક પ્રકારનાં નરકોમાં પડવું પડે છે—અર્થાત વાસનાવાસિત બુદ્ધિવાળા જાપકનેજ નરકાદિગતિ પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી તેનેજ પુનઃ શરીર ધારણ કરવું પડે છે.^{૧૩}

ઇતિ શ્રીમહાત્મ શાંતિઃ મોક્ષઃ પર્વમાં

“ જાપક ઉપાખ્યાન ” એ વિષયનો

અં ૧૯૭ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૯૮ મો

વાસનાવાસિત જાપકને કેવું નરક મળે છે ?

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

કીદૃશં નિરયં યાતિ જાપકો વર્ણયસ્વ મે ॥

કૌતૂહલં હિ રાજન્મે તદ્મવાન્ વક્તુમર્હસિ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“ હે રાજન્ ! (વાસનાયુક્ત બુદ્ધિ હોવા છતાં) જપ કરનારો પુરુષ કેવા નરકમાં જાય છે ? તે મને કહો; કેમકે તે સાંભળવાની મને ઉત્કટ ઇચ્છા છે.”^૧

ભીષ્મે કહ્યું:—“ હે નિર્દોષ રાજા ! તમે ધર્મના અંશમાંથી ઉત્પન્ન થયા છો અને તેથીજ સ્વાભાવિક રીતે ધર્મનિષ્ઠ છો; માટે ધર્મના કારણભૂત વેદને અનુસરીને હું જે વાક્ય કહું છું તેને તમે સાવધાન થઈને સાંભળો.^૨ હે રાજન્ ! મહાબુદ્ધિમાન એવા દેવતાઓનાં જે જે સ્થાનો

છે તે બધાં લિન્ન લિન્ન આકૃતિવાળાં છે, ભાત ભાતના વર્ણવાળાં છે, અનેક પ્રકારનાં રૂપવાળાં છે, તરેહ તરેહનાં રૂળ આપનારાં છે, દિવ્ય છે અને ઇચ્છાનુસાર ગતિ કરનારાં વિમાનો, સભાઓ, જૂદાં જૂદાં વિહારનાં સ્થાનો તથા સુવર્ણમય કમળોથી ભરપૂર છે.^{૩૪} ચારે લોકપાલોનાં, શુકનાં, બૃહસ્પતિનાં, મરુદ્ગણોનાં, વિશ્વદેવોનાં, સાધ્ય દેવોનાં, અશ્વિનીકુમારોનાં, રુદ્રોનાં, આદિત્યોનાં, વસુઓનાં તથા બીજા સર્વ કોઈ દેવોનાં જે જે સ્થાનકો છે તે બધાં, હે તાત ! પરમાત્માના સ્થાનની આગળ નરકસમાનજ છે—અર્થાત પરમાત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થયા પછી તે દિવ્ય સ્થાનકો નરકસમાનજ લાગે છે;^{૫૬} કેમકે પરમાત્મસ્વરૂપરૂપી સ્થાન ભયરહિત છે, સ્વભાવસિદ્ધ છે, સર્વ પ્રકારના કલેશોથી રહિત છે, પ્રિય-અપ્રિયથી મુક્ત છે, સત્વાદિકે ત્રણ ગુણોથી રહિત છે, પાંચ મહાભૂતો, મન, બુદ્ધિ, વાસના, કર્મ, ઇન્દ્રિયો, વાયુઓ અને અવિદ્યા, આ આઠે પદાર્થોથી અલિપ્ત છે; જ્ઞેય, જ્ઞાતા અને જ્ઞાન—એ ત્રણે ભાવોથી મુક્ત છે; દર્શન, શ્રવણ, મનન અને વિજ્ઞાન—એ ચારે લક્ષણોથી રહિત છે; પ્રત્યક્ષ, શાબ્દ, અનુમાન અને બુદ્ધિ—એ ચારે કારણોથી રહિત છે અને ઇષ્ટ વિષયના લાભ-વડે ઉત્પન્ન થનારા હર્ષથી તથા તેના ઉપલોભ-વડે ઉત્પન્ન થનારા આનંદથી રહિત છે અને શોક તથા પરિશ્રમથી પણ મુક્ત છે.^{૭૮} વળી હે રાજા! તે સ્થાનમાંથી કાળની ઉત્પત્તિ થાય છે, છતાં કાળની તે સ્થાન ઉપર સત્તા નથી પણ ઉલટું કાળ ઉપરજ તે સ્થાનનું પ્રભુત્વ છે અને સ્વર્ગનો પણ તે ઇન્દ્ર છે.^૯ જે પુરુષ કેવળ આત્મસ્વરૂપ થયેલો હોય છે, તે પુરુષને એ પરમ સ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે અને ત્યાં ગયા પછી તે પુરુષને ઓકેજ થતો નથી. આ પરમ સ્થાનની સાથે સરખાવતાં બીજાં સર્વ સ્થાનો નરકતુલ્યજ જણાય છે.^{૧૦} વાસનાવાસિત જાપક પુરુષને પરમાત્માનું પદ મળતું નથી; પરંતુ મેં કહેલાં આ નરક-સ્થાનો (દિવ્યસ્થાનો—દેવતાઓનાં સ્થાનકો) મળે છે અને તેથીજ મેં તમને કહ્યું છે કે, વાસના

વાસિત જાપક પુરુષ નરકમાં પડે છે; કેમકે પરમાત્માના ઉત્તમ સ્થાનની અપેક્ષાએ દેવોનાં સર્વ સ્થાનો નરક જેવાંજ છે.^{૧૧}

ઇતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ-પર્વમાં “જાપ-કર્તું ઉપાખ્યાન” એ વિષયનો અં ૧૯૮ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૧૯૮ મો

નિષ્કામ જાપયજ્ઞનું રૂળ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

કાલમૃત્યુયમાનાં તે રક્ષાકોર્બહ્મણસ્ય ચ ॥
વિવાદો વ્યાહતઃ પૂર્વ તદ્ભવાન્ વક્તુર્મહસિ ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે પિતામહ! તમે પ્રથમ કહ્યું છે કે, આ જાપવિધિના સંબંધમાં કાળ, મૃત્યુ, + યમ, x ઇન્દ્રાકુ રાજા અને બ્રાહ્મણનો પૂર્વ સંવાદ થયો હતો. તો હવે, તે સંવાદ તમારે મને કહેવો જોઈએ.”

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે રાજા! આ જાપવિધિના સંબંધમાં સૂર્યપુત્ર ઇન્દ્રાકુ રાજા, બ્રાહ્મણ, કાળ, મૃત્યુ અને યમના વૃત્તાંતનો એક પ્રાચીન ઇતિહાસ કહેવામાં આવે છે. તેને તમે મારી પાસેથી સાંભળો. તેઓનો સંવાદ કેવા પ્રકારે થયો હતો અને કયે સ્થળે થયો હતો, તે પણ હું તમને કહું છું. પૂર્વે કોઈ એક ધર્મનિષ્ઠ બ્રાહ્મણ હમેશાં જાપ કરવામાંજ તત્પર રહેતો હતો. તે બ્રાહ્મણ મહાયશસ્વી હતો, વેદનાં છયે ન અંગોને જાણતો હતો, મહાબુદ્ધિમાન હતો, પિંચપલાદ નામના બ્રાહ્મણનો પુત્ર હતો અને તેનું ગોત્ર ‘કૌશિક’ હતું.^{૨-૪} એ બ્રાહ્મણને વેદોનાં છયે અંગોનું અપરોક્ષ (ત-

* આયુષ્યનું પરિમાણ કરનારો દેવ ‘કાળ’ કહેવાય છે.

+ સર્વના પ્રાણને હરણ કરનારો દેવ ‘મૃત્યુ’ કહેવાય છે.

x પુણ્ય-પાપના રૂળને આપનારો દેવ ‘યમ’ કહેવાય છે.

n શિક્ષા, કલ્પ, વ્યાકરણ, જ્યોતિષ, નિરક્ષ અને હંદ—આ છયે વેદોનાં અંગ ગણાય છે.

સ્વદર્શનાત્મક) જ્ઞાન થયું હતું, આરે વેદોમાં તે કુશળ થયો હતો અને હિમાલયની તળેટીના પ્રદેશમાં તે રહેતો હતો.^૫ વળી તે બ્રાહ્મણ, અર્થ-જ્ઞાનપૂર્વક વેદાધ્યયન કરીને સ્વધર્મપાલનમાં તત્પર રહેતો હતો અને ઘરાઘર સાવધાન થઈને ગાયત્રીમંત્રનો જાપ કર્યા કરતો હતો. આ રીતે નિયમનિષ્ઠ રહીને મંત્રજાપ કરતાં કરતાં તે બ્રાહ્મણનાં એક હજાર વર્ષ વીતી ગયાં,^૬ એટલે એક દિવસે દેવી સાવિત્રીએ (ગાયત્રીએ) તેને સાક્ષાત્ દર્શન દીધાં અને કહ્યું કે:—“હું તારાપર પ્રસન્ન થઈ છું” પણ દેવી સાવિત્રીના આગમન-સમયે તે બ્રાહ્મણ, મૌનવ્રત ધારણ કરીને જપ કર્યા કરતો હતો, જેથી દેવી સાવિત્રીપ્રત્યે તે કંઈ પણ બોલ્યો નહિ;^૭ પરંતુ વેદમાતા દેવી સાવિત્રી, તેના ઉપર પ્રસન્ન પ્રસન્ન થઈ ગયાં હતાં, જેથી કૃપાને અધીન થઈને તેના જપનાં તેમણે ઘણાં વખાણ કર્યાં.^૮ પછી જપ જ્યારે સમાપ્ત થયો, ત્યારે ધર્માત્મા એવો તે બ્રાહ્મણ, ઉઠીને ઉભો થયો અને દેવીના ચરણમાં મસ્તક નમાવીને આ પ્રમાણે બોલ્યો:—“હે દેવ ! તમે મારાપર પ્રસન્ન થયાં અને મને પ્રત્યક્ષ દર્શન આપ્યાં, એ મારાં અહોભાગ્ય છે; અને વળી મારાપર તમે પ્રસન્ન થયાં છો તો હું પ્રાર્થના કરું છું કે, માં મન હમેશાં જપ કરવામાં જ રમણ કર્યા કરે.^{૯,૧૦}

સાવિત્રી બોલ્યાં:—“હે બ્રહ્મર્ષિ ! તારી શી ઇચ્છા છે ? હું તારું શું પ્રિય કરું ? હે જપકશ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ ! બોલ, તારી જે ઇચ્છા હશે તે સર્વ સફળ થશે.”^{૧૧} દેવીએ એ પ્રમાણે કહ્યું એટલે ધર્મવેત્તા બ્રાહ્મણે ફરી પણ કહ્યું કે, “હે દેવિ ! જપ કરવામાં મારી ઇચ્છા વારંવાર વૃદ્ધિ પામ્યા કરે.^{૧૨} વળી હે શુભે ! મારા મનની સમાધિ (એકાગ્રતા) પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામે.” બ્રાહ્મણની એ પ્રાર્થના સાંભળીને દેવીએ “તથાચ્ચતુ” એવું મધુર વાક્ય કહીને તેને વરદાન આપ્યું.^{૧૩} અને તે ઉપરાંત બ્રાહ્મણનું પ્રિય કરવાની ઇચ્છાથી દેવીએ કહ્યું કે:—“જપ કરનારા અનેક ઉત્તમ બ્રાહ્મણો, જે નરકમાં (સ્વર્ગાદિલોકમાં) ગયા છે તે નરકમાં તું જઈશ નહિ, પણ તું તો સ્વભાવસિદ્ધ

અને અનિષ્ઠ એવા બ્રહ્મપદને જ પામીશ. જસ, હવે હું જઈ છું. તેં મારી પાસે જે પ્રાર્થના કરી છે તે સફળ થશે. તું નિયમનિષ્ઠ અને એકાગ્ર થઈને જપ કરવામાં તત્પર રહેજે. અહીં તારી પાસે ધર્મ, કાળ, મૃત્યુ અને યમ પોતે આવશે (તોપણ તેઓનો તને ભય રહેશે નહિ) અને તારો તથા તે દેવોનો ધર્માનુસાર વાદવિવાદ થશે.”

ભીષ્મે કહ્યું:—એ પ્રમાણે કહીને ભગવતી સાવિત્રી, પોતાના સ્થાન ભણી ગાલ્યાં ગયાં અને પેલો બ્રાહ્મણ પણ દેવતાઓનાં સો વર્ષપર્યંત જપપરાયણ રહીને ત્યાં ને ત્યાં બેસી રહ્યો. તેણે ઇન્દ્રિયોને વશ કરી હતી, ક્રોધને જીતી લીધો હતો, પ્રતિજ્ઞાને પાળી હતી અને અસૂયાનો ત્યાગ કર્યો હતો.^{૧૪-૧૮} બુદ્ધિમાન એવા તે બ્રાહ્મણનો, દેવતાઓનાં સો વર્ષપર્યંતનો એ નિયમ જ્યારે સમાપ્ત થયો, ત્યારે તેના ઉપર પ્રસન્ન થયેલા ધર્મે, તેને સાક્ષાત્ દર્શન આપ્યાં.^{૧૯}

ધર્મે કહ્યું:—“હે બ્રાહ્મણ ! તું મારા તરફ દષ્ટિ કર. હું ધર્મ, તારાં દર્શન કરવા માટે આવ્યો છું. તેં આ (નિષ્કામ) જપયજ્ઞનું જે ફળ સંપાદન કર્યું છે તે હું તને કહું છું, સાંભળ.^{૨૦} હે સત્પુરુષ ! તેં દેવતાઓના તથા મનુષ્યોના સર્વ લોકોને જીતી લીધા છે, જેથી તું દેવતાઓના સર્વ લોકોનું ઉલ્લંઘન કરીને તેનાથી આગળ જઈશ.^{૨૧} હે મુનિ ! હવે તું પ્રાણોને ત્યજી દે અને તારી ઇચ્છામાં આવે તે દિવ્ય લોકમાં જા. ખરેખર, પોતાના શરીરનો ત્યાગ કરીને તું યથેષ્ટ લોકમાં જઈ શકીશ.”^{૨૨}

બ્રાહ્મણે કહ્યું:—“હે વ્યાપક ધર્મ ! મારે દિવ્ય લોકમાં જઈને શું કરવું છે ? હું અનેક સુખ-હઃખવાળા આ દેહનો ત્યાગ કરવા ઇચ્છતો જ નથી, માટે તું સુખેથી જ્યાં જવું હોય ત્યાં ગાલ્યો જા.”^{૨૩}

ધર્મે કહ્યું:—“ઓ મહામુનિ ! તારે આ

* અર્થાત્ અનેક સુખદુઃખથી ભરેલા આ એક શરીરનો અતુલ્ય કર્યા પછી બીજું નવું શરીર વા-રણ કરવાની મને ઇચ્છા જ નથી, કેમકે હું જપક છું.

શરીરને અવશ્ય છોડવું જ પડશે, માટે હે નિર્દોષ પ્રાહ્મણ! મારા વચનને અનુસરીને તું સ્વર્ગ-રોહણ કર અથવા તારી ઇચ્છામાં આવે તે લોકમાં જા. ” ૨૪

પ્રાહ્મણે કહ્યું:—“ હે વ્યાપક ધર્મ! આ દેહ-નો ત્યાગ કરીને સ્વર્ગવાસ કરવાની મને ઇચ્છા જ નથી. હું મારા શરીરવિના સ્વર્ગમાં જવાની શ્રદ્ધા જ રાખતો નથી. x માટે તું જા. ” ૨૫

ધર્મે કહ્યું:—“ હે પ્રાહ્મણ! તું તારા દેહ ઉપર મન લગાડ મા, પણ દેહનો ત્યાગ કરીને સુખી થા. તું રજોગુણવિનાના દિવ્ય લોકોમાં જા, કે જ્યાં જઈને તને શોક જ થશે નહિ. ” ૨૬

પ્રાહ્મણે કહ્યું:—હે મહાભાગ્યશાળી ધર્મ! જપ કરીને જ હું આનંદ પામું છું, તો પછી સનાતન સ્વર્ગલોકમાં જવાનું મારે શું પ્રયોજન છે? છતાં હે વિભો! હું સ્વર્ગલોકમાં જઈશ તો આ શરીરની સાથે જ જઈશ, નહિ તો ત્યાં જવાની મને ઇચ્છા જ નથી. ” ૨૭

ધર્મે કહ્યું:—“ હે પ્રાહ્મણ! તું આ શરીરનો ત્યાગ કરવાની જો ઇચ્છા કરતો નથી તો જોઈ લે. આ કાળ, મૃત્યુ અને યમ, તારી પાસે આવી પહોંચ્યા છે. ” ૨૮

ભીષ્મે કહ્યું:—“ ધર્મે એ પ્રમાણે કહ્યું એટલે તુરત જ કાળ, મૃત્યુ અને યમ-એ ત્રણે જણા મોટા ભાગ્યવાળા તે પ્રાહ્મણની પાસે આવી પહોંચ્યા અને આ પ્રમાણે બોલ્યા. ૨૯

યમે કહ્યું:—“ હું યમદેવ તને કહું છું કે, આ મહાન તપશ્ચર્યાનું તથા સર્વોત્કૃષ્ટ સદાચારનું ઉત્તમ ફળ તને મળી ચૂક્યું છે. (માટે આ દેહને હવે ત્યજ દે.) ” ૩૦

કાળે કહ્યું:—હું કાળ, તારી પાસે આવ્યો છું અને તને કહું છું કે, તેં યથાવિધિ કરેલા જપ-ચરણનું અતિ ઉત્તમ ફળ તને મળ્યું છે અને વળી તારા સ્વર્ગારોહણનો સમય પણ થઈ ચૂક્યો છે.

x અર્થાત આત્મવસ્તુનો ત્યાગ કરીને અનાત્મ વસ્તુના એવા સ્વર્ગદિ લોક ઉપર મને રુચિ નથી અને આનારૂપ સ્વર્ગલોકનિવાસના લોકિક સ્વર્ગ-લોકમાં જવાની મને શ્રદ્ધા નથી.

મૃત્યુએ કહ્યું:—“ હે ધર્મવેત્તા પ્રાહ્મણ! હું સાક્ષાત મૃત્યુ તારી પાસે આવ્યો છું અને કાળની પ્રેરણાથી આવે તને અહીંથી લઈ જવા માટે ઇચ્છું છું, એમ તું જાણ. ” ૩૨

પ્રાહ્મણે કહ્યું:—“ હે સૂર્યપુત્ર યમદેવ! હે મહાત્મા કાળ! હે મૃત્યુ! હે ધર્મ! તમે ભલે પધાર્યા. બોલો, હું તમારું શું પ્રિય કરું? ” ૩૩

ભીષ્મે કહ્યું:—એ પ્રમાણે કહીને તે પ્રાહ્મણે આગંતુક તે ચારે દેવોને અર્ધ્ય તથા પાદ અર્પણ કર્યું અને ફરી પણ કહ્યું કે:—“ મારી શક્તિ અનુસાર હું તમારું શું પ્રિય કરું? ” ૩૪

હે સુધિષ્ઠિર રાજા! એમ કહીને તે પ્રાહ્મણે તેઓની આગતાસ્વાગતા કરતો હતો તે જ સમયે, ઇશ્વાકુ નામનો રાજા, તીર્થયાત્રા કરતો કરતો ત્યાં આવી અઢચો, કે જ્યાં તેઓ પાંચે જણા એકઠા થયા હતા. ૩૫ રાજાઓમાં ઋષિસરણા મહારાજા ઇશ્વાકુએ, તેઓ સર્વની પૂજા કરીને પ્રણામ કર્યા અને પછી તેઓને કુશલ પ્રશ્ન પૂછ્યો. ૩૬ ત્યારે પેલા પ્રાહ્મણે પણ રાજા ઇશ્વાકુને આસન, અર્ધ્ય, પાદ વગેરે અર્પણ કરીને કુશલ સમાચાર પૂછ્યા અને પછી આ પ્રમાણે કહ્યું:— ૩૭ “ હે મહારાજા! તું ભલે આવ્યો. બોલ, તારી શી ઇચ્છા છે? હું મારી શક્તિ પ્રમાણે તારું શું પ્રિય કરું, તે તું મને કહે. ” ૩૮

રાજાએ કહ્યું:—“ હું રાજા છું અને તમે (અધ્યયન, અધ્યાપન, યજન, યાજન, દાન અને પ્રતિગ્રહ એ) છકર્મોમાં આસક્ત રહેનારા પ્રાહ્મણ છો, તેથી (તમારા પ્રતિગ્રહકર્મને અનુસરીને) તમે મને આજ્ઞા આપો એટલે સુવર્ણાદિક પ્રાસાદ દ્રવ્યમાંનું કંઈક દ્રવ્ય હું તમને અર્પણ કરું. ” ૩૯

પ્રાહ્મણે કહ્યું:—“ હે રાજા! પ્રાહ્મણો જે પ્રકારના હોય છે. એક તો પ્રવૃત્તિમાર્ગમાં રહેનારા અને બીજા નિવૃત્તિમાર્ગનો આશ્રય કરનારા; તેમજ ધર્મ પણ જે પ્રકારનો હોય છે—એક તો પ્રવૃત્તિરૂપ ધર્મ અને બીજો નિવૃત્તિરૂપ ધર્મ. તેમાં હું, નિવૃત્તિમાર્ગનો આશ્રય કરનારો છું અને તેથી જ પ્રતિગ્રહ કરવાથી નિવૃત્ત થયો છું. ૪૦ હે રાજા! તું તેવા પ્રાહ્મણોને જ દાન આપ, કે

જેઓ પ્રવૃત્તિમાર્ગનો આશ્રય કરનારા હોય ! હું પ્રતિગ્રહ કરતો નથી, માટેજ હું તને પૂછું છું કે, તારી શી ઇચ્છા છે ? હું તને શું આપું ? હે મહારાજ ! મારા તપના પ્રભાવથી તારા કયા કાર્યને હું સિદ્ધ કરી આપું, તે તું મને કહે.” ૪૧

રાજાએ કહ્યું :—“ હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણ ! હું ક્ષત્રિય છું. ‘તમે મને આપો’ એવા યાચક-વાક્યને હું જાણતો નથી. અમે ક્ષત્રિયો તો “યુદ્ધ આપ” એવુંજ વાક્ય બોલનારા છીએ.” ૪૨

બ્રાહ્મણે કહ્યું :—હે રાજા ! તું જેમ સ્વધર્મથી સંતુષ્ટ રહે છે, તેમ અમે પણ સ્વધર્મથીજ સંતુષ્ટ રહેનારા છીએ અને તેથીજ તારામાં ને મારામાં લેશમાત્ર અંતર નથી; તો હવે, તારી ઇચ્છામાં આવે તેમ કર.” ૪૩

રાજાએ કહ્યું :—“ હે બ્રાહ્મણ ! તમે મને પ્રથમજ કહ્યું છે કે, મારી શક્તિ પ્રમાણે હું તને આપીશ, જેથી હું તમારી પાસે યાચના કરું છું કે, તમારા આ જપયજ્ઞનું સંપૂર્ણ ફળ મને આપી દો.” ૪૪

બ્રાહ્મણે કહ્યું :—“ તેં તો હમણાંજ આત્મ-સ્વાધ્યા કરી હતી કે, મારી વાણી હમેશાં યુદ્ધનીજ યાચના કરે છે પણ દાન લેવાની યાચના કરતી નથી; તો પછી તું મારી સાથે યુદ્ધ કરવાની કેમ યાચના કરતો નથી ?” ૪૫

રાજાએ કહ્યું :—“ હે વિપ્ર ! બ્રાહ્મણો વાણી-રૂપી વજ્રવાળા હોય છે અને ક્ષત્રિયો પોતાના બાહુબળથી જીવનારા હોય છે, જેથી મેં તમારી સાથે વાણીરૂપી તીવ્ર યુદ્ધ કરવાનો વિચાર કર્યો છે.”

બ્રાહ્મણે કહ્યું :—“ હજીસુધી પણ મારી તો એજ પ્રતિજ્ઞા છે કે, મારી શક્તિ અનુસાર હું તને શું આપું ? માટે હે રાજેન્દ્ર ! બોલ, વિલંબ કર મા. મારી પાસે જે વૈભવ હશે તે સર્વ હું તને આપીશ.” ૪૬

રાજાએ કહ્યું :—“ તમારે મને કંઈ આપવાનીજ જોઈછા છે તો હું યાચના કરું છું કે, સો વર્ષપર્યંત જપ જપીને તમે જે ફળ સંપાદન કર્યું છે તે મને આપો.” ૪૮

બ્રાહ્મણે કહ્યું :—“ મેં જે જપ જપ્યો છે તેનું

ઉત્તમ ફળ વિનાવિચારે તું ગ્રહણ કર. તે જપનું અર્ધફળ, તને પ્રાપ્ત થાઓ;” ૪૯ અથવા હે રાજન્ ! મારા જપનું સમગ્ર ફળ મેળવવાની તને ઇચ્છા હોય તો ભલે, તે સર્વ ફળ તને પ્રાપ્ત થાઓ.” ૫૦

રાજાએ કહ્યું :—“ તમારા જપનું સમગ્ર ફળ મેળવવાની મને ઇચ્છા નથી. તમારું કલ્યાણ થાઓ. હવે હું જાઉં છું; પરંતુ હું તમને પૂછું છું કે, મેં તમારી પાસે જે જપના ફળની યાચના કરી હતી તે જપનું ફળ શું છે ? તે મને કહો.” ૫૧

બ્રાહ્મણે કહ્યું :—“ મેં જપેલા જપનું શું ફળ પ્રાપ્ત થયું છે, તે હું જાણતો નથી; તોપણ મારા જપયજ્ઞનું સર્વ ફળ મેં તને આપી દીધું છે અને તે વાતમાં આ ધર્મ, કાળ, યમ અને મૃત્યુ સાક્ષીભૂત છે.” ૫૨

રાજાએ કહ્યું :—“ જે તમારા જપધર્મનું ફળ હજીસુધી જાણાયું નથી, તે માટે શું કલ્યાણ કરશે ? વળી જો તમારા જપધર્મનું ફળ તમે મને કહેતા નથી, તો એ ફળ તમને પોતાનેજ ભલે મળે; કેમકે તેવા સંશયભરેલા ફળની મને ઇચ્છા નથી.” ૫૩

બ્રાહ્મણે કહ્યું :—“ હું હવે બીજું કંઈપણ કહેવા માગતો નથી. મેં તો મારા જપનું ફળ તને અર્પણ કરી દીધું છે. તો હે રાજર્ષિ ! તારું અને મારું બન્નેનું વાક્ય હવે પ્રમાણભૂતજ થવું જોઈએ.” ૫૪ મેં પૂર્વે જે જપ કર્યો છે તેના ફળની કદી અપેક્ષાજ રાખી નથી—અર્થાત નિષ્કામ બુદ્ધિથી મેં જપધર્મ આચર્યો છે; તો હે રાજસિંહ ! એ નિષ્કામ જપના ફળને હું કેવી રીતે જાણી શકું ? ૫૫ તેં મારી પાસે યાચના કરી હતી કે, તમારા જપનું ફળ મને આપો અને તે ઉપરથી મેં તને કહ્યું છે કે, જપનું ફળ હું તને આપું છું; તો હવે હું મારી વાણીને દૂષિત કરવા ઇચ્છતો નથી અને તું પણ સત્યની રક્ષા કર અને સ્થિર થા. ૫૬ હે રાજન્ ! આ પ્રમાણે હું તને કહું છું છતાં મારું વચન તું નહિ માને તો અસત્યથી ઉત્પન્ન થયેલો મહાત્મ અધર્મ તને પ્રાપ્ત થશે. ૫૭ હે શત્રુદમન રાજા ! અસત્ય વાણી બોલવી, એ

તને યોગ્ય નથી; તેમજ માફ વચન પણ હવે મિથ્યા થઈ શકે તેમ નથી.^{૫૮} મેં કોઈ જાતનો વિચાર કર્યા વિનાજ પ્રથમ પ્રતિજ્ઞા કરી દીધી છે કે, મારા જપનું ક્ષણ હું તને આપું છું. તો હવે, તું જો સત્યનિષ્ઠ હોય, તો વિચાર કર્યાવિના તેનો સ્વીકાર કર.^{૫૯} હે રાજા! અહીં આવીને તે, મારીપાસે જપના ક્ષણની યાચના કરી, જેથી મેં એ ક્ષણ તને અર્પણ કર્યું છે; માટે હવે તેનો તું સ્વીકાર કર અને સત્યમાર્ગમાં સ્થિર થા.^{૬૦} જે પુરુષ, અસત્ય ભાષણ કરવામાં તત્પર રહે છે, તે ઉભય લોકથી ભ્રષ્ટ થાય છે અને તે પુરુષ, પોતાના પૂર્વજીનેજ ન્યારે તારી શકતો નથી, ત્યારે પોતાની ભવિષ્યત્સંતતિને તો ક્યાંથીજ તારી શકે?^{૬૧} હે મહાપુરુષ! આ લોકમાંથી અને પરલોકમાંથી જે પ્રમાણે સત્ય તારે છે, તે પ્રમાણે યજ્ઞ, દાન, તપ કે નિયમો મનુષ્યને તારી શકતા નથી.^{૬૨} સેંકડો અને લાખો પ્રકારનાં તપશ્ચરણો મનુષ્યોએ કર્યા હશે અને ભવિષ્યમાં કરશે; પરંતુ એ બધાની યોગ્યતા સત્યના કરતાં અધિક નથી.^{૬૩} સત્ય એક અવિનાશી બ્રહ્મ છે, સત્ય એક અવિનાશી તપ છે, સત્ય એક અવિનાશી યજ્ઞ છે અને સત્ય એક અવિનાશી શાસ્ત્ર છે.^{૬૪} વેદોમાં પણ સત્યની સતત જાગૃતિ છે, સત્યની અંદર ઉત્તમ ક્ષણ રહેલું છે. એમ ધર્મશાસ્ત્ર કહે છે. સત્યને લીધે ધર્મ તથા ઇન્દ્રિયનિગ્રહ થઈ શકે છે અને સત્યમાંજ સર્વકંઈ સમાયલું છે.^{૬૫} સત્ય વેદસ્વરૂપ છે, સત્ય વેદનાં છ અંગો છે, સત્ય સર્વ વિદ્યારૂપ છે, સત્ય વિધિસ્વરૂપ છે, સત્યજ્ઞ વ્રતચર્યારૂપ છે અને ઐકાર મંત્ર પણ સત્યનુંજ સ્વરૂપ છે.^{૬૬} અરે! સત્યજ્ઞ ગ્રાણીઓને ઉત્પન્ન કરનાર છે. સત્ય સર્વ પ્રજાસ્વરૂપ છે, સત્યને લીધે વાયુ વાય છે અને સત્યના આધારેજ સૂર્ય તપી રહ્યો છે;^{૬૭} એટલુંજ નહિ પણ સત્યને લીધેજ અશ્વિદેવ બળી રહ્યો છે, સ્વર્ગ પણ સત્યને આધારેજ ટકી રહ્યું છે અને યજ્ઞ, તપ, વેદ, મંત્ર, સરસ્વતી તથા સામવેદના 'હાડ' વગેરે અર્થશૂન્ય વર્ણો એ બધા સત્યસ્વરૂપજ છે.^{૬૮} અને સાંભળ્યું છે કે, એક

સમયે ધર્મને તથા સત્યને ત્રાજવામાં નાખીને ન્યારે તોળી જોયાં હતાં, ત્યારે સત્યનુંજ વજન અધિક થયું હતું.^{૬૯} વળી જે સ્થળે ધર્મ હોય છે, ત્યાં સત્ય હોયજ છે અને સર્વ કોઈની સત્યથીજ વૃદ્ધિ થાય છે; તો પછી હે રાજા! શામાટે અસત્ય કર્મ કરવાની તું ઇચ્છા કરે છે?^{૭૦} હે રાજા! તું તારા ભાવને સત્યમાંજ સ્થિર કર; પણ અસત્યમાં જવા ન દે. “મને આપો” એમ પ્રથમ કહીને હવે, શામાટે તે વાક્યને અસત્ય અને દુષ્ટ કરે છે?^{૭૧} હે રાજા! મેં મારા જપનું ક્ષણ તને આપી દીધું છે, છતાં તેનો સ્વીકાર કરવાની તું ઇચ્છા કરે નહિ, તો યાદ રાખજે કે, ધર્મથી ભ્રષ્ટ થઈને અનેક નારકી લોકમાં તારે રજબનું પડશે.^{૭૨} જે પુરુષ “હું આપીશ” એવી પ્રતિજ્ઞા કર્યા પછી આપવા ઇચ્છતો નથી અને જે પુરુષ, “મને આપો” એવી યાચના કર્યાપછી લેવાની ઇચ્છા કરતો નથી, તેઓ બન્ને જણા મિથ્યાવાદી ગણાય છે; માટે તું તારા વાક્યને મિથ્યા કરવાને યોગ્ય નથી.”^{૭૩}

રાજાએ કહ્યું:—“હે ગ્રાહ્યણ! યુદ્ધ કરવું અને રક્ષા કરવી, એ ક્ષત્રિયોનો ધર્મ છે. વળી ક્ષત્રિયો હમેશાં દાન કરનારાજ હોય છે, પણ દાન લેનારા હોતા નથી; તો પછી હું ક્ષત્રિય તમારી પાસેથી દાનનો પ્રતિગ્રહ કેવી રીતે કરું?”^{૭૪}

ગ્રાહ્યણે કહ્યું:—“અરે એ રાજા! દાન લેવા માટે મેં તને વિનવ્યો ન હતો. તેમજ દાન દેવા માટે હું તારે ઘેર પણ આવ્યો ન હતો. તેં પોતેજ અહીં આવીને મારી પાસે યાચના કરી છે તો હવે, શામાટે પ્રતિગ્રહ કરતો નથી?”^{૭૫}

ધર્મે કહ્યું:—“તમે બન્ને જણા વાદવિવાદ કરો મા. હું ધર્મ, તેનો નિર્ણય કરવા માટેજ અહીં આવ્યો છું, એમ તમે જાણો. હું કંઈ છું કે, આ ગ્રાહ્યણને દાનનું ક્ષણ મળશે અને રાજાને સત્યનું ક્ષણ મળશે.”^{૭૬}

સ્વર્ગે કહ્યું:—“હે રાજેન્દ્ર! તું જાણ કે, હું મૂર્તિમાન સ્વર્ગ પોતે અહીં આવેલ છું. તમે બન્ને જણા વાદવિવાદ કરો મા. તમને બન્નેને સરખુંજ ક્ષણ મળશે.”^{૭૭}

રાજાએ કહ્યું:-“ મારે સ્વર્ગનું કંઈ પણ કામ નથી, માટે હે સ્વર્ગ ! તું જેમ આવ્યું હોય તેમ પાછું જા. આ બ્રાહ્મણને સ્વર્ગમાં જવાની જોઈએ હોય તો મેં આચરેલા ધર્મના ફળને ભલે ગ્રહણ કરે. ” ૭૮

બ્રાહ્મણે કહ્યું:-“મેં બાલ્યાવસ્થામાં અજ્ઞાન-ને લીધે કોઈની પાસે હાથ લાંબો કર્યો હોય તો ઈશ્વર જાણે; પરંતુ આ સમયે તો ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરીને નિવૃત્તિપ્રધાન ધર્મની હું ઉપાસના કરું છું. ૭૯ હે રાજા ! હું ઘણો સમય થયાં નિવૃત્તિમાર્ગનો આશ્રય કરી રહ્યો છું છતાં તું મને કેમ લોભાવે છે ? હું મારા સ્વધર્મના પ્રભાવથીજ કાર્યને સિદ્ધ કરીશ; પરંતુ તારા તરફથી ફળ મેળવવાની ઈચ્છા રાખીશ નહિ; કેમકે હે રાજા ! હું તપ અને સ્વાધ્યાયશીલ-બ્રાહ્મણ પ્રતિગ્રહ કરનારો નથી.”

રાજાએ કહ્યું:-હે બ્રાહ્મણ ! તમે તમારા જ-પનું ઉત્તમ ફળ મને અપર્ણજ કર્યું હોય, તો આપણા બન્નેનું પુણ્યફળ એકત્રિત થઈને આપણ બન્નેને સમાનભાગે મળે તેમ કરો. ૮૦, ૮૧ હે વિષ્ણુ ! બ્રાહ્મણો હમેશાં પ્રતિગ્રહ કરનારા હોય છે અને રાજવંશી ક્ષત્રિયો હમેશાં દાન આપનારા હોય છે. આ ધર્મને તમે જો સાંભળ્યો હોય, તો આપણ બન્નેનું એકત્ર ફળ એકીસાથે આપણને મળે. ૮૨ અથવા આપણે બન્નેએ એકસાથે રહીને ફળ ભોગવવું, એ વાતને પકડી મૂકે અને મારા પોતાનાજ ધર્મફળને તમે સંપાદન કરો. જો તમારો મારાપર અનુગ્રહ હોય તો મેં આચરેલા ધર્મના ફળનો તમે સ્વીકાર કરો. ” ૮૩

લીધે કહ્યું:-તેઓ બન્નેનો એ પ્રમાણે વાદવિવાદ ચાલતો હતો તેવામાં વિદ્યુત વેશને ધારણ કરનારા બે પુરુષો ત્યાં આવી પહોંચ્યા. મહિન વસ્ત્રને ધારણ કરનારા તેઓ બન્ને જણા ત્યાં આ-

વીને, એકબીજાના હાથ પકડીને આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા. ૮૪

તેમાંના એકે કહ્યું કે:-“ હું તારી પાસે કંઈ પણ માગતો નથી. ” ત્યારે બીજાએ કહ્યું કે:-“ તું મારી પાસે માગે છે. ” પછી તેઓ બન્ને જણા બોલી ઉઠ્યા કે:-“ આ વિષયમાં આપણા બન્ને વચ્ચે વિવાદ ઉભો થયો છે, તો ચાલો, આ રાજાની પાસે જઈને આપણે ન્યાય મેળવીએ; કેમકે આ રાજા સર્વનો શાસક છે. ” ૮૫ આમ કહીને વળી પણ તેમાંના એકે કહ્યું કે:-“ હું ખરું કહું છું કે, હું તારી પાસે કંઈ પણ માગતો નથી. ” ત્યારે બીજા બોલી ઉઠ્યો કે:-“ તું જુ હું બોલે છે. મારી પાસે તારું લેણું નીકળે છે. ” આમ વાદવિવાદ કરીને અત્યંત તપી ગયેલા તેઓ બન્ને જણા રાજાપ્રત્યે કહેવા લાગ્યા કે, “ તમે અમારી બન્નેની પરીક્ષા કરીને યોગ્ય ન્યાય આપો, જેથી અમે બન્ને જણા આ જગતમાં નિંદાપાત્ર થઈએ નહિ. ” ૮૬, ૮૭ પછી તેમાંના વિરૂપે કહ્યું:-“ હે પુરુષવ્યાધ રાજા ! આ વિદ્યુત, મારી પાસે એક ગાય આખ્યાના ફળને માગે છે અને હું તેને આપવા માટે તૈયાર છું છતાં તે લેતો નથી. ” ૮૮

ત્યારે વિદ્યુતે કહ્યું:-હે રાજા ! હું વિરૂપ પાસે કંઈપણ માગતો નથી, છતાં તે સત્યના જેવું કેવળ જુ હું બોલે છે. ” ૮૯

રાજાએ કહ્યું:-“ હે વિરૂપ ! તારી પાસે આ વિદ્યુતનું શું લેણું છે ? તે તું મને કહે, જે સાંભળીને હું યોગ્ય ન્યાય આપીશ. આવો મારા મનનો વિચાર છે. ” ૯૦

વિરૂપે કહ્યું:-“ હે રાજા ! મારી પાસે વિદ્યુતનું શું લેણું છે, તે હું તમને સંપૂર્ણ રીતે કહું છું. સાવધાન થઈને સાંભળો. ૯૧ હે નિર્દોષ રાજા ! પૂર્વે આ વિદ્યુતે, ધર્મ સંપાદન કરવા માટે એક બ્રાહ્મણ કે જે તપ અને સ્વાધ્યાય કરવામાં તત્પર રહેતો હતો તેને એક ઉત્તમ ગાયનું દાન આપ્યું હતું. ૯૨ પછી કેટલોક સમય ગયો એટલે મેં તેની પાસે જઈને પેલા ગોદાનના

* આ બન્ને પુરુષો કામ અને ક્રોધ હતા. જેમાંના એકનું નામ ‘વિરૂપ’ હતું અને બીજાનું નામ ‘વિદ્યુત’ હતું.

ફળની યાચના કરી, જેથી વિકૃતે શુદ્ધ અંતઃકરણ-પૂર્વક તે પુણ્યફળ મને અર્પણ કર્યું.^{૯૩} પછી મેં મારી આત્મશુદ્ધિને માટે એક એવું પુણ્યકર્મ કર્યું કે, વાહરડાવાળી અને પુષ્કળ દૂધ આપનારી બે કપિલા ગાયો ખરીદ કરીને ઉંછવૃત્તિથી આછવિકા ચલાવનારા એક શ્રેષ્ઠ ગ્રાહણને, શ્રદ્ધા અને વિધિપૂર્વક દાનમાં આપી.^{૯૪, ૯૫} હે પુરુષ-વ્યાધ્ર! હવે, હું તે બન્ને ગાયોના દાનફળને, આ વિકૃતે આપેલા દાનફળના બદલામાં તેને અર્પણ કરું છું. અરે! હું બેગણું પુણ્ય તેને આપું છું, છતાં તે લેતો નથી. તો (તે ઉપરથી તમે બાણી શક્યા હશે કે,) અમારા બન્નેમાંથી કોણ શુદ્ધ છે? અને કોણ દોષપાત્ર છે?^{૯૬} હે રાજા! અમે બન્ને જણા આ વિષયમાં વાદવિવાદ કરતા તમારી પાસે આવ્યા છીએ, માટે તમે ધર્મ-અધર્મનો નિર્ણય કરીને યોગ્ય માર્ગે અમારું સમાધાન કરો.^{૯૭} આ વિકૃતે મને જે ફળ આપ્યું હતું, તેના બદલામાં હું તેને બેગણું ફળ આપું છું, છતાં તે લેતો નથી, તો આ વિવાદમાં તમે પોતેજ વચ્ચે પડીને અમને બન્નેને ન્યાયમાર્ગે સ્થાપિત કરો-અમારું યોગ્ય સમાધાન કરો.”^{૯૮}

રાજાએ કહ્યું:-“હે વિકૃત! આ વિરૂપ તારું લેણું તને ચૂકાવી આપે છે છતાં તું કેમ લેતો નથી? તને એણે જે પ્રમાણે ઠરાવ કરી આપ્યો હોય તે પ્રમાણે વતીને તું તારું લેણું લઈ લે. વિલંબ કર મા.”^{૯૯}

વિકૃતે કહ્યું:-“આ વિકૃતે મને કહ્યું હતું કે, “હું તારી પાસે માગું છું” એટલે મેં તેને કહ્યું હતું કે “હું તને આપું છું.” તો એ પ્રમાણે મેં તેને આપ્યું છે અને તેણે મારી પાસેથી લીધું છે, જેથી હવે હું તેની પાસે કંઈપણ માગતો નથી; માટે ભલે તેને જ્યાં જવું હોય ત્યાં જાય!^{૧૦૦}

રાજાએ કહ્યું:-“અદ્યા વિકૃત! આ વિરૂપ તારું લેણું આપે છે છતાં તું લેતો નથી. તે ઉપરથી મને જણાય છે કે, આમાં તારીજ આરાધ છે અને તુંજ શિક્ષાપાત્ર છે, એમાં કંઈ સંશય નથી.”^{૧૦૧}

વિકૃતે કહ્યું:-“હે રાજા! મેં એને જે ફળ

તું દાન કરી લીધું છે, તેને હું ફરીથી પાછું કેમ લઉં? હે પ્રભુ! આમાં મારો જે અપરાધ હોય તો તમારી ઇચ્છાનુસાર મને શિક્ષા કરો.”^{૧૦૨}

વિરૂપે કહ્યું:-“હું આપું છું છતાં તું કેમ પ્રકારે લેવા ઇચ્છતો નથી, માટે આ ધર્મશાસક રાજા તને અવશ્ય શિક્ષા કરશે.”^{૧૦૩}

વિકૃતે કહ્યું:-“તેં પોતેજ મારી પાસે આવીને ગોદાનના ફળની યાચના કરી હતી અને તે ઉપરથી મેં તને એ આપ્યું છે તો હવે, તે ફળને હું પાછું કેવી રીતે લઈ શકું? માટે હું તને અનુગ્રા આપું છું કે, તું તારે તારી ઇચ્છામાં આવે ત્યાં જા.”^{૧૦૪}

ગ્રાહણે કહ્યું:-“હે રાજા! આ બન્ને જણાએ જે કંઈ કહ્યું તેને તેં સાંભળ્યું કે? મેં પણ તને જે ફળ આપવાની પ્રતિજ્ઞા કરી છે તેને તું વિચાર કર્યા વિના લઈ લે.”^{૧૦૫}

રાજાએ કહ્યું:-“જેમ આ બન્ને જણાના વિવાદનું કાર્ય મહા ગહન છે, તેમ આ પ્રસંગે મારા ઉપર આવી પડેલું કાર્ય પણ મહાગહન છે. વળી આ જપ કરનારો ગ્રાહણ પણ દઢ આગ્રહી છે; તો હવે આ વાતનો નિર્ણય કેવી રીતે થઈ શકશે?^{૧૦૬} આજે આ ગ્રાહણે આપેલા દાનનો હું પ્રતિગ્રહ ન કરું તો મહાઘોર પાપથી કેમ લે-પાઈ ન જાઉં? (અર્થાત્ હું ઘોર પાપનો લોકતા કેમ ન બનું?)”^{૧૦૭} આમ કહીને તે રાજાપિએ પેલા બન્ને પુરુષો (વિરૂપ અને વિકૃત) પ્રત્યે કહ્યું:-તમે બન્ને જણા અહીં મારી પાસે આવ્યાછો છતાં કૃતાર્થ થઈને જો ન જાઓ તો રાજ-ધર્મ મિથ્યા ઠરે;^{૧૦૮} અને વળી રાજાઓનો તો એવો નિશ્ચયજ હોય છે કે, ગમે તેમ કરીને પણ તેઓએ સ્વધર્મને પાળવો જોઈએ, પરંતુ અફ-સોસ! આ સમયે ગહન એવા ગ્રાહણધર્મે, મને અનાત્મજ્ઞને ઘરાઘર રીતે સપડાવ્યો છે.”^{૧૦૯}

ગ્રાહણે કહ્યું:-“હે રાજા! તેં મારી પાસે યાચના કરી અને તે ઉપરથી મેં તને આપવાની પ્રતિજ્ઞા કરી. તો હવે હું તારો દેવાદાર છું, માટે હું તને જે આપું તેનો તું સ્વીકાર કર. જો તું એ વાતનો સ્વીકાર કરીશ નહિ તો હું તને અવશ્ય

શાપ દહશ.”૧૧૦

રાજાએ કહ્યું:—“અરેરે ! ધિક્કાર હોને આવા રાજધર્મને, કે જેના કાર્યનો અહીં આવો નિશ્ચય થયો છે ! મારે આ વેળા એટલા માટેજ પ્રતિગ્રહ કરવો જોઈએ, કે જેથી અમારા બન્નેનું પુણ્યફળ એકસરખું કેવી રીતે થાય ? હે બ્રાહ્મણ ! પૂર્વે કદી નહિ લાંગાવેલા આ મારા હાથને આને હું પ્રતિગ્રહ કરીને પુનઃ અર્પણ કરવા માટેજ લાંબો કંઈ છું, તો હું તમારી પાસે જે કંઈ માગતો હોઉં તેને હમણાંજ મને આપી દો.”૧૧૨

બ્રાહ્મણે કહ્યું:—“મેં આજદિનપર્યંત ગાયત્રીમંત્રનો જપ કરીને જે પુણ્યફળ સંપાદન કર્યું હોય અને તે ઉપરાંત મારું જે કંઈ પુણ્ય હોય તે સર્વનો તું પ્રતિગ્રહ કર.” (આમ કહીને બ્રાહ્મણે રાજાના હાથમાં જળ અર્પણ કર્યું.)૧૧૩

રાજાએ કહ્યું:—“હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણ ! મારા હાથમાં તમે જે આ જળ અર્પણ કર્યું છે, તેનુંજ પ્રત્યર્પણ કરીને હું કંઈ છું કે, આપણા બન્નેનું પુણ્યફળ એકસરખુંજ થાઓ અને એકીસાથેજ ઉપલોગમાટે પ્રાપ્ત થાઓ; માટે હવે, તમે મારા દાનનો પણ પ્રતિગ્રહ કરો.”૧૧૪

તે પછી વિરૂપે કહ્યું:—“હે રાજા ! તમે જાણો કે, અમે બન્ને જણા કામ અને ક્રોધ છીએ. અમે બન્નેએજ તમારી પાસે આ કામ કરાવ્યું છે. તમે કહ્યું છે કે, “અમને બન્નેને એકીસાથે એકસરખું ફળ પ્રાપ્ત થાઓ.” જેથી તમને તથા આ બ્રાહ્મણને સમાન લોકનીજ પ્રાપ્તિ થશે; ૧૧૫ આ વિકૃત મારી પાસે કંઈ પણ માગતો નથી. માત્ર તમને યોગ આપવામાટેજ આવી ન્યાયનિજાસા અમે ઉભી કરી હતી; તેમજ આ કાળ, ધર્મ, મૃત્યુ, કામ, ક્રોધ અને તમે બન્ને, એકબીજાના સંબંધમાં આવીને, તમારા દેખતાં આ વિષયમાં પરીક્ષા કરાયા છો; માટે હવે, તમારા કર્મથી જીતાવડા દિવ્ય લોકોમાં જ્યાં જવાની તમારી ઇચ્છા હોય ત્યાં ખુશીથી જાઓ.”૧૧૬, ૧૧૭

લીખે કહ્યું:—આ રીતે (નિષ્કામ બુદ્ધિથી) જપ કરનારા પુરુષને કેવા ફળની, કેવી ગતિની તથા કેવા સ્થાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, એ વિષે મેં

તમને કહી બતાવ્યું. વળી એ જપક બ્રાહ્મણે કેવા દિવ્ય લોકોને જીત્યા હતા તે પણ મેં તમને કહ્યું. ૧૧૮ ખરેખર, જે પુરુષ ગાયત્રીનો જપ કરે છે, તેને પરબ્રહ્મમાં સ્થિતિ કરનારા બ્રહ્મદેવની પ્રાપ્તિ થાય છે અથવા અગ્નિ કે સૂર્યમંડલમાં તે પ્રવેશ કરે છે. ૧૧૯ ત્યાં જઈને તે પુરુષ, તેજોમય ભાવની સાથે જો રમણ કરવા લાગે છે તો રાગથી મોહિત થઈને તેઓનાજ ગુણોને ધારણ કરે છે. ૧૨૦ એજ પ્રમાણે ચંદ્રલોકમાં, વાયુલોકમાં, પૃથ્વીલોકમાં કે આકાશલોકમાં જઈને રાગપૂર્વક જે વસે છે તે પુરુષ, તે તે લોકોનાજ ગુણોનું આચરણ કરે છે; ૧૨૧ પરંતુ તે તે દિવ્યલોકમાં જઈને બ્રહ્મપદને મેળવવાની ઇચ્છાથી વિરક્ત રહેનારો પુરુષ, અવશ્ય સર્વોત્કૃષ્ટ મોક્ષપદનેજ પ્રાપ્ત કરે છે અને પરબ્રહ્મમાંજ લીન થઈ જાય છે. ૧૨૨ વળી તે તે દિવ્ય લોકમાં વિરાગી રહેનારો પુરુષ પરમેષ્ઠિના પદમાંથી નીકળીને કેવલ્યપદને પ્રાપ્ત થાય છે અને તેને પામ્યા પછી શાંત, અહંકાર-રહિત, દંદાતીત, દ્વૈતલાવથી મુક્ત, સુખી, નિષ્કામ અને કેવળ બ્રહ્મસ્વરૂપ થઈ રહે છે. ૧૨૩ નિષ્કામ જપક જે બ્રહ્મસ્થાનને પ્રાપ્ત થાય છે, તે પુનરાવૃત્તિથી રહિત છે, દ્વૈતાતીત છે, અક્ષર નામને ધારણ કરનાર છે, દુઃખ અને જરાથી રહિત છે તથા કેવળ શાંતિમય છે. ૧૨૪ જે પુરુષ નિષ્કામ બુદ્ધિથી જપ કરે છે, તે કારણબ્રહ્મનું ઉદ્ધંધન કરીને પરમ પુરુષ-પરમાત્માને પ્રાપ્ત થાય છે, જે પરમાત્મા (પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, આગમ અને ચેતસૂ એ) ચાર લક્ષણોથી રહિત છે અને (પ્રાણના ધર્મભૂત ક્રુધા-તૃષ્ણા, ચિત્તના ધર્મભૂત શોક-મોહ તથા દેહના ધર્મભૂત જરા અને મૃત્યુ એ) છ ઊર્મિઓથી તેમજ (પાંચ પ્રાણ, પાંચ ભૂત, પાંચ ઇન્દ્રિયો અને મન-એ) સોળ વિકારોથી મુક્ત છે. વળી તે પુરુષ કારણબ્રહ્મનું ઉદ્ધંધન કરીને ઉપાધિમુક્ત પરમપુરુષને પામે છે; ૧૨૫ પરંતુ જે જપક પુરુષ રાગાધીન થયેલો હોય છે અને પૂર્વોક્ત પરમ પુરુષની પ્રાપ્તિથી નિરપેક્ષ હોય છે, તે તો કારણબ્રહ્મનેજ પામે છે અને પોતાના મનથી

જે જે કામનાઓની ઇચ્છા કરે છે તેને તેને સં-
પાદન કરે છે.^{૧૨૬} અથવા તો પરમ વૈરાગ્યાધીન
થયેલો તે પુરુષ, તે તે સર્વ દિવ્ય લોકોને નરક-
તુલ્ય સંજ્ઞાવાળા જીવો છે-નરકસમાન જ દેખે
છે અને સર્વ વિષયોથી મુક્ત થઈને કેવળ નિ-
ર્ગુણ બ્રહ્મમાં જ સુખેથી રમણ કરે છે.^{૧૨૭} હે
મહારાજ ! એ રીતે નિષ્કામ તથા સકામ જાપક
પુરુષની ગતિના સંબંધમાં મેં તમને સંપૂર્ણ
વૃત્તાંત કહ્યું તો હવે, એથી વધારે શું સાંભળવા
માટે તમે ઇચ્છો છો ?^{૧૨૮}
ઈતિ શ્રીમહાભારતભોક્ષપર્વમાં “જાપક ઉ-
પાખ્યાન” એ વિષયનો અં ૧૬૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૦૦ મો

જાપક બ્રાહ્મણની તથા રાજા

ઇક્ષ્વાકુની મુક્તિ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

કિમુત્તરં તદા તૌસ્મ ચક્રતુસ્તસ્ય માપિતે ॥

બ્રાહ્મણો વાચ્યવા રાજા તન્મે વ્રૂહિ પિતામહા ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-“હે પિતામહ ! તે સમયે
વિરૂપે એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે જાપક બ્રાહ્મણ અને
રાજા ઇક્ષ્વાકુએ તેને શો ઉત્તર આપ્યો હતો, તે
મને કહો.^૧ તેઓ બન્ને-બ્રાહ્મણ અને રાજા, તમે
કહેલા (સદ્યોમુક્તિ, કમમુક્તિ અને દેવલોક,
એમાંના) કયા સ્થાનમાં ગયા ? અને તેઓનો
શો સંવાદ થયો હતો ? અથવા તેઓ બન્નેએ તે
ઠેકાણે શું કર્યું હતું ? તે સર્વ મને કહો.”^૨

ભીષ્મે કહ્યું:- હે રાજા ! પછી તે બ્રાહ્મણે
“બહુ સાંઝ” એમ કહીને ધર્મની, યમની, કાળની,
મૃત્યુની તથા સ્વર્ગની પૂજા કરી અને બીજા જે
શ્રેષ્ઠ અને પૂજ્ય બ્રાહ્મણો ત્યાં પ્રથમથી જ આવ્યા
હતા, તેઓ સર્વને મસ્તકથી પ્રણામ કરીને રાજાને
આ પ્રમાણે કહ્યું:-^{૩,૪} “હે રાજા ! આ મારા
જાપના ફળથી મુક્ત થઈને તું સર્વના કરતાં શ્રેષ્ઠ
થા અને હું તારી અનુજ્ઞા સંપાદન કરીને પુનઃ
જાપન આરંભીશ.”^૫ હે મહાબળવાન રાજા ! પૂર્વે
દેવી ગાયત્રીએ મને વરદાન આપ્યું છે કે, “જાપ

કરવામાં તારી શ્રદ્ધા નિત્ય અચળ રહો.”^૬

રાજાએ કહ્યું:- હે બ્રાહ્મણ ! જે એ પ્રમાણે
તમારી જાપસિદ્ધિ નિષ્કળ થઈ હોય અને પુનઃ
જાપ કરવાની તમારી શ્રદ્ધા હોય તો, આલો
મારી સાથે અને તમે તમારા જાપધર્મના
ફળને સંપાદન કરો. (અર્થાત્ જાપના પુણ્યનું
દાન કરીને તમારા પુણ્યની વૃદ્ધિ થયેલી છે તો
હવે, તે સંપાદન કરેલા પુણ્યને તમે મેળવી લ્યો.)

બ્રાહ્મણે કહ્યું:- “આ સર્વની સમક્ષમાં તે
અતિ મહાન પ્રયત્ન કર્યો છે, તો હવે આલો,
આપણે બન્ને જણા સમાન ફળવાળા થઈને બંન્ને
આપણી ગતિ નિર્માણ થઈ હોય ત્યાં જઈએ.”^૭

તેઓ બન્નેનો એ નિશ્ચય જાણીને દેવરાજ
ઈન્દ્ર, સર્વ દેવો અને લોકપાલોની સાથે ત્યાં
આવ્યો;^૮ તેમજ સાધ્યો, વિશ્વદેવાઓ, વાયુઓ,
નદીઓ, પર્વતો, સમુદ્રો, અનેક પ્રકારનાં તીર્થો,
તપો, વેદાંતશાસ્ત્રો, વેદો, સામવેદમાં પાદપૂર્તિને
માટે બોલાતા “હાલુ હાલુ” વગેરે અર્થશૂન્ય
વર્ણો, સરસ્વતી, નારદ, પર્વત, વિશ્વાવસુ,
હાહા, હુહુ, બીજા ગંધર્વો, પોતાના પરિવારસ-
હિત ગંધર્વરાજા ચિત્રસેન, નાગો, સિદ્ધો, મુનિ-
ઓ, દેવના દેવ પ્રજાપતિ અને હજારો મસ્તક-
વાળા અગ્નિ તથા દેવ વિષ્ણુ પણ ત્યાં આવ્યા. તે સ-
મયે આકાશમાં ભેરીઓ અને બીજાં ઘણાં વાદિઓ
વાગવા લાગ્યાં, તે મહાત્માઓ ઉપર દિવ્ય પુષ્પોની
વૃષ્ટિ થવા લાગી અને ચોખ્ખાં સંજ્ઞાળાં અ-
પ્સરાઓ નૃત્ય કરવા લાગી.^{૧૦-૧૪} પછી ત્યાં આ-
વેલા મૂર્તિમાન સ્વર્ગે બ્રાહ્મણને તથા રાજાને કહ્યું
કે:- “હે મહાભાગ્યશાળી બ્રાહ્મણ ! તું ખરેખર
સિદ્ધ થયો છે અને હે રાજા ! તું પણ સિદ્ધિ પદને
પામ્યો છે.”^{૧૫} તે પછી હે રાજા ! પરસ્પર ઉપ-
કારી થયેલા તેઓ બન્ને જણાએ, એકીમાથે
(ચોગમાર્ગનો આશ્રય કરીને) વિષયના કારણ-
ભૂત એવી ઇન્દ્રિયોનો ઉપસંહાર કર્યો^{૧૬} અને
પ્રાણ, અપાન, સમાન, વ્યાન તથા ઉદાન-એ
પાંચે વાયુઓને હૃદયમાં (અનાહતચક્રમાં) સ્થા-
પીને ત્યાં રહેલા મનને, એકીભૂત થયેલા પ્રાણ
તથા અપાન વાયુમાં સ્થિર કરીને વશ કર્યું.^{૧૭}

પછી પદ્માસન વાળીને જે ભ્રમરની નીચેના ભાગમાં નાસિકાના અગ્રભાગ ઉપર દૃષ્ટિને સ્થિર કરીને તેઓએ પોતાના મનને, પ્રાણને તથા અપાનને ભ્રમરના મધ્યભાગમાં આવેલા આજ્ઞાચક્રમાં સ્થિર કર્યા.^{૧૮} એ સમયે તેઓ બન્નેનાં શરીર ચેષ્ટારહિત થઈ ગયાં હતાં, દૃષ્ટિ સ્થિર હતી અને ચિત્ત બરાબર એકાગ્ર હતું. આ રીતે મનને વશ કરીને તેઓએ પ્રાણસહિત ચિત્તને સુષુપ્તના નાડીદ્વારા ઉપર આકર્ષી લઈને મસ્તકની અંદર સ્થિર કર્યું.^{૧૯} એટલે તુરતજ મહાત્મા બ્રાહ્મણના પ્રહરંધને ફાડીને તેજની ઝળહળતી જ્વાળા એકદમ બહાર નીકળી અને ત્યાંથી સ્વર્ગમાં ચાલી ગઈ.^{૨૦} તે જોઈને ત્યાં ઉભેલા સર્વ પ્રાણીઓમાં મોટો હાહાકાર થઈ રહ્યો અને તેનો પડઘો સર્વ દિશાઓમાં પડ્યો. તે વખતે બ્રાહ્મણના શરીરમાંથી નીકળેલા મહાન તેજ, દેવોથી સ્તુતિ કરાતા પ્રહરદેવના શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો.^{૨૧} હે રાજા! પિતામહ પ્રહરદેવે, એ તેજને સ્વાગતવચન કહીને માન આપ્યું અને તેની અંદર દેખાતા અંગુષ્ઠપ્રમાણપુરુષની સામે જઈને તેનો સત્કાર કર્યો.^{૨૨} વળી તેમણે એ વેળા આવું મધુર વચન કહી સંભળાવ્યું કે, “જપ કરનારા પુરુષોને તથા યોગીઓને જે ફળ મળે છે, તે લગભગ સમાનજ હોય છે, એમાં કંઈ સંશય નથી.^{૨૩} આ સર્વ સલાસદોષે યોગી પુરુષને મળનારા ફળને તો પ્રત્યક્ષ જોયું હશે; પરંતુ જપ કરનારા પુરુષોને મળનારા ફળની તો એટલી બધી વિશેષતા છે કે, મારે પોતાને પણ તેને પ્રત્યુત્થાન આપવું પડે છે.”^{૨૪} આમ કહીને પ્રહરદેવે, તે તેજને કહ્યું કે:—“તું મારેવિષે નિવાસ કર.” તે પછી તેમણે પ્રહર તથા આત્માની એકતાવપે તેને ઉપદેશ આપ્યો એટલે તુરતજ તેણે (તેજે અથવા અંગુષ્ઠમાત્ર બ્રાહ્મણના લિંગ-શરીરે) સર્વ સંતાપોથી રહિત થઈને પ્રહરદેવના મુખમાં પ્રવેશ કર્યો.^{૨૫} આ રીતે તે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ પ્રહરદેવના શરીરમાં જેમ દાખલ થયો, તેમજ રાજા ઇક્ષ્વાકુ પણ ભગવાન પ્રહરદેવના શરીરમાં દાખલ થયો.^{૨૬} પછી સર્વ દેવતાઓ,

પ્રહરદેવને પ્રણામ કરીને કહેવા લાગ્યા કે, જપ કરનારાઓને મળનારું ફળ ઘણુંજ ઉત્તમ છે; કેમકે તમે પોતે આ જાપકને પ્રત્યુત્થાન આપ્યું છે. વળી આ સર્વ પ્રયત્ન કેવળ જાપકને માટેજ કરવામાં આવ્યો છે અને અમે બધા પણ કેવળ તેને માટેજ અહીં સુધી આવ્યા છીએ. તમે, આ બન્ને જણોનો સમાન રીતેજ સત્કાર કર્યો છે અને બન્નેને સમાનજ ફળ આપ્યું છે. યોગીઓને તથા જાપકોને આવું મહાન ફળ મળે છે, એ અમે આજેજ જોયું છે. હવે આ બન્ને જણા સર્વ લોકોત્તર ઉદ્ધવન કરીને જ્યાં પોતાની ઇચ્છા હશે ત્યાં જશે.”^{૨૭-૨૮}

પ્રહરદેવે કહ્યું:—“જે પુરુષ મહાસ્મૃતિનો (વેદનો) તથા પવિત્ર અનુસ્મૃતિનો (મનુસ્મૃતિ વગેરેનો) નિત્ય પાઠ કરે છે, તે પણ આવી રીતે મારા શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે;^{૨૦} તેમજ જે પુરુષ યોગસાધના કરનારો હોય છે તે પણ આ પ્રમાણેજ દેહનો ત્યાગ કરીને મારા લોકને પામે છે, એમાં સંશય નથી. બસ, હવે હું તમારું ઇષ્ટ કાર્ય સિદ્ધ કરવા માટે અહીંથી જાઉં છું અને તમે પણ પોતપોતાનાં કાર્ય સિદ્ધ કરવા માટે પોતાનાં સ્થાનકો તરફ જાઓ.”^{૩૧}

ભીષ્મે કહ્યું:—એમ કહીને પ્રહરદેવ ત્યાંજ અંતર્ધાન થઈ ગયા એટલે સર્વ દેવો પણ પ્રહરદેવની આજ્ઞા લઈને પોતપોતાના સ્થાન તરફ ચાલ્યા ગયા;^{૩૨} તેમજ ત્યાં આવેલા કાલ, મૃત્યુ વગેરે સર્વ મહાત્માઓ પણ અતિ પ્રસન્ન ચિત્તે ધર્મનો સત્કાર કરીને તેની પાછળ પાછળ પોતાના સ્થાન તરફ ચાલી નીકળ્યા.^{૩૩} હે મહારાજા! મેં જે પ્રમાણે સાંભળ્યું હતું તે પ્રમાણે જાપકોને મળનારું ફળ અને તેઓની ગતિ મેં તમને કહી. હવે, તેથી વધારે શું સાંભળવાની તમને ઇચ્છા છે?

ઈતિ શ્રીમહાા શાંતિા મોક્ષાા પર્વમાં “જાપકતું ઉપાખ્યાન” એ વિષયના અા

૨૦૦ મો સમાપ્ત.

જે જે કામનાઓની ઇચ્છા કરે છે તેને તેને સં-
પાદન કરે છે.^{૧૨૬} અથવા તો પરમ વૈરાગ્યાધીન
થયેલો તે પુરુષ, તે તે સર્વ દિવ્ય લોકોને નરક-
તુલ્ય સંજ્ઞાવાળા જીવો છે-નરકસમાન જ દેખે
છે અને સર્વ વિષયોથી મુક્ત થઈને કેવળ નિ-
ર્ગુણ બ્રહ્મામાં જ સુખેથી રમણ કરે છે.^{૧૨૭} હે
મહારાજ ! એ રીતે નિષ્કામ તથા સકામ જાપક
પુરુષની ગતિના સંબંધમાં મેં તમને સંપૂર્ણ
વૃત્તાંત કહ્યું તો હવે, એથી વધારે શું સાંભળવા
માટે તમે ઇચ્છો છો ?^{૧૨૮}

ઈતિ શ્રીમહાભારતભોક્ષધર્મપર્વમાં “જાપક ઉ-
પાખ્યાન” એ વિષયનો અંક ૧૬૮ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૦૦ મો જાપક બ્રાહ્મણની તથા રાજા ઇક્ષ્વાકુની મુક્તિ ॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

કિમુત્તરં તદા તૌસ્મ ચક્રતુસ્તસ્ય માપિતે ॥
બ્રાહ્મણો વાઙ્મયવા રાજા તન્મે વ્રૂહિ પિતામહા ?

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે પિતામહ ! તે સમયે
વિરૂપે એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે જાપક બ્રાહ્મણ અને
રાજા ઇક્ષ્વાકુએ તેને શો ઉત્તર આપ્યો હતો, તે
મને કહો.^૧ તેઓ બન્ને-બ્રાહ્મણ અને રાજા, તમે
કહેલા (સદ્ગોમુક્તિ, કમમુક્તિ અને દેવલોક,
એમાંના) કયા સ્થાનમાં ગયા ? અને તેઓનો
શો સંવાદ થયો હતો ? અથવા તેઓ બન્નેએ તે
ઠેકાણે શું કયું હતું ? તે સર્વ મને કહો.”^૨

ભીષ્મે કહ્યું:—હે રાજા ! પછી તે બ્રાહ્મણે
“જાહુ સાહુ” એમ કહીને ધર્મની, યમની, કાળની,
મૃત્યુની તથા સ્વર્ગની પૂજા કરી અને બીજા જે
શ્રેષ્ઠ અને પૂજ્ય બ્રાહ્મણો ત્યાં પ્રથમથી જ આવ્યા
હતા, તેઓ સર્વને મસ્તકથી પ્રણામ કરીને રાજાને
આ પ્રમાણે કહ્યું:—૨.૪ “હે રાજર્ષિ ! આ મારા
જાપના ફળથી મુક્ત થઈને તું સર્વના કરતાં શ્રેષ્ઠ
થા અને હું તારી અનુજ્ઞા સંપાદન કરીને પુનઃ
જાપયજ્ઞ આરંભીશ.”^૩ હે મહાબળવાન રાજા ! પૂર્વે
દેવી ગાયત્રીએ મને વરદાન આપ્યું છે કે, “જાપ

કરવામાં તારી શ્રદ્ધા નિત્ય અચળ રહો.”^૪

રાજાએ કહ્યું:—હે બ્રાહ્મણ ! જે એ પ્રમાણે
તમારી જાપસિદ્ધિ નિષ્ફળ થઈ હોય અને પુનઃ
જાપ કરવાની તમારી શ્રદ્ધા હોય તો, આલો-
ભારી સાથે અને તમે તમારા જાપધર્મના
ફળને સંપાદન કરો. (અર્થાત્ જાપના પુણ્યનું
દાન કરીને તમારા પુણ્યની વૃદ્ધિ થયેલી છે તો
હવે, તે સંપાદન કરેલા પુણ્યને તમે મેળવી લ્યો.)

બ્રાહ્મણે કહ્યું:—“આ સર્વની સમક્ષમાં તે
અતિ મહાન પ્રયત્ન કર્યો છે, તો હવે આલો-
ભાપણે બન્ને જણ સમાન ફળવાળા થઈને બન્ને
આપણી ગતિ નિર્માણ થઈ હોય ત્યાં જઈએ.”^૫

તેઓ બન્નેનો એ નિશ્ચય બાણીને દેવરાજ
ઈંદ્ર, સર્વ દેવો અને લોકપાલોની સાથે ત્યાં
આવ્યો;^૬ તેમજ સાધ્યો, વિશ્વદેવો, વાયુઓ,
નદીઓ, પર્વતો, સમુદ્રો, અનેક પ્રકારનાં તીર્થો,
તપો, વેદાંતશાસ્ત્રો, વેદો, સામવેદમાં પાદપૂર્તિને
માટે બોલાતા “હાલુ હાઈ” વગેરે અર્થશૂન્ય
વર્ણો, સરસ્વતી, નારદ, પર્વત, વિશ્વાવસુ,
હાહા, હુહુ, બીજા ગંધર્વો, પોતાના પરિવારસ-
હિત ગંધર્વરાજા ચિત્રસેન, નાગો, સિદ્ધો, મુનિ-
ઓ, દેવના દેવ પ્રજાપતિ અને હજારો મસ્તક-
વાળા અગ્નિત્ય દેવ વિષ્ણુ પણ ત્યાં આવ્યા. તે સ-
મયે આકાશમાં ભેરીઓ અને બીજાં ઘણાં વાદિઓ
વાગવા લાગ્યાં, તે મહાત્માઓ ઉપર દિવ્ય પુષ્પોની
વૃષ્ટિ થવા લાગી અને ચોખ્ખાં જાપ સંજ્ઞાબંધ અ-
પ્સરાઓ નૃત્ય કરવા લાગી.^{૭-૧૪} પછી ત્યાં આ-
વેલા મૂર્તિમાન સ્વર્ગે બ્રાહ્મણને તથા રાજાને કહ્યું
કે:—“હે મહાભાગ્યશાળી બ્રાહ્મણ ! તું બરેબર
સિદ્ધ થયો છે અને હે રાજા ! તું પણ સિદ્ધિ પદને
પામ્યો છે.”^{૧૫} તે પછી હે રાજા ! પરસ્પર ઉપ-
કારી થયેલા તેઓ બન્ને જણોએ, એકીમાથે
(યોગમાર્ગનો આશ્રય કરીને) વિષયના કારણ-
ભૂત એવી ઇન્દ્રિયોનો ઉપસંહાર કર્યો^{૧૬} અને
પ્રાણ, અપાન, સમાન, વ્યાન તથા ઉદાન-એ
પાંચે વાયુઓને હૃદયમાં (અનાહતચક્રમાં) સ્થા-
પીને ત્યાં રહેલા મનને, એકીભૂત થયેલા પ્રાણ
તથા અપાન વાયુમાં સ્થિર કરીને વશ કર્યું.^{૧૭}

પછી પદ્માસન વાળીને જે ભ્રમરની નીચેના ભાગમાં નાસિકાના અગ્રભાગ ઉપર દૃષ્ટિને સ્થિર કરીને તેઓએ પોતાના મનને, પ્રાણને તથા અપાનને ભ્રમરના મધ્યભાગમાં આવેલા આજ્ઞાચક્રમાં સ્થિર કર્યાં.^{૧૮} એ સમયે તેઓ બન્નેનાં શરીર ચેષ્ટારહિત થઈ ગયાં હતાં, દૃષ્ટિ સ્થિર હતી અને ચિત્ત બરાબર એકાગ્ર હતું. આ રીતે મનને વશ કરીને તેઓએ પ્રાણસહિત ચિત્તને સુષુપ્ત્તા નાડીદ્વારા ઉપર આકર્ષી લઈને મસ્તકની અંદર સ્થિર કર્યું.^{૧૯} એટલે તુરતજ મહાત્મા બ્રાહ્મણના બ્રહ્મરંધ્રને ફાડીને તેજની ઝળહળતી જ્વાળા એકદમ બહાર નીકળી અને ત્યાંથી સ્વર્ગમાં ચાલી ગઈ.^{૨૦} તે જોઈને ત્યાં ઉભેલા સર્વ પ્રાણીઓમાં મોટો હાહાકાર થઈ રહ્યો અને તેનો પડઘો સર્વ દિશાઓમાં પડ્યો. તે વખતે બ્રાહ્મણના શરીરમાંથી નીકળેલા મહાન તેજ, દેવોથી સ્તુતિ કરાતા બ્રહ્મદેવના શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો.^{૨૧} હે રાજા! પિતામહ બ્રહ્મદેવે, એ તેજને સ્વાગતવચન કહીને માન આપ્યું અને તેની અંદર દેખાતા અંગુષ્ઠપ્રમાણપુરુષની સામે જઈને તેનો સત્કાર કર્યો.^{૨૨} વળી તેમણે એ વેળા આવું મધુર વચન કહી સંભળાવ્યું કે, “જપ કરનારા પુરુષોને તથા યોગીઓને જે ફળ મળે છે, તે લગભગ સમાનજ હોય છે, એમાં કંઈ સંશય નથી.^{૨૩} આ સર્વ સભાસદોએ યોગી પુરુષને મંજનારા ફળને તો પ્રત્યક્ષ જોયું હશે; પરંતુ જપ કરનારા પુરુષોને મંજનારા ફળની તો એટલી બધી વિશેષતા છે કે, મારે પોતાને પણ તેને પ્રત્યુત્થાન આપવું પડે છે.”^{૨૪} આમ કહીને બ્રહ્મદેવે, તે તેજને કહ્યું કે:—“તું મારે વિષે નિવાસ કર.” તે પછી તેમણે બ્રહ્મ તથા આત્માની એકતાવધે તેને ઉપદેશ આપ્યો એટલે તુરતજ તેણે (તેજે અથવા અંગુષ્ઠમાત્ર બ્રાહ્મણના લિંગ-શરીરે) સર્વ સંતાપોથી રહિત થઈને બ્રહ્મદેવના મુખમાં પ્રવેશ કર્યો.^{૨૫} આ રીતે તે એક બ્રાહ્મણ બ્રહ્મદેવના શરીરમાં જેમ દાખલ થયો, તેમજ રાજા ઇક્ષ્વાકુ પણ લગવાન બ્રહ્મદેવના શરીરમાં દાખલ થયો.^{૨૬} પછી સર્વ દેવતાઓ,

બ્રહ્મદેવને પ્રણામ કરીને કહેવા લાગ્યા કે, જપ કરનારાઓને મંજનારું ફળ ઘણુંજ ઉત્તમ છે; કેમકે તમે પોતે આ જાપકને પ્રત્યુત્થાન આપ્યું છે. વળી આ સર્વ પ્રયત્ન કેવળ જાપકને માટેજ કરવામાં આવ્યો છે અને અમે બધા પણ કેવળ તેને માટેજ અહીં સુધી આવ્યા છીએ. તમે, આ બન્ને જણોનો સમાન રીતેજ સત્કાર કર્યો છે અને બન્નેને સમાનજ ફળ આપ્યું છે. યોગીઓને તથા જાપકોને આવું મહાન ફળ મળે છે, એ અમે આજેજ જોયું છે. હવે આ બન્ને જણા સર્વ લોકોનું ઉલ્લંઘન કરીને જ્યાં પોતાની ઈચ્છા હશે ત્યાં જશે.”^{૨૭-૨૮}

બ્રહ્માએ કહ્યું:—“જે પુરુષ મહાસ્મૃતિનો (વેદનો) તથા પવિત્ર અનુસ્મૃતિનો (મનુસ્મૃતિ વગેરેનો) નિત્ય પાઠ કરે છે, તે પણ આવી રીતે મારા શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે;^{૨૯} તેમજ જે પુરુષ યોગસાધના કરનારો હોય છે તે પણ આ પ્રમાણેજ દેહનો ત્યાગ કરીને મારા લોકને પામે છે, એમાં સંશય નથી. બસ, હવે હું તમારું ઈષ્ટ કાર્ય સિદ્ધ કરવા માટે અહીંથી જાઉં છું અને તમે પણ પોતપોતાનાં કાર્ય સિદ્ધ કરવા માટે પોતાનાં સ્થાનકો તરફ જાઓ.”^{૩૧}

ભીષ્મે કહ્યું:—એમ કહીને બ્રહ્મદેવ ત્યાંજ અંતર્ધાન થઈ ગયા એટલે સર્વ દેવો પણ બ્રહ્મદેવની આજ્ઞા લઈને પોતપોતાના સ્થાન તરફ ચાલ્યા ગયા;^{૩૨} તેમજ ત્યાં આવેલા કાલ, મૃત્યુ વગેરે સર્વ મહાત્માઓ પણ અતિ પ્રસન્ન ચિત્તે ધર્મનો સત્કાર કરીને તેની પાછળ પાછળ પોતાના સ્થાન તરફ ચાલી નીકળ્યા.^{૩૩} હે મહારાજા! મેં જે પ્રમાણે સાંભળ્યું હતું તે પ્રમાણે જાપકોને મંજનારું ફળ અને તેઓની ગતિ મેં તમને કહી. હવે, તેથી વધારે શું સાંભળવાની તમને ઈચ્છા છે? ઈતિ શ્રીમહાા શાંતિા મોક્ષા પર્વમાં “જાપકનું ઉપાખ્યાન” એ વિષયનો અં

૨૦૦ મો સમાપ્ત.

છતાં પણ નાશ પામતું નથી.)^{૧૧} જેમ કોઈએક પુરુષ લાકડામાં રહેલા અગ્નિને જોવાની ઇચ્છાથી હાથમાં ફરસી લઈને લાકડાને ચીરી નાખે, તો પણ તેને ધૂમાડાનાં કે અગ્નિનાં દર્શન થતાં નથી, તેમજ શરીરમાં રહેલા આત્માને જોવાની ઇચ્છાથી શરીરના હાથ, પગ, પેટ વગેરે અવયવોને કાપી નાખવામાં આવે તોપણ આત્માનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકતો નથી; કેમકે આત્મા શરીરથી ભિન્ન છે;^{૧૨} પરંતુ અગ્નિનું દર્શન કરવામાટે તેનાં તેજ લાકડાંઓને જો મથવામાં આવે છે તો તુરતજ અગ્નિનું તથા ધૂમાડાનું જેમ દર્શન થાય છે, તેમ કોઈ બુદ્ધિમાન જીવ યોગધર્મનો આશ્રય કરીને શરીરને જો મથવા માંડે છે તો તુરતજ પરમાત્માનાં તથા બુદ્ધિનાં એકીસાથે તેને દર્શન થાય છે.^{૧૩} જેમ પુરુષ, સ્વપ્નમાં પોતાના શરીરને પોતાનાથી જુદું જ પૃથ્વીપર પડેલું જુએ છે, તેમ મરણસમયે પોતાના સ્થૂળશરીરને આત્માથી ભિન્ન જોયા છતાં પણ સત્તર તત્ત્વોથી (દશ ઇન્દ્રિયો, પાંચ પ્રાણ મન તથા બુદ્ધિથી) બનેલા લિંગશરીરને આત્માથી ભિન્ન નાહ જાણનારો પુરુષ, એક સ્થૂળદેહનો ત્યાગ કરીને બીજા સ્થૂળદેહમાં પ્રવેશ કરે છે.^{૧૪} શરીરની ઉત્પત્તિથી, વૃદ્ધિથી, ક્ષીણતાથી કે નાશથી શરીરની અંદર રહેલો જીવાત્મા ઉત્પત્તિને, વૃદ્ધિને, ક્ષીણતાને કે નાશને પામતોજ નથી. માત્ર મરણસમયે પ્રાચીન કર્મફળના યોગે પૂર્વના શરીરનો ત્યાગ કરીને અદૃશ્યસ્વરૂપે બીજા શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે.^{૧૫} આત્માના સ્વરૂપને ચક્ષુ ઇન્દ્રિયદ્વારા જોઈ શકાતું નથી તેમ ત્વચા ઇન્દ્રિયદ્વારા તેનો સ્પર્શ પણ કરી શકાતો નથી—અર્થાત આત્મવસ્તુ ઇન્દ્રિયોથી અગ્રાહ્ય છે. વળી તે ઇન્દ્રિયોદ્વારા આત્માને કોઈ પણ કાર્ય સાધવાનું હોતું નથી; અને સાક્ષીભૂત એવા આત્માને ઇન્દ્રિયોનું જ્ઞાન હોય છે તોપણ ઇન્દ્રિયોને આત્માનું જ્ઞાન હોતું નથી. (કેમકે ઇન્દ્રિયો જડ છે અને આત્મા ચેતન છે.)^{૧૬} જેમ એક લોહનો ગોળો સમીપમાં બળી રહેલા અગ્નિ નાતાપના સંબંધથી લાલચોળ જેવો દેખાય છે, તોપણ

બરી રીતે તે ગોળો લાલ નથી કે દાહક શાંમાન પણ નથી; તેજ પ્રમાણે જડ એવો પણ આત્માના સંબંધને લીધેજ ચેતન્ય ધર્મને રણ કરે છે અને તેથીજ ચેતન જેવો દેખે છે, તોપણ વસ્તુતઃ દેહ ચેતન છેજ નહિ તેમજ જીવાત્મા (મરણસમયે) એક શરીર ત્યાગ કરીને અદૃશ્ય રીતે બીજા શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે અને પૂર્વના શરીરને પંચમહાભૂતે ત્યજી દઈને બીજા શરીરના સ્વરૂપને ધારણ કરે છે.^{૧૭} દેહાભિમાની જીવ, પંચમહાભૂતે બનેલા પૂર્વશરીરનો ત્યાગ કરીને પણ આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વી—એ પાંચ ભૂતોના કાર્યરૂપ બીજા શરીરને ધારણ કરે છે અને તે સાથે સાથે અનેક પદાર્થોનો આશ્રય કરનારી તત્ત્વકર્મની અંદર પ્રવૃત્તિ કરનારી શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયો પણ શબ્દાદિ પાંચ વિષયોનો આશ્રય કરે છે. તેમાંની શ્રોત્રેન્દ્રિય આકાશના શબ્દશુભ આશ્રય કરે છે, ઘ્રાણેન્દ્રિય પૃથ્વીના ગંધશુભ આશ્રય કરે છે, ચક્ષુ ઇન્દ્રિય તેજના રૂપશુભ આશ્રય કરે છે, રસનેન્દ્રિય જળના રસશુભ આશ્રય કરે છે અને ત્વચા ઇન્દ્રિય વાયુ સ્પર્શશુભનો આશ્રય કરે છે. (અર્થાત શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયો, શબ્દાદિક વિષયોની વાસનાથી યુથઈનેજ કર્મની અંદર પ્રવૃત્તિ કરે છે.)^{૨૦} પાંચ ઇન્દ્રિયોના પાંચ વિષયો આકાશાદિ મહાભૂતે વિષે વસે છે, પાંચ મહાભૂતો ઇન્દ્રિયે વિષે વસે છે, ઇન્દ્રિયો, તેઓના વિષયો અને પાંચ મહાભૂતો મનને અનુસરના છે, મન બુદ્ધિને અનુસરે છે અને બુદ્ધિ સ્વભાવને (ચિદાત્માને) અનુસરે છે. (તાત્પર્ય બુદ્ધિમાંજ સર્વ તત્ત્વોનો અંતર્ભાવ થાય છે અને તે બુદ્ધિના સંબંધને લીધેજ આત્માને પુનઃ સંસારમાં પડવું પડે છે.)^{૨૧} પૂર્વજન્મ જે જે શુભઅશુભકર્મ કરેલાં હોય છે, તે તે કર્મનેજ ઇન્દ્રિયાદિ તત્ત્વો, પોતાના નવા શરીરને ગ્રહણ કરે છે; અને જેમ જળચર પ્રાણીઓ જળના અનુકૂળ પ્રવાહમાં સહજરીતે ધસાઈ જાય છે, તેમ બુદ્ધિ

અને વિષયો, મનના વેગને અનુસરીને તેની સાથે બીજા શરીરમાં નિવાસ કરે છે. (સારાંશ કે, પૂર્વજન્મના સંસ્કારને અધીન થઈને ઉત્તરોત્તર નવા નવા દેહમાં દાખલ થનારો જીવાત્મા કર્મોને કરતો કરતો પુનઃ પુનઃ બંધાયો કરે છે.)^{૨૨} (આ ઉપરથી કોઈને કદાચ શંકા થાય કે, એ રીતે જ્યારે વાસનાસંતતિ અવિચ્છિન્ન રીતે ચાલ્યા કરે અને તેનો કદી નાશ જ ન થાય તો પછી મોક્ષની આશા હર્લભજ થઈ પડે. આ શંકાનું સમાધાન કરવા માટે છેલ્લા શ્લોકમાં સંસારનું બ્રાંતિજન્યપણું સિદ્ધ કરે છે અને અનાદિકાળથી ચાલ્યા આવેલા ભ્રમને પણ મૂળમાંથી ઉખેડી નાખવામાટે તત્ત્વજ્ઞાની પુરુષ સમર્થ થઈ શકે છે, એ વાતનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે.) બ્રાંતિજન્ય જ્ઞાન કેવળ ચંચળ અથવા અસ્થિરજ હોય છે, જેથી મનુષ્ય, તે બ્રાંતિજન્ય જ્ઞાનને દૂર કરીને વસ્તુતત્ત્વને જાણી શકે છે. (જેમ નૌકામાં બેસીને નદીમાં ફરનારા મનુષ્યને તીર ઉપરનાં વૃક્ષો સ્થિર હોવા છતાં ચાલતાં હોય તેમ દેખાય છે, તેમજ પરમાત્મા ફટસ્થ-નિર્વિકાર હોવા છતાં બુદ્ધિના વિકારને લીધે અફટસ્થ-સવિકાર જાણવામાં આવે છે; પરંતુ એ બ્રાંતિજનકરૂપ બુદ્ધિના માર્ગનો નિરોધ કરીને તત્ત્વજ્ઞાની પુરુષ, પરમાત્માના વાસ્તવિક સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે.) વળી જેમ પુસ્તકના સૂક્ષ્મ અક્ષરો પણ ચરમાં અથવા સૂક્ષ્મદર્શક ચંત્રના યોગથી મોટા-સ્થૂળ દેખાય છે, તેમ પરમાત્મવસ્તુ, સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ છે તોપણ બુદ્ધિના સંબંધને લીધે સ્થૂળ પ્રપંચસ્વરૂપે જોવામાં આવે છે. એજ પ્રમાણે જેમ પોતાના મુખનું પ્રતિબિંબ પોતાની દષ્ટિથી જોવાને અશક્ય છે, તોપણ દર્પણ તે પ્રતિબિંબને આબેહુળ રીતે દેખાડી આપે છે. તેજ પ્રમાણે એકજ એવી પ્રત્યગ્વસ્તુને (પરમાત્માને), પોતાના અજ્ઞાનથી કંટપી કાઢેલો બુદ્ધિરૂપી દર્પણ, આકાશાદિ અનેક સ્વરૂપે દેખાડી આપે છે. (પરંતુ જેમ ચક્ર ઉપર ચઢાવેલાં ચરમાંને દૂર કરવાથી પુસ્તકના અક્ષરોનું સ્વરૂપણું દૂર યાય છે અને મુખજામે ધરેલા દર્પણને ખસેડી

લેવાથી પોતાના મુખનું દશ્યપણું પણ અદશ્ય થાય છે, તેમજ) બ્રાંતિજનકરૂપ બુદ્ધિમાર્ગનો બાધ કરીને મનુષ્ય, પરમાત્માના વાસ્તવિક સ્વરૂપને જાણી શકે છે. (અર્થાત અનાદિકાળથી ચાલી આવેલી એવી પણ બ્રાંતિનો, પાછળથી ઉફલવેલા તત્ત્વજ્ઞાનથી બાધ થઈ શકે છે, માટે બ્રાંતિજ્ઞાનને દૂર કરવા માટે આત્મજ્ઞાન મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવો.)^{૨૩}

ઈતિ શ્રીમહાં શાંતિં મોક્ષં પર્વમાં “મનુ અને બૃહસ્પતિનો સંવાદ” એ વિષયનો અધ્યાય ૨૦૨ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૦૩ મો

આત્માનું અસ્તિત્વ

(મનુબૃહસ્પતિસંવાદ ચાલુ)

॥ મનુરુવાચ ॥

યદિન્દ્રિયૈસ્તૂપહિતં પુરસ્તાત્ ।

પ્રાપ્તાન્ ગુણાન્ સંસ્મરતે ચિરાય ॥

તેષ્વિન્દ્રિયેષૂપહતેષુ પથ્વાત્

સ બુદ્ધિરૂપઃ પરમઃ સ્વભાવઃ ॥૧॥

મનુએ કહ્યું:—“ મનસહિત ઇન્દ્રિયોથી ઠંકાયલું એવું પણ જીવજૈતન્ય, પૂર્વે ઘણા કાળ પહેલાં પણ પ્રાપ્ત થયેલા વિષયોનું પાછળથી કાળાંતરે પણ સ્મરણ કરે છે (કે, મેં આલ્યાવસ્થામાં મુખનો અનુભવ કર્યો હતો. તે ઉપરથી જાણાય છે કે, મન તથા ઇન્દ્રિયોથી ભિન્ન એવો આત્મા છે); તેમજ જ્યારે તે ઇન્દ્રિયોનો લય થાય છે, ત્યારે—સ્વભાવસ્થામાં આત્મા બુદ્ધિરૂપ હોય છે તોપણ વસ્તુતઃ તે સર્વોત્કૃષ્ટ ચિદાત્મા, બુદ્ધિથી પણ ભિન્નજ છે. (કેમ કે સ્વભાવસ્થામાં આત્મા,

અર્થાત જેમ જાગૃતઅવસ્થામાં પ્રકાશ કરવા યોગ્ય થઈથી અને પ્રકાશ કરનાર ચક્ષુથી ભિન્ન એવો ફટસ્થ-નિર્વિકાર સૂર્ય, કેવળ પોતાની સત્તામાત્રથી ચક્ષુષ્યન્દ્રિયને તેજસ્વી બનાવીને ઘટ પદાર્થને પ્રકાશિત કરે છે, તેમ સ્વભાવસ્થામાં પ્રમાતા અને પ્રમેયરૂપે રહેલી બુદ્ધિને તેનાથી ભિન્ન તથા ઉદાસીન એવો ચિદાત્માજ પ્રકાશિત કરે છે.

કેવળ ભ્રાંતિને લીધેજ બુદ્ધિની સાથે એકરૂપ થયેલો અને વિકારીપણાને પામેલો દેખાય છે.)^૧ તે ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા, એકજ સમયે અથવા ભિન્ન ભિન્ન સમયે, સમીપમાં રહેલા ઇન્દ્રિયોના વિષયોને સંપૂર્ણ રીતે પ્રકાશિત કરે છે અને વળી તે એકલોજ પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મવાળી ત્રણે અવસ્થાઓમાં (જગત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિમાં) સંચાર કરે છે, જેથી તે દેહધારી જીવાત્મા સર્વ કોઈનો સાક્ષી છે-દ્રષ્ટા છે.^૨ જગત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ-એ ત્રણે બુદ્ધિની અવસ્થાઓ સત્ત્વ, રજ અને તમ, એ ત્રણે ગુણોથી ભરપૂર છે અને તેમાં સાક્ષીતરીકે રહેનારો આત્મા, તે તે અવસ્થાના પરસ્પર વિલક્ષણ ધર્મવાળા સુખદુઃખાદિ ગુણોને માત્ર જાણેજ છે, પણ ભોગવતો નથી. વળી જેમ વાયુ કાષ્ઠમાં રહેલા અગ્નિને કેવળ પ્રદીપ્તજ કરે છે, પરંતુ પોતે કાષ્ઠને બાળતો નથી, તેમ દેહધારી આત્મા, ઇન્દ્રિયોમાં કેવળ સંચાર કરીને તેઓને ચેતનાવાળી કરે છે, પરંતુ ઇન્દ્રિયોના વિષયોને પોતે ભોગવતો નથી. (અર્થાત બુદ્ધિજ કર્તા, ભોક્તા વગેરે ધર્મોને ધારણ કરે છે; આત્મા તો કેવળ ઉદ્દાસીન અને જ્ઞાનસ્વરૂપજ છે.)^૩ ચક્ષુ-ઇન્દ્રિયથી આત્માના સ્વરૂપનું દર્શન કરી શકાતું નથી, ત્વચાઇન્દ્રિય તેનું સ્પર્શન થઈ શકતું નથી અને શ્રોત્રઇન્દ્રિયથી તેનું શ્રવણ થઈ શકતું નથી; (કેમકે, આત્મા રૂપ, સ્પર્શ અને શબ્દથી રહિત છે અને વળી જે આત્મા, ઇન્દ્રિયોનો પ્રકાશક છે, તેને ઇન્દ્રિયો કેવી રીતે પ્રકાશિત કરી શકે?) માટે વેદાંતવાક્યોનું શ્રવણ-મનન કરવાથીજ તેનો સાક્ષાત્કાર કરી શકાય છે અને તેથીજ સમસ્ત ક્રિયા, કારક આદિ કૈત-ભાવોનો વિનાશ થાય છે.^૪ શ્રોત્રાદિક ઇન્દ્રિયો, જ્યારે પોતપોતાના સ્વરૂપનેજ જોઈ શકતી કે જાણી શકતી નથી, ત્યારે પરમાત્માને તો કયાંથી જોઈ શકે કે જાણી શકે? પરંતુ સર્વજ્ઞ અને સર્વનો દ્રષ્ટા એવો આત્મા તો તે સર્વ ઇન્દ્રિયોને જોઈ શકે છે અને જાણી પણ શકે છે. (અર્થાત

આત્મા સર્વ દેશ્ય વસ્તુઓનો દ્રષ્ટા છે-સાક્ષી છે, જેમ હિમાલયની બન્ને બાજુઓનો ભાગ તથા ચંદ્રમાના પૃષ્ઠનો (પાછળનો) ભાગ મનુષ્યો કદી જોયો નથી, તે ઉપરથી એમ તો નજ ક શકાય કે, તેનું અસ્તિત્વ હશેજ નહિ!^૫ પ્રમાણેજ સર્વ પ્રાણીઓની અંદર વ્યાપી રહેલ જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા, અતિશય સૂક્ષ્મ હોવા ઇન્દ્રિયોદ્વારા કદી જોઈ શકાતો નથી. તે ઉપર એમ તો નજ કહી શકાય કે, આત્મા કો સ્થળે છેજ નહિ.^૬ (વળી આત્માની પ્રતીતિ થઈ છતાં પણ મનુષ્યો તેને જાણી શકતા નથી.)^૭ મકે, દર્પણુતુલ્ય સ્વચ્છ એવા ચંદ્રના મંડળ પ્રતિબિંબિત થયેલા જગતને કલંકરૂપે જો છતાં પણ લોકો સ્પષ્ટ રીતે જાણી શકતા નથી કે, ચંદ્રની અંદર દેખાતું કલંક જગતનું પ્રતિબિંબજ છે. એજ પ્રમાણે મનુષ્યોને આત્માસંબંધી જ્ઞાન હોવા છતાં પણ તેનું અલેદ જાણી શકાતું નથી. વળી આત્મારૂપી વસ્તુ સ્વયંસિદ્ધ છે, જેથી પ્રથમ કદી ઉત્પન્ન થયેલી નથી અને તેને જાણવાથી દુઃખનો નાશ નજ થાય, એ કહેવાય તેમ નથીજ. (હવે આહી કોઈ કહે કે, જે આત્માજ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે, તો પછી એ તો અમે જાણીએજ છીએ છતાં અમારા શોક દિકની નિવૃત્તિ કેમ થતી નથી? અને આ રીતે અમને આત્મજ્ઞાન થયેલું છે તો પછી શાસ્ત્ર શી જરૂર છે? આ શંકાનું સમાધાન કરવા માટે કહે છે કે, કેવળ જીવસ્વરૂપે આત્માનું જ્ઞાન થવાથી યથાર્થ આત્મજ્ઞાન થયું ગણાતું નથી માટે તેનું યથાર્થ જ્ઞાન મેળવવા માટે શાસ્ત્રને અવશ્ય આશ્રય કરવો પડે છે અને તેનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે કે તુરંતજ શોકાદિકની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે.)^૮ વિદ્વાનો જે પદાર્થ રૂપવાળે

* જેમ કાષ્ઠએક રાત્રનો 'ભર્તુ' નામનો પ્રિય પ્રધાન, અનેક વર્ષો થયાં દૂર દેશાવર આવ્યો ગયે હતો અને પછી જ્યારે તે પાછો આવ્યો ત્યારે રાત્રનો બીજા પ્રધાનોએ રાત્રની આગળજાહેર કર્યું કે:-“આ પછી ખરો પ્રધાન ભર્તુ તો આજે યાત્રા દિવસ પહેલાં મરાયુ પામ્યો છે. તો આ ભર્તુ, તે ખરો ભર્તુ

એ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, બુદ્ધિથી ભિન્ન અને બુદ્ધિનો પણ પ્રકાશક આત્મા છે. નીલકંઠ

હોય છે તેની ઉત્પત્તિનો તથા નાશનો વિચાર કરીને જેમ જોઈ શકે છે કે, જગતના સર્વ સ્થૂળ-પદાર્થો કેવળ અરૂપીજ છે. (જેમ કોઈએક વૃક્ષ પોતાની ઉત્પત્તિની પહેલાં માટીરૂપજ હતું અને નાશ થયા પછી પણ માટીરૂપજ રહેવાતું, કેમકે એવો ન્યાયજ છે કે, જે વસ્તુ આદિમાં નથી તે વસ્તુ અંતમાં પણ નજ હોય.) વળી જેઓ (સૂ-ર્યના ઉદયને તથા અસ્તને જોઈ શકે છે તેઓ તો માનેજ છે કે, સૂર્ય એએક ગતિમાન ગ્રહ છે; તેજ પ્રમાણે તત્ત્વવેત્તા જ્ઞાની પુરુષો, પોતાની બુ-દ્ધિરૂપી દીવાના પ્રકાશથી આત્મવસ્તુને સમીપમાં જ જોઈ શકે છે; એટલુંજ નહિ પણ આ દશ્યમા-ન સર્વ પ્રપંચનો જ્ઞાનશબ્દવાચ્ય પરબ્રહ્મમાં લય કરવા માટે તેઓ ઇચ્છે છે; ^{૧૦} અને એ વાત તો નક્કીજ છે કે, કોઈ પણ અર્થની ઉપાય કર્યા વિના કદી સિદ્ધિ થતીજ નથી. જેમ દષ્ટાંતતરીકે, જળચર પ્રાણીઓ ઉપર આજીવિકા ચલાવનારા લોકો જળ વગેરે ઉપાયો કરીનેજ માછલાંઓને પકડે છે તેમ. (અજ્ઞાનનો નાશ કરવા માટે ઉપા-ય તો કરવોજ જોઈએ.) ^{૧૧} જેમ મૃગવડે મૃગો-ને પકડી શકાય છે, પક્ષીઓવડે પક્ષીઓને પાં-જરામાં પૂરી શકાય છે અને હાથીઓવડે હાથી-ઓને બાંધી શકાય છે, તેમ જ્ઞાનવડેજ જ્ઞેયનો (આત્માનો) સાક્ષાત્કાર કરી શકાય છે. ^{૧૨} આ-પણે સાંભળીએ છીએ કે, સર્પજ સર્પના પગને જાણે છે; તેમજ સ્થૂળદેહોમાં લિંગદેહની અંદર રહેલા આત્માને જ્ઞાનદ્વારાજ જોઈ શકાય છે. ^{૧૩} જેમ ઇંદ્રિયોવડે ઇંદ્રિયોને જાણવાતું બની શકતું નથી, તેમ પરા એવી બુદ્ધિ પણ (બુદ્ધિની છેદ્વી વૃત્તિ) શુદ્ધસ્વરૂપ જ્ઞેયવસ્તુને (આત્માને) જોઈ શકતી નથી. ^{૧૪} જેમ અમાવાસ્યાને દિવસે સૂ-ર્યના સહવાસમાં આવેલું ચંદ્રમાનું ણિંબ જો-

નથી પણ અભરાક્ષસ થયેલો લભું છે.” આવું સાં-ભળીને રાત્રએ પોતાની સમીપમાંજ રહેલા લભુંને જુહિના દોપને લીધે ઝાળખી કાઢ્યો નહિ. તેજ પ્રમાણે જુહિના દોપને લીધે સમીપમાં રહેલા આ-ત્માને પણ ઝાળખી કાઢતો નથી માટે તેનું યથાર્થ જ્ઞાન કરવાને સાસ્ત્રની જરૂર છે.

વામાં આવતું નથી તોપણ તે ઉપરથી તેનો નાશ થઈ ગયો છે, એમ કહી શકાતું નથી; કેમકે તેના અદર્શનનું કારણ ઉપાધિની શૂન્યતાજ છે. એજ પ્રમાણે શરીરધારી જીવનું અદક્ષ્યપણું હોવાને લીધે તેનો નાશ થયો છે, એમ સમજવાનું નથી. ^{૧૫} અમાવાસ્યાને દિવસે ચંદ્રમા પ્રકા-શતો નથી તેનું મુખ્ય કારણ એજ છે કે, તે દિવસે તેનું સ્થૂળશરીર ક્ષીણ થઈ ગયેલું હોય છે; તેજ પ્રમાણે દેહધારી આત્મા, અન્નમયા-દિકે કોશના નાશવડે વૃત્તિથી રહિત હોવાને લીધે પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવતો નથી, ^{૧૬} પરંતુ જેમ પુનઃ સમય આવતાં આકાશના મ-ધ્યભાગમાં આરૂઢ થઈને ચંદ્રમા એકદમ પ્રકા-શી નીકળે છે, તેમ શરીરધારી જીવાત્મા પણ બીજા શરીરને પામીને પુનઃ પ્રકાશી નીકળે છે. ^{૧૭} જન્મ, વૃદ્ધિ, નાશ વગેરે ધર્મો જેમ ચંદ્રમંડળમાં જોવામાં આવે છે, તેમ આપણા શરીરમાં પણ જોવામાં આવે છે; પરંતુ તે ધર્મો શરીરનાજ છે, આત્માના નથી. ^{૧૮} જેમ બાહ્યા-વસ્થાને, યુવાવસ્થાને તથા વૃદ્ધાવસ્થાને પામેલો એવો પણ દેવદત્ત તે ત્રણે અવસ્થામાં એકજ છે અને અમાવાસ્યાને દિવસે અદર્શન પામી-ને પુનઃ મૂર્તિમાન દેખાયલો ચંદ્રમા એકનો એ-કજ છે, તેમ જીવાત્મા પણ એકનો ત્યાગ કરીને બીજા દેહમાં ગયા છતાં એકનો એકજ છે. ^{૧૯} જેમ અંધારૂં ચંદ્રમાની સમીપમાં જતું અથ-વા તેનો ત્યાગ કરી જતું જોવામાં આવતું નથી, તેમજ જડ એવો દેહ, ચેતન્યસ્વરૂપ આત્માનો સંબંધ કરી શકતો નથી તેમ ત્યાગ પણ કરી શ-કતો નથી-અર્થાત્ દેહનો અને જીવાત્માનો સં-બંધ આપણને પ્રતીત થાય છે તોપણ વાસ્તવિક રીતે તે સંબંધ ત્રણે કાળમાં નથી; કેમકે આ-ત્મા પ્રકાશસ્વરૂપ છે અને દેહ અંધકારસ્વરૂપ છે. પ્રકાશનો તથા અંધકારનો સંબંધ કદી હોઈ શકેજ નહિ. ^{૨૦} જેમ સહુ અદક્ષ છે તોપણ ચંદ્ર સૂર્યરૂપ દક્ષ્ય પદાર્થોનો સંબંધ કરીને પ્ર-કાશે છે, તેમ આત્મા અદક્ષ્ય છે તોપણ દેહરૂપ દક્ષ્ય પદાર્થનો સંબંધ કરીને “આ હું હું” એમ

કેવળ બ્રાંતિને લીધેજ બુદ્ધિની સાથે એકરૂપ થયેલો અને વિકારીપણુને પામેલો દેખાય છે.)^૧ તે ચેતન્યસ્વરૂપ આત્મા, એકજ સમયે અથવા ભિન્ન ભિન્ન સમયે, સમીપમાં રહેલા ઇન્દ્રિયોના વિષયોને સંપૂર્ણ રીતે પ્રકાશિત કરે છે અને વળી તે એકલોજ પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મવાળી ત્રણે અવસ્થાઓમાં (જાગૃત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિમાં) સંચાર કરે છે, જેથી તે દેહધારી જીવાત્મા સર્વ કોઈનો સાક્ષી છે-દ્રષ્ટા છે.^૨ જાગૃત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ-એ ત્રણે બુદ્ધિની અવસ્થાઓ સત્વ, રજ અને તમ, એ ત્રણે ગુણોથી ભરપૂર છે અને તેમાં સાક્ષીતરીકે રહેનારો આત્મા, તે તે અવસ્થાના પરસ્પર વિલક્ષણ ધર્મવાળા સુખદુઃખાદિ ગુણોને માત્ર જાણેજ છે, પણ ભોગવતો નથી. વળી જેમ વાયુ કાષ્ઠમાં રહેલા અગ્નિને કેવળ પ્રદીપ્તજ કરે છે, પરંતુ પોતે કાષ્ઠને બાળતો નથી, તેમ દેહધારી આત્મા, ઇન્દ્રિયોમાં કેવળ સંચાર કરીને તેઓને ચેતનાવાળી કરે છે, પરંતુ ઇન્દ્રિયોના વિષયોને પોતે ભોગવતો નથી. (અર્થાત બુદ્ધિજ કર્તા, ભોક્તા વગેરે ધર્મોને ધારણ કરે છે; આત્મા તો કેવળ ઉદાસીન અને જ્ઞાનસ્વરૂપજ છે.)^૩ ચક્ષુ-ઇન્દ્રિયથી આત્માના સ્વરૂપનું દર્શન કરી શકાતું નથી, ત્વચાઇન્દ્રિય તેનું સ્પર્શન થઈ શકતું નથી અને શ્રોત્રઇન્દ્રિયથી તેનું શ્રવણ થઈ શકતું નથી; (કેમકે, આત્મા રૂપ, સ્પર્શ અને શબ્દથી રહિત છે અને વળી જે આત્મા, ઇન્દ્રિયોનો પ્રકાશક છે, તેને ઇન્દ્રિયો કેવી રીતે પ્રકાશિત કરી શકે?) માટે વેદાંતવાક્યોનું શ્રવણ-મનન કરવાથીજ તેનો સાક્ષાત્કાર કરી શકાય છે અને તેથીજ સમસ્ત ક્રિયા, કારક આદિ દ્વૈત-ભાવોનો વિનાશ થાય છે.^૪ શ્રોત્રાદિક ઇન્દ્રિયો, ત્યારે પોતપોતાના સ્વરૂપનેજ જોઈ શકતી કે જાણી શકતી નથી, ત્યારે પરમાત્માને તો કયાંથી જોઈ શકે કે જાણી શકે? પરંતુ સર્વજ્ઞ અને સર્વનો દ્રષ્ટા એવો આત્મા તો તે સર્વ ઇન્દ્રિયોને જોઈ શકે છે અને જાણી પણ શકે છે. (અર્થાત

જે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, બુદ્ધિથી ભિન્ન અને બુદ્ધિનો પણ પ્રકાશક આત્મા છે. નીલકંઠ

આત્મા સર્વ દર્શ્ય વસ્તુઓનો દ્રષ્ટા છે-સાક્ષી છે.)^૫ જેમ હિમાલયની બન્ને બાજુઓનો ભાગ તથા ચંદ્રમાના પૃષ્ઠનો (પાછળનો) ભાગ મનુષ્યોએ કદી જોયો નથી, તે ઉપરથી એમ તો નજ કદી શકાય કે, તેનું અસ્તિત્વ હશેજ નહિ!^૬ તે પ્રમાણેજ સર્વ પ્રાણીઓની અંદર વ્યાપી રહેલો જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા, અતિશય સૂક્ષ્મ હોવાથી ઇન્દ્રિયોદ્ધારા કદી જોઈ શકાતો નથી. તે ઉપરથી એમ તો નજ કદી શકાય કે, આત્મા કોઈ સ્થળે છેજ નહિ.^૭ (વળી આત્માની પ્રતીતિ થયા છતાં પણ મનુષ્યો તેને જાણી શકતા નથી.) જેમકે, દર્પણતુલ્ય સ્વચ્છ એવા ચંદ્રના મંડળમાં પ્રતિબિંબિત થયેલા જગતને કલંકરૂપે જોયા છતાં પણ લોકો સ્પષ્ટ રીતે જાણી શકતા નથી કે, ચંદ્રની અંદર દેખાતું કલંક જગતનું પ્રતિબિંબજ છે. એજ પ્રમાણે મનુષ્યોને આત્માસંબંધી જ્ઞાન હોવા છતાં પણ તેનું અલેદ જ્ઞાન હોતું નથી. વળી આત્મારૂપી વસ્તુ સ્વયંસિદ્ધજ છે, જેથી પ્રથમ કદી ઉત્પન્ન થયેલી નથી અને તેને જાણવાથી દુઃખનો નાશ નજ થાય, એમ કહેવાય તેમ નથીજ. (હવે અહીં કોઈ કહેશે કે, જો આત્માજ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે, તો પછી એને તો અમે જાણીએજ છીએ છતાં અમારા શોકાદિકની નિવૃત્તિ કેમ થતી નથી? અને આ રીતે અમને આત્મજ્ઞાન થયેલું છે તો પછી શાસ્ત્રની શી જરૂર છે? આ શંકાનું સમાધાન કરવા માટે કહે છે કે, કેવળ જીવસ્વરૂપે આત્માનું જ્ઞાન થવાથી યથાર્થ આત્મજ્ઞાન થયું ગણાતું નથી, માટે તેનું યથાર્થ જ્ઞાન મેળવવા માટે શાસ્ત્રનો અવશ્ય આશ્રય કરવો પડે છે અને તેનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે કે તુરંતજ શોકાદિકની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે.)^૮ વિદ્વાનો જે પદાર્થ રૂપવાળો

* જેમ કોઈએક રાત્રનો 'ભલ્લુ' નામનો પ્રિય પ્રધાન, અનેક વર્ષો થયાં દર દેશવર ગાઓ ગ્યો હતો અને પછી ત્યારે તે પાછો આવ્યો ત્યારે રાત્રનો બીજા પ્રધાનોએ રાત્રની આગળગાદીર ક્યું કે:-“આ પછો ખરો પ્રધાન ભલ્લુ તો આજે થયો દિવસ પહેલાં મરણ પામ્યો છે. તો આ ભલ્લુ, તે ખરો ભલ્લુ

હોય છે તેની ઉત્પત્તિનો તથા નાશનો વિચાર કરીને જેમ જોઈ શકે છે કે, જગતના સર્વ સ્થૂળ-પદાર્થો દેવળ અરૂપીજ છે. (જેમ કોઈએક વૃક્ષ પોતાની ઉત્પત્તિની પહેલાં માટીરૂપજ હતું અને નાશ થયા પછી પણ માટીરૂપજ રહેવાનું; કેમકે એવો ન્યાયજ છે કે, જે વસ્તુ આદિમાં નથી તે વસ્તુ અંતમાં પણ નજ હોય.) વળી જેઓ (સૂર્યના ઉદયને તથા અસ્તને જોઈ શકે છે તેઓ તો માનેજ છે કે, સૂર્ય એએક ગતિમાન ગ્રહ છે; તેજ પ્રમાણે તત્ત્વવેત્તા જ્ઞાની પુરુષો, પોતાની બુદ્ધિરૂપી દીવાના પ્રકાશથી આત્મવસ્તુને સમીપમાં જ જોઈ શકે છે; એટલુંજ નહિ પણ આ દશ્યમાન સર્વ પ્રપંચનો જ્ઞાનશબ્દવાચ્ય પરબ્રહ્મમાં લય કરવા માટે તેઓ ઇચ્છે છે;^{૧૦} અને એ વાત તો નક્કીજ છે કે, કોઈ પણ અર્થની ઉપાય કર્યા વિના કદી સિદ્ધિ થતીજ નથી. જેમ દ્વંતરતરીકે, જળચર પ્રાણીઓ ઉપર આજીવિકા ચલાવનારા લોકો જળ વગેરે ઉપાયો કરીનેજ માછલાંઓને પકડે છે તેમ. (અજ્ઞાનનો નાશ કરવા માટે ઉપાય તો કરવોજ જોઈએ.)^{૧૧} જેમ મૃગવડે મૃગોને પકડી શકાય છે, પક્ષીઓવડે પક્ષીઓને પાંજરામાં પૂરી શકાય છે અને હાથીઓવડે હાથીઓને બાંધી શકાય છે, તેમ જ્ઞાનવડેજ જ્ઞેયનો (આત્માનો) સાક્ષાત્કાર કરી શકાય છે.^{૧૨} આપણે સાંભળીએ છીએ કે, સર્પજ સર્પના પગને જાણે છે; તેમજ સ્થૂલદેહોમાં લિંગદેહની અંદર રહેલા આત્માને જ્ઞાનદ્વારાજ જોઈ શકાય છે.^{૧૩} જેમ ઇંદ્રિયોવડે ઇંદ્રિયોને જાણવાનું બની શકતું નથી, તેમ પરા એવી બુદ્ધિ પણ (બુદ્ધિની છેલ્લી વૃત્તિ) શુદ્ધસ્વરૂપ જ્ઞેયવસ્તુને (આત્માને) જોઈ શકતી નથી.^{૧૪} જેમ અમાવાસ્યાને દિવસે સૂર્યના સહવાસમાં આવેલું ચંદ્રમાનું ણિંબ જો-

નથી પણ અભરાક્ષસ થયેલો ભલું છે.” આવું સાંભળીને રાત્રએ પોતાની સમીપમાંજ રહેલા ભલુંને બુદ્ધિના દોષને લીધે જાણખી કાઢ્યો નહિ. તેજ પ્રમાણે બુદ્ધિના દોષને લીધે સમીપમાં રહેલા આત્માને પણ જાણખી શકતો નથી માટે તેનું યથાર્થ જ્ઞાન કરવાને શાસ્ત્રની નરૂ છે.

વામાં આવતું નથી તોપણ તે ઉપરથી તેનો નાશ થઈ ગયો છે, એમ કહી શકાતું નથી; કેમકે તેના અદર્શનનું કારણ ઉપાધિની શૂન્યતાજ છે. એજ પ્રમાણે શરીરધારી જીવનું અદશ્યપણું હોવાને લીધે તેનો નાશ થયો છે, એમ સમજવાનું નથી.^{૧૫} અમાવાસ્યાને દિવસે ચંદ્રમા પ્રકાશતો નથી તેનું મુખ્ય કારણ એજ છે કે, તે દિવસે તેનું સ્થૂલશરીર ક્ષીણ થઈ ગયેલું હોય છે; તેજ પ્રમાણે દેહધારી આત્મા, અન્તમયાદિક કોશના નાશવડે વૃત્તિથી રહિત હોવાને લીધે પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવતો નથી,^{૧૬} પરંતુ જેમ પુનઃ સમય આવતાં આકાશના મધ્યભાગમાં આરૂઢ થઈને ચંદ્રમા એકદમ પ્રકાશી નીકળે છે, તેમ શરીરધારી જીવાત્મા પણ બીજા શરીરને પામીને પુનઃ પ્રકાશી નીકળે છે.^{૧૭} જન્મ, વૃદ્ધિ, નાશ વગેરે ધર્મો જેમ ચંદ્રમંડળમાં જોવામાં આવે છે, તેમ આપણા શરીરમાં પણ જોવામાં આવે છે; પરંતુ તે ધર્મો શરીરનાજ છે, આત્માના નથી.^{૧૮} જેમ બાદ્યાવસ્થાને, યુવાવસ્થાને તથા વૃદ્ધાવસ્થાને પામેલો એવો પણ દેવદત્ત તે ત્રણે અવસ્થામાં એકજ છે અને અમાવાસ્યાને દિવસે અદર્શન પામીને પુનઃ મૂર્તિમાન દેખાયલો ચંદ્રમા એકનો એકજ છે, તેમ જીવાત્મા પણ એકનો ત્યાગ કરીને બીજા દેહમાં ગયા છતાં એકનો એકજ છે.^{૧૯} જેમ અધાર્ ચંદ્રમાની સમીપમાં જતું અથવા તેનો ત્યાગ કરી જતું જોવામાં આવતું નથી, તેમજ જડ એવો દેહ, ચેતન્યસ્વરૂપ આત્માનો સંબંધ કરી શકતો નથી તેમ ત્યાગ પણ કરી શકતો નથી—અર્થાત્ દેહનો અને જીવાત્માનો સંબંધ આપણને પ્રતીત થાય છે તોપણ વાસ્તવિક રીતે તે સંબંધ ત્રણે કાળમાં નથી; કેમકે આત્મા પ્રકાશસ્વરૂપ છે અને દેહ અધકારસ્વરૂપ છે. પ્રકાશનો તથા અધકારનો સંબંધ કદી હોઈ શકેજ નહિ.^{૨૦} જેમ રાહુ અદશ્ય છે તોપણ ચંદ્ર સૂર્યરૂપ દશ્ય પદાર્થોનો સંબંધ કરીને પ્રકાશે છે, તેમ આત્મા અદશ્ય છે તોપણ દેહરૂપ દશ્ય પદાર્થનો સંબંધ કરીને “આ હું છું” એમ

પ્રકાશે છે. (પરંતુ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં દેહનો જ્યા-
રે સંબંધ હોતો નથી ત્યારે તે સ્વપ્ન રીતે પ્રકાશ-
તો નથી.)^{૨૧} વળી જેમ ચંદ્રસૂર્યથી મુક્ત થયે-
લો રાહુ ઉપલબ્ધ થતો નથી તેમ ચૈતન્યસ્વરૂપ
આત્માથી મુક્ત થયેલો જડ દેહ, પ્રકાશતો નથી-
એણા કરી શકતો નથી.^{૨૨} જેમ અમાવાસ્યાને
દહાડે સૂર્યની સાથે રહેલા ચંદ્રને, આપણે નક્ષ-
ત્રની સાથે જોડાયેલો જોઈ શકતા નથી તોપણ
તે નક્ષત્રની સાથે જોડાયેલો જ હોય છે, તે પ્રમાણે
એક શરીરથી મુક્ત થયેલો આત્મા, કર્મનાં ફળ-
ભૂત એવાં બીજાં શરીરોની સાથે જોડાયેલ છે.^{૨૩}
ઇતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ-પર્વમાં “મનુ
અને બૃહસ્પતિનો સંવાદ” એ વિષયનો અંત
૨૦૩ મે સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૦૪ મો ભોક્ષધર્મ

(મનુષ્યસ્વપ્તિસંવાદ ચાલુ)

॥ મનુઃવાચ ॥

યથાવ્યક્તમિદં શેતે સ્વપ્ને ચરતિ ચેતનમ્ ॥

જ્ઞાનમિન્દ્રિયસંયુક્તં તદ્વત્પ્રેત્ય મવામવૌ ॥૧॥

મનુએ કહ્યું:—“હું બૃહસ્પતિ! (આત્માને
શરીરનો યોગ અપરિહાર્ય છે તોપણ તેનો ભોક્ષ
થતો નથી, એમ તો નથીજ; કેમકે) જેમ આ
સ્થૂલશરીર જ્યારે સૂઈ જાય છે ત્યારે આત્મા
તેનો ત્યાગ કરીને લિંગશરીરમાં સંચાર કરે છે,
તેમ મૃત્યુ પછી પણ સ્થૂલશરીરનો ત્યાગ કરી
લિંગશરીરમાં સંચાર કરે છે અને તેને લીધેજ
આત્માને પુનઃ નવું શરીર ધારણ કરવું પડે છે;
પરંતુ જેમ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં તે લિંગશરીર
પણ સર્વ ઇન્દ્રિયોની સાથે જ્યારે સૂઈ જાય છે,
ત્યારે આત્મા, તે લિંગશરીરનો પણ ત્યાગ કરીને
કેવળ જ્ઞાનસ્વરૂપ રહે છે; તેમ જ્ઞાની પુરુષના
મૃત્યુપછી તેના લિંગશરીરનો પણ સર્વ ઇન્દ્રિ-
યોની સાથે નાશ થઈ જાય છે, જેથી જ્ઞાનસ્વરૂપ
રહેલા આત્માનો ભોક્ષ થાય છે—પછી તેને સં-
ચારના દેશમાં પરવું પડતું નથી.” (પણ આ ત્રિ-

તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે ઇન્દ્રિયોનો જય કરવો તેજ
આવશ્યક છે કેમકે) જેમ નિર્મળ જળમાં પો-
તાના સ્વરૂપને ચક્ષુદ્વારા જોઈ શકાય છે, તેમ ઇ-
ન્દ્રિયો જો પ્રસન્ન અથવા સ્વાધીન હોય છે, તોજ
જ્ઞાનદ્વારા જ્ઞેયનો (આત્માનો) સાક્ષાત્કાર કરી શ-
કાય છે;^૨ પરંતુ જો પાણી ડહોળાઈ ગયેલું હોય
છે તો તેમાં પોતાના સ્વરૂપને જેમ જોઈ શકાતું
નથી, તેમ ઇન્દ્રિયોનો આકુલીભાવ (અંધતા)
હોય છે તો બુદ્ધિમાં આત્માનો સાક્ષાત્કાર થઈ શ-
કતો નથી.^૩ અવિદ્યા અજ્ઞાનમાંથીજ ઉત્પન્ન થાય
છે અને તે અવિદ્યા મનનું આકર્ષણ કરે છે. (અર્થાત
અજ્ઞાનજન્ય અવિદ્યાજ મનને રાગદ્વેષની વાસના-
વાળું કરી મૂકે છે.) આ રીતે જ્યારે મન દૂષિત
થાય છે એટલે તેને અધીન રહેનારી ઇન્દ્રિયો પણ
દુષ્ટ બને છે.^૪ જે મનુષ્ય, અજ્ઞાનજન્ય ભોક્ષથી
ભરચક બની ગયેલો હોય છે, તે સાંસારિક
વિષયોમાં દટાઈ રહેલો હોય છે તોપણ તૃપ્ત થ-
તો નથી અને તે જીવ, ધર્મ અધર્મને સાથે લઈ
વારંવાર વિષયલોભ કરવા માટે જન્મમરણને
પામ્યા કરે છે.^૫ આ જગતમાં જ્યાંસુધી પાપ-
કર્મ બાકી હોય છે ત્યાંસુધી પુરુષની તૃપ્ણાનો
કદી નાશ જ થતો નથી; પરંતુ જ્યારે પાપનોજ
સમૂળજો નાશ થઈ જાય છે, ત્યારે તૃપ્ણા પણ
નિવૃત્ત થાય છે.^૬ મનુષ્ય, વિષયોની અંદર રસ્યો-
પર્યો રહે છે, વારંવાર તેઓનો આશ્રય કરે છે
અને વિરુદ્ધ કૃત્યો કરવાની મનમાં ઇચ્છા કરે
છે, તેથીજ પરમાત્માને પામી શકતો નથી;^૭ પણ
જ્યારે મનુષ્યોના પાપી કર્મનો ક્ષય થાય છે, ત્યા-
રેજ તેઓને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે અને તે જ્ઞાન
ઉત્પન્ન થયા પછી દર્પણની પેઠે સ્વચ્છ બની ગ-
યેલી બુદ્ધિને વિષે આત્મદર્શન કરી શકે છે.^૮
પુરુષની ઇન્દ્રિયો જો વિષયોમાં ફેલાયેલી રહે છે,
તો તે દુઃખી છે અને વિષયોથી નિવૃત્ત થઈ જ-
ાય છે તો તે સુખી છે; માટે જેમ અને તેમ ઇન્દ્રિ-
યોને તેઓના વિષયો તરફ જતાં અટકાવવી
અને મનથીજ તેઓનો નિગ્રહ કરવો.^૯ ઇન્દ્રિયોનું
કારણ મન છે, મનનું કારણ બુદ્ધિ છે, બુદ્ધિનું
કારણ જીવાત્મા છે અને જીવાત્માનું કારણ પર-

માત્મા છે; (અર્થાત્ શબ્દાદિ વિષયોનો ઇન્દ્રિયો-
માં લય કરવો, ઇન્દ્રિયોનો મનમાં લય કરવો, મ-
નનો બુદ્ધિમાં લય કરવો, બુદ્ધિનો જીવાત્મામાં
લય કરવો અને જીવાત્માનો પરમાત્મામાં લય
કરવો. આ રીતે ઉત્તરોત્તર પ્રવિલાપન કરવાથી
છેવટે શુદ્ધ પરબ્રહ્મનું અવશેષ રહે છે.)^{૧૦} કેમકે
અવ્યક્તસ્વરૂપ એવા શુદ્ધ ચૈતન્યમાંથી જીવાત્મા
ઉત્પન્ન થયો છે, જીવાત્મામાંથી બુદ્ધિ ઉત્પન્ન
થઈ છે, બુદ્ધિમાંથી મન ઉત્પન્ન થયું છે, મનમાં-
થી શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થઈ છે અને શ્રોત્રાદિ
ઇન્દ્રિયોમાંથી શબ્દાદિ વિષયો ઉત્પન્ન થયા છે.^{૧૧}
જે પુરુષ શબ્દાદિ વિષયોનો, તે વિષયોના
આશ્રયભૂત આકાશાદિ કારણશરીરોનો તથા
પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલાં સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મ અને
કારણશરીરોનો ત્યાગ કરે છે, તે કેવલ્ય પદને
(મોક્ષને) પામે છે.^{૧૨} જેમ સૂર્ય ઉદય પામતી
વેળા પોતાના કિરણમંડળને સર્વત્ર ફેલાવે છે
અને અસ્ત પામતી વેળા પોતાનાં કિરણોને સ-
મેટી લે છે, તેમજ અંતરાત્મા પણ દેહની અંદર
પ્રવેશ કરીને પોતાનાં ઇન્દ્રિયોરૂપી કિરણોને
આસપાસ ફેલાવીને શબ્દાદિ પાંચે વિષયોને ગ્ર-
હણ કરે છે; અને ત્યારે શરીરનો ત્યાગ કરે છે
ત્યારે તે ઇન્દ્રિયોરૂપી કિરણોને સમેટી લે
છે.^{૧૩,૧૪} જે પુરુષ પુણ્યપાપમય પ્રવૃત્તિપ્રધાન
ધર્મનું આચરણ કરે છે, તે કર્મદ્વારા ઉપસ્થિત
થયેલા સંસારમાર્ગમાં વારંવાર દોરાયા કરે છે
અને તે તે કર્મનાં ફળભૂત સુખદુઃખાદિને સંપા-
દન કરે છે;^{૧૫} પરંતુ કર્મના ત્યાગરૂપ નિવૃત્તિ-
પ્રધાન ધર્મનું આચરણ કરીને વિષયલોગનો
ત્યાગ કરનાર પુરુષના વાસનાત્મક રસસ્વિવાયના
સર્વ વિષયાભિલાષો આપોઆપજ શાંત પડી
જાય છે અને તે પુરુષને પરમાત્માનો ત્યારે સા-
ક્ષાત્કાર થાય છે, ત્યારે તેનો વાસનાત્મક રસ પણ
નિવૃત્ત થઈ જાય છે.^{૧૬} ત્યારે સુસુષુની બુદ્ધિ
વિષયાસક્તિથી રહિત થાય છે અને મનઃપ્રધાન
ત્વં પદાર્થમાં (અસ્મિતા માત્રમાં)જ સ્થિર થાય
છે, ત્યારે તેનું મન પણ બ્રહ્મસ્વરૂપનું થઈ રહે છે;
કેમકે તે વેળા મનનો બ્રહ્મની અંદરનું લય થઈ

ગયો હોય છે.^{૧૭} જે બ્રહ્મ સ્પર્શન, શ્રવણ, સ્વા-
દન, દર્શન અને ગંધન આદિ સર્વ ક્રિયાઓથી
હીન છે-અર્થાત્ પાંચે ઇન્દ્રિયોના અવિષય છે
અને અનુમાનથી પણ અગમ્ય છે. તે બ્રહ્મનો કેવળ
બુદ્ધિથીજ સાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે;^{૧૮} અને તે વેળા
મનઃકલ્પિત ઘટપટાદિ સર્વ આકૃતિઓનો મન-
માં લય થઈ જાય છે, મનનો બુદ્ધિમાં લય થઈ
જાય છે, બુદ્ધિનો જીવમાં લય થઈ જાય છે અને
જીવનો પરમાત્મામાં લય થઈ જાય છે.^{૧૯} શબ્દા-
દિક વિષયોને ઇન્દ્રિયોનું જ્ઞાન હોતું નથી, ઇન્દ્રિ-
યોને મનનું જ્ઞાન હોતું નથી, મનને બુદ્ધિનું જ્ઞા-
ન હોતું નથી અને બુદ્ધિને આત્માનું જ્ઞાન હો-
તું નથી; પરંતુ સૂક્ષ્મસ્વરૂપ આત્માને તો એ
સર્વનું જ્ઞાન હોય છે.”^{૨૦}

ઇતિ શ્રીમહાત્મ શાંતિઃ મોક્ષોપર્વમાં “મનુ
અને જૃહસ્પતિનો સંવાદ” એ વિષયનો
અં ૨૦૪ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૦૫ મો આત્મસાક્ષાત્કારનો ઉપાય (મનુ જૃહસ્પતિ સંવાદ આલુ)

॥ મનુસ્વાચ ॥

દુઃખોપદ્યાતે શારીરે માનસે ચાપ્યુપસ્થિતે ॥
યસ્મિન્ન શક્યતે કર્તું પતનસ્તં નાનુચિતયેત્ત ॥

મનુએ કહ્યું:-“હે જૃહસ્પતિ ! દોષ સમયે
શારીરિક અથવા માનસિક દુઃખની પીડા જે
ઉપસ્થિત થાય છે, તો યોગાભ્યાસ કરવા માટે
પ્રયત્ન કરી શકાતો નથી; માટે તે વેળા એ દુઃખ-
નો વિચારજ કરવો નહિ; (અર્થાત્ તેનું ચિંતન
નહિ કરવાવડેજ તે દુઃખનો પરિહાર કરવો.)^૧ કેમ-
કે, પોતાના પર આવી પડેલા દુઃખનો ખીલકુલ
વિચારજ ન કરવો, એજ તે દુઃખને દૂર કરવાનું
ઔપચ છે. વળી દુઃખનો વિચાર કરવાથી ઉલટું
તે સામું આવે છે અને અધિકાધિક થઈ પડે છે.^૨
મનુષ્યના વિજ્ઞાનનું સામર્થ્યજ એ છે કે, માન-
સિક દુઃખનો જ્ઞાનવડે નાશ કરવો અને શારીરિક
દુઃખનો ઔપચોવડે નાશ કરવો, પરંતુ બાળ-

કોની પેઠે (અજ્ઞાનીઓની પેઠે) રોદણું રેવાં નહિ.^૩ બુદ્ધિમાન પુરુષે ચાવનને, રૂપને, જીવિતને, દ્રવ્યસંગ્રહને, આરોગ્યને તથા પ્રિયજનનો સહવાસ અનિત્ય સમજીને તેમાં લુબ્ધ થવું નહિ;^૪ તેમજ એકલા પુરુષે આખા દેશના હુઃખનો શોક કરવો, તે પણ યોગ્ય નથી; પરંતુ પોતે તે હુઃખને દૂર કરવાનો ઉપાય જો જાણતો હોય તો શોક કર્યા વિના તેનો ઉપાયજ કરવો.^૫ ખરેખર, આ મનુષ્ય-જીવનમાં સુખના કરતાં હુઃખ ઘણુંજ રહેલું છે; કેમકે મોહાધીન થયેલો મનુષ્ય સુખ સંપાદન કરવા માટે ઇંદ્રિયોના વિષયો ઉપર જેટલામાં રોડ કરે છે તેટલામાં તો અપ્રિય એવું મરણ તેની પાસે આવી પહોંચે છે;^૬ માટે જે મનુષ્ય સુખનો તથા હુઃખનો-ખજોનો ત્યાગ કરે છે, તે પરબ્રહ્મને પામે છે અને એ પ્રકારે પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત થયેલા જ્ઞાની પુરુષો લેશમાત્ર શોક કરતા નથી.^૭ વિષયોને પ્રાપ્ત કરતી વેળા હુઃખ થાય છે, પ્રાપ્ત થયા પછી તેઓનું રક્ષણ કરતીવેળા હુઃખ થાય છે અને તેઓનો જ્યારે નાશ થાય છે, ત્યારે પણ હુઃખજ લોગવવું પડે છે; માટે વિષયસંગ્રામી ચિંતનજ ન કરવું. (તે ઉત્તમ છે.)^૮

(એ પ્રમાણે વૈરાગ્યનું કથન કરીને હવે આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપે છે.) જ્ઞાનસ્વરૂપ પરબ્રહ્મજ અહંકારથી આરંભી ઘટસુધીના સર્વ જ્ઞાનવિષયક પદાર્થોરૂપે જાનેલા છે અને તેનું મૂળ કારણ કેવળ અવિદ્યાજ છે; માટે તમારે જાણવું કે, મન એ જ્ઞાનસ્વરૂપ પરબ્રહ્મનો ધર્મ છે અને તે મન જ્યારે જ્ઞાનેન્દ્રિયોની સાથે સંગ્રામવાળું થાય છે, ત્યારે બુદ્ધિ વિષયાકાર-વૃત્તિરૂપે પરિણમે છે; (તાત્પર્ય કે, સુવર્ણના ભિન્ન ભિન્ન અલંકારો જેમ ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપે ભાસે છે છતાં તે સર્વ સુવર્ણજ છે, તેમ અહંકારથી આરંભીને ઘટસુધીના સર્વ પદાર્થો જૂદા જૂદા ભાસે છે; પરંતુ તે સર્વ કેવળ બ્રહ્મજ છે.)^૯ અને જ્યારે કર્મજન્ય સંસ્કારોવાળી બુદ્ધિ, મનનાત્મક એવી વૃત્તિની અંદર એકરૂપ થઈ જાય છે-અર્થાત બુદ્ધિ કેવળ મનનાત્મક વૃત્તિને ધારણ કરે છે, ત્યારે ધ્યાનયોગદ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા

સમાધિવડે પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરી શકાય છે.^{૧૦} જેમ પર્વતના શિખરમાંથી નીકળેલું જળ પૃથ્વીના નિસ્સ (નીચાણના) પ્રદેશ તરફ વહેવા માંડે છે, તેમ કર્મજન્ય સંસ્કારોવાળી બુદ્ધિ, અજ્ઞાનમાંથી નીકળીને ઇંદ્રિયો અને તેના વિષયો તરફજ વહી જાય છે-રૂપાદિક વિષયોમાંજ પ્રવૃત્તિ કરે છે;^{૧૧} પરંતુ જ્યારે તે અજ્ઞાનનો વિનાશકાળ ઉપસ્થિત થાય છે અને મનાનાત્મક બુદ્ધિની વૃત્તિમાં તે અજ્ઞાનના પણ કારણભૂત એવી નિર્ગુણ ધ્યેય વસ્તુનો જ્યારે પ્રાદુર્ભાવ થાય છે, ત્યારે કસોટીના પથ્થર ઉપર ઉઠેલી સુવર્ણના કસની રેખા જેમ સ્પષ્ટ દેખાય છે, તેમ બુદ્ધિમાં પરબ્રહ્મનો સંપૂર્ણ સાક્ષાત્કાર અનુભવાય છે.^{૧૨} આ અખંડ ચૈતન્યસ્વરૂપ પરમાત્માનો હજી સાક્ષાત્કાર થયો નથી હોતો તે પહેલાંજ મનનો તો તિરોભાવજ થઈ જાય છે અને વળી મન એ ઇંદ્રિયોના વિષયોનેજ દર્શાવનારું છે અને તે પણ ઇંદ્રિયોનો સંગ્રામ ધરાવનારા રૂપાદિક ગુણોની અપેક્ષા રાખનારું છે. તેથી તે મન, નિર્ગુણ એવા પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરાવી શકતું નથી-અર્થાત બ્રહ્મસ્વરૂપનું દર્શન કરવા માટે મનનો લેશમાત્ર ઉપયોગ નથી;^{૧૩} માટે ઇંદ્રિયોરૂપી સર્વ દ્વારોને બંધ કરી દઈને પ્રથમ મનની અંદરજ સ્થિતિ કરી અને પછી તે મનનો પણ બુદ્ધિને વિષે લય કરી દેવો, જેથી પરબ્રહ્મને પામી શકાય છે.^{૧૪} જેમ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં શબ્દતન્માત્રા વગેરે અપ્રત્યક્ષ ભૂત-સમુદાયોનો જ્યારે લય થાય છે, ત્યારે તેના કાર્યભૂત એવાં પ્રત્યક્ષ સ્થૂલભૂતોનો પણ એની મેળેજ લય થાય છે, તેમ બુદ્ધિનો જ્યારે અહંકારમાં લય થાય છે, ત્યારે તેના કાર્યભૂત ઇન્દ્રિયાદિકનો પણ એની મેળેજ લય થઈ જાય છે. (કેમકે એ તો સ્પષ્ટજ છે કે, કારણનો નાશ થવાથી કાર્યનો અવશ્ય નાશજ થાય છે.)^{૧૫} આ રીતે જ્યારે નિશ્ચયરૂપ ધર્મને ધારણ કરનારી બુદ્ધિનો અહંકારમાં લય થાય છે, ત્યારે તે બુદ્ધિ કેવળ અહંકારસ્વરૂપજ બની જાય છે અને પછી ધ્યાનયોગને લીધે સત્ત્વગુણની જેમાં શાંતિ થ-

ચેલી છે એવો તે અહંકાર, રૂપાદિ ગુણવાળા સર્વ વિષયોને સાથે લઈને સત્વાદિ ગુણોવાળી મૂળપ્રકૃતિમાં જ્યારે લય પામે છે ત્યારે તે મૂળપ્રકૃતિ પણ પોતાના સર્વ ગુણોને ગ્રહણ કરીને પરબ્રહ્મમાં લય પામે છે, એટલે કેવળ નિર્ગુણ સ્વરૂપનેજ પામી શકાય છે; ^{૧૬, ૧૭} પરંતુ અહંકારાદિકના ઉપાદાનકારણભૂત એવા અવ્યક્તનું સ્પષ્ટ સ્વરૂપ જાણવામાટે આ જગતમાં એક પણ તેની સમાનતા ધરાવનારું દૃષ્ટાંત છેજ નહિ; કેમકે જે વિષય વાણીનો પણ અગોચર છે તેનું જ્ઞાન કોણ સંપાદન કરી શકે? (અર્થાત્ ‘નેહ નાનાસ્તિ કિંચન’ એ શ્રુતિએ બાધ કરેલો હોવાથી અવ્યક્ત ‘સત્’ નથી; તેમજ મનુષ્યના શિંગડાની પેઠે તે ‘અસત્’ પણ નથી; કેમકે તેનું કાર્ય આપણા જોવામાં આવે છે. વળી તે અવ્યક્ત ‘સદસત્’ પણ નથી; કેમકે તે બન્ને પરસ્પર વિરુદ્ધ છે, માટે જણાય છે કે, અવ્યક્ત એ અનિર્વચનીય પદાર્થ છે.) ^{૧૮} આમ સમજીને સુસુક્ષ્મ અધ્યાનજન્ય સાક્ષાત્કારરૂપ તપશ્ચરણથી, મનન નામની યુક્તિનું અનુસંધાન કરવારૂપ અનુમાનથી, શમદમાદિક ગુણોથી, સ્વભૂતિને યોગ્ય ધર્માચરણથી અને વેદાંતવાક્યોનું શ્રવણ કરીને શુદ્ધ થયેલા અંતઃકરણથી પરબ્રહ્મને જાણવાની ઇચ્છા કરવી; ^{૧૯} અને આ રીતે તત્ત્વજ્ઞાન સંપાદન કરીને કેવળ નિર્ગુણસ્વરૂપ બનેલા પુરુષને આ સર્વ બાહ્યપ્રપંચ પણ કેવળ અદ્વૈતસ્વરૂપેજ દેખાય છે; કેમકે તે પુરુષ જાણી શકે છે કે, મૂળપ્રકૃતિ કેવળ તુચ્છ છે અને આ સર્વ દૃશ્યમાન પદાર્થો કેવળ પ્રકૃતિનાજ કાર્યભૂત છે, જેથી તે પુરુષને સર્વ સ્થળે તડંના અવિપય એવા શુદ્ધ ચિદાત્માનીજ એકરસતા જાણવામાં આવે છે. (અર્થાત્ આત્મવેત્તા પુરુષને અંતર્ગાહ્ય સર્વ પદાર્થો ઉપર અભેદબુદ્ધિજ ઉત્પન્ન થાય છે.) ^{૨૦} જ્યારે બુદ્ધિ નિર્ગુણ થાય છે, ત્યારે પુરુષ બ્રહ્મને પામી શકે છે અને બુદ્ધિ જ્યારે ગુણસંકત થાય છે, ત્યારે તેને બ્રહ્મપ્રાપ્તિ થતી નથી. જેમ અગ્નિ કાષ્ઠસમુદાયમાં સંચાર કરે છે, તેમ બુદ્ધિ સ્વાભાવિક રીતેજ ગુણોમાં

સંચાર કરનારી છે. (માટે બુદ્ધિને નિર્ગુણ કરવી તેજ આવશ્યક છે.) ^{૨૧} જેમ પાંચ ઇંદ્રિયો સુષુપ્તિ અવસ્થામાં પોતપોતાના કર્મથી મુકત રહે છે, તેમ પ્રકૃતિથી પર એવા પરબ્રહ્મ તુરીયાવસ્થામાં અજ્ઞાનરૂપ ઉપાધિનો ત્યાગ કરીને કેવળ ચિન્માત્રસ્વરૂપેજ રહે છે. ^{૨૨} જગતનાં સર્વ પ્રાણીઓ તે અજ્ઞાનરૂપ પ્રકૃતિને અધીન થઈને પ્રવૃત્તિ કર્યા કરે છે, પરંતુ જ્યારે તેની (અજ્ઞાનની અથવા પ્રકૃતિની) નિવૃત્તિ થઈ જાય છે, ત્યારે તેઓ કર્મમાર્ગથી નિવૃત્તિ પામે છે અને જે નિવૃત્તિ પામતાં નથી તો તેનું ક્ષણ ભોગવવા માટે સ્વર્ગમાં જાય છે. ^{૨૩} પુરુષ (જીવ), પ્રકૃતિ, બુદ્ધિ, વિષયો, ઇંદ્રિયો, અહંકાર અને અભિમાન (બુદ્ધિનો વિષયો), આ સર્વ સમુદાયનેજ “ભૂત” એવી સંજ્ઞા આપવામાં આવી છે. (અને તેઓ નાશવંત છે.) ^{૨૪} આ સર્વ ભૂતસમુદાયની પ્રથમ સૃષ્ટિ માયામિશ્ર પ્રધાનથી (અન્યાકૃતથી) થયેલી છે અને બીજી સૃષ્ટિ, પાંચ તન્માત્રાઓ, અગ્નિઆરઘંદ્રિયો અને અહંકારમાંથી, બીજાંકુરન્યાય પ્રમાણે બીજમાંથી અંકુર અને અંકુરમાંથી બીજ એ ન્યાય પ્રમાણે ઉત્પત્તિનો નિયમ કરે છે. ^{૨૫} ધર્મને લીધે શ્રેયની વૃદ્ધિ થાય છે અને અધર્મને લીધે અશ્રેયની વૃદ્ધિ થાય છે; તેમજ રાગી પુરુષ, મૃત્યુ પછી પુનર્જન્મને પામે છે અને વિરક્ત પુરુષ, આત્મજ્ઞાન સંપાદન કરે છે—મુક્ત થાય છે. ^{૨૬}

હતિ શ્રીમહાત્મા શાંતિઃ મોક્ષઃ પર્વમાં “મનુ અને બૃહસ્પતિનો સંવાદ” એ વિષયનો અધ્યાય ૨૦૫ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૦૬ મો

બ્રહ્મજ્ઞાનનું પ્રાધાન્ય

(મનુબૃહસ્પતિસંવાદ—ચાલુ)

॥ મનુરુવાચ ॥

યદા તૈઃ પંચભિઃ પંચ યુક્તાનિ મનસા સહ ॥
અથ તદ્દૃશ્યતે વ્રહ્મ મર્ણો મૃત્રમિવાપિતમ્ ॥૧॥
મનુએ કહ્યું:—“હે બૃહસ્પતિ ! જ્યારે શ-

પદાદિક પાંચ વિષયોનો, પાંચ ઇન્દ્રિયોનો, મનનો તથા બુદ્ધિનો ધરાગર નિગ્રહ કરવામાં આવે છે, ત્યારે મણિમાં રહેલા સૂત્રની પેઠે શરીરની અંદર રહેલા પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરી શકાય છે.^૧ જેમ સૂત્ર કોઈ સુવાણના અલંકારમાં પરોવાઈને રહેલું હોય છે, મોતીના હારમાં પરોવાઈ રહેલું હોય છે, પરવાળામાં પરોવાઈ રહેલું હોય છે અને માટીના મણકામાં તથા રૂપાના આભૂષણમાં પણ પરોવાયલું હોય છે, તેમ આત્મા, પોતાનાં લિન્ન લિન્ન કર્મોને લીધે ગાય, ઘોડા, મનુષ્ય, હાથી, મૃગ, કીડા અને પતંગીઆં વગેરે સર્વ પ્રાણીઓમાં આપી રહ્યો છે.^{૨,૩} જીવાત્મા જે જે શરીર ધારણ કરીને જે જે પ્રકારનાં કર્મ કરે છે, તેનાં તેનાં ફળને તે તે શરીરથીજ લોગવે છે.^૪ જેમ એકજ રસવાળી પૃથ્વી, આધિઓના લિન્ન લિન્ન ગુણોને અનુસરે છે, તેમ અંતરાત્માજ જેનો સાક્ષી છે એવી બુદ્ધિ, પ્રાણીઓનાં લિન્ન લિન્ન કર્મોને અનુસરે છે.^૫ પ્રત્યેક પ્રાણીને પ્રથમ અમુક વિષય પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા થાય છે, ઇચ્છા થયા પછી તેને મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે, પ્રયત્ન કરતી વેળા કર્મ કરવામાં આવે છે અને કર્મમાંથી ફળની ઉત્પત્તિ થાય છે.^૬ એ પ્રમાણે ઉત્પન્ન થયેલું ફળ દેવળ કર્મજન્યજ હોય છે, એમ જાણવું; અને કર્મ જ્ઞેયાત્મક (“હું” એવા અર્થથી ઉત્પન્ન થયેલું) હોય છે, જ્ઞેય જ્ઞાનાત્મક (જીવરૂપ) હોય છે અને જ્ઞાન-એટલે જીવાત્મા, સદસદાત્મક હોય છે-અર્થાત જીવાત્મા ચેતન તથા જડરૂપ હોય છે.^૭ ચેતન્યાત્મક તથા જડાત્મક અંધિરૂપ જ્ઞાનોનો, કર્મનાં ફલભૂત દેહોનો, જ્ઞાનવિષયક બુદ્ધિઓનો તથા જન્મસંચિત કર્મોનો ક્ષય થઈ ગયા પછી આત્મતત્ત્વના પ્રકાશરૂપ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે, કે જે ફળનો સાક્ષાત્કાર, અંતઃકરણની બ્રહ્માકાર વૃત્તિથીજ થઈ શકે છે. વળી એ આત્મતત્ત્વ, જ્ઞાનવિષયક સર્વ પદાર્થોમાં નિવાસ કરી રહ્યું છે, ત્રણ પ્રકારના પરિણેદથી રહિત છે, સર્વના કર્તાં શ્રેષ્ઠ છે, નિત્યચિદ્ છે અને બુદ્ધિની અંદરજ સ્થિતિ

કરનાર છે. જે પુરુષો યોગનિષ્ઠ હોય છે, તેઓજ તેનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે પરંતુ વિષય-ગ્રસ્ત બુદ્ધિવાળા અજ્ઞાન પુરુષો, તેનો સાક્ષાત્કાર કરી આ સર્વ જગતમાં શકતા નથી.^{૮,૯} પૃથ્વીના રૂપ કરતાં જળનું રૂપ ઘણુંજ મોટું છે, જળના કરતાં તેજનું સ્વરૂપ વિશાળ છે, તેજના કરતાં પવનનું રૂપ મોટું છે, પવનના કરતાં આકાશનું રૂપ મોટું છે, આકાશના કરતાં મનનું સ્વરૂપ વિશાળ છે, મન કરતાં બુદ્ધિ મોટી છે, બુદ્ધિ કરતાં કાળ મોટો છે અને કાળના કરતાં ભગવાન વિષ્ણુનું સ્વરૂપ મહાવિશાળ છે, કે જેના વડે આ સર્વ જગત વ્યાપ્ત થઈ રહ્યું છે. આ વિષ્ણુદેવનો આદિ, મધ્ય કે અંત છેજ નહિ.^{૧૦-૧૨} જે વસ્તુ આદિ, મધ્ય કે અંતવાળી હોય છે, તે દુઃખરૂપજ કહેવાય છે; પરંતુ એ વિષ્ણુદેવ આદિ, મધ્ય અને અંતથી રહિત છે તેથીજ સર્વ દુઃખાતીત અને અવ્યય (અવિનાશી) કહેવાય છે,^{૧૩} તે દેવનેજ પરબ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે, તેનેજ પરમ ધામ અને પરમ પદ કહેવામાં આવે છે; કેમકે તેમને પ્રાપ્ત કર્યા પછી કાળના વિષયથી મુક્ત થયેલા અનેક પુરુષો જન્મમરણના ફેરામાંથી છટી ગયા છે.^{૧૪} આ સર્વ મુક્ત પુરુષો માન, મેય, વ્યવહાર આદિ ગુણોમાં જ્ઞાનસ્વરૂપે પ્રકાશે છે અને પરબ્રહ્મ તો નિર્ગુણ હોવાથી તે ગુણોના કર્તાં પણ અત્યંત શ્રેષ્ઠ છે; માટે શમદમાદિરૂપ નિવૃત્તિધર્મજ ભોક્ષ આપવા માટે સમર્થ થઈ શકે છે;^{૧૫} કેમકે ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ અને સામવેદમાં પ્રતિપાદન કરેલાં યજ્ઞાદિકર્મો દેવળ લિંગશરીરોનોજ આશ્રય કરનારાં છે-અર્થાત લિંગશરીરોમાંજ અમુક વિશેષ સંસ્કારોને ઉત્પન્ન કરનારાં છે; પણ ચિદાત્માવિષે કોઈ જાતના સંસ્કારોને ઉત્પન્ન કરી શકતાં નથી. વળી તેઓ જિહ્વાના અગ્રભાગમાંજ પ્રવૃત્તિ કરનારાં છે, ચત્તસાધ્ય છે અને નાશવંત છે;^{૧૬} પરંતુ બ્રહ્મના સંબંધમાં તેવું કંઈ નથી. તે, શરીરનો આશ્રય કરીનેજ જીવસ્વરૂપે પ્રકટ થાય છે, ચત્તસાધ્ય નથી; તેમજ આદિ, મધ્ય કે અંતવાળું પણ નથી.^{૧૭}

ઋગ્વેદનો, યજુર્વેદનો તથા સામવેદનો કોઈ આદિ છે, એમ કહેવામાં આવે છે અને જેઓનો આદિ હોય તેઓનો અંત પણ હોય, એમ આપણે જોઈએ છીએ; પરંતુ બ્રહ્મનો તો કોઈ આદિજ નથી અને તેથીજ તેમનો અંત પણ નથી.^{૧૮} આ રીતે બ્રહ્મ અનાદિ અને અનંત છે, માટેજ ત્યાગક અને અવ્યય કહેવાય છે; તેમજ અવ્યય હોવાથીજ દુઃખ અને દ્રંદ્રો (માન અપમાન વગેરે) થી રહિત છે.^{૧૯} મનુષ્યો, કેવળ અદૃષ્ટનું (લાગ્યનું)જ આલંબન કરીને તથા વિષયભોગ નામના કર્મથી ઉપરામ પામીને કોઈ પ્રકારનો ઉપાય કરતા નથી, તેથી જે ઉપાયવડે તે પરમપદને પામી શકાય છે તે ઉપાયને જોઈ શકતા નથી^{૨૦} અને કદાચિત્ જોઈ શકે છે તો વિષયોની અંદર સંસર્ગ થઈ જવાથી, નિરંતર વિષયોનું દર્શન કરવાથી અથવા યૌગિક ઐશ્વર્યસુખની મનમાં આકાંક્ષા રાખવાથી પરમપદને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી.^{૨૧} વળી ખીજ કેટલાએક મનુષ્યો, આ જગતમાં જે જે વિષયોનું

દર્શન કરે છે, તેને તેને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા કરે છે, પરંતુ પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા કરતા નથી; કેમકે તે મનુષ્યો ગુણોની (વિષયોની) ઇચ્છા રાખનારા હોય છે અને બ્રહ્મ તો કેવળ નિર્ગુણ છે;^{૨૨} તેમજ જેઓ અતિશય મૂઢ હોય છે, તેઓ અત્યંત તુચ્છ એવા બાહ્યગુણોમાં આસક્ત હોય છે અને તેથીજ તેઓ, યોગીઓને પ્રાપ્ત થનારા સત્ય સંકલ્પ આદિ બ્રહ્મસ્વરૂપ ગુણોને કેવી રીતે જાણી શકે? પરંતુ (ધૂમાડાવડે જેમ અગ્નિનું અનુમાન કરી શકાય છે અને વૃક્ષની શાખાના અગ્રભાગનું દર્શન કરીને અંદ્રની કળાનાં જેમ દર્શન કરી શકાય છે તેમ,) સત્યકામ આદિ ઉત્કૃષ્ટ ગુણો દ્વારા અનુમાન કરવાથી પરબ્રહ્મને પામી શકાય છે.^{૨૩} અમે ધ્યાનદ્વારા સૂક્ષ્મ થયેલા મનથી પરબ્રહ્મને જાણી શકીએ છીએ, તોપણ વાણીથી તેમનું વર્ણન કરવા માટે શક્તિમાન નથી; કેમકે મનોમય એવી વસ્તુને કેવળ મનજ ગ્રહણ કરી શકે છે અને દર્શનવિષય-

x આ 'અદૃષ્ટનું આલંબન કરીને' એ વાક્ય ઉપરથી ચાર પ્રકારની આધ્યાત્મિક તુષ્ટિઓ કહેવામાં આવી છે અને 'વિષયભોગ નામના કર્મથી ઉપરામ પામીને' એ ખીજ વાક્યથી પાંચ પ્રકારની બાહ્ય તુષ્ટિઓ કહેવામાં આવી છે. તેમાં પ્રથમની આધ્યાત્મિક તુષ્ટિઓ આ પ્રમાણે છે- પ્રકૃતિ અને પુરુષનો શાસ્ત્રદ્વારા વિવેક થયો, એટલે સંતોષ માનવો, તેને 'પ્રકૃતિતુષ્ટિ' કહે છે. વિવેકજ્ઞાન થયું એટલેજ કૃતાર્થપણું પ્રાપ્ત થાય છે તો પછી ધ્યાન કરવાની શી જરૂર છે? આમ માનવું તેને 'ઉપાદાનતુષ્ટિ' કહેવામાં આવે છે; સંન્યાસ લીધા પછી પણ અમુક સમયેજ ભોક્ષપ્રાપ્તિ થાય છે તો પછી વ્યર્થ ક્લેશ શામાટે ભોગવવો? આમ માનીને શાંત બેસી રહેવું તેને 'શાન્તતુષ્ટિ' કહેવામાં આવે છે; પૂર્વજન્મનાં પુણ્યને લીધેજ આત્મસાક્ષાત્કાર થાય છે તો પછી ધ્યાન કરવાનો પ્રયાસ શામાટે કરવો જોઈએ? આમ માનીને શાંત રહેવું તેને 'લાગ્યતુષ્ટિ' કહેવામાં આવે છે. આ ચાર તુષ્ટિઓના આલંબનનેજ અદૃષ્ટનું આલંબન કહેવામાં આવ્યું છે. દવે, પાંચ પ્રકારની

૨ની બાહ્ય તુષ્ટિઓ આ પ્રમાણે છે:- ધન મેળવવામાં દુઃખ છે, એમ માનીને ધન મેળવવાનો ઉપાયજ ન કરવો, તેને 'પારતુષ્ટિ' કહેવામાં આવે છે; રાજ કે ચોર લોકો ધનને લૂંટી જશે તો ઉલટું દુઃખ થશે, એમ માનીને ધનથી ઉપરામ પામવો તેને 'સુપારતુષ્ટિ' કહેવામાં આવે છે; ભોગ ભોગવવાથી ધનનો નાશ થાય છે અને તેમાંથી પાછું દુઃખજ ઉત્પન્ન થાય છે, એમ માનીને ઉપરામ પામવો તેને 'પારાપાર' તુષ્ટિ કહે છે; ભોગની અંદર પણ નાશવંતપણું વગેરે દોષો જોઈને ઉપરામ પામવો તેને 'અનુત્તમાંભરતુષ્ટિ' કહે છે; પ્રાણીઓના દિંસા કયાં વિના ભોગપ્રાપ્તિ થતી નથી, એ ન્યાય પ્રમાણે ભોગોની અંદર દિંસા આદિ અનેક દોષો રહેલા છે, માટે તેઓનો ત્યાગ કરવો તેજ ઉત્તમ છે, એમ માનીને ભોગોથી ઉપરામ પામવો તેને 'ઉત્તમાંભરતુષ્ટિ' કહેવામાં આવે છે. આ નવ પ્રકારની તુષ્ટિઓનું આલંબન કરીને પોતાને કૃતાર્થ માનનારા અને ઉપાયોની અંદર પ્રવૃત્તિ નહિ કરનારા મનુષ્યોને આત્મસાક્ષાત્કાર થતો નથી.

નીલકંઠ

ભૂત એવી વસ્તુને કેવળ દષ્ટિજ અહણ કરી શકે છે. ૨૪ જે મનુષ્ય જ્ઞાનદ્વારા બુદ્ધિને નિર્મળ કરે છે, બુદ્ધિવડે મનને નિર્મળ કરે છે અને મનવડે સર્વ ઇંદ્રિયોને નિર્મળ કરે છે, તેને અક્ષરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે; ૨૫ તેમજ જે મનુષ્ય, બુદ્ધિની અંતિમવૃત્તિથી પણ રહિત થયેલો હોય છે અને વિચારાત્મક મનથી સમૃદ્ધ થયેલો હોય છે (અર્થાત શ્રવણ-મનન આદિ ગુણોથી યુક્ત હોય છે, તે) નિર્ગુણ બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે છે; પરંતુ જે પુરુષો અનેક પ્રકારની વૈષયિક આશાઓથી ઘેરાઈ ગયેલા હોય છે, તેઓ કાષ્ઠના અંદરના ભાગમાં રહેલા અગ્નિનો જેમ વાયુ ત્યાગ કરે છે, તેમ પોતાના દેહની અંદરજ રહેલા આત્માનો ત્યાગ કરે છે-આત્મસાક્ષાત્કાર કરવાનો ઉપાયજ કરતા નથી. ૨૬ સર્વ વિષયોનું સુખ્યત્વે કરીને આત્મામાંજ પ્રવિલાપન કરવામાં આવે છે તો વિષયોથી મુક્ત થયેલું મન, બુદ્ધિથી પર રહેલા બ્રહ્મનેજ પ્રાપ્ત કરાવનારૂં થઈ પડે છે; પરંતુ જે આત્માથી ભિન્ન સ્વરૂપે જાણીને વિષયોનું અહણ કરવામાં આવે છે તો બ્રહ્મલોકસુધીનું તુચ્છ ઐશ્વર્યજ પ્રાપ્ત થાય છે અથવા નરકાદિ અનૈશ્વર્ય પણ આવી મળે છે, માટે શાસ્ત્રોક્ત વિધિપ્રમાણે વિષયોનો ત્યાગ કરવામાંજ પ્રવૃત્તિ કરનારો પુરુષ, બ્રહ્મસ્વરૂપને સંપાદન કરે છે (અર્થાત “વંવાય વિપસયાક્તં મુક્ત્યૈ નિર્વિપયં મનઃ” વિષયોમાં આસક્ત થયેલું મન બંધનકર્તા થઈ પડે છે, પણ વિષયોથી મુક્ત થયેલું મન મોક્ષદાતાજ થઈ પડે છે.) ૨૭ આત્માનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ અવ્યક્તજ છે, તોપણ દેહાદિક ઉપાધિના યોગથી તેનાં કર્મો વ્યક્તના જેવાં દેખાય છે; પરંતુ ન્યારે સુષુપ્તિકાળ, મરણકાળ અથવા મોક્ષકાળ ઉપસ્થિત થાય છે, ત્યારે તેનો તેજ આત્મા પુનઃ અવ્યક્તસ્વરૂપે જાણવામાં આવે છે. (તે ઉપરથી નિશ્ચય થાય છે કે, દેહાદિકની ઉપાધિવાળી મધ્યમ અવસ્થામાં ભાસનારૂં આત્માનું વ્યક્તપાણું કેવળ મિથ્યાજ છે.) આ રીતે અવ્યક્તસ્વરૂપ એવો આત્મા વસ્તુતઃ સર્વ કામનાઓથી રહિત છે છતાં ઇંદ્રિયોના સંબંધમાં

જકડાયેલો હોવાથી ઇંદ્રિયોની વૃદ્ધિને લીધે વૃદ્ધિમાન થયેલો ભાસે છે અને ઇંદ્રિયોની મ્લાનતાને લીધે મ્લાન થયેલો ભાસે છે. ૨૮ આ ચિદાભાસ, પ્રથમ સર્વ ઇંદ્રિયોસાથે જોડાઈને લિંગશરીરમાં દાખલ થાય છે અને પછી સ્થૂલદેહના આકારે પરિણામ પામેલાં પાંચે મહાભૂતોનો આશ્રય કરે છે-અર્થાત સ્થૂલશરીરને ધારણ કરે છે; પરંતુ ન્યાંસુધી તે બિંબસ્વરૂપ એવા અંતર્યામી પરમાત્માથી રહિત હોય છે, ત્યાંસુધી કોઈ જાતનું કર્મ કરવામાટે સમર્થ થઈ શકતો નથી. ૨૯ (તોપણ જીવની દુઃખમાંથી મુક્તિજ થતી નથી, એમ તો નથીજ.) જેમ મનુષ્ય પૃથ્વીના અંતને જોઈ શકતો નથી તોપણ તમારે જાણવું કે, અમુક સમય થઈ ગયા પછી પૃથ્વીનો અંત (નાશ) તો થવાનોજ. (કારણકે, પૃથ્વી એ કંઈ વિલુપ્તજ નથી, એજ પ્રમાણે દુઃખની પરંપરાનો પણ અવશ્ય નાશજ થવાનો; કેમકે દુઃખ એ એક જન્ય વસ્તુ છે અને જે જન્ય વસ્તુ હોય છે તે અવશ્ય નાશવંતજ હોય છે.) જેમ વાયુ સમુદ્રની અંદર પડેલા તૃણાદિક પદાર્થને આમતેમ ઘસડી જઈને પણ અંતે સમુદ્રને સામે પાર પહોંચાડી દે છે, તેમ કર્મરૂપી વાયુ પણ સંસારસમુદ્રમાં ગોથાં ખાતા જીવરૂપી મછવાને આમતેમ ઘસડી જઈને ચિત્તશુદ્ધિ આદિની ઉત્પત્તિદ્વારા સામે પાર પહોંચાડી દે છે. ૩૦ જેમ સૂર્ય પોતાના કિરણમંડળને સર્વત્ર પ્રસારીને જગદ્ વ્યાપક ગુણને ધારણ કરે છે, પરંતુ ન્યારે પોતાના કિરણમંડળને પુનઃ સમેટી લે છે ત્યારે પાછો નિર્ગુણસ્વરૂપને ધારણ કરે છે, તેમ ચિત્તશુદ્ધિ થયા પછી જ્ઞાનનો ન્યારે ઉદય થાય છે, ત્યારે સુખિત્વ આદિ ધર્મવાળા અહંકારનો ત્યાગ કરનારો મનનશીલ જીવાત્મા નિર્ગુણતથા અવિનાશી એવા પરબ્રહ્મમાં પ્રવેશ કરે છે. ૩૧

* અર્થાત “કર્મણૈવ હિ સંસિદ્ધિમાશ્રિતા જનકાદયઃ”:- જનક વગેરે રાજાઓ, કર્મ કરીને જ જ્ઞાન મેળવવાની યોગ્યતાને પામ્યા છે. ” એ ગીતાના વાક્ય પ્રમાણે કર્મદ્વારાજ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે.

જે પરમાત્મા સ્વતઃસિદ્ધસ્વરૂપ છે, પુણ્યશાળી મહાત્માઓની પરમ ગતિરૂપ છે, સ્વયંભૂ છે, જગતના ઉત્પાદક અને સંહારક છે, પરિણામ-ધર્મથી રહિત છે, સનાતન છે, અમૃતસ્વરૂપ છે, વિકારશૂન્ય છે અને અવિનાશી છે, તેમનું જ્ઞાન કરીને મનુષ્ય મહાન મોક્ષપદને પ્રાપ્ત કરે છે-જન્મજરામૃત્યુથી રહિત થાય છે.”૩૨

ઇતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ મોક્ષ ૦-પર્વમાં “મનુ અને બહુસ્પતિનો સંવાદ” એ વિષયનો અધ્યાય ૨૦૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૦૭ મો જગતની ઉત્પત્તિનું વર્ણન

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

પિતામહ મહાપ્રજ્ઞ પુંડરીકાક્ષમચ્યુતમ્ ॥

કર્તારમકૃતં વિષ્ણું ભૂતાનાં પ્રમવાપ્યયમ્ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-“હે ભરતશ્રેષ્ઠ! હે મહા-પુદ્ગિમાન પિતામહ! કમળસમાન નેત્રવાળા, અવિનાશી, જગતના સ્રષ્ટા, ઉત્પત્તિથી રહિત, સર્વ-વ્યાપક, આકાશાદિ મહાભૂતોના ઉત્પાદક તથા સંહારક સર્વ ઇદ્રિયોના પ્રવર્તક, વેદવાણીના પણ રક્ષક, જરા આદિ શારીરિક ધર્મોથી અજિત અને પ્રહ્લામહેશને પણ સુખ આપનારા ભગવાન નારાયણનું (શ્રીકૃષ્ણનું) તાત્ત્વિક સ્વરૂપ સાંભળવાની મને ઇચ્છા છે.”૧,૨

લીંગે કહ્યું:-“હે રાજા! જમદગ્નિના પુત્ર પરશુરામ, દેવર્ષિ નારદ અને કૃષ્ણ દ્વેષાયન-વેદવ્યાસ પાસેથી આ વિષય મેં સાંભળ્યો છે.૩ વળી હે તાત! અસિત, દેવલ, મહાતપસ્વી વાલ્મી-કિ અને માર્કંડેય ઋષિ પણ શ્રીગોવિંદના મહા અદ્ભુત માહાત્મ્યનું કથન કર્યા કરે છે.૪ હે ભરતશ્રેષ્ઠ રાજા! ભગવાન કેશવ (શ્રીકૃષ્ણ) સર્વ જગતના ઈશ્વર છે, પ્રભુ છે અને તે વ્યાપક દેવે-જ આ સર્વ જગતને પુરુષરૂપે (હવરૂપે) બ-હુધા વ્યાપ્ત કર્યું છે, એમ અમે સાંભળ્યું છે.૫ હે મહાપ્રજ્ઞ યુધિષ્ઠિર! માર્ગધનુષને ધારણ કરનારા મહાત્મા શ્રીકૃષ્ણનાં જે કર્મોને પ્રાણીઓ બાળે

છે તે હું કહું છું; તમે સાંભળો.૬ હે મનુષ્યોના ઇદ્ર! પુરાણવેદના મનુષ્યો ગોવિંદનાં જે જે કર્મો-નું કથન કરે છે, તે સર્વ હું તમને કહું છું.૭ સર્વ ભૂતોના આત્મા મહાત્મા પુરુષોત્તમે (શ્રીકૃ-ષ્ણે) વાયુ, તેજ, જળ, પૃથ્વી અને આકાશ-આ-પાંચ મહાભૂતોને પ્રથમ ઉત્પન્ન કર્યા;૮ અને તે સર્વને ઉત્પન્ન કર્યા પછી સર્વ ભૂતોના ઈશ્વર અને સર્વના પ્રભુ મહાત્મા પુરુષોત્તમે જળની અંદર-જ પોતાનું નિવાસસ્થાન કર્યું.૯ પછી ત્યાં રહીને સર્વ પ્રકારે તેજોમય એવા તે પુરુષોત્તમે, સર્વ પ્રાણીઓના આદિકારણભૂત એવા સંકર્ષણને (અહંકારને) ઉત્પન્ન કર્યા.૧૦ અમે સાંભળ્યું છે કે, મનની સાથે ઉત્પન્ન થયેલા તે સંકર્ષણ, સર્વ પ્રાણીઓના આશ્રયભૂત છે અને ભૂત તથા ભવિષ્ય, એ બન્ને કાળને તથા સર્વ પ્રાણીઓને ધારણ કરે છે.૧૧ હે મોટી ભુલગોવાળા રાજા! તે સંકર્ષણ મહાત્મા પ્રકટ થયા તે પછી પુરુષોત્તમ-ની નાભીમાંથી એક દિવ્ય કમળ ઉત્પન્ન થયું, જે સૂર્યસમાન તેજસ્વી હતું.૧૨ હે તાત! એ કમળમાં પોતાના તેજથી સર્વ દિશાઓને પ્રકાશિત કરતા ભગવાન પ્રહ્લદેવ ઉત્પન્ન થયા, જે સર્વ પ્રાણીઓના પિતામહ છે.૧૩ એ પ્રમાણે મોટી ભુલગોવાળા મહાત્મા પ્રહ્લદેવ પ્રકટ થયા, કે તુરંતજ સોની પહેલાં, મધુ નામનો એક મહા-ન અસુર અધિકારમાંથી ઉત્પન્ન થયો.૧૪ તે અ-સુર મહા ઉગ્ર હતો, ઉગ્ર કર્મને કરનારો હતો અને પ્રહ્લદેવને મારી નાખવારૂપ બચકર કર્મ કરવા તૈયાર થયો હતો, જેથી પુરુષોત્તમે, પ્રહ્લદેવનું રક્ષણ કરવા માટે તેને મારી નાખ્યો.૧૫ હે તાત! એ વેળા મધુ દૈત્યનો વધ કર્યો હતો તેથી સર્વ દેવો, દાનવો અને મનુષ્યો, સર્વ યાદવોમાં શ્રેષ્ઠ ભગવાન પુરુષોત્તમને “મધુસૂ-દન” કહે છે.૧૬ પછી પ્રહ્લદેવે દમ, મરીચિ, અગ્નિ, અંબિકા, પુલસ્ત્ય, પુલહ અને કનુ નામના સાત પુત્રોને પોતાના માનસિક સંકર્ષથી ઉત્પન્ન કર્યા. હે તાત! તેઓમાં સૌથી મોટા મરીચિએ, કમય નામના એક પુત્રને પોતાના મનથી ઉત્પન્ન કર્યો કે જે કમય, મરીચિના સર્વ પુત્રોમાં મોટો

હતો, તેજસ્વી હતો અને મહા પ્રહ્લવેત્તા હતો.^{૧૮} હે ભરતશ્રેષ્ઠ! પ્રહ્લદેવે, પ્રજાપતિ દક્ષને પોતાના અંગુઠામાંથી પ્રથમજ ઉત્પન્ન કર્યો હતો, જેથી દક્ષ પ્રજાપતિ મરીચિના કરતાં પણ મોટો હતો.^{૧૯} હે ભારત! પ્રજાપતિ દક્ષને ત્યાં પ્રથમ તેર પુત્રીઓ ઉત્પન્ન થઈ હતી. તેમાંની મોટીનું નામ 'દિતિ' હતું.^{૨૦} હે તાત! સર્વ પ્રકારના વિશેષ ધર્મોને જાણનારા પવિત્ર કીર્તિવાળા અને મહા-ચશસ્વી એવા મરીચિના પુત્ર કશ્યપ ઋષિ, દક્ષ પ્રજાપતિની તેરે કન્યાઓના પતિ થયા હતા.^{૨૧} ધર્મવેત્તા પ્રજાપતિ દક્ષ, મહાભાગ્યશાળી હતો. તેણે બીજી દશ કન્યાઓ ઉત્પન્ન કરીને ધર્મને પરણાવી હતી.^{૨૨} હે ભારત! એ કન્યાઓ વિષે ધર્મના જે જે પુત્રો ઉત્પન્ન થયા તેઓ વસુઓ, મહાતેજસ્વી રુદ્રો, વિશ્વદેવાઓ, સાધ્યો અને મરુદ્ગણોને નામે પ્રસિદ્ધ થયા.^{૨૩} પ્રજાપતિ દક્ષે, તે સિવાય બીજી સત્યાવીસ કન્યાઓ પણ ઉત્પન્ન કરી હતી અને મહાભાગ્યશાળી અંદ્રમા તે સત્યાવીસેનો પતિ થયો હતો.^{૨૪} હવે, કશ્યપની બીજી જે સ્ત્રીઓ હતી તેઓએ ગંધર્વોને, ઘોડાઓને, પક્ષીઓને, ગાયોને, કિન્નરોને, માછલાંઓને, ઉદ્ભિજ્જ પ્રાણીઓને તથા વનસ્પતિઓને ઉત્પન્ન કર્યાં. વળી કશ્યપની સ્ત્રી અદિતિએ, આદિત્યોને (બારે સૂર્યોને) તથા મહાબળવાન એવા શ્રેષ્ઠ દેવોને ઉત્પન્ન કર્યાં. તેઓમાંજ પ્રભુ વિષ્ણુએ વામનરૂપે અવતાર લીધો હતો.^{૨૫} એ વામન દેવના પરાક્રમથી (પાદન્યાસથી) સર્વ દેવતાઓની લક્ષ્મી વધી પડી હતી અને દાનવોનો પરાજય થયો હતો. વળી તે સમયે જેટલી આસુરી પ્રજા ઉત્પન્ન થઈ હતી તે બધી કશ્યપની સ્ત્રી દિતિથી ઉત્પન્ન થઈ હતી;^{૨૬} કેમકે કશ્યપની સ્ત્રી દનુએ વિપ્રચિન્તિ વગેરે દાનવોને ઉત્પન્ન કર્યા હતા અને દિતિએ મહાબળવાન એવા અસુરોને જન્મ આપ્યો હતો.^{૨૭} પછી ભગવાન મધુસૂદને દિવસ, રાત્રિ, ઋતુઓ અનુસાર કાળ, દિવસનો પ્રથમ ભાગ, પાછલો ભાગ વગેરેનું નિર્માણ કર્યું^{૨૮} અને પછી તેમણે ધ્યાન ધરીને

મેઘોને, સ્થાવરજંગમ પ્રાણીઓને તથા પુષ્કળ તેજવાળા સર્વ પાથિવ પદાર્થોને ઉત્પન્ન કર્યાં.^{૩૦} હે યુધિષ્ઠિર! તે સર્વની ઉત્પત્તિ કર્યા પછી મહાભાગ્યવાન શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુએ, પોતાના મુખમાંથી સેંકડો શ્રેષ્ઠ ગ્રાહ્યોને ઉત્પન્ન કર્યા, બન્ને બાહુઓમાંથી સેંકડો ક્ષત્રિયોને ઉત્પન્ન કર્યા, સાથળોમાંથી સેંકડો વૈશ્યોને ઉત્પન્ન કર્યા અને બન્ને ચરણોમાંથી સેંકડો શૂદ્રોને ઉત્પન્ન કર્યા. આ રીતે હે ભરતશ્રેષ્ઠ! મહાતપસ્વી કેશવે ચારે વર્ણોની ઉત્પત્તિ કર્યા પછી પ્રજાપતિ પ્રહ્લદેવને સર્વ પ્રાણીઓના અધ્યક્ષ બનાવ્યા, કે જે પ્રહ્લદેવ વેદવિદ્યાના વિદ્યાતા છે અને મહાતેજસ્વી છે. વળી પણ તે કેશવે સર્વ ભૂતગણના તથા માતૃગણના અધ્યક્ષ વિરૂપાક્ષને ઉત્પન્ન કર્યા.^{૩૧-૩૪} તેમજ સર્વ પાપીઓને શિક્ષા કરનાર પિતૃપતિ યમને ઉત્પન્ન કર્યા. પછી સર્વ પ્રાણીઓના આત્મા ભગવાન કૃષ્ણે દેવના ધનસંહારનું રક્ષણ કરનારા કુબેરને ઉત્પન્ન કર્યા અને સર્વ જળચર પ્રાણીઓના પતિ જળદેવ વરુણને ઉત્પન્ન કર્યા. તે પછી પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણે ઇંદ્રને સર્વ દેવોનો અધ્યક્ષ બનાવ્યો.^{૩૫,૩૬} આ રીતે સૃષ્ટિની પ્રવૃત્તિ થઈ, ત્યારે તે યુગના મનુષ્યો પોતાની ઈચ્છા હોય ત્યાં સુધી શરીરને ધારણ કરી શકતા હતા અને પોતાની ઈચ્છાનુસાર જીવી શકતા હતા. તાત્પર્યકે, તેઓને યમદેવ તરફનો ભયજ ન હતો.^{૩૭} વળી હે ભરતશ્રેષ્ઠ! તે સમયે મૈથુનધર્મથી પ્રજા ઉત્પન્ન થતી ન હતી; પરંતુ મનમાં સંકેતપ કરવામાત્રથીજ તે કાળના મનુષ્યો પ્રજાને ઉત્પન્ન કરી શકતા હતા.^{૩૮} પછી જ્યારે ત્રેતાયુગનો સમય આવ્યો, ત્યારે પણ મનુષ્યો મૈથુનધર્મથી પ્રજોત્પાદન કરતા ન હતા; પરંતુ હે રાજા! અન્યોન્યનો સ્પર્શ કરવા માત્રથીજ પ્રજાઓને ઉત્પન્ન કરી શકતા હતા.^{૩૯} હે રાજન! તે પછી જ્યારે દ્વાપર યુગનો સમય પ્રાપ્ત થયો, ત્યારે પ્રજાઓમાં મૈથુનધર્મ દાખલ થયો અને કલિયુગમાં તો સ્ત્રીપુરુષોનાં યુગલજ બંધાઈ ગયાં.^{૪૦} હે તાત! આ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માજ, સર્વ પ્રાણીઓના પતિ અને અધ્યક્ષ કહેવાય છે;

(એ વિષે મેં તમને કહ્યું) પણ હવે, જે પ્રજાઓ કેવળ નરકમાં જ નારી છે તેઓનું હું વર્ણન કરું છું, તે સાંભળો. હે રાજા! દક્ષિણ દેશમાં જન્મેલા સર્વ આંધ્રો, ગુહો, પુલિદો, શબરો, ચુચુકો અને મદ્રક લોકો (ઘણા પાપી હોય છે માટે) નરકમાં જ નારા છે; ૪૧, ૪૨ તેમજ ઉત્તર તરફ જન્મેલા ચૈનો, કાંબોળે, ગાંધારો, કિરાતો અને બર્બરો પણ પાપકૃત્ય કરતાં જ પૃથ્વી પર ભટક્યા કરે છે, જેથી તેઓ પણ નરકવાસી જ થાય છે. હે રાજા! આ સર્વ મનુષ્યો આંડાળ, કાગડા અને ગીધ પક્ષીના જેવા જ હોય છે. ૪૩, ૪૪ હે ભરતશ્રેષ્ઠ રાજા! સત્યયુગના સમયમાં આવા મનુષ્યો પૃથ્વી પર હતા જ નહિ, પણ ત્રેતાયુગના સમયનો આરંભ થયા પછી જ તેઓની પૃથ્વી પર વૃદ્ધિ થઈ પડી છે. ૪૫ આ જગતમાં બ્યારે બ્યારે યુગોનો ભયંકર સંધિકાળ ઉપસ્થિત થાય છે, ત્યારે રાજાઓ, એકબીજાના ઉપર ચઢાઈ લઈ જઈને તુમુલ્ય રણસંગ્રામ કરવા માંડે છે. (અને તેથી જ આ દ્વાપર અને કલિયુગના ભયંકર સંધિકાળમાં મહાભારતનું તુમુલ્ય યુદ્ધ આરંભાયેલું. ૪૬

હે કુરુવંશના શ્રેષ્ઠ રાજા! એ પ્રમાણે આ સર્વ ભૂતસૃષ્ટિ, મહાત્મા શ્રીકૃષ્ણથી જ ઉત્પન્ન થઈ છે, જેથી સર્વલોકદ્રષ્ટા દેવર્ષિ નારદ, શ્રીકૃષ્ણને પરમાત્મા સ્વરૂપ જ કહે છે. ૪૭ હે મોટી ભુલવાળા ભરતશ્રેષ્ઠ યુધિષ્ઠિર! નારદે પોતે પણ શ્રીકૃષ્ણના પરમ સનાતનપણને માન્ય કરેલું છે. ૪૮ જેથી મોટી ભુલઓવાળા, સત્ય પરાક્રમી, કમળસમાન નેત્રવાળા અને અચિંતનીય એવા આ શ્રીકૃષ્ણ, કેવળ મનુષ્ય નથી; પરંતુ સાક્ષાત્ પરમાત્મા જ છે. ૪૯

દતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ મોક્ષ ૦ પર્વમાં
“સર્વ ભૂતોની ઉત્પત્તિ” એ વિષયનો
અધ્યાય ૨૦૮ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૦૮ મો પ્રજાપતિઓ, દેવતાઓ અને દિશાઓના ઋષિઓ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

કે પૂર્વમાસનું પતયઃ પ્રજાનાં ભરતર્ષભ ॥
કે ચર્ષયો મહાભાગા દિક્ષુ પ્રત્યેકશઃ સ્મૃતાઃ ॥ ૧ ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“ હે ભરતશ્રેષ્ઠ પિતામહ! પૂર્વે પ્રજાઓના અધિપતિઓ કોણ હતા? અને કયા કયા મહાભાગ્યશાળી ઋષિઓ પ્રત્યેક દિશાઓમાં વસી રહ્યા છે ?” ૧

ભીષ્મે કહ્યું:—“ હે ભરતશ્રેષ્ઠ! પૂર્વે પ્રજાઓના અધિપતિઓ કોણ હતા અને દિશાઓના ઋષિઓ કોણ છે, આવો જે પ્રશ્ન તમે મને પૂછ્યો છે, તેના ઉત્તરમાં હું તમને કહું છું, સાંભળો. ૨ પૂર્વે સનાતન ભગવાન બ્રહ્મદેવ એકલા જ સૌની પહેલાં સ્વતઃ ઉત્પન્ન થયા હતા. પછી તે મહાત્માના સાત પુત્રો ઉત્પન્ન થયા, કે જેઓ મરીચિ, અત્રિ, અંગિરા, પુલસ્ત્ય, પુલહ, કેતુ અને બ્રહ્મદેવના જેવા જ મહાભાગ્યવાન વસિષ્ઠ, એવા નામથી પ્રસિદ્ધ છે. આ સાતેને પુરાણોમાં સાત બ્રહ્મા જ કહ્યા છે. હવે, સર્વ પ્રજાપતિઓના સંબંધમાં હું તમને કહું છું. ૩, ૪ અત્રિના વંશમાં સનાતન ભગવાન પ્રાચીનળાદિ ઉત્પન્ન થયા, કે જે વેદોનું કેવળ ઉત્પત્તિસ્થાન જ હતા. એ પ્રાચીનળાદિના ‘પ્રાચેતસૂ’ નામના દશ પુત્રો ઉત્પન્ન થયા અને તે દશેનો એક દક્ષપ્રજાપતિ નામનો પુત્ર ઉત્પન્ન થયો. તેનાં ‘દક્ષ’ અને ‘ક’ એવાં બે નામ જગતમાં કહેવાય છે. ૫ મરીચિનો કશ્યપ નામે પુત્ર થયો. તેનાં પણ બે નામ કહેવાય છે. કેટલાએક લોકો તેને ‘અરિષ્ટનેમિ’ કહે છે અને કેટલાએક ‘કશ્યપ’ કહે છે. ૬ અત્રિનો ઔરસ પુત્ર શ્રીમાન એમ જન્મ થયો. તે યજ્ઞોવીર્યવાન હતો અને તેણે દેવતાઓના એક ભવ્ય યુગપર્યંત પરમાન્માનું ઉપાસન કર્યું હતું. ૭ હે રાજા! ભગવાન અર્થમાં અને તેના જે પુત્રો ઉત્પન્ન થયા હતા. તેઓ સર્વ પ્રજાઓના અધિપતિઓ હતા અને ભુવનોના અધ્યક્ષ હતા. ૮

હે અસ્ખલિત શક્તિવાળા રાજા! તે સમયે શશ-
 ણિંદુ નામનો એક રાજા હતો. તેને દશ હજાર
 સ્ત્રીઓ હતી અને તે પ્રત્યેક સ્ત્રીમાં એક એક
 હજાર પુત્રો ઉત્પન્ન થયા હતા. આ રીતે તે મ-
 હાત્માને દશ લાખ પુત્રો થયા હતા. તેઓ સર્વે,
 બીજા કોઈને પણ પ્રજાઓના પતિતરીકે ઈચ્છતા
 ન હતા. કેટલાએક પ્રાચીન કાળના ગ્રાહણો તો
 ત્યાંસુધી કહે છે કે, આ સર્વ પ્રજા, રાજા શશ-
 ણિંદુનીજ છે અને તે શશણિંદુ-પ્રજાપતિના
 મહાવંશમાંથીજ યાદવવંશની ઉત્પત્તિ થયેલી
 છે. ૧૧-૧૩ એ પ્રમાણે યશસ્વી એવા પ્રજાઓના
 પતિઓ મેં તમને કહ્યા. તો હવે, ત્રણે ભુવનના
 ઇશ્વર એવા દેવોનું હું વર્ણન કરું છું. ૧૪ ભગ,
 અંશ, અર્ચમા, મિત્ર, વરુણ, સવિતા, ધાતા,
 વિવસ્વાન, ત્વષ્ટા, પૂષા, ઈંદ્ર અને વિષ્ણુ-આ
 બારે આદિત્યો કહેવાય છે અને તેઓ કશ્યપથી
 ઉત્પન્ન થયેલા છે. ૧૫, ૧૬ નાસત્ય અને દસ્ય-એ
 એ અશ્વિનીકુમારો કહેવાય છે અને તેઓ બન્ને
 મહાત્મા આઠમા આદિત્યના (વિવસ્વાનના) પુત્રો
 છે. ૧૭ પૂર્વે આ સર્વને દેવોજ કહેવામાં આવતા
 હતા, પરંતુ પાછળથી તેઓને બે પ્રકારના પિતૃ-
 ઓ કહેવામાં આવે છે. તેમજ મહાયશસ્વી શ્રી-
 માન વિશ્વરૂપ, નવમા આદિત્ય ત્વષ્ટાનો પુત્ર થાય
 છે. ૧૮ વળી અજ, એકપાદ, અહિર્બુધન્ય, વિર-
 પાક્ષ, રૈવત, હર, બહુરૂપ, દેવોના ઇશ્વર ત્ર્યંબક,
 સાવિત્ર, જયંત અને અન્વિત એવા પિનાકી-આ
 અગીઆર રુદ્રદેવો છે અને મહાભાગ્યશાળી
 આઠ વસુઓનું તો મેં પ્રથમજ વર્ણન કરેલું
 છે. ૧૯, ૨૦ પૂર્વે પ્રજાપતિ મનુના કાળમાં આ સ-
 ર્વને દેવોતરીકેજ કહેવામાં આવતા હતા; પરંતુ
 પાછળથી તેઓને બે પ્રકારના પિતૃઓ કહેવામાં
 આવે છે. ૨૧ વળી દેવોમાં બીજા બે વિભાગ પણ
 છે. જેઓ શીલસંપન્ન હોય છે તેઓ સિદ્ધ કહે-
 વાય છે અને જેઓ યૌવનસંપન્ન હોય છે તેઓ
 સાધ્ય કહેવાય છે. ઉપરાંત ઋણ અને મરુત નામના
 પણ દેવગણ છે અને વિશ્વદેવો તથા અશ્વિ-
 નીકુમારોનું પણ દેવતરીકે શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે.
 હવે, તે સર્વ દેવોમાં જેઓ આદિત્ય કહેવાય

છે તેઓ ક્ષત્રિય છે, જેઓ મરુત કહેવાય છે
 તેઓ વૈશ્ય છે, ઉગ્ર તપશ્ચર્યા કરનારા બે અશ્વિ-
 નીકુમારો તે શૂદ્ર છે અને બીજા અંગિરસ ગો-
 ત્રના જે દેવતાઓ છે તેઓ બ્રાહ્મણો છે, આવો
 નિશ્ચય કરવામાં આવ્યો છે. ૨૨-૨૪ આ પ્રમાણે
 સર્વ દેવતાઓના ચાર વર્ણો મેં તમને કહ્યા. જે
 પુરુષ, પ્રાતઃકાળમાં ઉઠીને આ દેવોનું સ્મરણ
 કરે છે, તે પુરુષ બાણુતાં-અબાણુતાં કરેલાં સર્વ
 પાપોથી મુક્ત થાય છે.

હે તાત યુધિષ્ઠિર! યવકીત, રૈભ્ય, અર્વાવસુ,
 પરાવસુ, ઔશિજ, કક્ષીવાન, બલ, આંગિરસ,
 મેધાતિથિનો પુત્ર ઋષિ કણ્વ, બહિષ્ઠ અને ત્રૈલો-
 ક્યનું રક્ષણ કરનારા પ્રતાપી સપ્તર્ષિઓ, હમેશાં
 પૂર્વ દિશામાં નિવાસ કરી રહ્યા છે. ઉન્મુચ, વિમુચ,
 વીર્યવાન સ્વસ્ત્યાત્રેય, પ્રમુચ, ઇંદ્રમવાહ, ભગ-
 વાન દદન્વત અને મિત્રાવરુણનો પ્રતાપી પુત્ર
 અગસ્ત્ય-આ સર્વ બ્રહ્મર્ષિઓ, સદાકાળ દક્ષિણ
 દિશામાં રહે છે. ઉષંશુ, કવષ, ધૌમ્ય, વીર્યવાન
 પરિવ્યાધ, મહર્ષિ એકત, દ્વિત, ત્રિત અને અત્રિના
 પુત્ર ભગવાન સારસ્વત પ્રભુ-આ સર્વ મહાત્મા-
 ઓ, પશ્ચિમ દિશામાં વસી રહ્યા છે; તેમજ આત્રે-
 ય, વસિષ્ઠ, મહર્ષિ કાશ્યપ, ગૌતમ, ભરદ્વાજ,
 કૌશિક ગોત્રના ઋષિ વિશ્વામિત્ર અને મહાત્મા
 ઋચીકના પુત્ર ભગવાન જમદગ્નિ, ઉત્તરદિશામાં
 વસી રહ્યા છે. આ સર્વ તીક્ષ્ણ તેજવાળા ઋષિઓ
 જે જે દિશામાં રહે છે, તેનું મેં વર્ણન
 કર્યું. એ મહાત્માઓ સર્વના સાક્ષીભૂત છે અને
 ભુવનોનું કલ્યાણ કરનારા છે. એ પ્રમાણે તે મ-
 હાત્માઓ પ્રત્યેક દિશામાં નિવાસ કરી રહ્યા
 છે. ૨૫-૩૫ જે પુરુષ એ ઋષિઓનું નામસ્મરણ
 કરે છે, તે સર્વ પ્રકારનાં પાપોથી મુક્ત થાય છે
 અને જે જે દિશામાં તે મહાત્માઓ વસે છે તે
 તે દિશાને શરણે ગયેલો પુરુષ, સર્વ પાપોથી મુક્ત
 થઈને ક્ષેમકુશળ ગૃહાશ્રમમાં આગળ વધે છે. ૩૬

ઇતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ ભાષ્યમર્મ
 “દિશાસ્વસ્તિક” એ વિષયનો
 અધ્યાય ૨૦૮ મા સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૦૯ મો

વરાહ અવતાર

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

પિતામહ મહાપ્રાજ્ઞ યુધિ સત્યપરાક્રમ ॥

શ્રોતુમિચ્છામિ કાતસ્ત્યેન કૃષ્ણમવ્યયમીશ્વરમ્ ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હિ યુદ્ધમાં સત્ય પરાક્રમ કરનારા બુદ્ધિમાન પિતામહ ! સર્વના નિયંતા અવિનાશી શ્રીકૃષ્ણના માહાત્મ્યનું સંપૂર્ણ શ્રવણ કરવાની મને ઇચ્છા છે.^૧ હિ મહાપુરુષ ! પૂર્વે કરેલાં એમનાં મહાન કર્મો અને એમનું મહા તેજ-એ સર્વને તમે મને યથાર્થરીતે કહો.^૨ હિ મહાબળવાન પિતામહ ! કયા કાર્યનિમિત્તે એમણે પશુચોનિમાં અવતાર લીધો હતો અને એ પ્રભુએ તે વેળા કેવું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું તે પણ મને કહો.”^૩

ભીષ્મે કહ્યું:—પૂર્વે હું મૃગયા કરવા માટે ગયો હતો. ત્યાં ફરતો ફરતો માર્કંડેયના આશ્રમમાં જઈ પહોંચ્યો. તે આશ્રમમાં મેં હજારો સુનિગણોને જોઠેલા જોયા.^૪ તેઓએ મધુપર્ક વગેરે આપીને મારો અતિથિસત્કાર કર્યો. મેં પણ તે પૂજાસત્કારનો સ્વીકાર કરીને સર્વ ઋષિઓને અલિનંદન આપ્યું.^૫ પછી તે સમયે મહર્ષિ કશ્યપે, મારા મનને પ્રસન્ન કરનારી જે એક દિવ્ય કથા મને કહી હતી તે હું તમને કહું છું. તમે એકચિત્ત ધમને સાંભળો.^૬

પ્રાચીનકાળમાં એકઠો મોટા મોટા દાનવો અને નરકાસુર વગેરે મોટા મોટા અસુરો, ક્રોધ તથા લોભને અધીન થઈને બળને લીધે મદમત્ત બની ગયા હતા;^૭ તેમજ બીજા કેટલાં એક યુદ્ધદુર્ગંદ દાનવો, દેવોની અતુત્તમ સમૃદ્ધિને સહન કરી શકતા ન હતા.^૮ હિ રાજન્ ! તે દાનવોએ, દેવોને તથા દેવર્ષિઓને ખૂબ દુઃખ દેવા માંડ્યું. જેથી તેઓ પાતપાતાનાં સ્થાનકો છોડીને ત્યાં ત્યાં ભસાઈ પેસવા લાગ્યા; પરંતુ તેઓને કંઈ સ્થળે શાંતિ મળી નહિ.^૯ એ સમયે દેવોના એવામાં આવ્યું કે, આખી પૃથ્વી અત્યંત દુઃખી થઈ ગઈ છે, એટલુંજ નહિ પણ

ઘોર દેખાવના મહાબળવાન દાનવોથી ચોતરફ છવાઈ ગઈ છે, અતિશય ભારથી પીડાય છે; હર્ષવિનાની અને દુઃખગ્રસ્ત જણાય છે; તેમજ ભારને લીધે રસાતાળમાં પેસી જતી હોય તેમલાગે છે. પૃથ્વીનું આવું સ્વરૂપ જોઈને દેવો ભયભીત બની ગયા. તેઓ બ્રહ્મદેવને શરણે જઈને આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા.^{૧૦,૧૧} “હિ બ્રહ્મન્ ! દાનવોના ભયંકર ત્રાસને અમે કેવી રીતે સહન કરી શકીએ ?” તે સાંભળી બ્રહ્મદેવે તેઓને કહ્યું:—“આને માટે મેં પ્રથમથીજ ઉપાય કરી રાખ્યો છે.^{૧૨} હું જાણું છું કે, દાનવો વરદાન મેળવીને બળ તથા મદથી છકી ગયા છે અને તેથીજ તે મૂર્ખાઓ જેમનું દર્શન અવ્યક્ત છે એવા શ્રીવિષ્ણુને જાણી શકતા નથી.^{૧૩} દેવતાઓ પણ જેમનો પરાભવ કરવાને અસમર્થ છે એવા દેવ વિષ્ણુ વરાહનું સ્વરૂપ ધારણ કરશે અને પછી ભૂમિની અંદર જે સ્થળે તે ઘોર દેખાવના હજારો અધમ અસુરો નિવાસ કરી રહ્યા છે ત્યાં એકદમ વેગથી દોડી જશે અને તેઓનો સંહાર કરી નાખશે.” બ્રહ્મદેવનું એ વાક્ય સાંભળીને સર્વ દેવતાઓ અત્યંત આનંદમાં આવી ગયા.^{૧૪,૧૫}

પછી મહાતેજસ્વી ભગવાન વિષ્ણુએ (બ્રહ્મદેવના કહેવા પ્રમાણે) વરાહનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને પૃથ્વીની અંદર પ્રવેશ કરી જે સ્થળે દાનવો રહેતા હતા ત્યાં ધસારો કર્યો.^{૧૬} સર્વ દેવો પણ તે દેવી પ્રાણીને ત્યાં ધસી આવેલું જોઈ, એકત્ર થઈને એકદમ વેગથી તેની સામા થયા; કેમકે તેઓ કાળથી મોહિત થઈ ગયા હતા.^{૧૭} પછી તેઓએ એકીસાથે વરાહનાં ધસારો કરીને તેમને પકડી લીધા અને મહાક્રોધમાં આવી જઈને તે વરાહને આમ તેમ એવવા લાગ્યા.^{૧૮} હિ રાજન્ ! તે સર્વ દાનવ-રાજાઓ મહાપ્રચંડ શરીરવાળા હતા, મહાપરાક્રમી હતા અને બળથી ઉદત હતા તોપણ તેઓ વરાહ બળવાનને કંઈ પણ કરી શક્યા નહિ.^{૧૯} તે સમયે હજારો દાનવરાજાઓ અત્યંત આશ્ચર્યમાં પડી ગયા અને ભયભીત બની ગયા. તેઓએ માન્યું કે,

હવે આપણે સંશયમાં આવી પડ્યા છીએ.^{૨૦} પછી હે ભરતશ્રેષ્ઠ! દેવાધિદેવ, યોગપ્રવર્તક અને યોગમૂર્તિ એવા ભગવાન વિષ્ણુએ, યોગ-બળનો આશ્રય કરીને, તે દૈત્યદાનવોને ક્ષોભ પમાડવામાટે ઘણીજ મોટી ગર્જના કરી, જેથી સર્વે લોકો અને દશે દિશાઓ ગાજી ઉઠી.^{૨૧,૨૨} વળી તેમની ગર્જનાના શબ્દથી સર્વ લોકોમાં મોટો બળભળાટ ફેલાઈ ગયો; એટલુંજ નહિ પણ ઇંદ્રપ્રમુખ દેવતાઓ પણ અત્યંત ભયભીત બની ગયા.^{૨૩} તે સમયે આખું જગત પણ અત્યંત નિશ્ચેષ્ટ બની ગયું ને સર્વ સ્થાવરજંગમ પ્રાણીઓ, તે શબ્દથી મોહાધીન બની ગયાં.^{૨૪} સર્વ દાનવો પણ તે ગર્જાવને લીધે એટલા બધા ડરી ગયા, કે જેથી તેઓ વિષ્ણુના તેજથી અંબઈ જઈને તથા પ્રાણુરહિત થઈને પૃથ્વીપર પછડાઈ પડ્યા.^{૨૫} રસાતલમાં રહેલા દેવ વરાહ પણ તે વેળા પૃથ્વીપર પછડાઈ પડેલા દેવોના શત્રુઓના માંસ, મેદ તથા હાડકાંના ઢગલાઓને પોતાની ખરીઓવડે ખોદવા લાગ્યા. જેમની નાલિ કમળના જેવી છે(અથવા જેમની નાલિમાંથી કમળ ઉત્પન્ન થયું છે)અને જે સર્વ પ્રાણીઓના આચાર્ય તથા જીવસ્વરૂપે સર્વમાં પ્રકાશમાન છે, તે મહાયોગી ભગવાન વિષ્ણુ, તે સમયની પોતાની મહાન ગર્જનાનેલીધે ‘સનાતન’ (સનાદન) એવા નામથી જગતમાં પ્રસિદ્ધ થયા છે.^{૨૭} તે પછી સર્વ દેવગણો, પિતામહ પ્રહ્લ-દેવની પાસે એકદમ દોડી ગયા અને ત્યાં જઈને તે જગત્પતિ મહાત્માને કહેવા લાગ્યા કે:—^{૨૮} “હે દેવ ! હે પ્રભો ! આ નાદ તે કેવા પ્રકારનો છે ? એ અમે જાણી શકતા નથી. આ નાદ કેનો છે અને કેવો છે, કે જેનું શ્રવણ કરીને આખું જગત વિહ્વળ બની ગયું છે!^{૨૯} વળી આ નાદના તેજથી સર્વ દેવો અને દાનવો કેવળ મૂઢ બની ગયા છે.” આ પ્રમાણે તેઓ કહેતા હતા તેટલામાં હે મહાબાહુ ! મોટા મોટા ઋષિઓ-થી સ્તુતિ કરાતા ભગવાન વિષ્ણુ વરાહનું સ્વ-રૂપ ધારણ કરીને ત્યાં પ્રકટ થયા.^{૩૦}

એટલે પ્રહ્લદેવે કહ્યું:—“ હે દેવો ! આ મહાપ્રચંડ શરીરને ધારણ કરનારા મહાબળ-વાન દેવ, સર્વ દાનવરાજાઓનો સંહાર કરીને અહીં આવી પહોંચ્યા છે; માટે તમે સ્થિર થાઓ, ડરો મા. આ દેવ મહાન યોગી છે, સર્વ પ્રાણી-ઓના આત્મા છે, સર્વ પ્રાણીઓનું રક્ષણ કર-નારા છે, સર્વના નિયંતા છે, મુનિ છે, આત્માના (જીવના) પણ આત્મા છે, શ્રીકૃષ્ણસ્વરૂપ છે અને સર્વ વિધોનો નાશ કરનારા છે; મહાતેજસ્વી અને મહાભાગ્યશાળી એવા આ દેવે, કોઈનાથી ન બની શકે તેવું ઉત્તમ કર્મ કર્યું છે. તે હવે પોતાના યથાર્થ સ્વરૂપને પામ્યા છે. ૩૧-૩૩ હે ઉત્તમ દેવતાઓ ! આ દેવ તેજ છે, કે જેમની નાલિમાંથી કમળ ઉત્પન્ન થયું હતું. વળી આ મહાત્મા મહાન યોગી છે અને સર્વ પ્રાણીઓનું કલ્યાણ કરનારા છે; માટે તમારે સંતાપ કરવો નહિ, ભય રાખવો નહિ અથવા શોક પણ કરવો નહિ. ૩૪ વળી આ વિધિસ્વરૂપ છે, સર્વના ઉત્પાદક છે અને સર્વનો ક્ષય કરનારા કાળરૂપ છે. લોકોનું ધારણ કરનારા આ મહાત્માએજ તેવી ગર્જના કરી હતી.^{૩૫} તેજ આ કમળ-સમાન નેત્રવાળા મહાબાહુ અચ્યુત (શ્રીવિષ્ણુ) છે, કે જે સર્વ લોકોના નમસ્કારને પ્રાપ્ત થયેલા છે અને સર્વ ભૂતોના આદિકારણરૂપ ઈશ્વર છે.”^{૩૬}

ધૃતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ મોક્ષ ૦ પર્વમાં
“અંતર્ભૂમિવિકીડન” એ વિષયનો

અં ૨૦૯ મો સમાપ્ત

અધ્યાય ૨૧૦ મો

અધ્યાત્મવિચાર

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

યોગં મે પરમં તાત મોક્ષસ્ય વદ ભારત ॥

તમહં તત્ત્વતો જ્ઞાતુમિચ્છામિ વદતાંવર ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“ હે ભરતવંશી પિતા-મહ ! મોક્ષને માટે પરમયોગ કયો છે, તે મને

કહો. હે વક્તાઓમાં શ્રેષ્ઠ! એ પરમ યોગનું તાત્ત્વિક સ્વરૂપ જાણવાની મને ઇચ્છા છે.”^૧

ભીષ્મે કહ્યું:—“આ વિષયમાં એક પ્રાચીન ઇતિહાસ કહેવામાં આવે છે, કે જેમાં એક શિષ્યનો ગુરુની સાથે મોક્ષસંબંધી સંવાદ વર્ણવેલો છે.^૨ કેઈ એક બ્રાહ્મણજાતિનો આચાર્ય (ગુરુ) હતો. તે ઋષિઓમાં શ્રેષ્ઠ હતો, તેજનો ભંડાર હતો, મહાત્મા હતો, સત્ય પ્રતિજ્ઞાવાળો હતો અને જિતેન્દ્રિય હતો. એક સમયે તે સ્વસ્થ થઈને બેઠો હતો, તેવામાં તેનો એક બુદ્ધિમાન શિષ્ય, કે જેનું ચિત્ત અત્યંત એકાગ્ર હતું, તે કલ્યાણમાર્ગને જાણવાની ઇચ્છાથી તેની પાસે આવ્યો અને તેનો ચરણસ્પર્શ કરીને બે હાથ જોડી સન્મુખ ઉભો રહીને આ પ્રમાણે પૂછવા લાગ્યો:—૩,૪ “હે ભગવન્! મારી સેવાથી તમે મારા પર જો પ્રસન્ન થયા હો તો મને એક મહાન સંશય થયો છે, તેનું નિરાકરણ કરવા માટે તમે યોગ્ય છો. હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ! તમે અને હું કયા ઉપાદાનકારણમાંથી ઉત્પન્ન થયા છીએ? તે મને કહો. વળી આ સર્વ જગતનું શ્રેષ્ઠ ઉપાદાનકારણ કયું છે? તે પણ સારી રીતે મને કહો.”^૫ પ્રત્યેક પ્રાણીનું પંચમહાભૂતરૂપી ઉપાદાનકારણ એકસરખું જ છે, છતાં તેઓનો નાશ અને ઉદય વિષમ રીતે કેમ થયા કરે છે? હે વિદ્વન્! વળી વેદોની ગંદર પણ વર્ણાશ્રમધર્મની વ્યવસ્થા કરનારાં ઋષિઓમાં વિષમતા જેવામાં આવે છે, તેનું કેમ? અને તે પ્રમાણે જ લૌકિક-સ્મૃતિવાદ્ય તથા સર્વ આશ્રમેને સામાન્ય રીતે પાળવા યોગ્ય વેદનાં વ્યાપક વાક્ય પણ વિષમતા-

૪ એવા કે, “માત્રણો વૃદ્ધસ્પાતસંવેન ચંજેત”-આજણી જુદરપતિ સવ નામનો યજ્ઞ કર્યો. “રાજા રાજસૂયેન ચંજેત”-રાવિયે રાજસૂય યજ્ઞ કર્યો. “વૈદ્યો વૈદ્યસ્તોમેન ચંજેત”-વૈદ્યે વૈદ્યસ્તોમ નામનો યજ્ઞ કર્યો. “તરમાનુદ્રો ચંજેતનોવવૃદ્ધ”-અને મરે નો યજ્ઞ કર્યો. આવીજ નહીં, કદાચિ.

કેવે સ મે, “માર્દિયાત્ સર્વામૃતાનિ”-મૃદુળ પણ પાવેત મારવે મે” પણ પ્રાચીન વિદ્વાં કરવા નહીં, હરિઃ.

ને જ સૂચવનારાં છે, માટે એ સર્વનું યથાર્થ રીતે આખ્યાન કરવાને તમે યોગ્ય છો.”^૭

ગુરુએ કહ્યું:—“હે મહાબુદ્ધિમાન શિષ્ય! તારો આ પ્રશ્ન બ્રહ્મવિષયક છે અને પરમ ગુહ્ય છે; એટલું જ નહિ પણ આ પ્રશ્ન અધ્યાત્મસંબંધી હોવાને લીધે સર્વ વિદ્યાઓના તથા આગમોના ધનરૂપ છે.” સમગ્ર વેદનું જે મુખ ગણાય છે, તે ઋકારજ વાસુદેવસ્વરૂપ છે અને વેદવેત્તાઓ જેને સત્ય, જ્ઞાન, યજ્ઞ, ક્ષમા, ઇન્દ્રિયનિગ્રહ, આર્જવ, સનાતન પુરુષ અને વિષ્ણુરૂપ કહે છે, તે વાસુદેવ પોતે જ સનાતન બ્રહ્મરૂપ છે, અવ્યક્ત છે અને સૃષ્ટિના ઉત્પાદક તથા સંહારક છે.^{૮,૧૦} તે જ આ બ્રહ્મ, યાદવોમાં શ્રીકૃષ્ણરૂપે અવતરેલા છે. તેનો ઇતિહાસ હું તને કહું છું, સાંભળ. મહાતેજસ્વી અને દેવના દેવ શ્રીવિષ્ણુનું માહાત્મ્ય, બ્રાહ્મણે બ્રાહ્મણ પાસેથી સાંભળવું જોઈએ, ક્ષત્રિયે ક્ષત્રિય પાસેથી સાંભળવું જોઈએ, વૈશ્યે વૈશ્ય પાસેથી સાંભળવું જોઈએ અને શૂદ્રે મનમાં ઉદાર થઈને શૂદ્ર પાસેથી સાંભળવું જોઈએ.^{૧૧,૧૨} તું શ્રીકૃષ્ણનું આખ્યાન સાંભળવાને યોગ્ય છે, માટે હું તને એ ઉત્તમ આખ્યાન કહું છું, સાંભળ. વિદ્વાનો કહે છે કે, શ્રીકૃષ્ણ આદિ અને અંતવિનાનું એક કાળયક છે અને આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ તથા પ્રલયન એ ભગવાનના યથાર્થ સ્વરૂપને જાણવનારા છે.^{૧૩} સર્વ ભૂતોના નિયંત્રા એવા તે પરમાત્માવિયે આ ત્રણે લોક ચક્રની પેડે પરિવર્તન પામ્યા કરે છે. હે પુરુષ-વ્યાઘ્ર! તત્ત્વવેત્તા પુરુષો કહે છે કે, મહાપુરુષ શ્રીકૃષ્ણ જ અદ્વર, અવ્યક્ત, અવિનાશી અને સનાતન એવા બ્રહ્મરૂપ છે.^{૧૪} એ અવિનાશી પરમાત્મા પિતૃઓને, દેવોને, ઋષિઓને, યજ્ઞોને, રાક્ષસોને, નાગોને, અસુરોને તથા મનુષ્યોને ઉત્પન્ન કરે છે.^{૧૫} વળી એ કૃષ્ણ પરમાત્મા જ નવા સુગના ગારબંધસમયે માયાશયસ્વરૂપને ઉત્પન્ન કરે છે અને પેદિશ કાર્યને તથા સનાતન કોટરમાંને સારે છે.^{૧૬} જેમ અતુલના કૃષ્ણસમયે તે તે અતુલો વિદ્વેતો વિન્ન વિન્ન સ્વરૂપે જેવામાં આવે છે, તેમ નવા નવા સુગના ગારબંધસમયે

પણ તે તે ભાવો જગતમાં પ્રકટ થાય છે, (અર્થાત્ જેમ પ્રત્યેક વર્ષે વસંતઋતુમાં આંખમાં મેર આવે છે, ગ્રીષ્મઋતુમાં માલતી ફાલે છે અને વર્ષાઋતુમાં કદંબની અંદર પુષ્પો આવે છે, તેમ સૃષ્ટિના આરંભસમયે બ્રહ્મદેવની અંદર સૃષ્ટિકર્તાપણું પ્રકટ થાય છે, રક્ષણસમયે વિષ્ણુની અંદર સ્થિતિકર્તાપણું પ્રકટ થાય છે અને સંહારસમયે શંકરની અંદર પ્રલયકર્તાપણું પ્રકટ થાય છે.)^{૧૭} પછી જે જે યુગના આરંભમાં કાળના યોગે કરીને જે જે પદાર્થનું ભાસન થાય છે, તેનું તેનું જ્ઞાન પણ લોકવ્યવહારથીજ ઉત્પન્ન થાય છે.^{૧૮} યુગના અંતમાં ઇતિહાસોસહિત વેદો પણ અંતર્ધાન અર્ધ જાય છે; પરંતુ પાછળથી બ્રહ્મદેવના ઉપદેશ પ્રમાણે તપશ્ચર્યા કરીને મહર્ષિઓ તેઓને સંપાદન કરે છે.^{૧૯} ભગવાન બ્રહ્મદેવનેજ સંપૂર્ણ વેદોનું જ્ઞાન છે, યૃહસ્પતિને વેદનાં અંગોનું જ્ઞાન છે, શુકાચાર્યે જગતને હિતકારક એવું નીતિશાસ્ત્ર રચ્યું છે, નારદે ગાંધર્વશાસ્ત્ર (સંગીતશાસ્ત્ર) રચ્યું છે, ભરદ્વાજે ધનુર્વેદની રચના કરી છે, ગાંધર્વ મુનિએ દેવોનું તથા ઋષિઓનું ચરિત્ર ધનાવ્યું છે અને કૃષ્ણાત્રેય ઋષિએ ચિકિત્સાશાસ્ત્ર (વૈદકશાસ્ત્ર) ધનાવ્યું છે.^{૨૦, ૨૧} તે સિવાય બીજા અનેક વાદીઆચાર્યોએ તર્કશાસ્ત્ર, વૈશેષિક શાસ્ત્ર, કપિલ(સાંખ્ય)શાસ્ત્ર અને પાતંજલિ(યોગ)શાસ્ત્ર વગેરે ભિન્ન ભિન્ન શાસ્ત્રોને ધનાવ્યાં છે. એ સર્વ શાસ્ત્રોમાં યુક્તિ, વેદ તથા પ્રત્યક્ષપ્રમાણ આદિને અનુસરીને મુનિઓએ સગુણ બ્રહ્મનું જ પ્રતિપાદન કરેલું છે; માટે ગમે તે શાસ્ત્રને અનુસરીને તું (સગુણ) બ્રહ્મનું ઉપાસન કર.^{૨૨} જે પરબ્રહ્મ કેવળ નિર્ગુણ છે, તે તો આદિ અને અંતથી રહિત છે, જેથી પૂર્વે દેવો કે ઋષિઓ પણ તેમને જાણી શક્યા ન હતા. માત્ર લોકસ્રષ્ટા ભગવાન નારાયણ પ્રભુ એકજ તેમને જાણતા હતા;^{૨૩} પરંતુ પાછળથી સર્વ હુંખોના પરમ ઔપધરૂપ એવા તે પરબ્રહ્મને, નારાયણ પાસેથી સર્વ ઋષિગણોએ, મુખ્ય:મુખ્ય દેવાસુરોએ તથા પ્રાચીનકાળના રાજર્ષિઓએ જાણ્યા છે.^{૨૪} જ્યારે પ્રકૃતિ, પુરુષથી અધિષ્ઠિત (આલો-

ચિત-પ્રેરેત) એવા મહત્તત્ત્વાદિક ભાવોને ઉત્પન્ન કરે છે, ત્યારે તેમાંથી ધર્મ-અધર્મરૂપ હેતુથી યુક્ત એવું આ સર્વ જગત ઉત્પન્ન થયા કરે છે.^{૨૫} જેમ એક દીવામાંથી બીજા હબરો દીવા પ્રકટ થાય છે, તેમ પ્રકૃતિમાંથી અનેક ભાવો (પદાર્થો) ઉત્પન્ન થાય છે; છતાં અનંત એવી પ્રકૃતિનો કદી હાસ થતો નથી.^{૨૬} સૃષ્ટિના આરંભસમયે પ્રથમ અવ્યક્તથી (માયાવિશિષ્ટ પુરુષથકી) કર્મ-જન્ય બુદ્ધિ (મહત્તત્ત્વ) ઉત્પન્ન થાય છે, બુદ્ધિમાંથી અહંકાર ઉત્પન્ન થાય છે, અહંકારમાંથી *આકાશ, આકાશમાંથી વાયુ, વાયુમાંથી તેજ, તેજમાંથી જળ અને જળમાંથી પૃથ્વી ઉત્પન્ન થાય છે. આ આઠેને (અવ્યક્ત, મહત્તત્ત્વ, અહંકાર, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધને) મૂલ-પ્રકૃત કહેવામાં આવે છે અને તેને વિષેજ આ સમગ્ર જગત સ્થિતિ કરી રહ્યું છે.^{૨૭, ૨૮} વળી પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, પાંચ વિષયો અને મન-એ સોળે વિકારો તે મૂલપ્રકૃતિમાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે.^{૨૯} શ્રોત્ર, ત્વચા, ચક્ષુષ્, જીહ્વા અને ઘ્રાણ-એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો; પાદ, પાચુ (ગુદા), ઉપસ્થ (લિંગ), હાથ અને વાચા-એ પાંચ કર્મેન્દ્રિયો; ગતિ, વિસર્ગ, આનંદ, આદાન અને વચન, એ પાંચ કર્મેન્દ્રિયનાં કર્મો તથા શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ-એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયના વિષયો તે કેવળ વ્યાપક એવા ચિત્ત-રૂપજ છે, એમ સમજવું; કેમકે તે સર્વમાં કેવળ મનનુંજ અનુસરણ હોય છે.^{૩૦, ૩૧} જેમકે જ્યારે રસનું જ્ઞાન મેળવવું હોય છે, ત્યારે મનજ જીહ્વારૂપે ધરે છે અને વચન જોડવું હોય છે ત્યારે પણ મનજ વાણીરૂપે થાય છે. આ રીતે જૂદી જૂદી ઇન્દ્રિયોથી યુક્ત થનારા સર્વ જાહ્યાભ્યંતર પદાર્થો પણ કેવળ મનરૂપેજ વ્યક્ત થાય છે.^{૩૨} આ સોળે વિકારો જૂદા જૂદા વિભાગના સોળ

*અહંકારમાંથી આકાશ-એટલે શબ્દતન્માત્રા ઉત્પન્ન થાય છે. શબ્દતન્માત્રામાંથી સ્પર્શ-તન્માત્રા, સ્પર્શતન્માત્રામાંથી રૂપતન્માત્રા, રૂપતન્માત્રામાંથી રસતન્માત્રા અને રસતન્માત્રામાંથી ગંધતન્માત્રા ઉત્પન્ન થાય છે. એમ સમજવું.

દેવતાઓજ છે, કે જેઓ પ્રત્યેક શરીર-
માં નિવાસ કરીને પોતાની સમીપમાં રહેલા
વિજ્ઞાનસ્વરૂપ પરમાત્માનું ઉપાસન કર્યા કરે
છે.^{૨૩} પ્રત્યેક પ્રાણીની અંદર રહેલો રસ એ જ-
ળનો ગુણ છે, ગંધ એ પૃથ્વીનો ગુણ છે, શબ્દ
એ આકાશનો ગુણ છે, રૂપ એ અસિનો ગુણ છે
અને સ્પર્શ એ વાયુનો ગુણ છે.^{૨૪} વિદ્વાનો કહે
છે કે, મન એ સત્ત્વનું (બુદ્ધિનું) કાર્ય છે અને
સત્ત્વ એ અવ્યક્તનું કાર્ય છે; માટે બુદ્ધિમાન
પુરુષે સર્વ પ્રાણીઓના આત્મારૂપ ઈશ્વરની સ-
મીપમાં ઉપાધિરૂપે રહેલા સત્ત્વનેજ પ્રથમ ઓ-
ળખવું જોઈએ.^{૨૫} જ્ઞાની પુરુષો જેને પ્રકૃતિથી
પર કહે છે, તે સર્વ પ્રવૃત્તિથી રહિત દ્વંદ્વસ્થ પર-
માત્માનોજ આશ્રય કરીને આ સર્વ સત્ત્વાદિ
પદાર્થો, ચરાચર જગતને ધારણ કરી રહ્યા
છે.^{૨૬} આ શરીરરૂપી એક પવિત્ર પુર-
(નગર) છે. તેને બે નેત્ર, બે કર્ણ,
બે નાસિકાચ્છિદ્ર, મુખ, ગ્રહ અને લિંગ-એ નવ
દ્વારો છે અને તે પુર, પૂર્વોક્ત સર્વ લાવેથી યુક્ત
છે. સર્વમહાન એવો આત્મા, આ પુરમાં સર્વત્ર
વ્યાપ્ત થઈને રહે છે, માટે તેને પુરુષ (પુરિ કોતે
પુરુષઃ) કહેવામાં આવે છે.^{૨૭} આ આત્મા અનર-
(નગરરહિત) છે, અમર (મૃત્યુરહિત) છે, વ્યક્ત-
સ્વરૂપ છે, અવ્યક્તસ્વરૂપ છે, સર્વવ્યાપક છે,
સગુણ (સર્વજ્ઞત્વ આદિ ગુણોથી યુક્ત) છે, સદૃશ
છે અને સર્વજૂતોનો તથા સત્ત્વાદિક ગુણોનો આ-
શ્રય છે-અધિષ્ઠાન છે.^{૨૮} જેમ પ્રકાશરૂપ દીવો
કેઈ ઉપાધિને લીધેજ નાનો કે મોટો દેખાય છે,
તેમ જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા પણ તે તે શરીરરૂપ ઉ-
પાધિને લીધેજ નાનો મોટો જણાય છે. વસ્તુતઃ
આત્મા તો સર્વ શરીરોમાં એકસરખોજ છે.^{૨૯}
આયેન્દ્રિય, જેના આધારે પોતાના શબ્દવિષ-
યને ધરણ કરે છે, તે આગમન વાનવિક રીતે
શબ્દને ધરણ કરનારો છે; તેમજ ચક્ષુ ઇન્દ્રિય
જેના આધારે પોતાનારૂપ વિષયને ધરણ કરે
છે, તે આગમન પરી રીતે રૂપને
ધરનારો છે. તત્ત્વરૂપ છે. દેહ તો શબ્દરૂપ
જ્ઞાનમાં એક નિમિત્તવત્ છે, પરંતુ આત્મા

જ સર્વ કર્મોનો કર્તા હોતો છે)^{૩૦} જેમ કાષ-
માં રહેલો અસિકાષને ચીરી જોવાથી પ્રત્યક્ષ
થતો નથી પરંતુ તેને મથવાથીજ પ્રત્યક્ષ થાય
છે, તેમજ શરીરમાં રહેલા આત્માનું પણ યોગા-
ભ્યાસદ્વારાજ દર્શન થાય છે.^{૩૧} જેમ કોઈ ઉ-
પાયદ્વારા કાષનું મથન કરવાથી અગ્નિનાં દર્શન
કરી શકાય છે, તેમ શરીરમાં રહેલા આત્માને
પણ યોગદ્વારાજ જોઈ શકાય છે.^{૩૨} જેમ નદીઓ-
માં સતત રીતે જળપ્રવાહ વહ્યા કરે છે અને સૂર્ય-
માં કિરણોનો સંગ્રહ જેમ નિત્યનોજ છે, તેમ
પ્રાણીઓને પણ એક પછી એક અવિચ્છિન્ન રીતે
નવા નવા દેહો પ્રાપ્ત થયા કરે છે. (માટે યોગનું
શરણ લીધાવિના દેહ સાથેનો સંગ્રહ કદી દ્વંદ્વ-
તોજ નથી).^{૩૩} જેમ સ્વપ્નમાં દેહનો ત્યાગ કરીને
આત્મા, પાંચ ઇન્દ્રિયોની સાથે અન્ય સ્થળે ગમન
કરે છે, તેમ મરણાંતે પણ આત્મા, એક દેહનો
ત્યાગ કરીને બીજા દેહમાં પ્રવેશ કરે છે, એમ
શાસ્ત્રદ્વારા અથવા યોગદ્વારા જાણી શકાય છે.^{૩૪}
આત્માનું સ્વરૂપ કર્મને લીધેજ બાધિત થાય
છે-ઠંડાયણું રહે છે અને ચિત્તશુદ્ધિજનક એવાં
કર્મોદ્વારાજ તેના સ્વરૂપને પામી શકાય છે; તેમજ
પોતે કરેલાં અતિ બળવાન કર્મોને લીધેજ આ-
ત્માને એક દેહનો ત્યાગ કરીને બીજા દેહમાં
ધસરાઈ જવું પડે છે.^{૩૫} આત્મા, એક દેહનો
ત્યાગ કરીને બીજા દેહને પ્રાપ્ત થાય છે, એ વાત-
નેજ વિશેષ સ્પષ્ટ કરવા માટે હું તમે પોતાના
કર્મથી ઉત્પન્ન થનારા બીજા જન્મસુદાયનું
વાર્ણન કરી બતાવું છું.^{૩૬}

ઈતિ શ્રીમહાન શાંતિઃ ભાષાઃ પર્યંમાં “વા-
ર્ણ્યેય અધ્યાત્મકથન” એ વિષયના
અધ્યાય ૨૧૦ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૧૧ માં
અધ્યાત્મવિચાર (ચાલુ)

॥ મૌન્ય ઉવાચ ॥

તતુવિધાનિ ભૂતાનિ સ્વાવગાનિ ત્રગાણિ ચ ॥
અન્યત્રત્રનવાન્યાદૃશ્યત્તનિયતાનિ ચ ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:-“હે સુધિષ્ઠિર ! જરાયુજ આદિ ચાર પ્રકારનાં સ્થાવરજંગમ પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ અને નાશ અવ્યક્ત છે-અવ્યક્ત છે. એમ વિદ્વાનો કહે છે; કેમકે તેને સમજવા માટે તેવું કોઈ સ્પષ્ટ લક્ષણ છેજ નહિ અને વળી મન પણ અવ્યક્તસ્વરૂપ એવા આત્મામાંજ કલ્પિત છે-અર્થાત મનરૂપ સાધનથી પણ પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિનું તથા નાશનું જ્ઞાન થઈ શકે તેમ નથી; કેમકે મનનું સ્વરૂપ પણ અવ્યક્ત છે.^૧ જેમ પીપળાના સૂક્ષ્મ બીજમાં અવ્યક્તસ્વરૂપેજ મહાન વૃક્ષ સમાયલું છે, પરંતુ તે જ્યારે ઉગી નીકળે છે ત્યારેજ વ્યક્તસ્વરૂપે (જેઈ શકાય તેવા સ્વરૂપે) જોવામાં આવે છે; અને જ્યારે નાશ પામે છે, ત્યારે ફરી પણ તે અવ્યક્તસ્વરૂપેજ પૃથ્વીમાં મળી જાય છે, તેમજ સર્વ પ્રાણીઓ પણ અવ્યક્ત સ્વરૂપ એવા મનમાંથી ઉત્પન્ન થઈને મધ્ય અવસ્થામાંજ વ્યક્તરૂપે જોવામાં આવે છે; પરંતુ ઉત્પત્તિ અને નાશની અવસ્થામાં તો અવ્યક્તજ રહે છે.^૨ જેમ લોહું જડ છે છતાં લોહચુંબક પાણીની સામે એકદમ દોડી જાય છે, તેમ પૂર્વસંસ્કાર જેઓનો હેતુ છે એવાં કર્મોથી ઉત્પન્ન થયેલા ધર્મ અધર્મ આદિ ભાવો પણ જડ છે છતાં જીવે ધારણ કરેલા શરીરની પાછળ દોડી આવે છે અને તે પ્રમાણેજ બીજા અવિદ્યા આદિ ભાવો પણ દેહની પાછળ દોડ્યા આવે છે.^૩ વળી અવિદ્યાથી ઉત્પન્ન થયેલા કામ, કર્મ, વાસનાઓ, દેહ અને ઇન્દ્રિયો-વગેરે અચેતન ભાવો તથા ચેતનને પ્રહનું જ્ઞાન કરાવનારા અને પરમાત્મામાંથીજ ઉત્પન્ન થયેલા સત્, ચિત્, આનંદ આદિ ભાવો પણ શરીરધારી જીવને પૂર્વની પેઠે આવી મળે છે.^૪ આ સુષ્ટિની ઉત્પત્તિપહેલાં કેવળ એક જીવાત્માસિવાય પૃથ્વી, આકાશ, સ્વર્ગ, પ્રાણીઓ, ઋષિઓ, દેવો કે અસુરો, એમાંનું કંઈ પણ ન હતું અને તેથીજ અજ્ઞાનરૂપી ઉપાધિ-

૧ અર્થાત જેમ એક ઘરમાંથી નીકળીને બીજા ઘરમાં ફરેલો પ્રવેશ સ્પષ્ટ રીતે જોવામાં આવે છે, તેમ આત્માના પૂર્વદેહના વિયોગને તથા બીજા દેહમાં પ્રવેશને સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાતો નથી.

વાળા જીવને પૂર્વોક્ત કોઈ પણ ભાવનો સંબંધ જ ન હતો;^૫ પરંતુ જ્યારે જીવનો તથા માયાનો સંબંધ થયો ત્યારેજ જીવને “હું મનુષ્ય છું, પશુ છું” ઇત્યાદિ તાદાત્મ્યભાવ જણાવા લાગ્યો, કે જે તાદાત્મ્યભાવ અનાદિ હોય તેવો દેખાય છે, અજ્ઞાનને લીધે નિત્યસ્વરૂપ ભાસે છે, વ્યવહારસમયે વિદ્વાન અવિદ્વાન બન્નેમાં એક સરખો જોવામાં આવે છે, કેવળ મનથીજ ઉત્પન્ન થયેલો છે, અનિર્વચનીય છે, માયાનુંજ કાર્ય છે અને પૂર્વજન્મની વાસનાઓને લીધેજ તે પ્રતીત થાય છે.^૬ જીવાત્માનું સ્વરૂપજ એવું છે કે, તે અનેક પ્રકારની વાસનાઓથી યુક્ત છે, વિવિધ પ્રકારનાં કર્મોનો સંગ્રહ કરનાર છે અને તેને લીધેજ આદિઅંતવિનાશ આ મહાન સંસારચક્ર ચાલ્યાજ કરે છે.^૭ આ ચક્રને અવ્યક્ત (બુદ્ધિની અનેક વાસનાઓ)રૂપી નાલી (મધ્યભાગ) છે, દેહ, ઇન્દ્રિય આદિ વ્યક્ત પદાર્થો આરા છે, જ્ઞાન ક્રિયા આદિ વિકારો તેનું ચોતરફનું મંડલ છે, રજોગુણ તેની ધરી છે અને તે ચક્ર શાશ્વત હોઈને જીવાત્માથી અધિષ્ઠિત છે-અર્થાત જીવાત્મા તે ચક્ર ઉપર બેસીને ભ્રમણ કર્યા કરે છે.^૮ જેમ ઘાંચીઓ ઘાણીમાં ઘાલીને તલને પીલી કાઢે છે, તેમ અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થનારા સુખદુઃખાદિ ભોગો રજોગુણવ્યાપ્ત આ સર્વ જગતને તે ચક્ર ઉપર ચઢાવીને પીકાગ્રસ્ત કરી મૂકે છે.^૯ આ સુદાયાત્મક સંસારચક્ર, ફળની તૃષ્ણાને લીધે અભિમાનને અધીન થઈને કર્મ કરવા લાગી પડે છે અને પછીથી તે કર્મજ લવિષ્યકાળના દેહની સાથે તથા અજ્ઞાનની સાથે તેને સંયોગ કરાવવામાં કારણભૂત થઈ પડે છે.^{૧૦} જગત પ્રહનું કાર્ય છે તોપણ તે પ્રહથી લિન્નજ છે; માટે જગતરૂપી કાર્ય પ્રહરૂપી કારણની સાથે એકતા પામતું નથી, તેમજ પ્રહરૂપી કારણ

૫ અર્થાત જેમ સ્વપ્નમાં રાજા ન હોય તે પુરુષને પણ “હું રાજા છું” એવું ભાન થાય છે, તેમ જીવને પણ નવા નવા દેહોની પ્રાપ્તિ થયા પછી પોતે બાળક, તરુણ કે વૃદ્ધ નહિ હોવા છતાં “હું બાળક છું, તરુણ છું, વૃદ્ધ છું” ઇતિ પ્રતીતિ થાય છે.

જગતરૂપી કાર્યની સાથે એકતા પામતું નથી; છતાં બ્રહ્મરૂપી કારણમાં જગતરૂપી કાર્યનો જે પ્રાદુર્ભાવ થાય છે તેનું મુખ્ય કારણ અદ્વૈતાદિકની સહાયતાવાળો કાળજ છે.^{૧૧} પૂર્વે કહેવામાં આવેલી આઠ મૂલપ્રકૃતિઓ અને ઇંદ્રિયાદિ સોળ વિકારો પુરુષથી અધિષ્ઠિત છે અને તેઓ સર્વે કર્મરૂપી હેતુથી યુક્ત થઈનેજ પરસ્પર સંબંધ થાય છે.^{૧૨} પૂર્વના દેહસંબંધથી છૂટો થયેલો જીવાત્મા રજેશુણ અને તમોશુણથી ઉત્પન્ન થનારા પ્રાણ, સૂક્ષ્મભૂત અને સંસ્કારોથી યુક્ત હોઈને તથા કર્મ, પૂર્વજન્મની બુદ્ધિ અને વિદ્યાથી વ્યાપ્ત હોઈને પરમાત્મા તરફ લક્ષ્ય રાખીને વાચુએ ઉરાડેલી ધૂળની પેઠે લોકાંતરમાં (બીજા બીજા લોકમાં) પ્રયાણ કરે છે.^{૧૩} તોપણ જેમ વાચુ ધૂળને ઉરાડીને ધૂળ સાથેના સંબંધથી રહિત જ હોય છે, તેમ મહાત્મા જીવ પણ તે તે પ્રાણાદિક ભાવોથી સદાય અસંબંધજ રહે છે. (કેમકે, અધ્યસ્ત વસ્તુના ધર્મોનો અધિષ્ઠાનમાં કદી સંબંધજ હોતો નથી.)^{૧૪} માટે વિદ્વાન પુરુષે વાચુ અને ધૂળમાં જેમ અંતર રહેલો છે, તેમ ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજમાં રહેલા અંતરને અવશ્ય બાળુવો જોઈએ; કેમકે દેહ અને આત્માને એકરૂપે જ બાળુવાનો સતત અભ્યાસ પડી જવાથી મનુષ્ય આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને બાળી શકતો નથી.^{૧૫} જો કે આત્માના સ્વરૂપજ્ઞાનના સંબંધમાં અને-કાનેક સંશયો ઉત્પન્ન થાય છે, તોપણ ભગવાન વેદે, (‘અસંગોઽયં પુનઃ’-દેહરૂપ ઉપાધિને પાસણ કરનારો પુરુષ-જીવાત્મા, સર્વ પ્રકારની ઉપાધિથી મુક્ત છે” ઇત્યાદિ મત્રોનો ઉપદેશ કરીને) તે તે સંશયોને છેદી નાખ્યા છે. મુમુક્ષુ પુરુષે, વિદ્યાના સાધનસમૂહે ક્રિયાસિદ્ધિ કલાણી પેઠે આત્માને કર્તૃત્વાદિ વિશેષણશૂન્ય વેદ્યા જોઈએ. (અને પછી જ્ઞાતરે વેદ્યાની પ્રાપ્તિ થઈ વ્દય નાદે ‘હું અસંગ છું’ એમ બાળવું જોઈએ.)^{૧૬}

અર્થાત્ જેમ વેદમાં કહ્યું છે કે, “નામક-રૂપ-સ્વારૂપવત્ત્વમ્ પૂજ્યત - સ્વાત્મા-નો અભ્યાસના સમયે નામકરૂપ વત્ત્વમ્” એ

જેમ અસિમાં શેદી કાઢેલાં બીજાં ફરીથી ઉગી શકતાં નથી, તેમ જ્ઞાનાસિથી દગ્ધ થઈ ગયેલા અવિદ્યાદિ કલેશો, પુનઃ આત્માનો સંગ કરી શકતા નથી-અર્થાત્ જ્ઞાન થઈ ગયા પછી મોક્ષજ થાય છે, પુનર્જન્મ થતો નથી.^{૧૭}

ઇતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ મોક્ષ ૦ પર્વમાં
“વાર્ણેય અધ્યાત્મકથન” એ વિષયનો
અધ્યાય ૨૧૨ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૧૨ મો

કર્મોનો સ્વીકાર નિષ્કામ અને સાત્વિક જ હોવો જોઈએ.

॥ મીમ્મ ઉવાચ ॥

પ્રવૃત્તિલક્ષણો ધર્મો યથા સમુપલસ્યતે ॥
તેષાં વિજ્ઞાનનિષ્ઠાનામન્યત્તત્વં ન રોચતે ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:-“હે યુધિષ્ઠિર રાજા! જેમ કર્મનિષ્ઠ પુરુષોને પ્રવૃત્તિરૂપ ધર્મજ (શ્રેયસ્કર માર્ગતરીકે વેદમાંથી) મળી આવે છે, તેમ જ્ઞાન-નિષ્ઠ પુરુષોને જ્ઞાનમાર્ગજ (પ્રિતાના શ્રેયસ્કર માર્ગતરીકે વેદમાંથી) મળી આવે છે અને વળી તેવા જ્ઞાની પુરુષોને જ્ઞાનવિના બીજું કંઈ ગ-મતું પણ નથી.^૧ તેવા વેદવેત્તા પુરુષો આ જગતમાં હુલ્લભ છે, કે જેઓ વેદોક્ત અગ્નિ-

વાક્યને અનુસરીને દરદોષ રાજ્ય રાજસ્ય યજ્ઞ કરવા શક્તિમાન થઈ શકે છે; પરંતુ ન્યાસથી પ્રેરતાનો મુર્ખાભિપ્રિયતરીકે અભિવેદ થયો ન હોય ન્યાસથી રાજસ્ય યજ્ઞ કરવાનારો રાજાને યોગ્ય બળવામાં આવતો નથી અને એવા તો કંઈ નિષમ્મજ નથી કે, યજ્ઞકર્મ પૂર્ણ થઈ ગયા પછી કળાપિતા સમયે રાજ્ય મર્ષાભિપ્રિય રહેવા લે-ખેમાં મરે. યજ્ઞક્રિયાના સમયે સમર્થજ રાજાએ સર્વોભિપ્રિય રહી રહેવો. એજ પ્રમાણે સુવર પુરુષે મેલસાધનાના સમયે સમર્થ ‘હું કર્તૃત્વા’ એવી સમજૂતિ કરીને આત્માસાધન કરવું જો-ઈએ અને પછી જ્ઞાતરે જિજ્ઞાસુ પ્રાપ્ત થઈ વ્દય મેદરે ને મંગલહિનિત ન્યાર કરીને વેદવો નિ-રુદ્ધર રહી રહ્યાં.

હોત્રાદિ કર્મોમાં તથા શમદમાદિક કર્મોમાં એકસરખીજ નિષ્ઠા રાખનારા હોય છે ! સ્વર્ગ અને મોક્ષ એ બંનેમાંથી મોક્ષનું પ્રયોજન મહત્ત્વભરેલું છે, એમ સમજીને કેટલાએક બુદ્ધિમાન પુરુષો તો પ્રશંસાપાત્ર એવા નિવૃત્તિમાર્ગનોજ આશ્રય કરવાની ઇચ્છા રાખે છે.^૨ જો કે, એ પ્રમાણે નિવૃત્તિમાર્ગનો આશ્રય કરવો તે પણ સત્પુરુષોએ આચરેલા હોવાથી નિંદાપાત્ર તો નથીજ અને તે માર્ગનો આશ્રય કરનારી બુદ્ધિ અવશ્ય પરમ ગતિને પામેજ છે,^૩ (તોપણ સર્વકોઈ મનુષ્યો તે માર્ગનો આશ્રય કરી શકતા નથી; કેમકે) જે મનુષ્યને શરીર ઉપરનું અભિમાન હોય છે, તે રજોગુણ અને તમોગુણથી ઉત્પન્ન થનારા ક્રોધલોભાદિ ભાવોને અધીન થઈને મોહને લીધે સર્વ પ્રકારના પરિચ્છેદોનો સ્વીકાર કરે છે;^૪ માટે મોક્ષ મેળવવાની ઇચ્છા રાખનારા પુરુષે કોઈ અશુભ કર્મનું આચરણ કરવું નહિ, પરંતુ ક્લેશના ત્યાગપૂર્વક શુદ્ધ કર્મનું આચરણ કરીને આત્મજ્ઞાન સંપાદન કરવાનીજ ઇચ્છા કરવી અને સ્વર્ગાદિ શુભ લોકોનો પણ સ્વીકાર કરવો નહિ. (અર્થાત ચિત્તશુદ્ધિને પ્રાપ્ત કરવા માટે ક્રોધના ત્યાગપૂર્વકજ કર્મો કરવાં.)^૫ જેમ લોકોની સાથે મળેલું સુવર્ણ અપકલ્પદશામાં હોઈને સંપૂર્ણ રીતે શોભતું નથી, તેમ ચિત્તશુદ્ધિરહિત એવા પુરુષને ઉપદેશોલું વિજ્ઞાન પણ સંપૂર્ણ રીતે પ્રકાશતું નથી;^૬ એટલુંજ નહિ પણ રાગદ્વેષાદિ કષાયોથી દૂષિત અંતઃકરણવાળો મનુષ્ય કામ તથા ક્રોધને અનુસરીને ધાર્મિક માર્ગનું ઉલ્લંઘન કરે છે અને અધર્માચરણ કરવા મંડી પડે છે, જેથી અંતે પરિવારની સાથે વિનાશ પામે છે;^૭ માટે સુસુક્ષ્મ પુરુષે, શબ્દાદિક વિષયો ઉપર અતિશય પ્રીતિ કરવી નહિ, કેમકે અતિશય વિષયાસક્તિને લીધેજ ક્રોધ, હર્ષ અને વિષાદ-એ ત્રિગુણાત્મક દોષો ઉત્પન્ન થાય છે.^૮ પ્રત્યેક પ્રાણીનું શરીર પાંચ મહાભૂતોથી અને રાજસ-તામસ વિકારોથી ઉત્પન્ન થયેલું છે; (વળી તે શરીરમાં આત્મા અવિકારી અને ચેતન્યરૂપ છે તથા મન વિકારી

અને જડ છે.) તો પછી મનુષ્ય એમાંથી કેાની સ્તુતિ કરે અને શું કહીને કેાની નિંદા કરે ?^૯ મૂર્ખ મનુષ્યોજ સ્પર્શ, રૂપ, રસ વગેરે તુચ્છ વિષયોનો સંગ કરે છે અને બુદ્ધિના વિષયાસને લીધે પોતાના દેહને પૃથ્વીના એક વિકારસ્વરૂપે તેઓ જાણતા નથી.^{૧૦} જેમ માટીના ઘરને માટીનુંજ લિપણ કરીને સુરક્ષિત રાખી શકાય છે, તેમ પૃથ્વીના વિકારરૂપ આ દેહને પણ માટીના વિકારરૂપ અન્નાદિકથી પોષી શકાય છે.^{૧૧} મધ, તેલ, દૂધ, ઘી, માંસ, મીઠું, ગોળ, ધાન્ય, કૃણ અને મૂળ, એ બધા જળમિશ્ર મૃત્તિકાનાજ (પૃથ્વીનાજ) વિકારો છે.^{૧૨} જેમ અરણ્યમાં નિવાસ કરનારો સંન્યાસી, મિષ્ટાન્ન આદિનું ભોજન કરવામાટે ઉત્સુકતા ધરાવતો નથી પણ કેવળ દેહને ટકાવી રાખવામાટેજ સ્વાદવિનાના આમ્ય આહારનું ભક્ષણ કરે છે,^{૧૩} તેમ સંસારરૂપી અરણ્યમાં નિવાસ કરનારા ગૃહસ્થરૂપી સંન્યાસીએ પણ પરિશ્રમપરાયણ રહીને વ્યાધિચરત મનુષ્ય જેમ ઔષધનું સેવન કરે છે તેમ પોતાના શરીરનિર્વાહમાટેજ આમ્ય અને નિઃસ્વાદ આહારનું ભક્ષણ કરવું.^{૧૪} સત્ય, શૌચ (બાહ્યભ્યંતર પવિત્રતા), સરળતા, વૈરાગ્ય, વેદશાસ્ત્રનું અધ્યયન, મનનો જય કરવાનું પરાક્રમ, ક્ષમા, ધૈર્ય, શ્રવણજન્ય બુદ્ધિ, મનન અને તપ-એ સર્વ ગુણો સંપાદન કરીને ઉદાર ચિત્ત બનેલા પુરુષે સર્વ વિષયાત્મક ભાવોને પોતાની સમીપમાં આવેલા જોઈને શાંતિ મેળવવાની ઇચ્છાથી સર્વ ઇંદ્રિયોને વશ કરવી;^{૧૫,૧૬} (પરંતુ જો ઇંદ્રિયોને વશ કરવામાં આવતી નથી તો) સત્વ, રજ અને તમ એ ત્રણે ગુણોથી મોહિત થયેલાં પ્રાણીઓ, અજ્ઞાનને લીધે ચક્રની પેઠે સંસારમાં ભ્રમણ કર્યા કરે છે;^{૧૭} માટે સુસુક્ષ્મ અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થનારા દોષોની સારી રીતે પરીક્ષા કરવી અને અજ્ઞાનજન્ય દુઃખનો તથા અહંકારનો પરિત્યાગ કરવો.^{૧૮} પાંચમહાભૂતો, દશ ઇંદ્રિયો, તેના વિષયો, સત્વ, રજ ને તમ, એ ત્રણ ગુણો અને દુઃકામાં કહીએ તો ઇશ્વર સહિત સર્વ ત્રેલોક્ય, કેવળ અહંકારમાંજ સ્થિતિ કરી રહ્યું છે.^{૧૯} જેમ કાળ સર્વ ઋતુઓના

ગુણોને નિયમિતરીતે જગતમાં પ્રકટ કરે છે, તેમ અહંકારજ સર્વ પ્રાણીઓવિષ્ઠ સ્થિતિ કરીને તેઓ પાસે કર્મપ્રવૃત્તિ કરાવ્યા કરે છે.^{૨૦} તમારે જાણવું કે, તમોગુણ એ કેવળ મોહજનક છે, અંધકારનું સ્વરૂપ છે અને અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થનારો છે; તેમજ સત્વગુણ એ સુખજનક છે અને રજોગુણ એ દુઃખજનક છે. વળી આ જગતમાં જે જે વિશેષ ગુણો જોવામાં આવે છે, તેઓ સર્વે પૂર્વોક્ત ત્રણ ગુણોનાજ કાર્યભૂત હોય છે એમ તમારે જાણવું. જેમકે પ્રસન્નતા, હર્ષથી ઉત્પન્ન થનારી પ્રીતિ, અસંદેહ, ધૈર્ય અને સ્મરણશક્તિ—આ બધા સાત્વિક ગુણો છે; તેમજ કામ, ક્રોધ, પ્રમાદ, લોભ, મોહ, લય અને શ્રમ—એ બધા રાજસગુણો છે અને વિપાદ (ખેદ), શોક, અપ્રીતિ, માન, ગર્વ અને નીચતા—એ બધા તામસ ગુણો છે.^{૨૧-૨૩} આ સર્વ દોષાત્મક ગુણોની અધિકતાના વિષયમાં તથા ન્યૂનતાના વિષયમાં હમેશાં પરીક્ષા કરવી અને પોતાનામાં તેમાંનો કયો દોષ અધિક છે, કયો દોષ ક્ષીણ થઈ ગયો છે અને કયો દોષ ક્ષીણ થતાં હજી અવશેષ રહ્યો છે, તે વિષેનો નિત્ય વિચાર કરવો.^{૨૪}

શુદ્ધિહિરે પૂછ્યું:—“હે પિતામહ ! પ્રાચીન કાળના સુસુક્ષ્મ પુરુષોએ કયા દોષોનો મનથી ત્યાગ કર્યો છે? કયા દોષોને શુદ્ધિથી શિથિલ કર્યા છે? કયા દોષો તબત્યા તબતતા નથી? કયા દોષો મોહને લીધે ઉત્પન્ન થાય છે છતાં નિષ્ક્રમ છે? અને કયા દોષોના બળને તથા અબળને શુદ્ધિ અને કારણદ્વારા વિદાન પુરુષે વિચાર કર્યો? એ વિષે અને સંશય થયો છે. માટે હે તાત ! તેનું તમે સમાધાન કરો.”^{૨૫-૨૭}

શ્રીમદે કહ્યું:—“હે સદા! દોષોનો સમૂહજો નાશ થવાની જેનું મિત્ર શુદ્ધ યોગેજ છે એવો પુરુષ, સંસારથી મુક્ત થઈ જાય છે. જેમ, લોભ—તેની પ્રીતિ, લોભ—તેની ખેડીને નાશ કર્યા પછી પોતે પણ શુદ્ધિ પામે નાશ પામે છે, તેમ ત્યાગ—તેના સંસારમુખ થયેલી શુદ્ધિ, તમોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલા સ્વનિર્ગતિ દોષોનો તથા અનર્થ કાળના સારવિધ દોષોનો નાશ કરીને પોતે પણ

(જળમાં નાખેલી નિર્મલીની પેઠે) નાશ પામે છે.^{૨૭} રજોગુણ, તમોગુણ અને શુદ્ધ સત્વગુણ, પ્રાણીઓને દેહપ્રાપ્તિનું કારણ થઈ પડે છે; પરંતુ જેણે પોતાના મનને જીત્યું હોય છે, તે પુરુષને તો સત્વગુણને લીધે પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે;^{૨૮} માટે જિતાત્મા પુરુષે, રજોગુણો તથા તમોગુણો તો ત્યાગ કરી દેવો, કેમકે રજ અને તમથી મુક્ત થયેલી શુદ્ધિ, નિર્મળ સ્વરૂપને ધારણ કરે છે.^{૨૯} કેટલાએક સાંખ્ય-દર્શની આચાર્યો કહે છે કે, શુદ્ધિને વશ કરવા માટે કરવામાં આવતાં મંત્રયુક્ત યજ્ઞાદિ કર્મો, (હિંસામિશ્ર હોવાને લીધે) કેવળ પાપરૂપ છે; (માટે તેવાં યજ્ઞાદિકર્મોનો યાગ કરીને જપતપાદિ-દ્વારા શુદ્ધિને શુદ્ધ કરવી તેજ વધારે શ્રેયસ્કર છે.) પણ તે વિષયમાં અમારો તો એજ મત છે કે, મંત્રપૂર્વક કરવામાં આવતાં યજ્ઞાદિકર્મોજ વૈરાગ્યને ઉત્પન્ન કરવામાં નિમિત્તભૂત થઈ પડે છે; એટલુંજ નહીં પરંતુ શમદમાદિ શુદ્ધધર્મનું રક્ષણ કરવામાં પણ તે યજ્ઞાદિધર્મજ સાધનભૂત થઈ પડે છે.^{૩૦} જે મનુષ્ય રજોગુણથી વ્યાપ્ત હોય છે, તે હમેશાં અધર્મયુક્ત કાર્યોજ કરે છે અને અર્થની સાથે સંબંધ ધરાવનારાં બીજાં કાર્યોમાં પણ અન્યંત આસક્ત થઈને સર્વ પ્રકારના વિષયોનું સેવન કરે છે.^{૩૧} તેમજ જે મનુષ્ય તમોગુણથી વ્યાપ્ત હોય છે, તે ક્રોધ અને લોભવાળાં કાર્યોનું સેવન કરે છે. નિત્ય હિંસાવિહાર કરવામાં પ્રીતિ રાગે છે અને આક્રમ્ય તથા ઉદ્ધમુક્તી હોય છે;^{૩૨} પરંતુ સત્વગુણમાં સ્થિતિ કરનારો પુરુષ, હમેશાં શુદ્ધ સાત્વિક ભાવોનું દર્શન કરે છે. પવિત્ર હોય છે. શ્રીમાન હોય છે અને સત્વગુણના આક્રમને લીધે ને પુરુષ પ્રહાસપ્રસન્ન તથા વિચારપન્ન પણ હોય છે. (માટે પ્રત્યેક સુસુક્ષ્મરાજસ તથા તામસ કર્મો-નો ત્યાગ કરીને વેદાન્ત સાત્વિક કર્મોનુંજ સેવન કરવું અને તે પણ કેવળ નિર્માણ શુદ્ધિમાત્ર)^{૩૩} એટલે શ્રીમત્તો મોક્ષો મોક્ષો પર્વમાં “વા-લ્ક્યમ્ભાયામસ્યત” એ વિષયનો અંત મારે આ સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૧૩ મો

સ્ત્રીઓ, એ ઘોર દેખાવની કૃત્યાઓ છે.

॥ મીઞ્મ ઉવાચ ॥

રજસા સાધ્યતે મોહસ્તમસા મરતર્ષમ ॥

ક્રોધલોભૌ મયં દર્પ એતેષાં સાદનાચ્છુચિઃ ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:-“ હે ભરતશ્રેષ્ઠ યુધિષ્ઠિર રાજા ! રજોગુણ અને તમોગુણમાંથી મોહની ઉત્પત્તિ થાય છે; તેમજ ક્રોધ, લોભ, ભય તથા ગર્વ પણ એ બંને ગુણોનાંજ કાર્યો છે. મનુષ્ય, એ ક્રોધાદિકનો નાશ કરવાથી પવિત્ર થઈ શકે છે;^૧ એટલુંજ નહિ પણ ક્રોધાદિકનો નાશ કરનારા પુરુષો પરમ પરમાત્મા, અવિનાશી, અવિકારી, અવ્યક્તસ્વરૂપ અને દેવોમાં શ્રેષ્ઠ શ્રી-વિષ્ણુદેવને જાણી શકે છે.^૨ જે મનુષ્યોની ઇન્દ્રિયો, એ વિષ્ણુદેવની માયાથી ઢંકાઈ ગયેલી હોય છે તેઓનું જ્ઞાન તથા વિવેક નાશ પામે છે અને પછી બુદ્ધિના વિપર્યાસને, લીધે તેઓ ક્રોધાધીન બની જાય છે.^૩ એ પ્રમાણે ક્રોધાધીન થયા પછી અનુક્રમે વિષયાલિલાષને વશ થાય છે, લોભી બની જાય છે, મોહવશ થઈ જાય છે, અભિમાનમાં અકચૂર બની જાય છે, ગર્વ તથા અહંકારને અધીન બની જાય છે અને પછી તે અહંકારને લીધે સર્વ ક્રિયાઓ કરવામાં પ્રવૃત્તિ કરે છે.^૪ એ ક્રિયાઓવડે પરસ્પર સ્નેહસંબંધ થાય છે અને સ્નેહ થયા પછી અંતે શોક થાય છે. આ રીતે સુખજનક અને દુઃખજનક ક્રિયાઓનો આરંભ કરવાથીજ જન્મમરણનો સ્વીકાર કરવો પડે છે.^૫ તેમાં જ્યારે જન્મનો સ્વીકાર કરવો પડે છે, ત્યારે જેમાં વીર્ય અને રુધિરની ઉત્પત્તિ થાય છે, વિષ્ણુ અને મૂત્રથી જે વ્યાપ્ત હોય છે અને રુધિરના સાવને લીધે જે અત્યંત મલિન હોય છે, તેવા ગર્ભાશયમાં અસુક કાળપર્યંત વસવું પડે છે અને તેમાં પી બહાર નીકળ્યા પછી પણ તૃષ્ણાથી ઘેરાયેલો અને કામક્રોધાદિકથી જડાયેલો પ્રાણી, ફરીપણ તે તે વિષયો તરફજ દોડી જાય છે. તેમાં સંસારરૂપી વસ્ત્રને વણવામાં સાળસમાન એવી સ્ત્રીઓનેજ કારણતરીકે જાણવી.

(માટે જેમ બંને તેમ સ્ત્રીઓનો તો ત્યાગજ કરી દેવો.)^{૬,૭} સ્ત્રીઓ, પ્રજાઓને ઉત્પન્ન કરનાર એક ક્ષેત્ર છે અને તેથીજ તેઓ પ્રકૃતિરૂપ કહેવાય છે. તેમજ પુરુષો ક્ષેત્રજરૂપ કહેવાય છે. જેમ પ્રકૃતિ ક્ષેત્રજને બાંધે છે, તેમ સ્ત્રીઓ પણ પુરુષોને બાંધનારી છે; માટે સ્ત્રીઓને તથા પ્રકૃતિને (માયાને-અવિદ્યાને) એકસરખીજ જાણીને પુરુષે તેઓનો ત્યાગ કરવો.^૮ જેમ ઘટ (ઘડો) માટીની અંદર સૂક્ષ્મરૂપે રહેલો છે, તેમ સ્ત્રીઓ રજોગુણની અંદર સૂક્ષ્મરૂપે રહેલી છે; એટલુંજ નહિ પણ તેઓ ઇન્દ્રિયોની સનાતની મૂર્તિ છે અને ભયંકર દેખાવની કૃત્યાઓજ છે, જેથી અજ્ઞાની પુરુષોને તેઓ મોહિત કરી નાખે છે.^૯ આ સ્ત્રીપ્રધાન રાગરૂપ બીજમાંથી સર્વ પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે; પરંતુ મનુષ્યે પોતાના દેહથી ઉત્પન્ન થયેલા અને મનુષ્યસંજ્ઞાવિનાના જૂ, લિખ વગેરે કીડાઓની પેઠે, પોતાના અંગમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છતાં પોતાનું હિત નહિ કરનારા અને મનુષ્યસંજ્ઞાને ધારણ કરનારા પુત્રસંજક કીડાઓનો પણ ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ.^{૧૦} દેહમાંથી નીકળેલા વીર્યરૂપ પ્રવાહી પદાર્થમાંથી પુત્રોની ઉત્પત્તિ થાય છે, તે પ્રમાણેજ દેહમાંથી નીકળેલા પરસેવારૂપી પ્રવાહી પદાર્થમાંથી જૂ વગેરેની ઉત્પત્તિ થાય છે અથવા બીજાઓના મત પ્રમાણે સ્વભાવ કે કર્મના ચોગથી સર્વની ઉત્પત્તિ થાય છે; પરંતુ બુદ્ધિમાન પુરુષોએ જૂ વગેરે કીડાઓનો જેમ ત્યાગ કરી દેવામાં આવે છે, તેમ પુત્રોરૂપી કીડાઓનો પણ ત્યાગજ કરી દેવો.^{૧૧} સત્વગુણનો રજોગુણમાં લય થાય છે અને રજોગુણનો તમોગુણમાં લય થાય છે. પછી અજ્ઞાનસંજક એવો તે તમોગુણજ પોતાના અધિષ્ઠાનરૂપ જ્ઞાનમાં અધ્યસ્ત થઈને બુદ્ધિ તથા અહંકારને પ્રકટ કરે છે.^{૧૨} આ બુદ્ધિ અને અહંકારથી ચુસ્ત એવું અજ્ઞાનજ સર્વ જીવોને દેહપ્રાપ્તિ કરાવવામાં કારણભૂત થઈ પડે છે અને તે બુદ્ધિ તથા અહંકારચુસ્ત એવું જે અજ્ઞાન તેના મૂળ અધિષ્ઠાન-જ્ઞાનેજ જીવસંજ્ઞા આપવામાં આવેલી છે-અર્થાત પોતાના કાર્ય-

સહિત એવા અજ્ઞાનના મૂળ અધિષ્ઠાનભૂત જ્ઞાન-
નેજ જીવ કહેવામાં આવે છે. જીવને કાળ અને
કર્મના યોગથીજ સંસારચક્રમાં ભસવું પડે
છે.^{૧૩} જેમ સ્વપ્નમાં જીવ પોતાના મનથીજ
દેહવાન થઈને રમણ કરે છે, તેમ માતાના ઉદર-
માં પણ જેઓમાં સૂક્ષ્મસ્વરૂપે કર્મબીજ રહેલાં
છે એવા ગુણોવડે દાખલ થઈને રમણ કરે છે-
ગર્ભવાસમાં વસે છે.^{૧૪} પછી ત્યાં રહીને કેવળ
માંસના પિંડરૂપ થયેલો એ જીવ, બીજભૂત કર્મ-
ને લીધે તથા અહંકારને લીધે રાગાધીન થયેલા
ચિત્તમાં જે જે વિષયનું સ્મરણ કરે છે તે તે વિષયને
ગ્રહણ કરાવનારી ઇન્દ્રિયો તેને પ્રાપ્ત થાય છે.^{૧૫}
ભાવનાયુક્ત ચિત્તવાળા એ જીવને જ્યારે
શબ્દ સાંભળવાની પ્રીતિ થાય છે, ત્યારે શ્રોત્રે-
ન્દ્રિય ઉત્પન્ન થાય છે; રૂપ જોવાની પ્રીતિ થાય
છે; ત્યારે ચક્ષુષ્ ઇન્દ્રિય ઉત્પન્ન થાય છે; ગંધ
ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છા થાય છે, ત્યારે ગ્રાણુ ઇ-
ન્દ્રિય ઉત્પન્ન થાય છે; સ્પર્શ કરવાની ઇચ્છા
થાય છે, ત્યારે ત્વચા ઇન્દ્રિય ઉત્પન્ન થાય છે અને
તેની દેહયાત્રાનો નિર્વાહ કરવા માટે ગ્રાણુ, અ-
પાન, વ્યાન, સમાન અને ઉદ્દાન-એમ પાંચ પ્ર-
કારનો વાયુ તેના શરીરમાં સંચાર કરવા માંડે
છે.^{૧૬,૧૭} એ પ્રમાણે કર્મથી ઉત્પન્ન થનારા
અને આદિ, મધ્ય તથા અંતમાં કેવળ દુઃખમય
એવા શારીરિક તથા માનસિક અવયવો જ્યારે
સંપૂર્ણ તૈયાર થઈ જાય છે, ત્યારે શરીરસંપન્ન
થયેલો જીવાત્મા, જન્મને પામે છે.^{૧૮} તમારે
જાણવું કે, ગર્ભમાં આવીને દેહ-ઈન્દ્રિય આદિનો
સ્વીકાર કરવાથી અને જન્મ પામ્યા પછી તે તે
વિષયનું અભિમાન કરવાથી પ્રતિદિન દુઃખનીજ
વૃદ્ધિ થાય છે અને એ પ્રમાણે મરણ પછી પણ
દુઃખનોજ વધારો થયા કરે છે; માટે જન્મ તથા
મરણના હેતુભૂત વિષયોથી નિવૃત્ત થઈને પ્રત્યેક
મનુષ્યે દુઃખનો નિરોધ કરવો જોઈએ, કેમકે
દુઃખના નિરોધને કરી જાણનારો પુરુષ, સંસાર-
માંથી મુક્ત થાય છે.^{૧૯} ઇન્દ્રિયોની ઉત્પત્તિ અને
નાશ કેવળ રજોગુણમાંથીજ થયા કરે છે, માટે
વિદ્વાન પુરુષે, શાસ્ત્રદૃષ્ટિથી યથાવત્ પરીક્ષા કરી-

ને જગતમાં વર્તવું (અર્થાત રજોગુણની પ્રવૃ-
ત્તિનો નિરોધ કરવાથી ઇન્દ્રિયોનો પણ નિરોધ
થઈ જાય છે અને ઇન્દ્રિયોનો નિરોધ થઈ ગયા
પછી સર્વ દુઃખોની પણ નિવૃત્તિ થઈ જાય છે, માટે
ખનતા પ્રયત્ને રજોગુણની પ્રવૃત્તિ થવા દેવી
નહિ.^{૨૦} જે પુરુષ, સર્વતૃષ્ણાથી રહિત થયેલો
હોય છે, તેની જ્ઞાનેન્દ્રિયો તે તે વિષયને પ્રાપ્ત
કરીને પણ તેની પાસે જતી નથી અને એ રીતે
ઇન્દ્રિયોની ક્ષીણતાવાળો પુરુષ, પુનઃ દેહસંબંધને
યોગ્યજ નથી-અર્થાત ઇન્દ્રિયોનો જય કરવાથી
મનુષ્ય જન્મમરણથી મુક્ત થાય છે.”^{૨૧}

ઈતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ મોક્ષ ૦ પર્વમાં
“વાણ્ણેય અધ્યાત્મ કથન” એ વિષયનો
અધ્યાય ૨૧૩ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૧૪ મો

ઈન્દ્રિયનિગ્રહનો ઉપાય

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

અત્રોપાયં પ્રવક્ષ્યામિ યથાવચ્છાત્ત્વચક્ષુષા ॥

તત્ત્વજ્ઞાનાચરન્ રાજન્ પ્રાપ્નુયાત્પરમાં ગતિમ્ ॥

ભીષ્મે કહ્યું:-“ હે રાજન્! હવે, ઇન્દ્રિ-
યોનો નિગ્રહ કરવાનો ઉપાય હું તમને કહું છું.
તેનું શાસ્ત્રદૃષ્ટિથી યથાવત્ જ્ઞાન સંપાદન કરી-
ને વર્તનારો પુરુષ પરમ ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે.^૧
આ જગતનાં સર્વ પ્રાણીઓમાં મનુષ્યજ શ્રેષ્ઠ
છે, મનુષ્યોમાં પણ ગ્રાહણ, ક્ષાત્રય અને વૈશ્ય-
એ ત્રિવર્ણ શ્રેષ્ઠ છે અને તેમાં પણ મંત્રદ્રષ્ટા ગ્રા-
હણો શ્રેષ્ઠ છે;^૨ કેમકે તે ગ્રાહણો તાત્ત્વિક અર્થ-
નો નિર્ણય કરનારા હોય છે, વેદશાસ્ત્રને જાણ-
નારા હોય છે, સર્વ પ્રાણીઓના આત્મા-
રૂપ હોય છે, સર્વદર્શી હોય છે અને
સર્વજ્ઞ હોય છે. ^૩ જેમ નેત્રવિનાનો
એક પુરુષ, માર્ગમાં જતાં અનેક કંઈને પામે
છે, તેમ જ્ઞાનવિનાનો પુરુષ, લોકમાં રહીને અ-
નેક કંઈને અનુભવે છે. માટે જ્ઞાની પુરુષોને સ-
ર્વના કરતાં ઉત્તમ માનેલા છે. ^૪ ધર્મને સંપા-
દન કરવાની ઇચ્છાવાળા પુરુષો શાસ્ત્રમાં કહેલા

તે તે અનેક ધર્મોનું ઉપાસન કરે છે; પરંતુ તે-
ઓને હવે પછી કહેવામાં આવતાં ગુણોસિવાય
ભોક્ષરૂપી કૃણ તો મળતું જ નથી. (અર્થાત્ ય-
જ્ઞયાગ કરવાથી અને વાવ, ફેંવા, તળાવ વગેરે
બંધાવવાથી ઉત્તમ ગુણોનો લાભ થાય છે પણ
ભોક્ષનો લાભ થતો નથી.)^૫ ધર્મવેત્તા પુરુષો,
પ્રત્યેક ધર્મની અંદર આવા ઉત્તમ ગુણો હોવાનું
જણાવેજ છે. જેવા કે, વાણીની, દેહની તથા મન-
ની પવિત્રતા, ક્ષમા, સત્ય, ધૈર્ય અને સ્મૃતિ. આ
ગુણોની સર્વ ધર્મમાં આવશ્યકતા છે.^૬ શાસ્ત્ર કહે
છે કે, પ્રહ્લચર્ય એટલે યોગધર્મ. તે પ્રહ્લનું જ
સ્વરૂપ છે અને સર્વધર્મોના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે, જેથી
તે ધર્મનું આચરણ કરનાર મનુષ્ય, પરમ ગતિને
પ્રાપ્ત થાય છે.^૭ વળી આ (મુખ્ય) પ્રહ્લચર્ય ધર્મનું
આચરણ કરવાથી પાંચ પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ અને
દશ ઇન્દ્રિયો, એ સત્તર તત્ત્વોથી બનેલા લિંગશ-
રીરનો સંયોગ છટી જાય છે, શબ્દ અને સ્પર્શથી
રહિત થવાય છે, શ્રોત્રથી કંઈ સાંભળાતું નથી
અને ચક્ષુથી કંઈ દેખાતું નથી; (અર્થાત્ પરપ્રહ્લ-
ને પ્રાપ્ત કરાવનારી નિર્વિકલ્પ સમાધિઅવસ્થા
પ્રાપ્ત થાય છે.)^૮ પરંતુ તેથી કંઈ ઉતરતા નિર્દોષ
પ્રહ્લચર્ય ધર્મનું આચરણ કરવાથી સવિકલ્પ
સમાધિની અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે, કે જેમાં
વાણીની સંભાષણપ્રવૃત્તિ રહે છે, કેવળ મન-
રૂપે જ સ્થિતિ હોય છે, વિષયેન્દ્રિયોનો ત્યાગ
હોય છે અને શ્રવણમનનથી ઉત્પન્ન થયેલી
બુદ્ધિથી તત્ત્વવસ્તુનો નિશ્ચય કરવામાં આવે છે.^૯
જે ઉત્તમ દ્વિબલિતિ, સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રહ્લચર્ય (યોગ)-
ધર્મનું આચરણ કરે છે, તે પ્રહ્લલોકને (ભોક્ષને)
પામે છે, મધ્યમ પ્રકારના પ્રહ્લચર્ય ધર્મનું આચરણ
કરે છે તે સત્યલોકમાં જાય છે અને કનિષ્ઠ પ્રકાર-
ના પ્રહ્લચર્યનું આચરણ કરે છે, તે આવતા
જન્મમાં વિદ્વાન થાય છે.^{૧૦} પ્રહ્લચર્ય પાળવું,
એ મહાદુષ્કર છે, માટે તેનો ઉપાય હું તમને
કહું છું, સાંભળો. પ્રહ્લચર્ય પાળનારા દ્વિબલિતિએ
પ્રદીપ્ત થઈને વૃદ્ધિ પામેલા રજેગુણનો નિઃકલ
કરવો, સ્ત્રીઓની કથા સાંભળવી નહિ અને કોઈ
પણ સ્ત્રીને નમ્ર અવસ્થામાં જોવી નહિ; કેમકે

તેવી અવસ્થામાં સ્ત્રીઓનું દર્શન કરવામાત્રથી
પણ કેટલાએક દુર્બળ મનના પુરુષોમાં રજેગુ-
ણનો પ્રવેશ થાય છે.^{૧૧,૧૨} આ રીતે મતનું
પાલન કરવા છતાં પણ કોઈ દિવસે મનમાં રાગો-
ત્પત્તિ થઈ જાય તો તેના પ્રાયશ્ચિત્તતરીકે
xકૃત્ત્વ નામનું વ્રત કરવું અને વીર્યની અતિશય
વૃદ્ધિને લીધે જો ઘણીજ પીડા થવા લાગે તો જળા-
શયમાં પ્રવેશ કરવો તેમજ જો સ્વપ્નની અંદર
વીર્યસ્રાવ થઈ જાય તો જળની અંદર મક્ક રહીને
ત્રણ વખત અઘમર્ષણ મંત્રનો મનમાં બપ કર-
વો.^{૧૩} આ રીતે વર્તીને વિચક્ષણ પુરુષે પોતાના
અંતઃકરણમાં રહેલા રજેગુણમય પાપને જ્ઞાનયુક્ત
મનથી બાળીને ભસ્મ કરી નાખવું. જેમ માંસાદિ
અપવિત્ર પદાર્થોવાળા શરીરનાં આંતરડાં, શરી-
રના દૃઢ બંધનરૂપ છે, તેમ શરીર પણ શરીરમાં
રહેલા આત્માને દૃઢ બંધનરૂપ છે.^{૧૪} મનુષ્યોએ
ભક્ષણ કરેલા પદાર્થોના જે રસો ઉત્પન્ન થાય છે,
તેઓ નાડીઓ દ્વારા આખા શરીરમાં ફેલાઈ
જઈને, વાતને, પિત્તને, કફને, રુધિરને, ત્વચાને,
માંસને, આંતરડાંઓને, હાડકાંઓને, મજ્જાને
(ચરણીને) તથા દેહને તૃપ્ત કરે છે.^{૧૫} આ મનુ-
ષ્યશરીરમાં ઇન્દ્રિયોના વિષયોને વહન કરનારી
દશ મુખ્ય નાડીઓ છે અને તે દશ નાડીઓમાંથી
નીકળેલી બીજી હજારો સૂક્ષ્મ નાડીઓ આખા
શરીરમાં ફેલાઈ ગયેલી છે.^{૧૬} જેમ નદીઓ
જળથી ભરપૂર થઈને સમયાનુસાર સમુદ્રને તૃપ્ત
કરે છે, તેમ શરીરમાંની સર્વ નાડીઓરૂપી
નદીઓ મનુષ્યે ભક્ષણ કરેલા અન્નાદિના રસોરૂપ
જળપ્રવાહથી ભરપૂર થઈને સમયાનુસાર દેહ-
રૂપી સમુદ્રને તૃપ્ત કરે છે.^{૧૭} મનુષ્યોના હૃદયની

x 'અહં પ્રાતઃપ્રાતઃસાયં અહમઘાદયાચિ-
ત્ત્વમ્' । અહં પરં ચ નાશ્રીયાત્ પ્રાજા-
પત્યોડયમુચ્યતે ॥'

ત્રણ દિવસ પ્રાતઃકાળમાં અને ત્રણ દિવસ સાયં-
કાળે ભોજન કરવું અને પછી ત્રણ દિવસ માન્યા
વિના જે કંઈ મળે તે ઉપર ચલાવી લઈને ત્રણ
દિવસ સુધી કંઈપણ ખાવું જ નહિ, તેનું નામ પ્રાજ્ઞ-
પત્ય કૃત્ત્વ કહેવામાં આવે છે. નીલકંઠ

અંદર બરાબર મધ્યભાગમાં 'મનોવહા' નામની એક નાડી છે. તે નાડી વિષયેચ્છાનો માત્ર સંકલ્પ થતાં જ મનુષ્યના આખા શરીરમાંથી વીર્યને આકર્ષી કાઢીને ઉપસ્થ ઇન્દ્રિયના મુખ આગળ લાવી મૂકે છે, ^{૧૯} કેમકે આ મનોવહા નાડીને શરીરનાં સર્વ ગાત્રોમાં ફેલાયેલી નાડીઓ સાથે સંબંધ છે અને તેજસગુણને (ઉષ્ણગુણને) વહન કરનારી તે સર્વ નાડીઓ છેક નેત્રસુધી પહોંચેલી છે. ^{૨૦} જેમ દૂધમાં (દૂધના વિકારભૂત દહીંમાં) અવયવે અવયવે વ્યાપી રહેલા ધીને રવૈયાથી મથીને બહાર કાઢવામાં આવે છે, તેમ શરીરમાં સર્વત્ર વ્યાપી રહેલા વીર્યરૂપી ધીને માનસિક સંકલ્પ અને ઇન્દ્રિયોથી ઉત્પન્ન થનારા સ્ત્રીના દર્શન, સ્પર્શન આદિ રવૈયાથી મથીને (ઉપસ્થ-દ્વારા) બહાર કાઢવામાં આવે છે. ^{૨૧} એજ પ્રમાણે સ્વપ્નમાં પણ (સ્ત્રીસંગનો અભાવ હોય છે છતાં) માનસિક સંકલ્પથી ઉત્પન્ન થનારો રજેશુણ (કામવિકાર), શરીરની અંદર દાખલ થાય છે અને પછી વીર્યવાહિની મનોવહા નાડી, સંકલ્પ-જન્ય વીર્યને દેહમાંથી બહાર કાઢે છે. ^{૨૨} મહર્ષિ ભગવાન અત્રિ વીર્યની ઉત્પત્તિને જાણે છે અને તેમણે કહ્યું પણ છે કે, અન્નનો રસ, મનોવહા નાડી અને માનસિક સંકલ્પ, એ ત્રણમાંથી વીર્ય ઉત્પન્ન થાય છે. તેનો દેવતા ઇંદ્ર છે અને તેથીજ તેને 'ઇન્દ્રિય' કહેવામાં આવે છે. ^{૨૩} જે પુરુષો જાણે છે કે, વીર્યની ગતિજ (અનુલોમ-પ્રતિલોમગમન કરીને) પ્રાણીઓમાં વર્ણસંકરતા ફેલાવનારી છે, તેઓ આ સંસારથી વિરક્ત થઈને પોતાના સર્વ દોષોને બાળી નાખે છે અને પુનર્જન્મને પામતા

નથી. ^{૨૪} વળી જે પુરુષ, માત્ર શરીરનિર્વાહપૂરતું જ કર્મ કરે છે-અર્થાત સર્વ બાહ્યપ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ કરે છે અને પોતાના પ્રાણાંતસમયે યોગાભ્યાસના બળથી મનવડેજ શુભોની સમાનતા કરીને (અર્થાત નિવકલ્પ સમાધિમાં આરૂઢ થઈને) પોતાના પ્રાણવાયુને સુષુપ્તના મની નાડીના માર્ગમાં લઈ જઈને દેહનો ત્યાગ કરે છે, તે પુરુષ જન્મમરણના ફેરામાંથી છટી જાય છે-મોક્ષપદને પામે છે. ^{૨૫} (આ માર્ગ કમમુક્તિને આપનારો છે; પણ જીવનમુક્તિને આપનારો માર્ગ એવો છે કે) જે મહાત્મા પુરુષોનું મન, પ્રણવમંત્ર (ઐકાર) ની ઉપાસના કરવાથી સિદ્ધ થયેલું હોય છે; તેઓના એ મનને તત્કાળ એવું જ જ્ઞાન થાય છે કે, (જેમ સ્વપ્નમાં દેખાતા પદાર્થો કેવળ મનઃકલ્પિત અથવા મનોમયજ હોય છે, તેમ) જાગૃત અવસ્થામાં દેખાતા આ સર્વ પદાર્થો પણ કેવળ મનોમયજ છે-વાસ્તવિક કંઈ નથી. આવા પ્રકારનું જ્ઞાન ધરાવનારું મન નિત્યસ્વરૂપ થઈ જાય છે, રજેશુણની સર્વ વાસનાઓથી રહિત થાય છે અને પ્રકાશમાન-સર્વજ્ઞ અથવા સર્વશક્તિમાન બની જાય છે; ^{૨૬} માટે સુષ્ટિરૂપે દેખાતા મનનો જ નાશ કરવા માટે મનુષ્યે નિવૃત્તિધર્મરૂપ નિર્દોષ કર્મનું આચરણ કરવું જોઈએ, કે જેથી રજેશુણ અને તમેશુણથી રહિત થઈને ઇષ્ટગતિને પામી શકાય. ^{૨૭} યુવાવસ્થામાં મેળવેલું જ્ઞાન વૃદ્ધાવસ્થામાં દુર્બળ થાય છે, તોપણ જે ભાગ્ય-યોગ હોય છે તો વૃદ્ધાવસ્થામાં પરિપક્વ થયેલી બુદ્ધિ (જ્ઞાનસંપન્ન થઈને) સંકલ્પાદિક માનસિક બળનો નાશ પણ કરે છે. ^{૨૮} જે મનુષ્ય દુર્ગમ માર્ગના જેવા દેહ-ઇન્દ્રિયાદિકના બંધનને (જ્ઞાન-દ્વારા) તોડી પાડે છે અને પોતાને જે જે દોષો જેવામાં આવે છે તે સર્વનું ઉદ્ધવન કરે છે, તે મનુષ્ય મોક્ષપદને પ્રાપ્ત કરે છે. ^{૨૯}

ઈતિ શ્રીમહાન શાંતિઃ મોક્ષઃ પર્વમાં "વા-
ખ્યેય અધ્યાત્મકથન" એ વિષયનો અ-
ધ્યાય ૨૧૪ મો સમાપ્ત.

અનુલોમગમન-એટલે ઉચ્ચ વર્ણનો પુરુષ, પોતાના કરતાં નીચ વર્ણની સ્ત્રીમાં વીર્યસિંચન કરે તે અને પ્રતિલોમગમન એટલે-નીચ વર્ણનો પુરુષ પોતાના કરતાં ઉચ્ચ વર્ણની સ્ત્રીમાં વીર્યસેક કરે તે; આ અનુલોમ-પ્રતિલોમગમન કરવાથી જે પ્રજાઓ ઉત્પન્ન થાય છે, તેઓ વર્ણસંકર કહેવાય છે અને તેમાં પણ પ્રતિલોમગમનથી ઉત્પન્ન થયેલી વર્ણસંકર પ્રજા ઘણીજ નીચ કહેવાય છે.

અધ્યાય ૨૧૫ મો યોગીના નિયમો ॥ મીષ્મ ઉવાચ

દુરન્તેષ્વિન્દ્રિયાર્થેષુ સક્તાઃ સીદન્તિ જંતવઃ॥
યેત્વસક્તા મહાત્માનસ્તે યાંતિ પરમાં ગતિમ્॥

ભીષ્મે કહ્યું:-“હે યુધિષ્ઠિર રાજા ! જે અ-
જ્ઞાનવશ પ્રાણીઓ દુષ્ટ પરિણામને ઉત્પન્ન કરનારા
ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં આસક્તિ રાખે છે, તેઓ
અવશ્ય દુઃખી થાય છે; પણ જે મહાત્માઓ
તે વિષયોમાં આસક્ત થતા નથી, તેઓ
ચરમ ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે.^૧ આ સમગ્ર લોકને
જન્મ, મૃત્યુ અને જરાનાં દુઃખોથી, શારીરિક
વ્યાધિઓથી તથા માનસિક પીડાઓથી નિરંતર
વ્યાપ્ત થયેલો જોઈને બુદ્ધિમાન પુરુષે મોક્ષ મે-
ળવવાનો જ પ્રયાસ કરવો જોઈએ.^૨ તેણે કાચિક,
વાચિક અને માનસિક પવિત્રતા જાળવવી
જોઈએ, અહંકારરહિત થવું જોઈએ, શાંતિ-
શુણને ધારણ કરવો જોઈએ, જ્ઞાનસંપન્ન થવું
જોઈએ, લિક્ષાવૃત્તિ સ્વીકારવી જોઈએ અને
કોઈની અપેક્ષા રાખ્યાવિના જ સુખપૂર્વક
જીવન ગાળવું જોઈએ.^૩ કોઈ પ્રાણી ઉપર
પોતાને દયા આવે તોપણ એમજ સમજવું
જોઈએ કે, તે પણ એક પ્રકારની મનની
આસક્તિજનક છે; માટે યોગીએ સર્વ જગતને
કર્મના ફળનો ઉપભોગ કરતું જાણીને તેના તરફ
ઉપેક્ષા કરવી.^૪ પ્રાણીએ જે કંઈ શુભ અશુભ
કર્મ કર્યું હોય છે, તેનું ફળ તેને ભોગવવું જ પડે
છે એમ સમજીને મુમુક્ષુએ મન, વચન અને
કર્મથી શુભ કર્મો જ કરવાં.^૫ અહિંસા, સત્ય,

જ્ઞાના સંબંધમાં જ હોવામાં આવ્યું છે કે,
કૃપ્યાડપિ કતઃ સંગઃ પતનાયૈવ યોગિનામ્
ઈતિ સંદર્શયન્નાહ મરતસ્યેણ વોષણમ્’-દયાને લીધે
પણ કોઈ વસ્તુપર કરેલી આસક્તિ યોગીઓને
બ્રહ્મ કરનારી જ છે. જેમકે, રાજા ભરતે મૃગ ઉપર
પ્રીતિ દરીને તેનું પોપણ કર્યું હતું, જેથી તેપરની
વાસનાને લીધે બીજા જન્મમાં તેને મૃગની બાનમાં
જન્મ લેવો પડ્યો હતો.

નીલકંઠ

સર્વ પ્રાણીઓ તરફ પ્રમાણિકતા, ક્ષમા અને
અપ્રમાદ, આ પાંચ ગુણો જે પુરુષની અંદર
હોય છે, તે સુખી થાય છે.^૬ (આ સર્વ દૃશ્યમાન
પદાર્થો કેવળ આત્મારૂપ છે, આવા શાસ્ત્રજ્ઞાન-
થી ઉત્પન્ન થયેલી) બુદ્ધિવડે રાગદ્વેષરહિત થયેલા
મનને સર્વ પ્રાણીઓપર સમભાવયુક્ત રાખવું.
જે પુરુષ પૂર્વોક્ત અહિંસાદિરૂપ ધર્મને, સર્વ
પ્રાણીઓને સુખ ઉપજાવનાર તથા પોતાને સર્વ
દુઃખોથી મુક્ત કરાવનાર તરીકે જાણે છે, તે પુ-
રુષ જ સર્વ કંઈ જાણનારો છે અને સુખી થાય
છે, માટે બુદ્ધિદ્વારા મનને રાગદ્વેષરહિત કરીને
સર્વ પ્રાણીઓપર સમભાવયુક્ત રાખવું;^{૭,૮}
અને તે ઉપરાંત બીજાઓનું અનિષ્ટ ચિંતન ક-
રવું નહિ, પોતે રંક હોય છતાં પોતાને માટે
અયોગ્ય એવા રાજ્યાદિકની ઇચ્છા કરવી
નહિ, નાશ પામેલાં સ્ત્રીપુત્રાદિકનો અથવા
ભાવિ સ્ત્રીપુત્રાદિકનો વિચાર કરવો નહિ;
અને સફળ થાય તેવા પ્રયત્નો કરીને મનને
જ્ઞાનમાર્ગમાં જ પરોવવું. વેદાંતવાક્યના શ્રવણ-
મનનપૂર્વક અમોઘ પ્રયત્ન કરવાથી પુરુષનું
મન જ્ઞાનમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત થાય છે.^૯ જે પુરુષ,
ધર્મના સૂક્ષ્મ સ્વરૂપનું નિરીક્ષણ કરીને ઉત્તમ
વાક્ય બોલવાની ઇચ્છા રાખે છે, તેણે સત્ય
અને હિંસારહિત વાણી બોલવી પણ અપ-
વાદથી દૂષિત વાણી બોલવી નહિ;^{૧૦} એટલું જ
નહિ પણ ચિત્તને વિક્ષેપયુક્ત નહિ થવા દઈને-
અર્થાત ચિત્તને સ્થિર રાખીને શઠતારહિત,
કઠોરતાવિનાનું, કૂરતાશૂન્ય અને ચાડીચુગલી-
રહિત એવું અદ્વૈપ ભાષણ જ બોલવું.^{૧૧} આ
જગતનો સર્વ સંબંધ કેવળ વાણીથી જ બંધા-
યેલો છે, માટે જેમ જાને તેમ મનુષ્યે ઉત્તમ વા-
ણી જ બોલવી અને પોતાને જોવેશય્ય થયો હોય
તો બુદ્ધિથી કે મનથી જે કંઈ (હિંસાદિક) તા-
મસ કર્મ કર્યું હોય તેને જગતમાં જાહેર કરી
દેવું. (કેમકે, પુણ્યકર્મને કે પાપકર્મને પોતાના
સુખથી જ જો પ્રકટ કરી દેવામાં આવે છે તો
તેનો નાશ થઈ જાય છે.)^{૧૨} ઇન્દ્રિયો બ્યારે
પ્રવૃત્તિપરાયણ થાય છે, ત્યારે મનુષ્ય કર્મ ક-

રવા મચી પડે છે; પણ તેને લીધે આ લોકમાં દુઃખ પામીને તે મનુષ્ય નરકમાં જ પડે છે, માટે મન, વચન અને કાયાથી ઈંદ્રિયોનો નિગ્રહ જ કરવો.^{૧૩} જેમ ચોરલોકો બકરાના માંસની ચોરી કરીને, તેનો ભાર ઉપાડીને જે દિશાને પોતે પ્રતિ-ક્ષલ અથવા રાજના ભયવાળી જાણતા હોય છતાં તે દિશામાં જો જાય છે તો ભયમાં આવી પડે છે; તેમ જે મૂર્ખ મનુષ્યો સંસારના ભયને જાણતા હોય છે છતાં કર્મોનો સ્વીકાર કરીને સંસારમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેઓ જન્મમરણના ભયમાં આવી પડે છે; ^{૧૪} પરંતુ જેમ ચોર લોકો પોતાને પ્રતિક્ષલ જણાયલી દિશાનો અને ચોરેલા માંસનો ત્યાગ કરીને અનુક્ષ્ણ દિશામાં જો નાસી જાય છે તો ભયથી મુક્ત થાય છે, તેમ મનુષ્યો પણ સંસારના ભયને જાણી જઈને તથા રાજસ-તામસ કર્મોનો ત્યાગ કરીને સંસારમાં જો પ્રવૃત્તિ જ કરતા નથી તો કલ્યાણને પ્રાપ્ત કરે છે.^{૧૫} જે પુરુષ સર્વ સંશયોથી મુક્ત થઈને નિઃસ્પૃહ વૃત્તિ ધારણ કરે છે, સર્વ પરિગ્રહોનો ત્યાગ કરે છે, એકાંત પ્રદેશનું સેવન કરે છે, અલ્પભોજન કરે છે, તપસ્વી હોય છે, જિતેન્દ્રિય હોય છે, યોગનાં અંગોનું અનુષ્ઠાન કરવામાં આસક્ત રહે છે અને બુદ્ધિમાન હોય છે, તે પુરુષ, મનનો નિગ્રહ કરીને પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે છે.^{૧૬, ૧૭} ખરેખર, બુદ્ધિમાન અને ધૈર્યવાન પુરુષ જ બુદ્ધિનો નિગ્રહ કરી શકે છે અને તેવો પુરુષ પોતાની બુદ્ધિની સાથે મનનો પણ નિગ્રહ કરીને મનરૂપ વિષયોનો પણ નિગ્રહ કરી શકે છે.^{૧૮} આ રીતે જે યોગીએ ઈંદ્રિયોનો તથા મનનો નિગ્રહ કર્યો હોય છે, તેની સન્મુખ ઈંદ્રિયોના અધિષ્ઠાયક દેવતાઓ હર્ષપૂર્વક પ્રકટ થાય છે અને તે દેવતાઓ, ઈશ્વરરૂપ થયેલા તે યોગીમાં જ દાય પામી જાય છે.^{૧૯} આ પ્રમાણે ત્યારે તે યોગીનું મન તે તે દેવતાઓની સાથે એકાત્મભાવને પ્રાપ્ત થાય છે અને પોતે કેવળ બુદ્ધિમાત્રથી જ સ્થિતિ કરે છે, ત્યારે તેને બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે અને પછી ધીમે ધીમે તે બુદ્ધિસ્તવનો પણ લય થઈ જાય છે, ત્યારે તે યોગી

કેવળ બ્રહ્મરૂપ જ થઈ રહે છે.^{૨૦} આવા યોગી પુરુષ પોતાનામાં પ્રકટ થતા યોગૈશ્વર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવી જ નહિ; પરંતુ તેનો નિરોધ કરવા માટે પ્રયત્નો કરવાનો જ આરંભ કરવો અને જે જે યોગનું અનુષ્ઠાન કરવાથી પોતાની વૃત્તિ વિશિષ્ટ પ્રકારની (અત્યંત ઉત્તમ) થતી જાય તેનું તેનું આચરણ કરવું.^{૨૧} યોગી પુરુષે કાયા દાણાનું, અડદનાં બાકળાનું, ખોળનું, શાકપાનનું, જવના લોટની ઘેંસનું, સાથવાનું, ફળનું, મૂળનું કે ભિક્ષામાં જે કંઈ મળી આવે તેનું ભક્ષણ કરીને જીવવું. (પણ પોતાના યોગૈશ્વર્યનો ઉપયોગ કરીને જીવવું નહિ.)^{૨૨} તેમ જ દેશકાળને અનુસરતા સાત્વિક આહારનો નિયમ કરીને સર્વત્ર પરીક્ષાપૂર્વક જ પ્રવૃત્તિ કરવી.^{૨૩} વળી કર્મની પ્રવૃત્તિ થઈ હોય તો પણ તેને લીધે યોગસાધનમાં અંતરાય કરવો નહિ અને અશિને જેમ ધીમે ધીમે પ્રદીપ્ત કરવામાં આવે છે, તેમ જ્ઞાન-યુક્ત કર્મની જ ક્રમે ક્રમે વૃદ્ધિ કરવા, જેથી તે યોગીને સૂર્યની પેઠે પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.^{૨૪} જ્ઞાન જેનું અધિષ્ઠાન છે એવું અજ્ઞાન ત્રણે લોકમાં સર્વોપરિ થઈને રહ્યું છે, (અર્થાત્ જગત્, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ-એ ત્રણે અવસ્થામાં અજ્ઞાનનું પ્રાધાન્ય છે) જેથી તે અજ્ઞાન, બુદ્ધિને અનુસરનારા પ્રકાશસ્વરૂપ જ્ઞાનને પણ, અપ્રકાશમાન કરી મૂકે છે.^{૨૫} જો કે, આત્મા (જગત્, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ) ત્રણે અવસ્થાઓથી અતીત છે, તો પણ અજ્ઞાની મનુષ્ય ઉપાધિથી મુક્ત એવા તે સનાતન આત્માને જાણી શકતો નથી; કેમકે તે મનુષ્ય માને છે કે, આત્મા ઉપાધિના સંયોગવાળો છે અને મારાથી ભિન્ન છે; પરંતુ રાગદ્વેષાદિ દોષોનો ત્યાગ કરનાર પુરુષ, આત્માના નિરુપાધિકપણને તથા પોતાની સાથેની તેની એકતાને જાણે છે, જેથી સંસારબંધનથી મુક્ત થાય છે.^{૨૬} વળી જે પુરુષે કાળને, જરને તથા મૃત્યુને જીતી લીધા છે, તે પણ સનાતન એવા અવિનાશી બ્રહ્મને પામે છે, કે જે બ્રહ્મ અદ્વય અને અવિકારી કહેવાય છે.^{૨૭}

અધ્યાય ૨૧૫ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૧૬ મો

સ્વપ્નાવસ્થાનું નિરૂપણ

॥ મીમ્મ ઉવાચ ॥

નિષ્કલ્મષં બ્રહ્મચર્યમિચ્છતા ચરિતું સદા ॥

નિદ્રા સર્વાત્મા ત્યાજ્યા સ્વપ્નદોષાનવેક્ષતા ॥

લીમ્મે કહ્યું:-“ હે યુધિષ્ઠિર ! જે પુરુષને

નિષ્કામ પ્રહ્મચર્યયોગનું પાલન કરવાની ઇચ્છા

હોય, તેણે સ્વપ્નના દોષોનો વિચાર કરીને સર્વ-

થા નિદ્રાનો ત્યાગજ કરવો જોઈએ;^૧ કેમકે સ્વ-

પ્નાવસ્થામાં રજોગુણ તથા તમોગુણ જીવનો પરા-

ભવ કરે છે, જેથી જાણે બીજા દેહને પ્રાપ્ત થયો

હોય તેમ પોતાના મૂળદેહમાં સ્પૃહારહિત થ-

ઈને જીવ જ્યાં ત્યાં ભટકે છે; કેમકે પ્રહ્મ-

જિજ્ઞાસાને અર્થે નિત્ય જ્ઞાનાભ્યાસ કરીને જાગ-

રણ કરવું તેજ ઉત્તમ છે અને તેથીજ જે પુરુ-

ષને તત્ત્વવસ્તુનું જ્ઞાન થયેલું હોય છે, તે તો હ-

મેશાં જાગૃતજ રહે છે.^૨ હવે, આ વિષય ઉપર

કોઈ શંકા કરે કે, સ્વપ્નમાં દેખાતા પદાર્થો સત્ય

હોય છે કે અસત્ય? જો તમે કહેશો કે, સ્વપ્નના

પદાર્થો સત્ય હોય છે તો તે યોગ્ય નથી; કેમકે

તે પદાર્થો ઇન્દ્રિયોના વિષયરૂપ હોય તેવા દેખા-

ય છે જરા, પણ વસ્તુતઃ તેઓ વિષયવાન હોતા

નથી; કારણ કે તે અવસ્થામાં ઇન્દ્રિયોનો લય

થઈ ગયો હોય છે, માટે સ્વપ્નના પદાર્થોને સત્ય

કહી શકાય તેમ નથી તેમજ અસત્ય પણ કહી

શકાય તેમ નથી; કેમકે જે વસ્તુ સસલાનાં

શિંગડાં જેવી અસત્ય હોય છે, તેનું કદી લાનજ

થતું નથી. આમ હોવા છતાં સ્વપ્નમાં જીવ જાણે

દેહધારી થયો હોય તેમ જણાય છે, તેનું શું

કારણ?^૪ આ શંકાનું સમાધાન કરવા માટે કહે-

વાય છે કે, યોગેશ્વર હરિજ એ સ્વપ્નના વિષયને

જરાજર જાણે છે અને કેટલાએક મહર્ષિઓ એ

વિષયનું યુક્તિયુક્ત વર્ણન કરે છે. ^૫ એ ઉપરથી

વિદ્વાનો કહે છે કે, જાગૃત અવસ્થામાં શ્રમિત

થયેલી ઇન્દ્રિયો, નિદ્રાવસ્થામાં જ્યારે વિરામ

લે છે, ત્યારે સર્વ પ્રાણીઓમાં પ્રસિદ્ધ એવું સ્વપ્ન

પ્રાપ્ત થાય છે; કેમકે તે અવસ્થામાં ઇન્દ્રિયોનો

વિરામ થયો હોય છે તોપણ સંકલ્પાત્મક મનનો વિરામ થયેલો હોતો નથી. આ સ્વપ્નના સંબંધમાં આવું એક દષ્ટાંત કહેવામાં આવે છે.^૬ જેમકે, જાગૃત અવસ્થામાં મન કાર્યની અંદર આસકત થયેલું હોય છે, તોપણ તેના સંકલ્પરૂપ મનોરથનું ઐશ્વર્ય મનમાં આવ જ કરે છે તેમ સ્વપ્નાવસ્થામાં પણ જાગૃત અવસ્થામાં અનુભવેલા માનસિક સંકલ્પો મનમાં આવ જ કરે છે.^૭ x પૂર્વના અનંત જન્મોના સંસ્કારોને લીધે જેનું ચિત્ત વિષયાસક્ત બનેલું છે, એવો પુરુષ તો તે સર્વ વિષયોને સ્વપ્નમાં પણ સંપાદન કરે છે; કેમકે તે સર્વ વિષયો મનની અંદર સૂક્ષ્મસ્વરૂપે રહેલા હોય છે અને સાક્ષીરૂપ આત્માના જાણવામાં પણ હોય છે.^૮ વળી સત્વાદિ ગુણોમાંહેનો જે જે ગુણ, જે જે કર્મના યોગે મનમાં ઉપસ્થિત થાય છે, ત્યારે અને જ્યારે જ્યારે મન જે જે કર્મવડે સંસ્કારવાળું થાય છે, ત્યારે ત્યારે સૂક્ષ્મભૂતો, તે તે સ્ત્રી આદિના આકારને સ્વપ્નમાં ખડો કરે છે.^૯ એટલે તુરંતજ રાજસ, તામસ અથવા સાત્વિક ભાવો પણ ત્યાં આગળ હાજર થાય છે અને પછી તેઓ સુખદુઃખાદિરૂપ રૂળને ઉત્પન્ન કરે છે.^{૧૦} વિદ્વાનો કહે છે કે, સ્વપ્નાવસ્થામાં પણ કેવળ અજ્ઞાનને લીધેજ વાત, પિત્ત અને ક્રોધ, એ ત્રણ ધાતુઓવાળા દેહોને મનુષ્યો જુએ છે અને તેનું દર્શન પણ રાજસ તથા તામસ ભાવોથી યુક્ત હોય છે, જેથી (યોગસાધનાવિના) ટાળ્યું ટળી શકતું નથી.^{૧૧} જાગૃત અવસ્થામાં મનુષ્યનું મન પ્રસન્ન એવી ઇન્દ્રિયોની સાથમાં રહીને જે જે વિષયનો સંકલ્પ કરે છે, તેને તેને પોતે સ્વપ્નમાં

x અર્થાત્ જેમ મનોરથવૃત્તિ માત્ર સંકલ્પથી ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ સ્વપ્નવૃત્તિ પણ સંકલ્પમાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે; તોપણ તે જન્મેમાં રહેલો બેદ એટલો છે કે, જાગૃત અવસ્થામાં ઇન્દ્રિયોના વિક્ષેપને લીધે મનોરથવૃત્તિનો જરાજર ભાસ થતો નથી; પણ સ્વપ્નમાં ઇન્દ્રિયોનો ઉપરામ હોય છે તેથી જાગૃત અવસ્થાની પેઠેજ તે તે સર્વ પદાર્થોનું સારીપેઠે ભાન થાય છે.

નીલકંઠ

પણ હર્ષપૂર્વકે જુઓ છે.^{૧૨} મન, આત્માના પ્રભા-
વથી સર્વ પ્રાણીઓમાં અસ્ખલિતસ્વરૂપે વ્યાપ્ત
થઈ રહ્યું છે, માટે જેમ બને તેમ આત્માનેજ
જાણવો જોઈએ; કેમકે આકાશાદિ સર્વ તત્ત્વો,
કેવળ આત્માને આધારેજ ટકી રહ્યાં છે.^{૧૩} સ્વ-
મદર્શનના દ્વારભૂત એવો આ સ્થૂલદેહ, જ્યા-
રે સુષુપ્તિઅવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે મનની
અંદર અંતર્હિત થઈ જાય છે અને તે વેળા મન
પણ શુદ્ધ સાક્ષીસ્વરૂપ સદસત્સ્વરૂપ, અ-
વ્યક્તરૂપ અને અહંકારમાં પ્રતિબિંબસ્વરૂપ ર-
હેનારા પરમાત્મામાં લય પામે છે, જે પરમા-
ત્માને જ્ઞાની પુરુષો જીવ, અહંકાર અને પ્રકૃતિ-
ના ગુણોથી પણ ઉત્તમ જાણે છે.^{૧૪} જે યોગી
પુરુષ પોતાના મનવડે સંકલ્પ કરીને જ્ઞાન, વૈ-
રાગ્ય, ઐશ્વર્ય કે ધર્મ-એમાંનો કોઈએક ગુણ-
મેળવવાની ઇચ્છા કરે છે(અને તે ગુણ તેને પ્રાપ્ત
પણ થાય છે) તેજ તેના ચિત્તની પ્રસન્નતા
છે, એમ જાણવું; કેમકે આત્માને વિષેજ સર્વ
દેવતાઓનો વાસ છે.^{૧૫} આ રીતે વિષયાદિકનું
આલોચન કરવારૂપ તપશ્ચરણથી મન એજ
સ્થિતિમાં રહે છે, પરંતુ જ્યારે તે તમો-
ગુણથી પેલે પાર જાય છે, ત્યારે સૂર્યની પેઠે કે-
વળ પ્રકાશસ્વરૂપ બની રહે છે. જીવાત્મા જ્યારે
અજ્ઞાનરૂપ ઉપાધિનો આશ્રય કરે છે, ત્યારે ત્રે-
લોકીયપ્રકૃતિ અથવા કારણબ્રહ્મતરીકે થાય છે;
પણ જ્યારે અજ્ઞાનરૂપ ઉપાધિનો ત્યાગ કરે છે,
ત્યારે તેનો તેજ જીવ મહેશ્વરરૂપ બની જાય છે-
શુદ્ધ પરબ્રહ્મ થઈ રહે છે.^{૧૬} પંડિતો કહે છે કે,
દેવોએ અસિદ્ધોત્તરાદિકે તપનો આશ્રય કરીને ર-
જેગુણને સ્વીકાર કર્યો છે અને અસુરોએ તપનો
નાશ કરનાર દંભ, દુર્ષ આદિ તમોગુણનો સ્વીકાર
કર્યો છે, જેથી તેઓને જ્ઞાનસ્વરૂપ એવા બ્રહ્મની
પ્રાપ્તિ થઈ નથી.^{૧૭} વિદ્વાનો કહે છે કે સત્ત્વ, રજઃ
અને તમ-એ દેવી તથા આસુરી ગુણો છે. તેમાં

†આ શ્લોકનો સ્પષ્ટ આશય એ છે કે, સુષુપ્તિ
અવસ્થામાં સ્થૂલદેહનો, ઈન્દ્રિયોનો, મનનો તથા
અહંકારનો આત્મામાં લય થઈ જાય છે જેથી તે
અવસ્થામાં શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપજ અવશેષ રહે છે.

સત્ત્વ એ દેવીગુણ છે અને રજઃ તથા તમ, એ
આસુરી ગુણો છે.^{૧૮} જે શુદ્ધાત્મા પુરુષો સાત્ત્વિક
તથા અસાત્ત્વિક ભાવોથી પર રહેલા, ઉત્તમ જ્ઞાન-
સ્વરૂપ, અવિનાશી, પ્રકાશરૂપ અને અક્ષર એવા
પરબ્રહ્મને જાણે છે, તે પુરુષો પરમ ગતિને પામે
છે.^{૧૯} પુરુષ, ગમે તેવો તત્ત્વદર્શી હોય તોપણ
કારણો અને યુક્તિઓ દર્શાવીને પરબ્રહ્મના સં-
બંધમાં એટલુંજ કહી શકે તેમ છે કે, ઇન્દ્રિયોને
વિષયો તરફથી આકર્ષી લઈને શ્રવણમનન આદિ
સાધનોથી સંપન્ન થયેલો પુરુષ, અક્ષરબ્રહ્મને
જાણી શકે છે. (અર્થાત્ જેમ શીંગડું પકડીને
પશુને પ્રત્યક્ષરીતે દેખાડી શકાય છે, તેમ પર-
બ્રહ્મને પ્રત્યક્ષરીતે બતાવી શકાતા નથી, માટે
બ્રહ્મપ્રાપ્તિની ઇચ્છાવાળા પુરુષે સર્વ ઇન્દ્રિયોને-
જ વશ કરવી, જેથી તેમને પામી શકાય છે.)^{૨૦}
ઈતિ શ્રીમદ્ભાગ શાંતિઃ ભોક્ષઃ પર્વમાં
“વાર્ણેય અધ્યાત્મકથન” એ વિષયનો

અંત ૨૧૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૧૭ મો

પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ

॥ શ્રીષ્ઠ ઉવાચ ॥

ન સ વેદ પરંબ્રહ્મ યો ન વેદ ચતુષ્ટયમ્ ॥

વ્યક્તાવ્યક્તંચ ચત્તત્ત્વં સંપ્રોક્તં પરમર્ષિણા ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:-“ હે યુધિષ્ઠિર! જે પુરુષ સ્વ-
મ્, સુષુપ્તિ તથા બ્રહ્મનું સગુણસ્વરૂપ અને નિ-
ગુણસ્વરૂપ-એ ચારેને યથાર્થ રીતે જાણતો ન-
થી, તેને પરબ્રહ્મનું જ્ઞાન થતું નથી; તેમજ જે
પુરુષ મહર્ષિ વેદનારાયણે વર્ણવેલા વ્યક્ત (જ-
ગત) ના તત્ત્વને તથા અવ્યક્ત (ચિદાત્મા) ના
તત્ત્વને જાણતો નથી, તે પણ બ્રહ્મને જાણી શકતો
નથી.^૧ તમારે જાણવું કે, વ્યક્ત (જગત) એ
મૃત્યુના સુખમાં સંપરાયણ છે, પણ અવ્યક્ત-જે
ચિદાત્મા તે તો સદાય અવિનાશીજ છે. ભગવાન
વેદનારાયણે એક પ્રવૃત્તિરૂપ ધર્મ કહ્યો છે, કે
જેમાં સત્યચર સર્વ ત્રેલોકીય સ્થિતિ કરી રહ્યું છે
અને બીજી નિવૃત્તિરૂપ ધર્મ કહ્યો છે, કે જે અ-

વ્યક્ત એવા સનાતન ગ્રહસ્વરૂપ છે. ^{૨૩} પ્રજાપતિ ગ્રહદેવ, પોતે રજેગુણી હોવાથી પ્રવૃત્તિરૂપ ધર્મ પાળવાનું કહે છે; પરંતુ પ્રવૃત્તિધર્મથી પુનર્જન્મ લેવો પડે છે ત્યારે નિવૃત્તિધર્મથી પરમ ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. ^૪ જે મનનશીલ પુરુષ, શુભ અશુભના (સુકિતના તથા સંસારના) સ્વરૂપને નિશ્ચયપૂર્વક જોવાની ઇચ્છા રાખે છે તથા નિવૃત્તિપરાયણ રહીને તત્ત્વજ્ઞાન મેળવવામાં જ નિત્ય તત્પર રહે છે, તે પુરુષ પરમ ગતિને પામે છે. ^૫ (જે પુરુષ તત્ત્વવસ્તુનો વિચાર કરવા ઇચ્છે છે, તેણે) પ્રથમ તો પ્રકૃતિ અને પુરુષ-એ બન્નેને જાણવાં જોઈએ અને પછી તે પ્રકૃતિ અને પુરુષના કરતાં પણ જે ઘણું શ્રેષ્ઠ છે, તે ઈશ્વરને જાણવા જોઈએ. ^૬ વિચક્ષણ પુરુષે, અવિદ્યાના કલેશાદિકથી અસંબંધ એવા તે પરમાત્માનો જ (ઈશ્વરનો) વિશેષ કરીને સાક્ષાત્કાર કરવો જોઈએ. પ્રકૃતિ અને પુરુષ-એ બન્ને અનાદિ અને અનંત છે, બીજા કોઈપણ પ્રમાણથી દુર્વિજ્ઞેય છે, બન્ને નિત્ય છે, બન્ને અવિચળ છે અને બન્ને સર્વ મહાન પદાર્થો કરતાં પણ અતિશય મહાન છે. આ રીતે પ્રકૃતિ અને પુરુષમાં (સ્થૂલદષ્ટિએ જોનારને) પરસ્પર સદેશભાવ અથવા અભિન્નતા જોવામાં આવે છે; પણ વસ્તુતઃ તેઓ બન્નેમાં બીજી કેટલીએક વિધર્મતા અથવા વિલક્ષણતા અવશ્ય રહેલી જ છે. ^{૭,૮} જેમકે પ્રકૃતિ, સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરવારૂપ ધર્મને ધારણ કરનારી છે અને ત્રિગુણાત્મિકા છે-સત્ત્વ, રજ અને તમ, એ ત્રણ ગુણોના ધર્મથી યુક્ત છે; પણ ક્ષેત્રજ્ઞ (પુરુષ) નું લક્ષણ તેથી વિરુદ્ધ ધર્મવાળું છે-અર્થાત પુરુષ, સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરવારૂપ ધર્મથી રહિત છે અને નિર્ગુણ છે; ^૯ એટલું જ નહિ પણ તે પુરુષ, પ્રકૃતિ અને તેના વિકારોનો દ્રષ્ટા છે અને ગુણોથી રહિત છે. આ રીતે જેમ પ્રકૃતિ અને પુરુષના ધર્મો જૂદા જૂદા છે, તેમ પુરુષ (ક્ષેત્રજ્ઞ) અને ઈશ્વરના ધર્મો લેશમાત્ર જૂદા નથી; કેમકે તેઓ બન્નેય ચિત્સ્વરૂપ છે અને ગુણાદિકના સંબંધથી રહિત હોવાને લીધે સર્વ વસ્તુઓથી અત્યંત ભિન્ન છે. ^{૧૦} તોપણ તેઓ બન્નેમાં પરસ્પર ભેદ જોવામાં આવે છે તેનું કારણ

કેવળ ઉપાધિ જ છે, જેથી ક્ષેત્રજ્ઞ (જીવ) કર્તા ન હોવા છતાં કર્તાના જેવો જણાય છે. તેની જીવ સંજ્ઞાનો આવિર્ભાવ કેવળ દ્રષ્ટા અને દ્રશ્યના સંબંધને લીધે જ છે. એ જીવરૂપ કર્તા ઇંદ્રિયાદિકના સાધનથી કર્મો કરવા મંડી પડે છે અને તે તે અનેક જન્મોને આપનારાં કર્મથી જ તેનું જીવરૂપે ગ્રહણ કરવામાં આવે છે. (આ રીતે અવહારદષ્ટિએ જોતાં કર્તારૂપ જીવ ઈશ્વરથી જૂદો જણાય છે, પણ વાસ્તવિક દષ્ટિએ જોતાં જીવ એ કોઈ સ્વતંત્ર તત્ત્વ જ નથી.) ઉપાધિના સંબંધને લીધે જ જીવદશાને પામેલો આત્મા, પોતાના આત્મસ્વરૂપને ભૂલી જઈને પ્રશ્ન કરે છે કે:-“હું કોણ છું? અને તે ઈશ્વર કોણ છે? (જેમ કહ્યું, પોતાને કુંતાપુત્ર તરીકે નહિ જાણીને પૂછે છે કે:-“કુંતાપુત્ર કોણ છે?” પણ બ્યારે તેને સૂર્ય સમજાવે છે કે “કુંતાનો પુત્ર તું જ છે” ત્યારે તે જાણે છે કે, “હું કુંતાને પુત્ર છું.” તેમ જ અજ્ઞાની જીવ પૂછે છે કે, “ગ્રહ શું છે?” પછી જ્ઞાની પુરુષ તેને ઉપદેશ આપે છે, ત્યારે તે જાણે છે કે, “અહં વહ્નાસ્મિ” હું પોતે જ ગ્રહ છું.”) ^{૧૧} જેમ એક પાઘડીવાળો પુરુષ, ત્રણ વસ્ત્રોથી ઢંકાયેલો હોય છે, તેમ આ જીવ પણ સત્ત્વ, રજ અને તમનાં કાર્યભૂત સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણશરીરથી ઢંકાયેલો છે. (તોપણ જેમ પાઘડીવાળો પુરુષ, તે પાઘડીથી (અને વસ્ત્રોથી) જૂદો છે, તેમ ત્રણ શરીરોથી ઢંકાયેલો આત્મા પણ તે ત્રણ શરીરોથી ભિન્ન છે.) ^{૧૨} માટે પ્રત્યેક સુસુક્ષ્મ આ ચાર વિષયોને પૂર્વોક્ત ચાર હેતુઓથી આવૃત્ત હોવા છતાં જાણવા જોઈએ, જેથી સિદ્ધાંતસમયે જ્ઞાન-

x આ ચાર વિષયોને ચાર હેતુઓથી જાણવા જોઈએ-અર્થાત પુરુષ તથા પ્રકૃતિના સાધર્મ્યને બન્નેના અનાદ્યનંતપણાથી જાણવું જોઈએ, પુરુષ તથા પ્રકૃતિના વૈધર્મ્યને ચૈતન્ય તથા જડપણાથી જાણવું જોઈએ, જીવઈશ્વરના સાધર્મ્યને બન્નેના ગુણરહિતપણાથી જાણવું જોઈએ અને જીવ ઈશ્વરના વૈધર્મ્યને કર્તા તથા અકર્તાપણાથી જાણવું જોઈએ.

માર્ગથી ભ્રષ્ટ નહિ થઈને મોહાધીન ન થઈ જવાય!^{૧૩} જે દેહધારીને પ્રહસ્વરૂપની પ્રાસિરૂપી દિવ્ય સંપત્તિ સંપાદન કરવાની ઇચ્છા હોય, તેણે મનથી પવિત્ર થઈને શૌચ, સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય અને ઈશ્વરધ્યાન વગેરે શરીરસાધ્ય ઉચ્ચ નિયમોનું પાલન કરીને નિષ્કામ યોગધર્મનું આચરણ કરવું જોઈએ;^{૧૪} કેમકે આ ત્રણે લોક, આંતરિક સાધનોથી સાધ્ય અને પ્રકાશમય એવા તે યોગધર્મના બળથી વ્યાપ્ત થઈ રહ્યા છે અને આકાશમાં સૂર્યચંદ્ર વગેરે ગ્રહો પણ તે યોગધર્મના સામર્થ્યથીજ પ્રકાશી રહ્યા છે.^{૧૫} આ યોગધર્મનું કૃણ જ્ઞાન છે, જેથી સર્વ લોકમાં યોગધર્મ + પ્રખ્યાત થયો છે. (એનું અસાધારણ લક્ષણ એજ હોઈ શકે કે,) રજોગુણ તથા તમોગુણને દૂર કરનાર જે કર્મ તેને યોગધર્મ કહેવામાં આવે છે-અર્થાત પ્રવૃત્તિ અને આવરણનો નાશ કરવા માટે વૈરાગ્યપૂર્વક વેદાંત શ્રવણ કરવું, તેને યોગધર્મ કહે છે.^{૧૬} પ્રહસ્યર્થને તથા અહિંસાને શારીરિક યોગધર્મ કહેવામાં આવે છે અને વાણીના તથા મનના નિયમને માનસિક યોગ કહેવામાં આવે છે.^{૧૭} યોગીએ, વિધિને બાળુનારા દ્વિજાતિઓ (ત્રિવર્ણિકા) પાસેથી અન્ન ગ્રહણ કરવું તે ઉત્તમ છે અને આહારનો નિયમ કરવાથી યોગીનાં રાજસ પાપ શાંત થાય છે.^{૧૮} વળી આહારનો નિયમ કરવાથી ઇન્દ્રિયોને વપયો ઉપર વૈરાગ્ય થાય છે; માટે યોગીએ

યોગસાધના થઈ શકે તેટલા પ્રયોજનપૂર્ણ અન્ન લક્ષણ કરવું જોઈએ.^{૧૯} મનને યોગયુક્ત કરીને જે જ્ઞાન ધીમે ધીમે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, તે જ્ઞાનને પ્રાણાંતસમયે સ્વસ્થચિત્ત થયેલો પુરુષ, ઉત્કૃષ્ટ બળથી પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. (અર્થાત મરણકાળ પહેલાં કાશીક્ષેત્રમાં જઈને નિવાસ કરનારો મનુષ્ય આત્મજ્ઞાન મેળવી શકે છે; કેમકે પુરાણોની આખ્યાયિકા પ્રમાણે એમ કહેવાય છે કે, કાશીક્ષેત્રમાં પ્રાણત્યાગ કરનારા પુરુષને શ્રી શંકર પોતેજ તારકબ્રહ્મનો ઉપદેશ કરે છે; માટે અંતસમયે કાશીક્ષેત્રમાં દેહપાત કરીને પણ આત્મજ્ઞાન સંપાદન કરવું.)^{૨૦} કોઈ યોગી પુરુષ (સંપ્રજ્ઞાત સમાધિમાં આરૂઢ થઈને) રજોગુણના ત્યાગપૂર્વકે સ્થૂલદેહનો ત્યાગ કરે, તોપણ તેના લિંગદેહનો નાશ થતો નથી, જેથી તે યોગી પુરુષ, શબ્દાદિથી યુક્ત એવા લિંગશરીરમાં સંચાર કરેજ છે; તેમજ જે યોગી પુરુષની બુદ્ધિ, વૈરાગ્યથી વાસિત હોવાને લીધે સૂક્ષ્મ ભોગોની અંદર પણ નિરુપૃહ થયેલી હોય છે તેનો લય પણ પ્રકૃતિમાંજ થાય છે, પ્રકૃતિથી પર રહેલા પુરુષમાં થતો નથી. (કેમકે તે પુરુષ સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ-બન્ને શરીરથી મુક્ત થયેલો હોય છે તોપણ તેનું કારણશરીર અવશિષ્ટજ હોય છે.)^{૨૧} માટે જે યોગીપુરુષ દેહપાતપર્યંત પ્રમાદનો ત્યાગ કરનાર હોય છે અને (પ્રાણાંતસમયે અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિમાં આરૂઢ થઈને) સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ તથા કારણ-એ ત્રણે શરીરોનો ત્યાગ કરે છે, તેનો તત્કાળ મોક્ષ થઈ જાય છે; કેમકે પ્રાણીમાત્રનાં જન્મ મરણ મૂળ અજ્ઞાનના (ત્રણે શરીરોના) અવિનાશને લીધેજ થયા કરે છે.^{૨૨} યોગીને ત્યારે શુદ્ધ પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થઈ જાય છે, ત્યારે ધર્મ કે અધર્મ તેને અનુસરી શકતા નથી. (અર્થાત શુદ્ધબ્રહ્મનું જ્ઞાન ધરાવનારા યોગીનાં ભૂતકાળનાં પુણ્યપાપોનો નાશ થઈ જાય

÷ આ 'લોકમાં દર્શાવેલા અને યોગીઓ કર્મ-મુક્તિને પ્રાપ્ત થનારા છે, સર્વામુક્તિને નહિ.

+ "યોગિનસ્તં પ્રપચ્યન્તિ ભગવંતં સનાતનમ્
યોગધર્મનિષ્ઠ પુરુષોજ્જ્વલે સનાતન લગવાનનો સા-
ક્ષાત્કાર કરી શકે છે. ઇત્યાદિ. નીલકંઠ

પ્રહસ્યર્થ પાળનારાએ આ આરૂઢ પ્રકારનો ભાગ
કરવો જોઈએ:-

સ્મરણં કીર્તનં કોલિઃ પ્રેક્ષણં ગુહ્ય માષણમ્ ।
સંકલ્પોઽધ્યવસાયશ્ચ ક્રિયા નિવૃત્તિરેવ ચ ॥

સ્ત્રીનું સ્મરણ, સ્ત્રીવિષેની વાતચીત, સ્ત્રી સાથે હાસ્યવિનોદ, સ્ત્રીનું દર્શન, સ્ત્રી સાથે એકાંતમાં વાતચીત, સ્ત્રીવિષેના વિચાર, સ્ત્રીસમાગમનો નિશ્ચય અને મૈથુન-આ આઠ પ્રકારે પ્રહસ્યર્થથી રૂપ થવાય છે.

છે અને ભવિષ્યકાળનાં પુણ્યપાપોનો તેને સંબંધ રહેતો નથી. આરીતે આગામિ જન્મના કારણનો અભાવ થઈ ગયેલો હોવાથી તેની મુક્તિજ થાય છે; પરંતુ જેઓ પ્રકૃતિથી આરંભીને દેહસુધીના અનાત્મપદ્ધતિમાં આત્મ-બુદ્ધિ કરીને ખેસી રહે છે, તેઓની પ્રજ્ઞા મહત્ત્વાદિકે ભાવોની ઉત્પત્તિને તથા નાશનેજ જોઈ રહેનારી હોય છે. (જેથી તેઓનો કદી મોક્ષજ થતો નથી.)^{૨૩} કેટલાએક યોગીઓ, ધૈર્યથી દેહને ધારણ કરી રાખીને તથા બુદ્ધિથી ચિત્તને સર્વ વિષયોમાંથી આકર્ષી લઈને સર્વ ઇન્દ્રિયોનાં સ્થાનકોથી રચુત થાય છે (અન્નમય કોશનો ત્યાગ કરે છે) અને પછી સૂક્ષ્મ એવા પ્રાણ, ઇન્દ્રિયાદિકની આત્મસ્વરૂપે ઉપાસના કરે છે;^{૨૪} પણ જેનું ચિત્ત શુદ્ધ થયેલું હોય છે તેવો યોગી પુરુષ તો શાસ્ત્રને અનુસરીને ઉત્તરોત્તર આગળ વધે છે અને છેવટે અવ્યક્તથી (પ્રધાનથી) પણ પર રહેલા નિરાશ્રય (પરાકાષ્ઠાસ્વરૂપ) પ્રહ્મને પોતાની બુદ્ધિવડે જાણી લે છે અને પછી તેનોજ આશ્રય કરે છે.^{૨૫} વળી કેટલાએક યોગીઓ, આત્માને ધારણાવિષયક મૂર્તસ્વરૂપે (શ્રીકૃષ્ણાદિ રૂપે) ઉપાસે છે, કેટલાએક સગુણ સ્વરૂપે ઉપાસે છે અને કેટલાએક નિર્ગુણસ્વરૂપે

ઉપાસે છે. તેમાંનું આ નિર્ગુણ સ્વરૂપ અક્ષર અથવા અપરિણામી કહેવાય છે અને 'વિદ્યુત' એવા નામથી વેદમાં વર્ણવેલું છે.^{૨૬} તપશ્ચરણથી પાપને બાળી નાખનારા આ સર્વ મહાત્માઓ અંતકાળે પ્રહ્મનેજ પ્રાપ્ત કરે છે અને ક્રમે ક્રમે અથવા તત્કાળ પરમ ગતિને પામે છે.^{૨૭} જે ઉપાસકો સગુણ પ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, તેઓએ તે સગુણ પ્રહ્મની ઉપાધિભૂત એવા સૂક્ષ્મ અંશનેજ સગુણ નિર્ગુણ એવા ભેદના કારણતરીકે શાસ્ત્રદષ્ટિથી જાણી લઈને તે અંશનો ત્યાગ કરવો જોઈએ; અને જેને દેહાદિકેનો સંબંધ નથી, એવા ઉપાધિશૂન્ય તત્ત્વનેજ સર્વશ્રેષ્ઠ જાણવું જોઈએ. જે યોગીઓ સર્વ કર્મોનો સંન્યાસ કર્યો છે, જેનું ચિત્ત કેવળ ધારણામાંજ આસક્ત થયેલું છે, જેનો સ્થૂલદેહસંબંધી અધ્યાસ નાશ પામ્યો છે અને જેને એવું જ્ઞાન થયેલું હોય છે કે, 'હું સ્થૂલદેહથી ભિન્ન છું' તે યોગી પુરુષ, હૃદયાકાશથી પેલીપાર રહેલા જીવ અથવા ઈશ્વર-સ્વરૂપ થઈ જાય છે, એમ સમજવું; પણ જે પુરુષોનું ચિત્ત વેદોક્ત ઉપાસના કરવામાં આસક્ત થયેલું હોય છે, તેઓ આ મનુષ્યશરીરથી મુક્ત થઈ જાય છે અને પછી ક્રમે ક્રમે રજેશુભથી રહિત થઈને તથા પ્રહ્મસ્વરૂપ થઈને પરમ ગતિને પામે છે.

આ પ્રમાણે વેદવેત્તા પુરુષોએ કેવળ એક પ્રહ્મજ જેનું પ્રાપ્તિસ્થાન છે, એવો મોક્ષધર્મ કહ્યો છે,^{૨૮,૩૦} જેથી પોતાના જ્ઞાનપ્રમાણે પ્રહ્મનું ઉપાસન કરનારા સર્વ મનુષ્યો મોક્ષને પામેજ છે અને જેઓને રાગાદિ દોષવિનાનું અચળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તેઓ પણ પોતાના વૈરાગ્યપ્રમાણે શ્રેષ્ઠ લોકોને પામે છે અને પછી ક્રમે ક્રમે મુક્તિપદને પણ પામે છે;^{૩૧} તેમજ જેઓનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થયેલું હોય છે અને જેઓ સર્વ આશાઓનો ત્યાગ કરીને કેવળ જ્ઞાનમાંજ તૃપ્ત રહે છે, તેઓ અજન્મા, દિવ્ય અને અવ્યક્ત સંજ્ઞક શ્રીવિષ્ણુ ભગવાનના સ્વરૂપને પામે છે.^{૩૨} વળી આવા અવિકારી પુરુષો, સર્વના અંતર્યામી શ્રીહરિનું જ્ઞાન મેળવીને પુનઃ સંસારમાં

× આવા ઇન્દ્રિય ઉપાસક યોગીઓ પરપ્રહ્મને પામી શકતા નથી, પણ પ્રહ્મલોકસુધીજ જઈ શકે છે.

× જેમ કોપનિષદમાં કહેલું છે કે,

“इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः ।
मनस्तु परावृद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः ॥
महत्तः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः ।
पुरुषाच्च परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः ॥

ઈન્દ્રિયોથી વિષયો પર [શ્રેષ્ઠ] છે, વિષયોથી મન પર છે, મનથી બુદ્ધિ પર છે, બુદ્ધિથી મહત્ત્વ પર છે, મહત્ત્વથી અવ્યક્ત [પ્રકૃતિ] પર છે અને અવ્યક્તથી પુરુષ પર છે. આ પુરુષનાથી પર-શ્રેષ્ઠ એવી કાષ્ઠ પણ વસ્તુ નથી, જેથી તે સર્વની પારાકાંક્ષા છે. આ શાસ્ત્રીય ક્રમને અનુસરીને યોગી પુરુષ, સૌનાથી પર રહેલા પરમ પુરુષનોજ સાક્ષાત્કાર કરવા યત્ન કરે છે.

પાછા ફરતા નથી; પણ અક્ષર અને અવિકારી એવા તે પરમસ્થાનને પ્રાપ્ત કરીને તેઓ નિત્ય આનંદમગ્ન રહે છે.^{૩૩} જસ, આટલું જ વિજ્ઞાન અથવા જ્ઞેય તત્ત્વ છે, છતાં આ અનિર્વચનીય જગત તૃણાને લીધે બદ્ધ થઈને ચક્રની પેઠે પરિવર્તન પામ્યા કરે છે ! (માટે સુસુક્ષ્મ પુરુષે જગતને મિથ્યા જાણવું અને તૃણાનો ત્યાગ કરવો.)^{૩૪} જેમ કમળના દાંડલાનો તંતુ આખા દાંડલામાં વ્યાપી રહ્યો હોય છે, તેમ અનાદ્ય નંત એવો તૃણાંશુ તંતુ પ્રાણીના સર્વ શરીરમાં વ્યાપી રહ્યો છે.^{૩૫} જેમ વસ્ત્રને તુનનારો એક પુરુષ સોયમાં દોરો પરોવીને વસ્ત્રમાં તેને ભરી દે છે, તેમ સંસારાંશુ દોરો તૃણાંશુ સોયમાં પરોવાયો છે. (આખા શરીરમાં ભરી દેવામાં આવ્યો છે.)^{૩૬} માટે જે પુરુષ તૃણાનો ત્યાગ કરીને પ્રકૃતિનું, તેના વિકારોનું તથા સનાતન પુરુષનું (આત્માનું) યથાવત્ જ્ઞાન સંપાદન કરે છે, તે પુરુષ આ સંસારસૂત્રમાંથી મુક્ત થાય છે.^{૩૭} જગતની ગતિરૂપ ભગવાન નારાયણ ઋષિએ પ્રાણીઓ પર કૃપા કરીને આ મોક્ષસાધનને સ્પષ્ટરીતે કહ્યું છે.^{૩૮}

ઇતિ શ્રીમહાનંદ શાંતિઃ મોક્ષઃ પર્વમાં
“પ્રાણેય અધ્યાત્મકથન” એ વિષયનો
અધ્યાય ૨૧૭ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૧૮ મો
જનકપંચશિખસંવાદ-નાસ્તિક
મતનું ખંડન

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

કૈનવૃત્તેન વૃત્તજ્ઞ જનકો મિથિલાધિપઃ ॥

જગામ મોક્ષં મોક્ષજ્ઞો મોગાનુત્સૃજ્ય માનુષાન્ ॥

યુધિષ્ઠિરે પૃથ્વ્યુઃ—“ હે ઇતિહાસને જાણનારા પિતામહ ! મોક્ષને જાણનારો મિથિલાનો રાજા જનક, કેવા આચરણથી મનુષ્યલોગોનો ત્યાગ કરીને મોક્ષને પામ્યો હતો ? ”^૧

લીધે કહ્યું—“ હે યુધિષ્ઠિર ! આ વિષયમાં એક પ્રાચીન ઇતિહાસ કહેવાય છે. તેમાં

ધર્મને જાણનારો જનક રાજા, જે આચરણથી મહાન સુખને (મોક્ષને) પામ્યો હતો, તેનું વર્ણન કરેલું છે.^૨ પૂર્વે, મનુષ્યોમાં દેવસરણો રાજા જનક મિથિલા નગરીમાં રાજ્ય કરતો હતો. તે રાજા બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરાવનારા ધર્મોનું ચિંતન કરવામાં સદાય તત્પર રહેતો હતો.^૩ તેના રાજમહેલમાં નિરંતર સો ધર્માચાર્યો નિવાસ કરતા હતા, જેઓ જૂદા જૂદા આશ્રમોમાં વસનારા હોઈને રાજાને જૂદા જૂદા ધર્મોનો ઉપદેશ કરતા હતા;^૪ પરંતુ રાજા જનક વૈદિક માર્ગને અનુસરનારો હતો, જેથી આત્મતત્ત્વસંબંધમાં તે આચાર્યોના જૂદા જૂદા મતને લીધે અત્યંત સંતુષ્ટ થતો ન હતો; (કેમકે તેઓમાંના કેટલાએક કહેતા હતા કે, દેહનો નાશ થયા પછી આત્માનો પણ નાશ થાય છે અને કેટલાએક કહેતા હતા કે, મરણસમયે દેહનો જ નાશ થાય છે, પણ આત્માનો નાશ થતો નથી. આત્મા તો બીજા જન્મને ધારણ કરે છે. ઇત્યાદિ.)^૫ હવે, તે સમયે કપિલા નામની ગ્રાહ્યણીના પુત્ર મહાસુનિ પંચશિખ, આખી પૃથ્વીમાં ફરતા ફરતા તે મિથિલા નગરીમાં જઈ ચઢ્યા.^૬ તે મહાસુનિએ સર્વ સંન્યાસધર્મોના તાત્ત્વિક જ્ઞાનનો નિર્ણય કરીને તેના પ્રયોજનનો પણ સારી રીતે નિશ્ચય કર્યો હતો અને સુખદુઃખાદિ દંદોનો તથા સર્વ પ્રકારના સંશયોનો તેમણે નાશ કર્યો હતો.^૭ વળી તે કાળના ઋષિઓમાં તથા મનુષ્યોમાં તે એક જ સર્વકામનાઓથી મુક્ત હતા અને મહાદુર્લભ એવા સનાતનસુખની જ અત્યંત ઇચ્છા રાખતા હતા.^૮ સાંખ્યશાસ્ત્રના આચાર્યો, જે મહુર્ષિને પ્રબળપતિ કપિલ કહે છે, તેમના જ સ્વરૂપે તે પંચશિખ સુનિ જગતને વિસ્મય પમાડી રહ્યા હતા, એમ હું પોતે માનું છું.” ઇતિહાસવેત્તાઓ કહે છે કે, તે પંચશિખ સુનિ, આસુરિ નામના ઋષિના ચિરંજીવી પ્રથમ શિષ્ય હતા, કે જે પંચશિખ સુનિએ, એક હજાર વર્ષપર્યંત માનસિક યજ્ઞ કર્યો હતો.^૯ તેમનું મન, હિડાપોહ કરવામાં ઘણું દુશળ હતું, તેમણે જાન-

પથ ગ્રાહ્યભાગમાં કહેલો પંચરાત્ર યજ્ઞ કરીને કૃત-
કૃત્યપણું પ્રાપ્ત કર્યું હતું અને કપિલમતાનુયાયી
મહાન ઋષિમંડળને પોતાની સમીપમાં બેસા-
ડીને તેમણે તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપ્યો હતો.^{૧૧}
વળી તે મહામુનિ અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય,
વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય-એ પાંચે કોશોને
જાણતા હતા અને તેથીજ તે પાંચે કોશોના સં-
બંધનાં શાસ્ત્રીય ઉપાસનોને તે કરતા હતા; તેમ-
જ શમ, દમ, ઉપરમ, તિતિક્ષા અને સમાધાન-
એ પાંચ ગુણોને તે ધારણ કરતા હતા તથા પં-
ચકોશની શિખાસમાન પરબ્રહ્મને તેમણે જાણ્યા
હતા, તેથી તેમનું “પંચશિખ” એવું નામ પ્ર-
સિદ્ધ થયું હતું. આ પંચશિખ મુનિએ, પાંચ
કોશોના આશ્રયભૂત અવ્યક્ત પુરુષ (આત્મા) નું
તાત્ત્વિક સ્વરૂપ ઋષિઓને સમજાવ્યું હતું.^{૧૨}
એક સમયે તે મહામુનિએ આત્મજ્ઞાન સંપા-
દન કરવા માટે પોતાના ગુરુ આસુરિ મુનિને પૂ-
છ્યું હતું, જેથી (તેમના કહેવા ઉપરથી તપશ્ચર્યા
કરીને) તેમણે દિવ્યદષ્ટિ પ્રાપ્ત કરી હતી અને પછી
ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ્ઞના સ્પષ્ટ સ્વરૂપને જાણ્યું
હતું.^{૧૩} તેમના ગુરુ આસુરિને તો જે એકાક્ષર
(ઐકાર.) રૂપ પરબ્રહ્મ અવિકારી હોઈને
અનેક સ્વરૂપે જગતમાં દેખાય છે, તેનું યથાર્થ
જ્ઞાન તે કાળના ઋષિમંડળમાં (પ્રથમથીજ)
થયું હતું.^{૧૪} મુનિ પંચશિખ, એ આસુરિ
મુનિના શિષ્ય હતા અને કપિલા નામની ગ્રાહ-
ણીનું પયઃપાન કરીને મોટા થયા હતા. તે
મુનિ ગ્રાહ્યણી કપિલાના પુત્ર હતા, જેથી તેમણે
તે સ્ત્રીનું સ્તનપાન કરીને “કાપિલેય” એવું નામ
તથા બ્રહ્મનિષ્ઠ બુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી.^{૧૫, ૧૬} આ
પંચશિખ મુનિની ઉત્પત્તિ તથા તેમને પ્રાપ્ત થયેલું
“કાપિલેય” એવું નામ અને સર્વોત્તમ સર્વજ્ઞ-
પણું-વગેરેના સંબંધની કથા, લગવાન માઈકેડે
તથા સનહુમારે મને કહી હતી.^{૧૭}

ધર્મજ્ઞ મુનિ પંચશિખ, રાજા જનકને સર્વ આ-
ચાર્યો ઉપર સમાનબુદ્ધિ રાજનારો જાણીને તેની
પાસે આવ્યા અને તેને ઉત્તમ જ્ઞાનનો ઉપદેશ આ-
પ્યો. પછી તેમણે પોતાના હેતુવાદોથી, ત્યાં રહે-

લા સોયે આચાર્યોને મોહિત કરી નાખ્યા.^૧
રાજા જનક પંચશિખ મુનિનાં દર્શન કરીને તેમ
નો ભક્તજ બની ગયો અને પેલા સોયે આચાર્યો
નો ત્યાગ કરીને કેવળ તેમનીજ પાછળ ફરવ
લાગ્યો.^{૧૮} પછી પંચશિખ મુનિએ, મહાસમય
અને ધર્માનુસાર નમ્ર રહેનારા રાજા જનકને સ
ર્વોત્તમ એવા ભોક્ષધર્મનો ઉપદેશ આપ્યો, જેનું
ઉપનિષદોમાં અપૂર્વ વર્ણન છે.^{૨૦} તેમણે
પ્રથમ, જન્મથી વૈરાગ્ય પામવાનો જનકને ઉ
પદેશ આપ્યો, પછી યજ્ઞાદિ કર્મથી વૈરાગ્ય પા
મવાનો ઉપદેશ આપ્યો અને પછી બ્રહ્મલોક
સુધીના સર્વ લોકથી વૈરાગ્ય પામવાનો ઉપદેશ
આપ્યો.^{૨૧} વળી તેમણે કહ્યું કે, જેના મોહન
લીધે મનુષ્ય ધર્મનો સંસર્ગ કરે છે અને યજ્ઞા
દિ કર્મોનાં ફળતરીકે જેની આકાંક્ષા રાખે છે, તે
સર્વ દેહાદિક પદાર્થો વિશ્વાસ કરવાને અર્થોગ્ય
છે, નાશવંત છે, ચંચળ છે અને અનિશ્ચિત છે.^{૨૨}
(કેટલાએક ચાર્વાક મતાનુયાયીઓ કહે છે કે,
x “આ દેહરૂપ આત્માનો નાશ, લોકોની સાક્ષીમાં
પ્રત્યક્ષ રીતે જોવામાં આવે છે; છતાં (કેટલાએક
આત્મવાદીઓ) વેદશાસ્ત્રોનાં પ્રમાણો આપીને
કહે છે કે, ‘આત્મા, દેહથી ભિન્ન એવો એક
સ્વંતત્ર પદાર્થ છે.’ પણ તેઓ (અમારાં પ્રત્યક્ષ
પ્રમાણથી) પરાજિતજ થયા છે.^{૨૩} વળી દેહના
સ્વરૂપનો જે અભાવ તેજ આત્માનું મૃત્યુ છે;
અને કલેશ, વૃદ્ધાવસ્થા તથા રોગો-એ બધા
આત્માના સ્વરૂપનો નાશ કરનારાજ છે, છતાં
કેટલાએક (આત્મવાદીઓ,) પોતાના મોહને લીધે
આત્મવસ્તુને દેહથી ભિન્ન માને છે; પણ તેઓનો
એ મત (પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી જોતાં) યોગ્ય લાગતો
નથી.^{૨૪} (વેદમાં કહ્યું છે કે, “સ્વર્ગની ધન્યતા
રાજનારાએ યજ્ઞ કરવો” પણ તેનું તાત્પર્ય એટ-
લુંજ છે કે, જેમ કોઈએક રાજાને આશીર્વાદ
આપવામાં આવે છે કે: “આ રાજા અજર થાઓ,
અમર થાઓ.” પણ તેથી રાજા અજર થતો નથી

x અહીંથી આરંભીને છેક ૨૮મા શ્લોક સુધીમાં
નાસ્તિક મતનું નિરૂપણ કર્યું છે, એ વાત લક્ષ્ય-
માં રાખવી.

અને અમરે થતો નથી. માત્ર તે તો એક ઔપચારિક વચન છે; તેજ પ્રમાણે વેદનાં દ્વલદર્શક વચનો પણ કેવળ +ઔપચારિકજ છે, કેમકે) જે સ્વર્ગાદિ વસ્તુ જગતમાં ક્યાંય છેજ નહિ, તેને પણ “છે” એમ માનવામાં આવે તો પછી માત્ર ઔપચારિક વચનો કહેવાથી રાજ પણ અજરામર થવો જોઈએ. (માટે તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, સ્વર્ગાદિ પરલોક છેજ નહિ અને તે પરલોકિક દ્વળને લોગવનારો શરીરથી જૂદો આત્મા પણ નથી.)^{૨૫} આત્મા હશે કે નહિ? આવો જ્યારે સંશય ઉભો થાય છે, ત્યારે તેની સત્તા(હોવાપણું)ને સિદ્ધ કરનાર કોઈ પણ લક્ષણ જોવામાં આવતું નથી; તોપછી કયા આધારે અગ્નિહોત્રાદિ વ્યવહારનો નિશ્ચય કરી શકાય? અર્થાત નજ કરી શકાય. (કહેવાનો ભાવ એ છે કે, અનુમાનપ્રમાણથી પણ આત્માની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી.^{૨૬}) અનુમાન અને શાસ્ત્ર-એ બન્નેનું મૂળ પ્રત્યક્ષજ છે; પરંતુ શાસ્ત્ર જ્યારે પ્રત્યક્ષપ્રમાણથી વિરુદ્ધ પડે ત્યારે અનુમાનપ્રમાણ તો નકામુંજ થઈ પડે છે;^{૨૭} માટે અનુમાનદ્વારા આત્માને શરીરથી ભિન્ન માનવાની ભાવના કરવાની કંઈ જરૂરજ નથી; કેમકે પૂર્વોક્તરીતે અનુમાનને પ્રમાણતરીકે મનાયજ નહિ; માટે નાસ્તિકોના મતમાં સિદ્ધ થાય છે કે, જીવ શરીરથી ભિન્ન નથી.^{૨૮} જેમ એક વડના બીજમાં વડનું વૃક્ષ, તેનાં પાંદડાં, પુષ્પ, ફળ, મૂલ, છાલ વગેરે સર્વ રૂપરસાદિ પદાર્થો પ્રથમથીજ સૂક્ષ્મરૂપે અંતર્હિત રહેલા

+ વેદોક્ત દ્વલદર્શક વચનો કેવળ વ્યર્થજ છે અને તેવાં વચનોથી પ્રચલિત થયેલાં અગ્નિહોત્રાદિ કર્મો પણ મિથ્યાજ છે. આવા આશયને સૂચવનારો એક શ્લોક નાસ્તિકોએ રચી કાઢ્યો છે:-

અગ્નિહોત્રં ત્રયીધર્મસ્તિદંડં મસ્મગુંઠનમ્ ।

ચુદ્ધિ પૌરુષહીનાનાં જીવંકેતિ વૃહસ્પતિઃ ॥

જુદરૂપતિ કહે છે કે, અગ્નિહોત્રાદિ વૈદિક ધર્મ, સંન્યાસ અને શરીરે રાખેલી યોગવી-એ બધાં બુદ્ધિ અને પુરુષાર્થધિનાના મનુષ્યોનાં આહુતિનાં સાધનો છે.

હોય છે, તેમ વીર્યમાં પણ મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, ચિત્ત અને શરીરનો આકાર-વગેરે સર્વ ગુણો પ્રથમથીજ સૂક્ષ્મરૂપે અંતર્હિત રહેલા હોય છે; માત્ર પાછળથી તે તે ગુણો તેમાંથી પ્રકટજ થાય છે. અથવા જેમ એક ગાય ઘાસ તથા જળનો ઉપભોગ કરે છે જેથી દૂધ, ઘી વગેરે જૂદા જૂદા સ્વભાવના પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ સ્ત્રીએ ધારણ કરેલા વીર્યમાંથી શરીર તથા ચૈતન્ય વગેરે ભિન્ન ભિન્ન સ્વભાવના પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે; અથવા જેમ ચાર પાંચ ઔષધિઓને સાથે ફૂટીને એકત્ર કરી રાખવાથી બે ચાર દિવસમાં તેની અંદર માદક શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ વીર્ય અને ભૂતોનો અમુક કાળપર્યંત એકત્ર સંયોગ થવાથી ચૈતન્યની ઉત્પત્તિ થાય છે; અથવા જેમ બે કાષ્ઠનું સાથે સંઘર્ષણ થવાથી તેને પ્રકાશ કરનારો અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ વીર્ય અને ભૂતોનો એકત્ર સંયોગ થવાથી તેને પ્રકાશ કરનારું ચૈતન્ય ઉત્પન્ન થાય છે. આ રીતે બે જડવસ્તુનો સંયોગ થવાથી એક ચૈતન્યવસ્તુ ઉત્પન્ન થાય છે. એ વિષયમાં તર્ક-શાસ્ત્રીઓએ માનેલું દૃષ્ટાંત અવશ્ય અનુકૂલ થઈ પડશે. જેમકે, જડ એવા પણ આત્મા અને મનના સંયોગથી ચૈતન્યરૂપ સ્મરણશક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમજ જડ એવાં પણ વીર્ય અને ભૂતોના સંયોગથી ચૈતન્યશક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. એ પ્રમાણે ચૈતન્ય જેવું ઉત્પન્ન થાય છે, કે તુરંતજ લોહચુંગક જેમ લોહને ચલાયમાન કરે છે, તેમ (એ ચૈતન્ય) ઇંદ્રિયાદિ સમુદાયને ચલાયમાન કરે છે. જેમ સૂર્યનાં કિરણો, સૂર્યકાંતમણિ સાથેજ સંબંધમાં આવીને અગ્નિને ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ પાંચ મહાભૂતો પણ વીર્યની સાથે સંબંધમાં આવીને ચૈતન્યને ઉત્પન્ન કરે છે. વળી જેમ અગ્નિ, જળનું શોષણ કરનાર છે, તેમ વીર્ય અને ભૂતોના સમુદાયરૂપ બનેલું શરીરજ સુખદુઃખાદિ ધર્મને લોગવનાર છે. તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, શરીરથી જૂદો જીવ નામનો કોઈ પદાર્થજ નથી.^{૨૯} (આ નાસ્તિક મતનું ખંડન આ પ્રમાણે છે.) દેહ જ્યારે મરણ પામે-

છે, ત્યારે તેમાંથી ચૈતન્યનો નાશ થાય છે. (જે-થી સિદ્ધ થાય છે કે, દેહસિવાયનો બીજો કોઈ ચૈતન્ય પદાર્થ છે અને તે જ્યારે દેહનો ત્યાગ કરે છે, ત્યારે શરીર નિશ્ચય થઈ પડે છે-અર્થાત્ જો દેહજ ચૈતન હોય તો મરણ પછી પણ તેની અંદર ચૈતન્ય જોવામાં આવવું જોઈએ; માટે જણાય છે કે, ચૈતન્ય એ દેહનો ધર્મ નથી.) વળી કેટલાએક (આર્વાક જેવા) નાસ્તિકો પણ શીતજ્વર વગેરેને દૂર કરવા માટે મંત્રપ્રતિપાદ દેવતાનું પૂજન અર્ચન કરે છે તેનું કેમ? (જો તેઓ જે દેવતાનું સેવન કરે છે, તે કેવળ ભૂતમય હોય તો ઘટ આદિ ભૌતિક પદાર્થોની પેઠે દષ્ટિગોચર થવી જોઈએ, કેમકે નાસ્તિકોએ, એ વાતનો સ્વીકારજ કર્યો નથી કે, સૂક્ષ્મશરીર, બીજા લોકમાં સંચાર કરવા માટે યોગ્ય છે! વળી લોકમાં પણ એક પ્રત્યક્ષ દષ્ટાંત મળી આવે છે કે, કોઈએક મનુષ્યના શરીરમાં જ્યારે ભૂતનો પ્રવેશ થાય છે, ત્યારે તેના શરીરને પ્રહાર કર્યા છતાં પણ તેને પોતાને પીડા થતી નથી, પણ તેના શરીરમાં દાખલ થયેલા ભૂતનેજ પીડા થાય છે; કારણકે તે સમયે તેના દેહનો અભિમાની ભૂત હોય છે અને પછી જ્યારે તેના શરીરમાંથી ભૂત નીકળી જાય છે, ત્યારે તેને પોતાનેજ પીડા થાય છે. હવે, નાસ્તિકોના કહેવા પ્રમાણે જો દેહજ આત્મા હોય તો પૂર્વોક્ત અનુભવ પ્રમાણે સ્પષ્ટ વિરોધજ છે; માટે સિદ્ધ થાય છે કે, શરીરથી ભિન્ન એવું આત્મતત્ત્વ છેજ.) વળી એવો એક સિદ્ધાંત છે કે, કરેલાં કર્મોને ભોગવ્યા સિવાય તેઓનો નાશ થતો નથી અને નહિ કરેલાં કર્મ કદી પ્રાપ્ત થતાં નથી; પરંતુ જો દેહનેજ આત્મા માનવામાં આવે તો આ સિદ્ધાંત સાથે વિરોધજ આવે છે, કેમકે શરીરનો નાશ થાય તેની સાથે કર્મનો પણ નાશ થઈ જાય અને શરીરની ઉત્પત્તિ સાથે નહિ કરેલાં કર્મ પણ આવી મળે; માટે નિશ્ચય થાય છે કે, શરીર આત્મા નથી.^{૩૦} (વળી નાસ્તિકો કહે છે કે, જે જડ વસ્તુઓનો સંયોગ થતાં ચૈતન્યવસ્તુ ઉત્પન્ન થાય છે; પણ તેમ કહેવું તે યોગ્યજ નથી કારણ કે,) તેઓએ કાષ્ટ વગેરે જે

જે હેતુઓ દર્શાવ્યા છે, તેમાંથી અગ્નિ વગેરે જડ પદાર્થોજ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેઓના કહેલાં પ્રમાણે મૂર્ત પદાર્થમાંથી પણ જો અમૂર્ત પદાર્થ ઉત્પન્ન થતો હોય તો પૃથ્વી આદિ ચાર મૂર્ત ભૂતોમાંથી આકાશરૂપ અમૂર્ત ભૂતની ઉત્પત્તિ થવી જોઈએ. વળી કાર્યનું કારણની સાથે સરખાપણું, કેવળ માટી-ઘડા વગેરે મૂર્ત કાર્યકારણમાંજ સંભવી શકે છે; પણ પરસ્પર અત્યંત વિલક્ષણ એવા મૂર્તઅમૂર્ત પદાર્થમાં સંભવી શકતું નથી-અર્થાત્ મૂર્ત વીર્ય અને મૂર્ત ભૂતોનો સંયોગ, અમૂર્ત ચૈતન્યને કદી ઉત્પન્ન કરી શકેજ નહિ.^{૩૧}

(એ પ્રમાણે આર્વાક જેવા નાસ્તિકોના મતનું ખંડન કરીને યોદ્ધ જેવા ક્ષણિક વિજ્ઞાનવાદીઓના મતનું ખંડન કરવામાટે પ્રથમ તેઓના મતનો ઉપન્યાસ કરે છે.) કેટલાએક મતાંતરવાદીઓ કહે છે કે, અવિદ્યા, કર્મો, ચેષ્ટા, લોભ, મોહ અને દોષોનું સેવન-તેજ-પુનર્જન્મનું કારણ છે. ^{૩૨} તેઓ કહે છે કે, અવિદ્યા એ ક્ષેત્ર છે, પૂર્વે કરેલાં કર્મો તે એ ક્ષેત્રમાં ઉગી નીકળનારાં બીજ છે અને તૃષ્ણા તે એ બીજોને ઉગાડનારૂં જળ છે. આ રીતે તે અવિદ્યા, કર્મ અને તૃષ્ણાને લીધેજ પુનઃ પુનઃ જન્મમરણ થયા કરે છે. ^{૩૩} વળી તેઓ કહે છે કે, ત્યાંસુધી એ અવિદ્યા વગેરેનો સમુદાય શૂઢપણે રહેલો હોય છે, ત્યાંસુધી એક દેહનો નાશ થયા છતાં પણ પુનઃ તેમાંથી બીજો દેહ ઉત્પન્ન થાય છે; પરંતુ જ્ઞાનદ્વારા તે અવિદ્યા વગેરેના સમુદાયને બાળીને ભસ્મ કરી નાખવામાં આવે છે, ત્યારે દેહના નાશ પછી મોક્ષજ થઈ જાય છે. ^{૩૪}

(એ પ્રમાણે તે મતનો ઉપન્યાસ કરીને હવે, તેનું ખંડન કરે છે.) જો તે ક્ષણિક વાદીઓના મતમાં સ્વરૂપવિજ્ઞાન, જાતિવિજ્ઞાન, પુણ્યપાપવિજ્ઞાન તથા બાહ્યવિજ્ઞાન, એ સર્વ વિજ્ઞાનો અન્યોન્યથી ભિન્ન હોઈને કેવળ ક્ષણિકજ છે તો પછી એકજ પુરુષને ભોગ-મોક્ષ વગેરેની અનુસંધાનપૂર્વક પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય? (અર્થાત્ તેઓના ક્ષણિકવાદ મત પ્રમાણે એકનો એકજ

પુરુષ મુમુક્ષુ અવસ્થામાં જૂદો ગણાશે, સાધના-વિષ્ણુ અવસ્થામાં જૂદો ગણાશે અને મુક્ત અવસ્થામાં પણ જૂદો ગણાશે ! આ રીતે કોઈપણ વિષયમાં એક એકનું અનુસંધાન રહેશે નહિ.) x જેથી દાન, વિદ્યા, તપ અને બલ સંપાદન કરીને પણ મનુષ્યને શી પ્રીતિ પ્રાપ્ત થવાની ? કેમકે તેણે જે જે કર્મ આચર્યું હશે, તેનું તેનું ફળ તો બીજા કોઈનેજ પ્રાપ્ત થવાનું.^{૩૬} વળી એ ક્ષણિકવાદ પ્રમાણે એકે કરેલાં પુણ્યથી બીજા સુખી થવાનો તથા એકે કરેલાં પાપથી બીજા દુઃખી થવાનો; એટલુંજ નહિ પણ તેઓના એ મત પ્રમાણે દૃશ્ય અદૃશ્ય-સર્વ

x બૌદ્ધોનો અથવા ક્ષણિક વિજ્ઞાનવાદીઓનો મુખ્યત્વે કરીને એજ મત છે કે, “સર્વ ક્ષણિકમ્ ક્ષણિકમ્”—જગતના સર્વ પદાર્થો કેવળ એક ક્ષણભર રહેનારા છે, અર્થાત એક વસ્તુ ઉત્પન્ન થઈ કે તુરંતજ તેનો નાશ થઈ જાય છે અને તેમાંથી તેના જેવીજ બીજી વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય છે. આ રીતે પ્રત્યેક ક્ષણે પદાર્થની ઉત્પત્તિ અને નાશ થયાજ કરે છે; તેમજ તેઓના મતમાં વિજ્ઞાન પણ બે પ્રકારનુંજ છે. એક આલયવિજ્ઞાન અને બીજું પ્રવૃત્તિ-વિજ્ઞાન અથવા બાહ્યવિજ્ઞાન. તેમાં ‘અહં’ એવું જે જ્ઞાન થાય છે તે આલયવિજ્ઞાન છે અને રૂપાદિ યુક્તોથી યુક્ત એવા બાહ્યપદાર્થોનું જે જ્ઞાન થાય છે, તે પ્રવૃત્તિવિજ્ઞાન અથવા બાહ્યવિજ્ઞાન છે; અને તે બન્ને વિજ્ઞાનો પણ ક્ષણિકજ છે—પ્રત્યેક ક્ષણે ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પામે છે. હવે આ મત પ્રમાણે જો સર્વકંઈ ક્ષણિક છે તો પછી ભોગ, મોક્ષ વગેરે પદાર્થો એકજ મનુષ્યને કેવી રીતે મળી શકશે ? વળી એકજ મનુષ્યને એક ક્ષણે જોયા પછી બીજી ક્ષણે કેવી રીતે ઓળખી શકાશે ? સિવાય એક શરીરથી કરેલું કર્મ બીજા શરીરથી ભોગવવું પડશે; એક શરીરે સંપાદન કરેલું જ્ઞાન, બીજા શરીરને પ્રાપ્ત થશે અને મુમુક્ષુ, મુક્ત વગેરે જૂદા જૂદાજ ગણાશે. અર્થાત પ્રત્યેક વસ્તુ ક્ષણિક હોવાને લીધે કોઈના સંબંધમાં પણ અભેદ પ્રલભિજ્ઞાન થશે નહિ; કેમકે પૂર્વે જોયેલા પદાર્થ વર્તમાનકાળમાં ભિન્ન થઈ ગયેલા હશે અને એવી રીતેજ ભોગમોક્ષના સંબંધમાં પણ પર્ણજ અવ્યવસ્થા ઉભી થશે.

પદાર્થોના સંબંધમાં એવો વિપરીતજ નિર્ણય થવાનો. ^{૩૭} જેમકે, એક શરીરને મુસલના પ્રહારથી છુંદી નાખવામાં આવે તોપણ તેમાંથી બીજું નવું શરીર ઉત્પન્ન થવું જોઈએ; કેમકે તેઓની એવી માન્યતાજ છે કે, એક જ્ઞાનનો નાશ થયા પછી બીજું નવું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાયજ છે, જેથી એક શરીરનો નાશ થયા પછી પણ બીજું નવું શરીર ઉત્પન્ન થવુંજ જોઈએ. (પરંતુ તેમ કંઈ થતું નથી, એ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, વિજ્ઞાનવાદીઓએ ગપોડાજ હાંકી દીધા છે.) ^{૩૮} તેઓના ક્ષણિકવાદ પ્રમાણે તેઓનો મોક્ષ પણ તેવોજ હોવો જોઈએ કે, ઋતુઓ, સંવત્સરો, યુગો, શીતકાળ, ઉષ્ણકાળ, પ્રિય અને અપ્રિય વગેરેની જેમ ઉત્પત્તિ અને નાશ થયા કરે છે, તેમ તેઓનો મોક્ષ પણ પુનઃ પુનઃ આવીને નિવૃત્ત થતો હોવો જોઈએ; કારણ કે “સર્વ વસ્તુ ક્ષણિકમ્” એ ન્યાય પ્રમાણે જ્ઞાનધારાઓ પણ અનંતજ થઈ પડશે. (આ રીતે ક્ષણિક વિજ્ઞાનવાદ અનેક દોષોથી ગ્રસ્ત હોવાને લીધે યુક્તિયુક્ત નથી.) ^{૩૯} (કેટલાએક તર્કશાસ્ત્રીઓ કહે છે કે, વિજ્ઞાન ભલે ક્ષણિક હોય, તોપણ વિજ્ઞાનનો આશ્રય આત્મા તો સ્થિરજ છે. આ તર્કમત પણ યોગ્ય નથી; કેમકે) કોઈએક જીર્ણ થયેલા ઘરના નખખા નખખા ભાગોનો પ્રથમ નાશ થવાથી અંતે આખા ઘરનો પણ જેમ નાશ થઈ જાય છે, તેમ વૃદ્ધાવસ્થા અને સર્વનો નાશ કરનારા મૃત્યુથી ઘેરાયેલા આત્માના વિજ્ઞાનોનો પ્રથમ નાશ થયા પછી તેનો પોતાનો પણ નાશ થઈ જશે. (કેમકે એવો સિદ્ધાંત છે કે, ધર્મમાં કોઈ જાતનો વિકાર થતાં તેના આશ્રયભૂત ધર્મમાં પણ અવશ્ય વિકાર થાયજ છે અને તેથીજ વિજ્ઞાનરૂપ ધર્મના આશ્રયભૂત આત્માનો પણ નાશરૂપ વિકાર અવશ્ય થવોજ જોઈએ.) ^{૪૦} (કદાચ તમે કહેશો કે, ધર્મ અનિત્ય હોય તોપણ આકાશાદિકની પેઠે તેના આશ્રયનો નાશ થતો નથી. આમ કહેવું તે પણ કીક નથી; કેમકે) ઇંદ્રિયો, મન, વાચુ, રુધિર, માંસ અને હાડકાંનો અનુક્રમે નાશ થાયજ છે અને તેઓ પોતપોતાની

ધાતુમાં મળી જાય છે. ૪૧ (વળી તમે કહેશો કે, આત્મા બુદ્ધિ આદિ શુભોને આશ્રય નથી પણ શુદ્ધ છે, અકર્તા છે અને અલોકતા છે” આમ કહેવું તે પણ યોગ્ય નથી; કેમકે) આત્મા અકર્તા અને અલોકતા હોય તો વેદોક્ત દાનધર્મ તથા તેનું ફળ વ્યર્થ થઈ પડે; એટલુંજ નહિ પણ વૈદિક વાક્યો તથા લૌકિક વ્યવહારો કેવળ આત્મસુખને માટેજ છે. (છતાં તેને પણ ઉચ્છેદ થઈ જાય છે.) ૪૨ આ રીતે વાદીઓના મનમાં અનેક જાતના તર્કવિતર્કો ઉભા થાય છે, પરંતુ તેના સિદ્ધાંતતરીકે “અમુક વસ્તુ આમ જ છે” એવો કોઈ જાતનો નિશ્ચય તેઓના જીવામાં આવતો નથી. ૪૩ આવા વાદીઓ, તે તે અનેક વિષયોમાં દોડ્યા જાય છે અને પછી તેઓની બુદ્ધિ અમુક એક વિષયની અંદરજ પ્રવેશ કરીને વૃક્ષની પેઠે ત્યાં ને ત્યાં જીર્ણ થઈ જાય છે. ૪૪ એ પ્રમાણે માવતો જેમ હાથીઓને આમતેમ ખેંચી જાય છે, તેમ અર્થ અને અનર્થભૂત એવા અનેક મતમતાંતરો, પ્રાણીઓને આમતેમ ખેંચી જાય છે; પણ તેથી અંતે તેઓ દુઃખી જ થાય છે. ૪૫ આ જગતમાં તેવા અનેક શુષ્ક જ્ઞાનવાળા પુરુષો, પોતાને અત્યંત સુખ પ્રાપ્ત થાય તેવા અર્થો સંપાદન કરવાની ઇચ્છા રાખે છે; પરંતુ (તેને મેળવવા જતાં) અતિ મહાન દુઃખ પ્રાપ્ત કરીને, પોતાના ઇચ્છિત અર્થનો ત્યાગ કરીને મૃત્યુના સપાટામાં સપડાઈ પડે છે. ૪૬ પોતાનું જીવિત અવશ્ય નાશવંત છે અને અસ્થિર છે, તો પછી પુરુષને પોતાના આધેવોની સાથે તથા જૂદા જૂદા પરિવ્રજો સાથે શું પ્રયોજન છે? આમ સમજીને જે પુરુષ, એ સર્વનો એક ક્ષણમાં ત્યાગ કરીને આલ્લે જાય છે, તેને પુનઃ આ સંસારમાં આવવું પડતું નથી. ૪૭ આ શરીરને માટે પૃથ્વી, આકાશ, જળ, અગ્નિ અને વાયુ-એ પાંચે તત્ત્વો નિરંતર રાહ જોઈને જ એકાં છે. (કે ક્યારે આ શરીર અમારામાં મળી જશે?) તેનો વિચાર કરીને કયા પુરુષને તેના ઉપર પ્રીતિ થાય? (અને એ પણ ખરુંજ છે કે,) આ નાશવંત શરીર ઉપર મમતા રાખનારા

પુરુષને લેશમાત્ર સુખ મળતું નથી.” ૪૮

(ભીષ્મે કહ્યું) રાજા જનક મહામુનિ પાંશિખનું એ નિષ્કપટ, છળવિનાનું, પરમ કલ્યાણકારક તથા આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરાવના વચન સાંભળીને પરમ વિસ્મય પામ્યો અને પાંતેણે આ પ્રમાણે પૂર્વપક્ષ કરવાનો આરંભ કર્યો. ૧ ઇતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિપર્વમાં “પાંશિખનું પાપંડવ” એ વિષયનો અધ્યાય ૨૧૮ માં સમાપ્ત

અધ્યાય ૨૧૮મો

જનકપંચશિખસંવાદ—સાંખ્યશાસ્ત્ર

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

जनको जनदेवस्तु ज्ञापितः परमर्षिणा ॥

पुनरेवानुपप्रच्छ सांपराये भवाभवौ ॥ १ ॥

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે સુધિષ્ઠિર! મહર્ષિ પંચશિખે એ પ્રમાણે ઉપદેશ આપ્યો, એટલે રાજા જનકે મરણ થયા પછી સંસાર અથવા મોક્ષ પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય છે, એ વિષે પ્રશ્ન કર્યો. ૧ જનકે પૂછ્યું:—“હે ભગવન! પ્રમાતા આદિ ભાવોથી મુક્ત થયા પછી મનુષ્યને ત્યારે મોક્ષ પ્રાપ્તિ થાય છે, ત્યારે (સુષુપ્તિ અથવા મૂર્છાવસ્થાની પેઠે) કોઈ જાતનું વિશેષ જ્ઞાન રહેતું નથી. તો પછી જ્ઞાન મેળવીને કે અજ્ઞાની રહીને વિશેષ ફળ શું મેળવી શકાય છે? (અર્થાત્ કંઈજ નહિ) ૨ હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ! તમે જુઓ તો ખરા! આ સર્વ યમનિયમાદિ કર્મો, કેવળ આત્મનાશને માટેજ હોયની, તેમ લાગે છે અને જો એમજ છે તો પછી પ્રમાદી કે અપ્રમાદી-હરકોઈ મનુષ્ય શું કરી શકે તેમ છે? (કેમકે, હરકોઈ મનુષ્યને ફળ તો એકસરખુંજ મળવાનું છે.) ૩ વળી મોક્ષ મેળવીને પણ દિવ્ય અંગનાઓ વગેરેનો આનંદ હાયક સંસર્ગ પ્રાપ્ત ન થાય અને જો થાય તો પણ સ્વર્ગના જેવા નાશવંત પદાર્થોનોજ થાય તો પછી કયું ફળ મેળવવા માટે આમાં કયો તાત્ત્વિક નિશ્ચય કરી શકાય? (કેમકે સ્વર્ગમાં અને મોક્ષમાં કોઈ જાતનો વિશેષજ ન રહ્યો.)

અને જો કરી શકાય તો તે કેમ ઘટી શકે? (માટે મને તો લાગે છે કે, સ્વર્ગનું અવિનાશી સુખ તેજ મોક્ષ છે.)^૪

ભીષ્મે કહ્યું:-“ હે યુધિષ્ઠિર ! એ પ્રમાણે રાજા જનકને અધિકારથી બાણે ઢંકાઈ ગયેલો હોયની અને રોગીની પેઠે બાણે ભ્રમિત થયેલો હોયની તેવો બાણીને જ્ઞાની સુનિ પંચશિખ, વાક્યોવાડે તેને શાંત પાડતા પુનઃ આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા:-^૫ “મોક્ષને માટે કરવામાં આવતાં કર્મોનું પરિણામ, આત્મનાશરૂપ છે એમ નથી; અથવા તેનું પરિણામ શરીરચુકત રહેવું એ પણ નથી; (પરંતુ જેમ દોરડીમાં આરોપિત થયેલા સર્પને જ્ઞાનદ્વારા ફર કરવાથી ભયની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે, તેમ આત્માની અંદર આરોપિત થયેલા બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિય આદિ પદાર્થોને જ્ઞાનદ્વારા ફર કરવામાત્રથીજ અનર્થની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે.) કેમકે શરીર, ઇન્દ્રિયો અને મન-એ સર્વનો સમુદાય, અન્યોન્યથી ભિન્ન છે છતાં એક-બીજાનો આશ્રય કરીને કર્મોની અંદર પ્રવૃત્તિ કરે છે.^૬ પ્રત્યેક પ્રાણીઓની અંદર આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ અને પૃથ્વી-એ પાંચ ધાતુઓ રહેલી છે, કે જેઓ સ્વાભાવિક રીતેજ અન્યો-ન્ય સાથે જોડાઈને રહે છે અને સ્વાભાવિક રીતે-જ એકબીજાથી છૂટી થઈ જાય છે.^૭ આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ અને પૃથ્વી-એ પાંચે ત્યારે એકત્ર થાય છે, ત્યારે જરાયુજ આદિ અનેક પ્રકારનાં શરીરો ઉત્પન્ન થાય છે^૮ અને તે શરીરોમાં બુદ્ધિ, જડરાશિ અને વાયુ સર્વ કર્મોમાં પ્રવૃત્તિ કરાવનાર છે; કેમકે ઇન્દ્રિયાદિ સર્વ પદાર્થોની ઉત્પત્તિ તેમાંથીજ થયેલી છે. જેમકે શબ્દાદિક વિષયો, તેઓનો પ્રકાશક સ્વભાવ, ઘટાદિકના આકારવાળી વૃત્તિરૂપ ચેતના અને સંકટ્પાદિકરૂપ મન-એ બધાં બુદ્ધિનાં કાર્ય છે; પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, સમાન અને ઉદાન-એ પાંચે વાયુનાં કાર્ય છે અને ખાનપાનનું પાચન થઈને ઉત્પન્ન થનારા ઇન્દ્રિયોપકરણો તથા શરીરની બીજી ધાતુઓ, જડરાશિનાં કાર્ય છે;^૯ તેમજ ઓત્રેન્દ્રિય, ત્વચા-ઇન્દ્રિય, રસનેન્દ્રિય, ચક્ષુષ્ ઇન્દ્રિય તથા પ્રાણ-

ન્દ્રિય-એ પાંચે ઇન્દ્રિયો, મનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી છે.^{૧૦} તેમાં ચિદાત્માના પ્રતિબિંબવાળી ચેતનાવૃત્તિ સુખરૂપે, દુઃખરૂપે અને સુખદુઃખની સમાનતારૂપે ત્રણ પ્રકારની છે અને તે ધ્રુવ છે.^{૧૧} વળી શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ અને રૂપવાળાં દ્રવ્યો-આ છ ગુણોને ‘વિષય’ કહેવામાં આવે છે અને તે વિષયો તથા ઇન્દ્રિયોના સંયોગને લીધે મનુષ્યને મરણપર્યંત તે તે પદાર્થનું જ્ઞાન થયા કરે છે;^{૧૨} એટલુંજ નહિ પણ સ્વર્ગાદિનાં સાધનભૂત યજ્ઞાદિ કર્મો, બ્રહ્મલોકને આપનારો સંન્યાસ તથા મોક્ષના બીજભૂત, જ્ઞાન-સ્વરૂપ અને અવિકારી એવા પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરાવનાર શ્રેષ્ઠતત્ત્વ અર્થનો નિશ્ચય પણ કેવળ શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોનેજ અધીન છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે.^{૧૩} જે પુરુષ, પૂર્વોક્ત ગુણસમુદાયનેજ મિથ્યાદષ્ટિને લીધે આત્મસ્વરૂપે ભુલ્યે છે, તેનું ‘અનંતગણું’ દુઃખ કદી શાંતજ થતું નથી.^{૧૪} આ જગતમાં જે કંઈ અહંકારાદિ પદાર્થો જોવામાં આવે છે, તે બધા આત્મારૂપ નથી-પણ મિથ્યા છે; અને તેથીજ અહંભાવ-દ્યોત્ય શરીરાદિ તથા મમભાવદ્યોત્ય પુત્રાદિ પણ કેવળ મિથ્યાજ છે. (આવું જ્ઞાન ત્યારે ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે) કેવળ મિથ્યા પદાર્થ તરીકે પ્રતીયમાન થતી (જણાતી) દુઃખપર-પરા, કયા આધારે ટકી શકે તેમ છે? (અર્થાત્ કોઈ પણ આધારે ટકી શકે તેમ નથી; કેમકે આત્મા અસંગ છે અને અહંકારાદિ પદાર્થો મિથ્યા છે.)^{૧૫} આ વિષયમાં “ સમ્યગ્વચ ” નામનું સર્વોત્તમ ત્યાગશાસ્ત્ર હું તને કહું છું તેનું તું શ્રવણ કર. એનું શ્રવણ કરવાથી તને મોક્ષપ્રાપ્તિ થશે.^{૧૬} જે પુરુષો મુક્તિને માટે નિત્ય ઉદ્યમશીલ રહે છે, તેઓએ સર્વ પ્રકારનાં કર્મોનો ત્યાગ કરી દેવો, એજ શાસ્ત્રસંમત છે; છતાં જેઓ કર્મનો ત્યાગ કર્યા બિનાજ નિત્ય શાંતિપરાયણ

* ‘સમ્યક્’ એટલે વારંવાર અને ‘વચ’ એટલે ગુણાકાર. અર્થાત્ જેમાં તત્ત્વોનો વારંવાર ગુણાકાર કરવામાં આવ્યો છે તે સાંખ્યશાસ્ત્રને ‘સમ્યગ્વચ’ કહેવામાં આવે છે. નીલકંઠ

રહેવા પ્રયત્ન કરે છે, તેઓને અવિદ્યાદિ દુઃખ-
જનક કલેશ પ્રાપ્ત થાય છે.^{૧૭} (સર્વશાસ્ત્રીય
ઉપદેશનું તાત્પર્ય કેવળ ત્યાગમાં જ રહેલું છે,
એમ કહેવામાં પણ વિરોધ નથી; કેમકે) વેદો-
ક્ત યજ્ઞાદિ કર્મોનો ઉદ્દેશ કેવળ દ્રવ્યત્યાગ કરા-
વવાનો જ છે, શાસ્ત્રોક્ત વ્રતાચરણનો ઉદ્દેશ,
લોગવૈભવોનો ત્યાગ કરાવવાનો જ છે, તપશ્ચ-
રણનો ઉદ્દેશ સુખનો ત્યાગ કરાવવાનો જ છે
અને સર્વ વસ્તુઓનો ત્યાગ કરાવવા માટે જ
શાસ્ત્રકારો યોગ કરવાનો ઉપદેશ આપે છે.
કેમકે એ જ ત્યાગની પરાકાષ્ટ છે.^{૧૮} સર્વ પ્રકાર-
નાં દુઃખોથી મુક્ત થવા માટે સર્વનો ત્યાગ
કરવાનું જ શાસ્ત્રમાં દર્શાવ્યું છે. વળી એ ત્યાગ-
માર્ગમાં વિવિધ પ્રકારના ભેદો પણ રહેલા નથી;
છતાં જે પુરુષ સર્વનો ત્યાગ કરતો નથી તેની
દુર્ગતિ જ થાય છે.^{૧૯} (માટે ત્યાગ કેનો કરવો)
તે હું કહું છું. મનસહિત પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને
પ્રાણશક્તિસહિત પાંચ કર્મેન્દ્રિયો બુદ્ધિની
અંદર રહેલી છે. (માટે બુદ્ધિનો ત્યાગ કરવાથી
એ સર્વનો ત્યાગ થઈ જાય છે.)^{૨૦} જે હાથને
કર્મેન્દ્રિય કહેવામાં આવે છે, જે પગને ગમને-
ન્દ્રિય કહેવામાં આવે છે, શિશ્ન (લિંગ) ઇન્દ્રિ-
યને પ્રજનેન્દ્રિય અથવા આનંદેન્દ્રિય કહેવામાં
આવે છે, મળનો ત્યાગ કરનારી ઇન્દ્રિયને પાચુ
(ગુદા) ઇન્દ્રિય કહેવામાં આવે છે અને લિસ્ટ
લિસ્ટ શબ્દોને ગ્રહણ કરનારી ઇન્દ્રિયને વાક
ઇન્દ્રિય કહેવામાં આવે છે. આ પાંચ કર્મેન્દ્રિયો,
પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને મન-એમ મળીને બધી
અગિયાર ઇન્દ્રિયો થાય છે. તેમાંથી પ્રથમ મનનો
ત્યાગ કરવાપડે પાંચ કર્મેન્દ્રિયોનો તથા તેના
વિષયોનો ત્યાગ સિદ્ધ થાય છે અને
બુદ્ધિનો ત્યાગ કરવાથી પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો તથા

તેઓના વિષયોનો ત્યાગ સિદ્ધ થાય છે.^{૨૧, ૨૨}
શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય, શબ્દ અને ચિત્ત-એ ત્રણ મળીને
શબ્દજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરે છે, ત્વચા ઇન્દ્રિય, સ્પર્શ
અને ચિત્ત-એ ત્રણ મળીને સ્પર્શજ્ઞાન સંપાદન
કરે છે, ચક્ષુષ ઇન્દ્રિય, રૂપ અને ચિત્ત-એ ત્રણ
મળીને રૂપજ્ઞાન મેળવે છે, રસના ઇન્દ્રિય, રસ
અને ચિત્ત-એ ત્રણ મળીને રસજ્ઞાન સંપાદન
કરે છે અને ઘ્રાણ ઇન્દ્રિય, ગંધ તથા ચિત્ત, એ
ત્રણ મળીને ગંધજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. આ રીતે પાંચ
ત્રિકો (ત્રણ ત્રણનો સમુદાય) પોતપોતાના
વિષયનું જ્ઞાન મેળવવા માટે પ્રવૃત્ત થાય છે,
જેથી કરણ, કર્મ અને કર્તારૂપ ત્રણ પ્રકારનો
ભાવ જૂદા જૂદા અર્થમાં જીવસન્નિબળ ઉપસ્થિત
થાય છે.^{૨૩, ૨૪} આ ભાવ સાત્ત્વિક, રાજસ અને
તામસ એવા ભેદથી ત્રણ પ્રકારનો હોય છે અને
તેમાંથી ઉત્પન્ન થનારા અનુભવો પણ તે તે
ગુણને લીધે ત્રણ ત્રણ પ્રકારના જ હોય છે; કે જે
અનુભવો હર્ષાદિક સર્વ વિકારોને સિદ્ધ કરનારા
છે.^{૨૫} જેમકે, ઈષ્ટ વસ્તુના શ્રવણથી થનારો
હર્ષ, ઈષ્ટ વસ્તુના દર્શનથી થનારો પ્રેમ, ઈષ્ટ
વસ્તુની પ્રાપ્તિથી થનારો આનંદ, ઈષ્ટ વસ્તુના
સમાગમથી થનારું સુખ અને તે તે ઈષ્ટ વસ્તુના
ઉપભોગથી ઉત્પન્ન થનારી ચિત્તની શાંતિ-વગેરે
સર્વભાવો સાત્ત્વિક ગણાય છે અને તેઓ વૈરાગ્યને
લીધે સ્વભાવિક રીતે જ ઉત્પન્ન થાય છે અથવા
કોઈ ઇષ્ટના લાભથી ઉત્પન્ન થાય છે.^{૨૬} તેમજ
અસંતોષ, સંતાપ, શોક, લોભ અને અક્ષમા
(અસહિષ્ણુતા) વગેરે ભાવો, રજોગુણનાં ચિન્હો
છે અને તેઓ કોઈ કારણને લીધે અથવા વિના-
કારણે પણ ઉત્પન્ન થાય છે;^{૨૭} પરંતુ અવિવેક,
મોહ, પ્રમાદ, સ્વપ્ન તથા તંદ્રા (આલસ્ય) વગેરે
ભાવો, તમોગુણમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને તેઓ
પણ સ્વાભાવિક રીતે અથવા કોઈ કારણને લીધે
ઉદ્ભવે છે.^{૨૮} પોતાના શરીરમાં અથવા મનમાં
ન્યારે કોઈ પ્રીતિયુક્ત ભાવ ઉત્પન્ન થાય, ત્યારે
જાણવું કે, સાત્ત્વિક ભાવ ઉત્પન્ન થયો છે;^{૨૯}
પરંતુ ન્યારે શરીરમાં કે મનમાં અસંતોષ-
યુક્ત અથવા અપ્રીતિકર ભાવ ઉત્પન્ન થાય,

x માટે જ ભાસ્કરવિશાખાવાળાઓ કહે છે કે,
'ત્યાગ એવહિ સર્વેણાં મોક્ષસાધનમુત્તમમ્ ।
ત્યજતૈવહિ તજ્ઞેયં ત્યક્તુઃ પ્રત્યક્પરંપદમ્' -
ત્યાગ જ સર્વ કોઈને સર્વોત્તમ મોક્ષસાધન છે,
ત્યાગ કરનારને જ ત્રેય વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે અને
ત્યાગ કરનારને જ પરમપદ પ્રાપ્ત થાય છે. નીલકંઠ,

ત્યારે જાણવું કે, રાજસભાવ ઉત્પન્ન થયો છે;^{૩૦} અને જ્યારે શરીરમાં કે મનમાં મોહયુક્ત, અતઃકર્મ અથવા જાણ્યો ન જાણાય તેવો ભાવ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે જાણવું કે, તમોગુણનો ઉદય થયો છે.

આકાશનો આશ્રય કરનારી શ્રોત્રેન્દ્રિય આકાશ નામનું મહાભૂતજ છે અને એ પ્રમાણેજ શ્રોત્રેન્દ્રિયનો આશ્રય કરનારો શબ્દ પણ પરંપરાથી આકાશ નામનું મહાભૂતજ છે, જેથી શબ્દના વિજ્ઞાનસમયે આકાશ અને શ્રોત્રેન્દ્રિયનું વિજ્ઞાન થતું નથી; તેમજ શબ્દ, આકાશ અને શ્રોત્રેન્દ્રિયથી ભિન્ન નહિ હોવાને તેના વિજ્ઞાનસમયે શ્રોત્રેન્દ્રિયનું તથા આકાશનું અજ્ઞાન પણ રહેતું નથી. (અર્થાત શબ્દ આકાશનો ગુણ છે અને શ્રોત્રેન્દ્રિય આકાશનું કાર્ય છે; માટે શ્રોત્રાદિકનું પ્રવિલાપન કરવાથી તેનાથી અભિન્ન એવાં આકાશાદિનું પણ પ્રવિલાપન થઈ જશે, તેમજ શ્રોત્રાદિક ઇન્દ્રિયો પણ ચિત્તથી અભિન્ન છે જેથી ચિત્તનું પ્રવિલાપન કરવાથી સર્વ ઇન્દ્રિયોનું પણ પ્રવિલાપન થઈ જશે અને ચિત્ત પણ બુદ્ધિથી અભિન્ન હોવાને લીધે બુદ્ધિનું પ્રવિલાપન કરવાથી સર્વનું પ્રવિલાપન થઈ જશે.)^{૩૨} એજ પ્રમાણે ત્વચા, ચક્ષુષ્, શ્રુત્વા અને પાંચમી નાસિકા, તે તે પોતાનાં ઉત્પાદક ભૂતોનોજ આશ્રય કરનારાં હોવાથી ભૂતરૂપજ છે અને સ્પર્શ, રૂપ, રસ તથા ગંધ-એ વિષયો પણ તે તે ઇન્દ્રિયોના આશ્રિત હોવાને લીધે પરંપરાથી તે તે મહાભૂતરૂપજ છે. માટે તે તે વિષયના વિજ્ઞાનસમયે તે તે ઇન્દ્રિયોનું તથા મહાભૂતોનું વિજ્ઞાન થતું નથી અને તેઓ અજ્ઞાનના વિષય પણ નથી. વળી તેઓ સર્વે કેવળ મનરૂપજ છે (અને મન બુદ્ધિરૂપ છે, જેથી બુદ્ધિનો લય કરવાથી સર્વકોઈનો લય થઈ જશે.)^{૩૩} તારે જાણવું કે, (ઘડો, કોડીઉંવગેરે માટીના પદાર્થોમાં જેમ માટીજ અનુગત છે તેમ,) પાંચ વિષયો તથા પાંચ ઇન્દ્રિયો-એ દશેમાં અગ્નીઆરમું મનજ અનુગત છે; કેમકે (સૂઘને ઉઠેલા પુરુષનું મન,) તે પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયોનાં કર્મોની એકીસાથે અનુભવ કરે છે.

(તે ઉપરથી જાણાય છે કે, ઇન્દ્રિયો અને તેનો વિષયો કેવળ મનરૂપજ છે અને એવાત બુદ્ધીજ છે કે, જે ઉપાદાન હોય તેજ પોતાનાં કાર્યોની સાથે એકી વખતે સંગત થાય છે; પણ જે અનુપાદાન હોય તે તો અનુક્રમેજ સંગત થાય છે.) હવે, આ અગ્નીઆરેનો એકીસાથે અનુભવ કરનારી બારમી બુદ્ધિ છે-અર્થાત બારમી બુદ્ધિ, ચિત્તમાં પણ વ્યાપ્ત થઈને રહેલી છે.^{૩૪} સુષુપ્તિ અવસ્થામાં આ બારેનો અયુગપદ્ભાવ (ઉપરામ) થઈ જાય છે, પરંતુ આત્માનો ઉચ્છેદ કે ઉપરામ થતો નથી; (કેમકે સૂઘને ઉઠેલા પુરુષને એવો અનુભવ થાય છે કે, હું સુખેથી સૂતો હતો, મેં કંઈ પણ જાણ્યું નથી.) અને જાગૃત અવસ્થામાં પણ આ બારે પદાર્થોનો યુગપદ્ભાવ (અર્થાત આત્માની અંદર એકીસાથે આરોપ) થયેલો જોવામાં આવે છે તે પણ લૌકિક વ્યવહારરૂપજ છે, અવાસ્તવિક છે અથવા અજ્ઞાનકૃત છે.^{૩૫} તેમજ સ્વપ્નાવસ્થાનો અનુભવ કરનાર પુરુષ, સત્વાદિકે ત્રણ ભાવોથી યુક્ત થઈને તથા ઇન્દ્રિયોનાં સૂક્ષ્મસ્વરૂપનું દર્શન કરીને વિષયસંગની ભાવના કરે છે તે પણ ઇન્દ્રિયોના પૂર્વકાલીન અનુભવની વાસનાઓને લીધેજ અને તેથીજ પુરુષ, સ્વપ્નાવસ્થામાં પણ જાણે જાગૃત અવસ્થામાં સંચાર કરી રહ્યો હોય તેવો અનુભવ કરે છે. (અર્થાત જેમ જાગૃત અવસ્થામાં જાણતો ઇન્દ્રિયાદિકનો યુગપદ્ભાવ અથવા આત્માને વિષે અધ્યારોપ વ્યાવહારિકજ છે, તેમ સ્વપ્નાવસ્થામાં જાણતો ઇન્દ્રિયાદિકનો યુગપદ્ભાવ પણ કેવળ પ્રાતિભાસિકજ છે-આભાસમાત્ર છે.^{૩૬} વિદ્વાનો કહે છે કે, પ્રવૃત્તિનોજ પ્રકાશ કરનાર એવું પણ અંતઃકરણ, સુષુપ્તિ અવસ્થામાં તમોગુણથી ગ્રસ્ત બની જઈને તત્કાળ ઇન્દ્રિયાદિકનો ઉપસંહાર કરે છે અને કેવળ અદ્યપ્તમથને માટેજ પૂર્વોક્ત ઇન્દ્રિયાદિકના યુગપદ્ભાવનો ઉચ્છેદ કરે છે, તેથી તે અવસ્થામાં શરીરમાં રહીનેજ જે સુખનો અનુભવ કરવામાં આવે છે, તે જાણે મોક્ષસુખ હોય તેવું ભાસે છે; પરંતુ તે સુખ તામસ ગણાય છે-અજ્ઞાનપ્રધાનજ હોય છે.^{૩૭}

જો કે મોક્ષસુખ પણ કંઈક અંશે સુષુપ્તિના સરખું જ છે, તોપણ તે સુખ કેવળ પ્રકાશાત્મક છે, વેદોથી બાધિત છે અને તે સુખનો સાક્ષાત્કાર કરનાર પુરુષ, કદી કદને જોતો નથી. વળી એ સુખમાં પણ પુરુષ, અવ્યક્ત એવા તમોગુણને બાણે ગ્રહણ કરતો હોય તેમ લાગે છે. (પણ-વસ્તુતઃ તે સુખમાં તમોગુણનો અભાવ જ થઈ જાય છે; કેમકે તે સુખમાં માત્ર અદ્વૈતદર્શન જ હોય છે-જ્ઞાતા આદિનો કેવળ અભાવ જ હોય છે.)^{૩૮} એ પ્રમાણે સુષુપ્તિની પેઠે મોક્ષમાં પણ અહંકારથી આરંભીને ઘટ સુધીના સર્વ દૃશ્યમાન ગુણો, જેઓનો અવિભાવ કર્મને લીધે જ થાય છે, તે સર્વનો કેવળ ત્યાગ જ થઈ જાય છે; પરંતુ જેઓ અવિદ્યાગ્રસ્ત હોય છે, તેઓને એ ગુણો વળના બંધનની પેઠે વળગેલા રહે છે અને જેઓ જ્ઞાનસંપન્ન થયેલા હોય છે, તેઓને ત્રણ કાળમાં એ ગુણોનો સર્વથા અભાવ જ થઈ જાય છે.^{૩૯}

અધ્યાત્મનું ચિંતન કરનારા વિદ્વાનો કહે છે કે, ઇન્દ્રિયો, મહાભૂતો વગેરેના સંમુદાયને જ ક્ષેત્ર(શરીર) કહેવામાં આવે છે અને (તે સંમુદાયના બીજાભૂત) મનની અંદર સત્તારૂપે રહેલો જે ભાવ તેને ક્ષેત્રજ કહેવામાં આવે છે;^{૪૦} આ રીતે જરાયુજ આદિ ચારે પ્રકારનાં પ્રાણીઓ અનાદિ કાળની અવિદ્યાને વશ થઈને સ્વાભાવિક રીતે જ વ્યવહારની અંદર પ્રવૃત્તિ કરે છે તો પછી ઉચ્છેદ કોનો? અને શાશ્વત કોણ? અથવા આત્મા તો શાશ્વત કે સનાતન જ છે તો પછી તેનો ઉચ્છેદ કેમ થાય? (સારાંશ કે, ભૂતાદિ સંમુદાયનો સ્વરૂપતઃ જ અભાવ છે, જેથી તેનો ઉચ્છેદ સંભવતો નથી તેમજ આત્મા શાશ્વતરૂપ છે તેથી તેનો પણ ઉચ્છેદ સંભવતો નથી-અર્થાત્ પુરુષ અને પ્રકૃતિ વચ્ચે અત્યંત વૈધર્મ્ય રહેલું છે. પુરુષ સત્ય છે, પ્રકૃતિ મિથ્યા છે-“બ્રહ્મસત્યં જગન્મિથ્યા”)^{૪૧} જેમ પ્રથમ સ્પષ્ટ સ્વરૂપમાં દેખાતી નાની નદીઓ, મોટા નદોમાં મળી જઈને પોતાના નામરૂપનો ત્યાગ કરે છે અને પછી તે મોટા નદો, સમુદ્રની અંદર મળી જઈને પોતાના નામરૂપનો ત્યાગ કરે છે, તેમ મહત્તરવથી

આરંભીને ઘટ સુધીના સર્વ સત્વોનો (પદાર્થોનો) (ઉત્પત્તિથી વિપરીત ક્રમે) લય થઈ જાય છે. (અને પછી તેઓ પોતાના નામરૂપનો ત્યાગ કરી દે છે-અર્થાત્ સ્થૂલનો સૂક્ષ્મમાં લય થઈ જાય છે; સૂક્ષ્મનો કારણમાં લય થઈ જાય છે અને કારણનો શુદ્ધપ્રદ્યમાં લય થઈ જાય છે.)^{૪૨} જો આમ જ છે, તોપછી દર્પણમાં દેખાતા સુખની પેઠે બુદ્ધિમાં દેખાતા જીવરૂપ પ્રતિબિંબનું, દર્પણરૂપ ઉપાધિને દૂર કરવાથી જેમ તેમાંના પ્રતિબિંબનું ગ્રહણ થઈ શકતું નથી, તેમ બુદ્ધિરૂપ ઉપાધિને દૂર કરવાથી કેવી રીતે ગ્રહણ થઈ શકશે? અને પછી “હું દેવદત્ત છું” એવી સંજ્ઞા પણ કેવી રીતે ઉપલબ્ધ થશે? (અર્થાત્ જેમ દર્પણને દૂર કરવાથી તેમાં દેખાતા સુખના પ્રતિબિંબનો અભાવ થાય છે તોપણ સુખનો અભાવ થતો નથી, તેમ ઉપાધિને દૂર કરવાથી તેમાં જણાતા આત્માના પ્રતિબિંબનો (જીવનો) અભાવ થાય છે તોપણ આત્માનો અભાવ થતો નથી.)^{૪૩}

જે મનુષ્ય, પૂર્વોક્ત આત્મવિદ્યાને બાણે છે અને સાવધાન થઈને આત્મચિંતન કરે છે, તે મનુષ્ય જળથી સિંચેલું કમળનું પાંદડું જેમ જળથી લેપાતું નથી, તેમ અનિષ્ટ એવાં કર્મોનાં ફળોથી લેપાતો નથી.^{૪૪} મોક્ષની ઇચ્છાવાળો પુરુષ જ્યારે પ્રજ્ઞાઓના (સંતતિના) સ્નેહ-નિમિત્તે પ્રાપ્ત થનારા તથા દેવતાઓની ઉપાસનાનિમિત્તે પ્રાપ્ત થનારા અનેક પાશોથી છૂટો થાય છે અને સુખનો તથા દુઃખનો ત્યાગ કરી દે છે, ત્યારે લિંગશરીરથી મુક્ત થઈને પરમગતિને પામે છે.^{૪૫} જે પુરુષ વેદોક્ત પ્રમાણોનો (તત્ત્વમસિ ઇત્યાદિ મહાવાક્યોનો) તથા શમદમાંદિ માંગલિક સાધનોનો આશ્રય કરીને નીરાંતે આત્મસાધન કરે છે, તે પુરુષ જરા અને મૃત્યુના ભયમાંથી મુક્ત થાય છે; એટલું જ નહિ પરંતુ એમ કરતાં કરતાં પુણ્યનો તથા પાપનો જ્યારે ક્ષય થઈ જાય છે અને મોહજન્ય સુખદુઃખાત્મક ફળનો વિનાશ થઈ જાય છે, ત્યારે તેવા વિરક્ત પુરુષને પોતાના બુદ્ધિતત્ત્વમાં પ્રથમ સચ્ચુ પ્રદ્યનાં દર્શન થાય

છે અને પછી અનુક્રમે નિર્લેપ અને નિર્ગુણ એવા પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. ૪૬ જેમ કરોળીઓ પોતાની લાળના તાંતણાઓથી બનેલા ઘરમાં રહે છે, તેમ અવિદ્યાને વશ થયેલો જીવ પણ પોતાનાં કર્મોરૂપી તાંતણાઓથી બનેલા શરીરરૂપી ગૃહમાં રહે છે; પરંતુ કરોળીઓ પોતાના તાંતુગૃહનો ત્યાગ કરીને જેમ છૂટો થાય છે, તેમ જીવ પણ અવિદ્યાના ત્યાગપૂર્વક શરીરગૃહનો ત્યાગ કરીને મુક્ત થાય છે; અને તે સમયે માટીનું ઢેકું જેમ પથ્થર સાથે અથડાઈને છિન્ન સિન્ન થઈ જાય છે, તેમ તેનાં દુઃખોનો પણ નાશ થઈ જાય છે. ૪૭ જેમ ‘રુરુ’ નામનો મૃગ, કોઈના બાણવામાં ન આવે તેમ પોતાનાં જૂનાં શિંગડાંનો ત્યાગ કરીને ઇષ્ટ સ્થાને આદ્યો જાય છે અને સર્પ પોતાની કાંચળીનો ત્યાગ કરીને યથેષ્ટ સ્થાને આદ્યો જાય છે, તેમ મુક્ત પુરુષ પણ સર્વ પ્રકારનાં દુઃખોનો ત્યાગ કરીને પરબ્રહ્મસ્વરૂપ થઈ જાય છે. ૪૮ જેમ કોઈએક વૃક્ષને પાણીમાં તૂટી પડતું જોઈ, તેના પર આસક્તિ નહિ રાખનાર પક્ષી તેનો ત્યાગ કરીને ઉડી જાય છે, તેમ મુક્ત પુરુષ પણ લિંગશરીરપરની આસક્તિનો ત્યાગ કરીને તથા સુખદુઃખથી મુક્ત થઈને શ્રેષ્ઠ ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે. ૪૯

રાજા જનકે આવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી એક સમયે પોતાની નગરીને અગ્નિથી બળતી જોઈને આ પ્રમાણે કહ્યું હતું કે:—“આ મિથિલા નગરી બળી જાય છે, પણ તેમાં મારું કંઈ બળતું નથી. (કેમકે હું તો બ્રહ્મસ્વરૂપ છું, અસંગ છું.)” ૫૦ રાજા જનકે, મહામુનિ પંચશિખે કહેલા મોક્ષદાયક તત્ત્વજ્ઞાનનું શ્રવણ કર્યા પછી આખા જગતના સંબંધમાં વિચાર કર્યો અને સર્વ વસ્તુનો નિશ્ચય કરીને તથા શોકરાહિત થઈને પરમ સુખપૂર્વક તે વિહાર કરવા લાગ્યો. ૫૧ હે યુધિષ્ઠિર રાજા ! જે પુરુષ આ મોક્ષનિશ્ચયનું પઠન કરે છે અને નિરંતર (અર્થપૂર્વક) તેનું મનન કર્યા કરે છે, તે પુરુષ પંચશિખને શરણે ગયેલા જનક રાજાની પેઠે ઉપદ્રવોને

અનુભવતો નથી, સર્વ દુઃખોથી મુક્ત થાય છે અને સંસારબંધનથી પણ છૂટી જાય છે. ૫૨ ઇતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ મોક્ષ ૦ પર્વમાં “પંચશિખનાં વાક્ય” એ વિષયનો અં ૨૧૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૨૦ મો

દમની પ્રશંસા

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

किं कुर्वन् सुखमाप्नोति किं कुर्वन् दुःखमाप्नुयात्
किं कुर्वन् निर्भयो लोके सिद्धश्चरति भारत ॥१॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે ભરતવંશી પિતામહ! શું કરવાથી મનુષ્ય સુખ સંપાદન કરે? શું કરવાથી દુઃખી થાય? અને શું કરવાથી નિર્ભય તથા સિદ્ધ થઈને જગતમાં વિચર્યાકરે?” ૧

ભીષ્મે કહ્યું:—હે યુધિષ્ઠિર! વેદવેત્તા વૃદ્ધ પુરુષો સર્વ વર્ણોને માટે અને તેમાં પણ બ્રાહ્મણોને માટે ખાસ કરીને દમગુણનીજ પ્રશંસા કરે છે. ૨ જે પુરુષ દમગુણ—(ઇન્દ્રિયનિગ્રહનાગુણ)થી રહિત હોય છે, તેની ક્રિયાઓ યથાવત સિદ્ધ થતી નથી; માટેજ કહેવામાં આવે છે કે, ક્રિયા, તપ અને સત્ય—એ સર્વનો આધાર કેવળ દમ ઉપરજ રહેલો છે; ૩ એટલુંજ નહિ પણ દમ તેજમાં વૃદ્ધિ કરે છે, દમગુણ પવિત્ર કહેવાય છે અને દમગુણને ધારણ કરનારો પુરુષ સર્વ પાપોથી તથા ભયથી રહિત થઈને મહાન પદને પ્રાપ્ત કરે છે. ૪ દમનશીલ પુરુષ સુખેથી સુખે છે, સુખેથી જાગ્રત થાય છે, સુખેથી લોકમાં વ્યવહાર કરે છે અને તેનું મન પણ પ્રસન્ન રહે છે. ૫ દમવડે તેજસ્વી થઈ શકાય છે, રજોગુણને જીતી શકાય છે અને કામાદિક અનેક શત્રુઓને પોતાનાથી પૃથક્સ્વરૂપે જોઈ શકાય છે. ૬ જેમ બ્રાહ્મણોને હિંસક પશુઓથી નિરંતર ભય રહે છે, તેમ દમગુણથી રહિત એવા પુરુષોથી પણ મનુષ્યોને ભય રહે છે, જેથી તેઓને શિક્ષા કરવા માટે બ્રહ્મદેવે રાજાને ઉત્પન્ન કર્યો છે. ૭ સર્વ આશ્રમોમાં પણ દમનીજ મુખ્યતા ગણાય

છે અને તે તે આશ્રમેના ધર્મો પાળવાથી જે ફળ મળે છે, તેથી પણ અધિક ફળ દમગુણવાળાને પ્રાપ્ત થાય છે.^૯ જે પુરુષોમાં દમગુણનો ઉદય થયેલો હોય છે, તેઓનાં લક્ષણો હું તમને કહું છું, સાંભળો. દીનતાનો અભાવ, કોઈ જાતના દુરાગ્રહનો અભાવ, સંતોષ, શ્રદ્ધાળુતા, ક્રોધનો અભાવ, સરળતા, લૌકિક વાર્તાલાપોનો અભાવ, અભિમાનનો ત્યાગ, ગુરુઓની પૂજા, અસૂયાનો ત્યાગ, પ્રાણીઓપર દયા, ચાહીચૂગલીનો ત્યાગ, રાજકીય વાર્તાઓનો ત્યાગ અને મિથ્યાભાષણ, પોતાની સ્તુતિ તથા પારકી નિંદા વગેરેનો ત્યાગ-આ સર્વ ગુણોની સુમુક્ષુ દાન્ત પુરુષ સ્પૃહા રાખે છે; પણ સુખદુઃખના અનુભવમાં ઉત્તરકાળની સ્પૃહા રાખતો નથી. (અર્થાત દાન્ત પુરુષ, પ્રાપ્તથયેલા સુખને કે દુઃખને લોગવી લે છે પરંતુ તેથી ઉત્પન્ન થનારા હર્ષનો કે વિષાદનો વિચાર કરતો નથી.^{૯-૧૧} વળી દમગુણને ધારણ કરનારો ખુદ્ધમાન પુરુષ કોઈની સાથે વૈર કરતો નથી, શઠભાવનો ત્યાગ કરીને ઘીજનો આદરસત્કાર કરે છે, નિંદા અને પ્રશંસા બન્નેને સમાન ગણે છે, સદાચારી હોય છે, શીલસંપન્ન હોય છે, માનસિક પવિત્રતાવાળો હોય છે, ધૈર્યગુણને ધારણ કરનારો હોય છે, કામાદિક દોષોને જીતવામાં સમર્થ હોય છે, લોકમાં સત્કાર પામીને અંતે સ્વર્ગલોકમાં જાય છે, ઘીજ અનેક પ્રાણીઓને પણ દુર્લભ સ્થાન પ્રાપ્ત કરાવીને પોતે પ્રસન્ન થાય છે, સદાય સુખી રહે છે, સર્વ પ્રાણીઓનું હિત કરવામાં તત્પર રહે છે, કોઈ મનુષ્યનો દ્વેષ કરતો નથી, મોટા હૃદ (ધરા)ની પેઠે ગંભીર હૃદયનો હોય છે, જ્ઞાનતૃપ્ત રહીને પ્રસન્ન રહે છે, સર્વ પ્રાણીઓને અભય આપે છે, જેથી તેને પણ સર્વ પ્રાણીઓ તરફથી અભય મળે છે અને પ્રાણીમાત્રને નમસ્કાર કરવા યોગ્ય હોય છે.^{૧૨-૧૫} જે દિવ્યતિ મહાન અર્થનો લાભ થયા છતાં હર્ષ પામતો નથી, તેમજ મહાન સંકટ પ્રાપ્ત થયા છતાં શોક કરતો નથી અને વસ્તુતત્ત્વના પરિમાણને જાણનારો હોય છે, તેને દમગુણનિષ્ઠ કહેવામાં આવે છે.^{૧૬}

આવો દમગુણનિષ્ઠ પુરુષ, શાસ્ત્રજ્ઞાનથી યુક્ત થઈને સત્પુરુષોએ આચરેલાં નિષ્કામ કર્મો કરે છે અને સદાય પવિત્ર રહે છે, જેથી તેને મહાન ફળ પ્રાપ્ત થાય છે.^{૧૭} અસૂયાનો અભાવ, ક્ષમા, શાંતિ, સંતોષ, પ્રિયભાષણ, સત્ય, દાન અને નિઃસ્પૃહતા-એ કંઈ દુરાત્માઓનો માર્ગ નથી, પણ દમગુણનિષ્ઠ સત્પુરુષોનો માર્ગ છે;^{૧૮} તેમજ કામ, ક્રોધ, લોભ, પારકી ઈર્ષ્યા અને આત્મશ્લાઘા-એ કંઈ સત્પુરુષોનો માર્ગ નથી, પણ દુરાત્માઓનોજ માર્ગ છે; માટે બ્રહ્મનિષ્ઠ પુરુષે કામક્રોધને વશ કરીને બ્રહ્મચારી થવું, જિતેન્દ્રિય થવું, ઘોર અજ્ઞાનનું ઉલ્લંઘન કરીને તીક્ષ્ણ વ્રતો પાળવાં અને ઉપદ્રવરહિતની પેઠે દબચિત્ત થઈને પોતાના મૃત્યુસમયની રાહ જોતા જોતા જગતમાં વિચર્યા કરવું.^{૧૯, ૨૦}

ઇતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ સર્ગ ભોક્ષધર્મ પ્રકરણમાં
“દમની પ્રશંસા” એ વિષયનો
અં. ૨૨૦ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૨૧ મો

અહિંસાદિ સદાચાર

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

દ્વિજાતયો વ્રતોપેતા यदिदं भुंजते हविः ॥
अन्नं ब्राह्मणकामाय कथमेतत् पितामहा॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછયું:- “હું પિતામહ! કેટલા-એક દિવ્યતિઓ કે જેઓએ યજ્ઞદીક્ષા તથા મંત્રદીક્ષારૂપ વ્રતનો સ્વીકાર કરેલો હોય છે, તેઓ વેદોક્ત સ્વર્ગાદિ ફળની ઇચ્છા રાખીને દેવતાઓને આપતાં શેષ રહેલા હવિષ્ અન્નનું (માંસમદ્યાદિનું) લક્ષણ કરે છે, તે યોગ્ય છે કે અયોગ્ય, તે મને કહો.”^૧

ભીષ્મે કહ્યું:- “હું યુધિષ્ઠિર! જે સ્વેચ્છાચારી પુરુષો વેદમાં નહિ કહેલાં વ્રતનો સ્વીકાર કરીને અલક્ષ્ય પદાર્થનું લક્ષણ કરે છે, તેઓનો તો આ લોકમાંજ અધઃપાત થાય છે અને જેઓ વેદમાં કહેલાં વ્રતોનો સ્વીકાર કરીને દેવતાઓને આપતાં શેષ રહેલા અલક્ષ્ય પદાર્થનું, વેદોક્ત

કૃણ મેળવવાના લોભથી ભક્ષણ કરે છે, તેઓનો સ્વર્ગલોકને પામ્યા પછી અધઃપાત થાય છે.”^૨

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે મહારાજા! કેટલાએક સામાન્ય મનુષ્યો કહે છે કે, ઉપવાસ કરવો તે એક બતનું તપ છે, તો (હું તમને પૂછું છું કે,) ઉપવાસ કરવો એજ તપ છે કે તે સિવાયનું બીજું કોઈ તપ છે?”^૩

ભીષ્મે કહ્યું:—“મહિનાના કે પખવાડીઆના ઉપવાસ કરીને કેટલાએક અજ્ઞાની મનુષ્યો માને છે કે અમે તપશ્ચર્યા કરી; પરંતુ સત્પુરુષો તો એમજ માને છે કે, તેવી તપશ્ચર્યા કરવાથી આત્મજ્ઞાન સંપાદન કરવામાં વિઘ્નજ આવે છે;”^૪ માટે ઉત્તમ તપ તો એજ છે કે, પ્રાણીઓને ભય ઉપભવનારાં કર્મોનો ત્યાગ કરી દેવો અને સર્વ પ્રાણીઓનું યથાશક્તિ આરાધન કરવું. જે પુરુષ સંન્યાસી ન હોય પણ ગૃહસ્થ હોય છતાં તે ઉત્તમ તપનું સેવન કરે છે, તો સદાને માટે ઉપવાસી ગણાય છે, બ્રહ્મચારી ગણાય છે, મુનિ કહેવાય છે, સદાને માટે બ્રત ગણાય છે અને કેવળ ધર્મનીજ કામનાવાળો તે પુરુષ જો બ્રાહ્મણ હોય તો સદા દેવસ્વરૂપ ગણાય છે.^{૫,૬} હે રાજા! પ્રત્યેક ગૃહસ્થે માંસભક્ષણનો ત્યાગ કરવો, સદાય પવિત્ર રહેવું, વૈશ્વદેવ કરતાં અવશેષ રહેલા અમૃતઅન્નનું ભોજન કરવું, દેવતાઓનું તથા અતિથિઓનું પૂજન કરવું, વિઘસાશી થવું, (અર્થાત સર્વને જમાડયા પછી જમવું) અતિથિઓનો આદરસત્કાર કરવાનું વ્રત લેવું, શ્રદ્ધાળુ થવું અને દેવોનું તથા બ્રાહ્મણોનું નિત્ય પૂજન કરવું.”^{૭,૮}

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“ગૃહસ્થ પુરુષ સદાય ઉપવાસી કેમ થઈ શકે? સદાય બ્રહ્મચારી કેમ થઈ શકે? સદાય વિઘસાશી કેમ થઈ શકે? અને અતિથિઓનો આદરસત્કાર કરવાનું વ્રત કેવી રીતે લઈ શકે?”^૯

ભીષ્મે કહ્યું:—“જે ગૃહસ્થ પુરુષ, પ્રાતઃકાળના તથા સાયંકાળના ભોજનની વચ્ચે ભોજન કરતો નથી, તે સદાય ઉપવાસીજ ગણાય છે.^{૧૦} જે દ્વિબતિ, કેવળ ઋતુકાળેજ પોતાની સ્ત્રીસાથે

ગમન કરે છે, તે સદાય બ્રહ્મચારીજ ગણાય છે. તેમજ જે પુરુષ નિત્ય સત્યભાષણ કરતો હોય, અથવા જ્ઞાનમાંજ તૃપ્ત રહેતો હોય, તે પણ બ્રહ્મચારીજ ગણાય છે.^{૧૧} વળી જે ગૃહસ્થ યજ્ઞવિધિ અને પિતૃવિધિસિવાય માંસભક્ષણ કરતો નથી, તે માંસાહારી ગણાતો નથી; તેમજ જે પુરુષ નિત્ય દાનશીલ હોય છે તે પવિત્ર ગણાય છે અને દિવસે નિદ્રા નહિ કરનારો પુરુષ, સદાય બ્રત રહેનાર ગણાય છે.^{૧૨} હે યુધિષ્ઠિર રાજા! જે ગૃહસ્થ પુરુષ, પોતાના પોષ્ય વર્ગને તથા અતિથિઓને જમાડયા પછી જમે છે, તે કેવળ અમૃતનુંજ ભોજન કરે છે, એમ તમારે બાણવું.^{૧૩} વળી જે દ્વિબતિ, અતિથિ વગેરે જ્યાંસુધી જમ્યા ન હોય ત્યાંસુધી જમતો નથી, તે પોતાના એ ભોજનથી સ્વર્ગલોકને છોડે છે.^{૧૪} વિદ્વાનો કહે છે કે, દેવતાઓ, પિતૃઓ, અતિથિઓ અને પોષ્યવર્ગ—એ સર્વને આપી રહ્યા પછી અવશેષ રહેલા અન્નનું ભોજન કરનારો પુરુષ “વિઘસાશી” કહેવાય છે.^{૧૫} આવા વિઘસાશી પુરુષોનો ચિરકાળપર્યંત દેવલોકમાં વાસ થાય છે અને આ લોકમાં પણ તેઓના ઘરમાં, બ્રહ્માસહિત દેવતાઓ તથા અગ્નિરાઓ સદાય આવે છે ને વસે છે.^{૧૬} જે પુરુષો દેવતાઓ, પિતૃઓ અને અતિથિઓને અર્પણ કર્યા પછી અવશેષ રહેલા અન્નનું ભોજન કરે છે, તેઓ પુત્રપૌત્રાદિ સંતતિની સાથે આનંદમાં રહે છે અને મરણ પછી તેઓને ઉત્તમ સદ્ગતિ મળે છે.”^{૧૭}

ઈતિ શ્રીમહાઽ શાંતિઽ મોક્ષઽ પર્વમાં “અમૃતપ્રાશન” એ વિષયનો અધ્યાય ૨૨૨ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૨૨ મો

ઈંદ્ર અને પ્રહ્લાદનો સંવાદ-આત્મજ્ઞાનનું માહાત્મ્ય

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

यदिदं कर्म लोकेऽस्मिन् शुभं वा यदिवाऽशुभम्
पुरुषं योजयत्येव फलयोगेन भारत ॥१॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે ભરતવંશી પિતામહ! આ જગતમાં જે કંઈ શુભ-અશુભ કર્મ કરવામાં આવે છે, તે પુરુષને પોતાનું ફળ અવશ્ય આપેજ છે,^૧ પરંતુ એ વિષયમાં મને એક સંશય થયો છે કે, પુરુષ તે તે કર્મનો કર્તા કહેવાય કે નહિ? તે હું તમારી પાસેથી યથાર્થ રીતે સાંભળવા ઇચ્છું છું.”^૨

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે યુધિષ્ઠિર! આ વિષયમાં ઇંદ્ર અને પ્રહ્લાદના સંવાદરૂપ એક પ્રાચીન ઇતિહાસનું ઉદાહરણ અપાય છે. (તેને તમે સાંભળો.)^૩ દૈત્યોનો રાજા પ્રહ્લાદ કોઈપણ વિષયમાં આસક્તિ રાખતો ન હતો, સર્વ પાપોથી મુક્ત થયો હતો, ઉત્તમ કુલમાં ઉત્પન્ન થયો હતો, અનેક શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન ધરાવતો હતો, આળસથી રહિત હતો, નિરભિમાની હતો, સાત્ત્વિક સ્વભાવનો હતો, શમદમ્ભાદિ ધર્મમાં પ્રીતિ રાખનારો હતો, નિંદા કે સ્તુતિને સમાન ગણનારો હતો, દમગુણને ધારણ કરનારો હતો, હંમેશાં એકાંત પ્રદેશમાંજ નિવાસ કરનારો હતો, સ્થાવરજંગમ સર્વ પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિને તથા નાશને જાણનારો હતો, અપ્રિયનો લાલ થતાં ક્રોધ કરતો ન હતો, પ્રિયનો લાલ થતાં હર્ષ પામતો ન હતો, સુવર્ણ અને માટીના ઢેકામાં પણ સમાન દષ્ટિ રાખનારો હતો, આનંદ અને ચિન્માત્રસ્વરૂપ આત્માના સંબંધમાં કુતર્કોથી અપરાજિત હતો, આત્મતત્ત્વનો નિશ્ચય કરનાર હતો, પર (હિરણ્યગર્ભ) તથા અવર (ઇશ્વર)ના સ્વરૂપને જાણનારો હતો, પ્રાણીમાત્ર ઉપર સમદષ્ટિ રાખનારો હતો, સર્વજ્ઞ હતો અને જિતેન્દ્રિય હતો. એક સમયે તે પ્રહ્લાદ એકાંત પ્રદેશમાં બેઠો હતો. ત્યાં ઇંદ્ર તેની પાસે આવ્યો અને તેની બુદ્ધિને જાણવાની ઇચ્છાથી આ પ્રમાણે પૂછવા લાગ્યો:—૪-૮ “કોઈએક પુરુષ, જે જે ઉત્તમ ગુણોને ધારણ કરીને જગતના સર્વ મનુષ્યોમાં માન્ય થઈ પડે તે સર્વ ગુણો, તમારામાં સ્થિર થયેલા છે, એમ અમે જોઈ શકીએ છીએ.” તમારી બુદ્ધિ જાણકોના જેવી રાગદ્વેષરહિત જોવામાં આવે છે, તમે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે; તો હું ત-

મને પૂછું છું કે, આત્મજ્ઞાન સંપાદન કરવામાટે કયા સાધનને તમે અતિશય ઉત્તમ માનો છો?^{૧૦} વળી તમે, પાશોથી બંધાયો છો, પોતાના સ્થાન ઉપરથી ભ્રષ્ટ થયા છો, શત્રુઓના વશમાં આવી પડ્યા છો અને રાજ્યલક્ષ્મીથી રચુત થયા છો છતાં હે પ્રહ્લાદ! આવી શોકજનક સ્થિતિમાં રહીને પણ તમે શોક કેમ કરતા નથી?^{૧૧} હે દૈત્યપુત્ર પ્રહ્લાદ! પોતાના પર આવી પડેલા સંકટને જોયા છતાં તમે આવા શાંતસ્વરૂપ જણાવો છો તે જ્ઞાનના લાભથી કે અત્યંત ધૈર્યનિષ્ઠતાથી?”^{૧૨}

એ પ્રમાણે ઇંદ્રે પૂછ્યું એટલે તત્ત્વવસ્તુનો નિશ્ચય કરનાર ધીર પ્રહ્લાદ, પોતાના જ્ઞાનનું વર્ણન કરતો મધુર વાણીથી બોલ્યો.^{૧૩}

પ્રહ્લાદે કહ્યું:—“જે પુરુષ પ્રાણીમાત્રની પ્રવૃત્તિને તથા નિવૃત્તિને જાણતો નથી, તેનેજ અજ્ઞાનને લીધે મોહ ઉત્પન્ન થાય છે, પણ પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિનું જ્ઞાન ધરાવનારા પુરુષને મોહ થતો નથી.^{૧૪} જગતના સર્વ ભાવો (મહત્ત્વ વગેરે) તથા અભાવો (મહત્ત્વ આદિના પ્રલયો), કેવળ સ્વભાવને લીધેજ (પ્રકૃતિને લીધેજ) પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિ કર્યા કરે છે. તેમાં પુરુષને કંઈપણ લેવા દેવા નથી. (અર્થાત્ પ્રકૃતિજ કર્ત્રી અને લોકુત્રી છે. આત્મા કર્તા પણ નથી, લોકતા પણ નથી.)^{૧૫} આ રીતે પુરુષ નિર્લેપ છે અને અકર્તા છે, છતાં દેહાદિ ઉપર અભિમાન કરીને કોઈ સમયે તે માને છે કે, “હું કર્તા છું” તેનું કારણ અવિદ્યાજ છે.^{૧૬} હું નિશ્ચય માનું છું કે, જે મનુષ્ય આત્માને શુભ-અશુભ કર્મનો કર્તા માને છે, તેની બુદ્ધિ દૂષિત છે, તાત્ત્વિક અર્થને નહિ

અર્થાત્ પુરુષના બંધનને તથા મોહને સિદ્ધ કરવામાટે અનુલોભપ્રતિલોભ પરિણામ કરનારી મૂળ પ્રકૃતિ કે જે, કર્તા, કરણ અને ક્રિયારૂપ છે તેને આત્માથી લિન્ન સ્વરૂપે નહિ જાણનારા મનુષ્યનેજ મોહ થાય છે; પણ પ્રકૃતિ તથા પુરુષને અન્યોન્યથી લિન્ન જાણનારા પુરુષને મોહ થતો નથી. શ્રુતિ પણ કહે છે:—તત્ત્વ કો મોહઃ કઃ શોક પન્ત્રમનુષ્યયતઃ—ઇત્યાદિ. નીલકંઠ

જાણનારી છે.^{૧૭} હે ઈંદ્ર ! જો કદાચ આત્માજ્ઞ કર્તા હોય તો મનુષ્ય પોતાના કલ્યાણને માટે જે જે આરંભો કરે છે, તે અવશ્ય સિદ્ધ થવા જોઈએ અને તે કદી પરાભવજ નહિ પામે. (તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, પુરુષ કર્તા નથી.)^{૧૮} મનુષ્યો, પોતાનું હિત કરવામાટે અનેકાનેક પ્રયત્નો કર્યા કરે છે છતાં આપણે જોઈએ છીએ કે, તેઓને અનિષ્ટનોજ લાભ થાય છે પણ ઇષ્ટનો લાભ થતો નથી; તો પછી કર્મના ફળ-લોગપ્રત્યે પણ પુરુષની શી અપેક્ષા રહી? (અર્થાત પુરુષ કર્મનાં ફળોનો લોકતા પણ નથી.)^{૧૯} વળી આપણે જોઈએ છીએ કે, મનુષ્યો પ્રયત્ન કરતા નથી છતાં તેઓનાં અનિષ્ટો દૂર થાય છે અને ઇષ્ટ પદાર્થોની તેઓને પ્રાપ્તિ થાય છે. તાત્પર્ય કે, અનિષ્ટની પ્રાપ્તિ અને ઇષ્ટનો નાશ જેમ સ્વભાવથીજ થયા કરે છે, તેમ અનિષ્ટનો નાશ અને ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ પણ સ્વભાવને લીધેજ થયા કરે છે.^{૨૦} વળી આપણે જોઈએ છીએ કે, આ જગતમાં કેટલાએક અત્યંત રૂપસંપન્ન અને બુદ્ધિસંપન્ન એવા પણ પુરુષો, અત્યંત કુરૂપ અને અદ્વબુદ્ધિવાળા પુરુષો પાસેથી ધન મેળવવાની ઇચ્છા રાખે છે.^{૨૧} આ રીતે જ્યારે સ્વભાવની પ્રેરણાથીજ સર્વ શુભ-અશુભ ગુણો મનુષ્યોની અંદર દાખલ થાય છે તો પછી “હું સુખી છું, દુઃખી છું, કર્તા છું, લોકતા છું” ઇત્યાદિ અભિમાન કરવાનું કોઈને પણ કારણ શું છે?^{૨૨} મારી બુદ્ધિએ નિશ્ચય કર્યો છે કે, આ સર્વ જગત કેવળ સ્વભાવને લીધેજ પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ કરી રહ્યું છે; એટલુંજ નહિ પણ મોક્ષ કે આત્મજ્ઞાન પણ કેવળ સ્વભાવને લીધેજ થાય છે, એ સિવાય બીજું કંઈપણ નથી. એમ મને લાગે છે. (અર્થાત આત્માને જ્યારે બંધનનોજ અભાવ છે, ત્યારે તેનો મોક્ષ થયો, એમ માનવું તે પણ એક અજ્ઞાનજ છે.)^{૨૩}

અવસ્થાસ્થિતિ એવા છે કે, આ જગતમાં કોઈનો નાશ નથી, કોઈની ઉત્પત્તિ નથી, કોઈ બંધાયેલો નથી, કોઈ સાધક નથી, કોઈ સુમુક્ત નથી અને કોઈ સુમુક્ત પણ નથી.

હવે, કેટલાએક મનુષ્યો માને છે કે, શુભ-અશુભ ફળનો યોગ કેવળ કર્મને લીધેજ થાય છે; પરંતુ એ માન્યતા ભૂલભરેલી છે. સાંભળો. હું તમને કર્મોનો સમગ્ર વિષય કહું છું.^{૨૪} જેમ એક કાગડો અન્નનું લક્ષણ કરતાં કરતાં શબ્દ કરીને બીજા કાગડાઓને પણ જણાવે છે કે, અહીં અન્ન રહેલું છે, (અર્થાત કાગડાનો શબ્દ જેમ અન્નનો સૂચક છે,) તેમ સર્વ કર્મો પણ સ્વભાવનુંજ લક્ષણ છે-સ્વભાવનેજ સૂચવનારાં છે-સ્વભાવનોજ અસાધારણ ધર્મ છે.^{૨૫} જે પુરુષ, કેવળ પ્રકૃતિના ધર્મોનેજ જાણે છે પરંતુ સર્વનાથી પર રહેલી પ્રકૃતિને (સર્વના ઉપાદાનકારણ બ્રહ્મને) જાણતો નથી, તે પુરુષને અજ્ઞાનને લીધે મોહ થાય છે; પરંતુ પ્રકૃતિનું જ્ઞાન ધરાવનારા પુરુષને મોહ થતો નથી.^{૨૬} આ વિશ્વમાં જે જે ભાવો દષ્ટિગોચર થાય છે, તેઓ સર્વે કેવળ સ્વભાવમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે, એમ નિશ્ચયપૂર્વક સમજનાર તત્ત્વજ્ઞ પુરુષને ગર્વ કે અભિમાન શું કરનાર છે?^{૨૭} હે ઈંદ્ર ! હું પણ સમગ્ર ધર્મવિધિને તથા પ્રાણીમાત્રની અનિત્યતાને જાણું છું, તેમજ આ સર્વ દૃશ્યમાન પદાર્થને નાશવંત જોઉં છું, તેથી કોઈનો શોક કરતો નથી.^{૨૮} વળી મેં સર્વ મમતાઓનો ત્યાગ કર્યો છે, અહંકારને હાંકી કાઢ્યો છે, આશાઓને તિલાંજલિ આપી છે અને વાસનાઓનો ત્યાગ કર્યો છે; તેમજ હું આત્મસ્વરૂપમાંજ સ્થિતિ કરી રહ્યો છું, દેહાદિકના અભિમાનનો ત્યાગ કરીને સ્વરૂપસ્થિતિથી બ્રહ્મ થતો નથી અને તેથીજ સર્વ પ્રાણીની ઉત્પત્તિના તથા વિનાશના ઉપાદાનકારણભૂત પરંપ્રજ્ઞનો હું સાક્ષાત્કાર કરી શકું છું.^{૨૯} હે ઈંદ્ર ! જે પુરુષની બુદ્ધિએ આત્મજ્ઞાન સંપાદન કર્યું છે, જેણે સર્વ ઇંદ્રિયોનો નિગ્રહ કર્યો છે, જેણે તૃષ્ણાનો ત્યાગ કર્યો છે, જેણે સર્વ આશાઓને દૂર દેંદ્રી દીધી છે અને જેણે અવિનાશી આત્મદેવનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે, તે પુરુષને કોઈ પ્રકારનો પરિશ્રમ પરતો નથી.^{૩૦} હું, જગતને ઉત્પન્ન કરનારી પ્રકૃતિ ઉપર કે તેના વિકારભૂત સુખદુઃખાદિ ઉપર

પ્રીતિ કરતો નથી; અથવા તેઓનો દ્રેષ પણ કરતો નથી, તેમજ મને નથી દેખાતું કે, મારો કોઈ દ્રેષ કરે છે અથવા પુત્ર, મિત્ર વગેરે આત્મીય વર્ગ મને પ્રસન્ન કરે છો! ૩૧ હે શક! સ્વર્ગ, મર્ત્ય કે પાતાલલોકની મને કામના નથી અને જ્ઞેયનું, વિજ્ઞાનનું કે જ્ઞાનનું પણ મને પ્રયોજન નથી.” ૩૨

ઇંદ્રે પૂછ્યું:—“હે પ્રહ્લાદ! હું તમને આદર-પૂર્વક પૂછું છું કે, આવી પ્રજ્ઞા અને આવી શાંતિ કયા ઉપાયથી મળી શકે છે? તે મને કહો.” ૩૩

પ્રહ્લાદે કહ્યું:—“હે શક! સરળતા ધારણ કરવાથી, પ્રમાદનો ત્યાગ કરવાથી, બુદ્ધિને નિર્મળ કરવાથી, ઇંદ્રિયોને જીતવાથી અને વૃદ્ધ પુરુષોની સેવા કરવાથી પુરુષને મોક્ષપદ પ્રાપ્ત થાય છે. ૩૪ વળી સ્વભાવને લીધેજ આત્મજ્ઞાનનો લાભ થાય છે, સ્વભાવને લીધેજ શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે અને આ જગતમાં જે કંઈ તને દેખાય છે તે સર્વ કેવળ સ્વભાવથીજ દેખાય છે.” ૩૫

હૈયોના રાજા પ્રહ્લાદે એ પ્રમાણે કહ્યું એટલે ઇંદ્ર તો આશ્ચર્યજન પામી ગયો અને હે રાજા! મનમાં પ્રસન્ન થઈને તેનાં વાક્યોની પ્રશંસા કરવા લાગ્યો. ૩૬ પછી ત્રૈલોક્યના ઇશ્વર ઇંદ્રે, હૈયેન્દ્ર પ્રહ્લાદની પૂજા કરી ને તેની અનુમતિ લઈને તે પોતાના ધામમાં ગયો. ૩૭

શ્રીમહાભારત શાંતિ ભોક્ષધર્મ પર્વમાં “ઇંદ્ર અને પ્રહ્લાદનો સંવાદ” એ વિષયનો અધ્યાય ૨૨૨ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૨૩ માં

બલિરાજા અને ઇંદ્રનો સંવાદ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

यया बुद्ध्या महीपालो अष्टश्रीर्विचरेन्महीम् ॥
कालदंडविनिष्पिष्टस्तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે પિતામહ! (દેવયોગે) રાજલક્ષ્મીથી ભ્રષ્ટ થયેલા અને કાળદંડથી કચરાઈ ગયેલા રાજાએ, કેવી બુદ્ધિનો આશ્રય કરીને પૃથ્વીપર વિચરવું; તે મને કહો.” ૧

લીળમે કહ્યું:—“આ વિષયમાં પણ એ પ્રાચીન ઇતિહાસ કહેવામાં આવે છે, કે જેમાં ઇંદ્રનો તથા બલિરાજાનો સંવાદ વર્ણવેલો છે. ૨ પ્રાચીન કાળમાં સર્વ અસુરોનો પરાજય કર્યા પછી ઇંદ્ર, પ્રહ્લાદેવ પાસે ગયો અને એ હાથ જોડી પ્રણામ કરીને બલિરાજાના સંબંધમાં તેમને પૂછવા લાગ્યો:— ૩ “હે પ્રહ્લાદ! જે બલિરાજા નિરંતર દ્રવ્યદાન કર્યા કરતો હતો છતાં દ્રવ્યરહિત થતો ન હતો, તે બલિરાજા મારા જોવામાં આવતો નથી; તો આપ કહો કે તે ક્યાં છે? ૪ જે બલિરાજા વાયુ, વરુણ, સૂર્ય અને ચંદ્રરૂપ હતો અને જે રાજા અગ્નિરૂપ થઈને સર્વ પ્રાણીઓને તપાવતો હતો તેમજ જળરૂપે થઈને સર્વને શાંતિ પમાડતો હતો, તે બલિરાજાની હું શોધ કરું છું છતાં તે મારા જોવામાં આવતો નથી; તો હે પ્રહ્લાદ! તમે મને કહો કે, તે ક્યાં છે? ૫ અરે! જે રાજા સૂર્યરૂપ થઈને સર્વ દિશાઓને પ્રકાશમાન કરતો હતો અને અસ્ત પણ પામતો હતો, તેમજ જે રાજા, તંદ્રાનો ત્યાગ કરીને સમયાનુસાર વરસાદ વરસાવતો હતો તે બલિરાજા મને મળતો નથી તો હે પ્રહ્લાદ! તમે મને કહો કે, તે ક્યાં છે?” ૪-૭

પ્રહ્લાદે કહ્યું:—“હે ઇંદ્ર! બલિરાજાના સંબંધમાં તું મને પૂછે છે તે યોગ્ય નથી; તો પણ “જે પૂછવામાં આવે તો અસત્ય બોલવું નહિ” એ ન્યાયને અનુસરીને હું તને કહું છું કે, બલિરાજા હમણાં ક્યાં છે, તે સાંભળ.” હે ઇંદ્ર! ઉંટ, ગધેડાં, બળદ કે ઘોડાં-એમાંના કોઈપણ પ્રાણીમાં જે સૌના કરતાં શ્રેષ્ઠ હોય અને શૂન્ય ઘરમાં પડી રહેતું હોય તેજ બલિરાજા છે, એમ તારે જાણવું.” ૮

ઇંદ્રે કહ્યું:—“હે પ્રહ્લાદ! કોઈ શૂન્ય ઘરમાં બલિરાજાને હું મળું તે વેળા મારે તેને મારવો કે નહિ? તે મને કહો.” ૧૦

પ્રહ્લાદે કહ્યું:—“હે શક! તારે બલિરાજાને મારવો નહિ; કેમકે તે મારવા યોગ્ય નથી. હે ઇંદ્ર! જો તારે ઇંદ્રપદને સ્થાયી રાખવાની ઇચ્છા હોય તો તારે એને મારવો નહિ પણ નીતિવિધ-

અકે પ્રશ્નો પૂછવા. ૧૧૧

ભીષ્મે કહ્યું:-ભગવાન બ્રહ્મદેવે એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે મહેન્દ્ર ઐરાવત હાથી ઉપર બેસીને રાજ્યલક્ષ્મીના આડંબર સાથે પૃથ્વીપર ફરવા લાગ્યો. ૧૨ ફરતાં ફરતાં તેણે, ભગવાન બ્રહ્મદેવના કહેવા પ્રમાણે ગધેડાના વેશમાં છુપાયલા અને એક શૂન્યગૃહમાં પડી રહેલા બલિરાજને જોયો. ૧૩ એટલે તુરતજ ઇંદ્રે કહેવા માંડ્યું કે:-“ હે દાનવ ! તું ગધેડાની ચોનિને પામી ચૂક્યો છે. ધાન્યનાં ફેલરાંતું ભક્ષણ કરીને જીવી રહ્યો છે. આ તારી ચોનિ મહા અધમ છે, જેથી તને શોક થાય છે કે નહિ ? ૧૪ અહા ! કેવી ખેદની વાત છે કે, હું તને કદી નહિ જોયેલી દશામાં આવે જોઈ છું, તું શત્રુઓના તાબામાં આવી પડ્યો છે, રાજ્યલક્ષ્મીથી ભ્રષ્ટ થયો છે, મિત્રોથી રહિત થયો છે અને વીર્ય તથા પરાક્રમથી રચ્યુત થયો છે. ૧૫ જે વેળા તું હજારો વાહનોની સાથે અને અનેક જ્ઞાતિઓથી વીંટાઈને, સર્વ લોકોમાં પ્રતાપ પાડતો ફર્યા કરતો હતો તે વેળા અમને કોઈને હિંસાબમાંજ ગણતો ન હતો, ખંડ કે ? ૧૬ તારા રાજ્યકાળમાં સર્વ દૈત્યો તારી આજ્ઞામાં રહેતા હતા, તારી આજ્ઞાને ઉઠાવી લેવામાટે તારા સુબક્ષામેજ જોઈ રહેતા હતા અને પૃથ્વી ખેડ્યાવિનાજ ધાન્યપાકને ઉત્પન્ન કરતી હતી; ૧૭ પરંતુ આજે તારાપર મહાન સંકટ આવી પડ્યું છે તેને માટે તું શોક કરે છે કે નહિ? પૂર્વે સમુદ્રના પૂર્વ દિશાના કાંઠાપર તું રહેતો હતો અને જાત જાતના વૈભવોનો ઉપભોગ કરીને પોતાના જ્ઞાતિલાઓને પણ દ્રવ્યવિભાગ આપતો હતો તે સમયે તારા મનની સ્થિતિ કેવી હતી ? વળી જે સમયે રાજ્યલક્ષ્મીથી દેહીખ્યમાન દેખાતા તારા વિહારક્ષેત્રમાં કમળની માળાઓને ધારણ કરનારી અને સુવર્ણસમાન કાંતિવાળી હજારો દેવાંગનાઓ, સંખ્યાબંધ વર્ષોપર્યંત નૃત્ય કરતી હતી તે સમયે તારા મન કેવું હતું ? અને આ સમયે કેવું છે ? ૧૮-૨૦ હે દાનવોના રાજા! તારી પાસે નરદમ સુવર્ણનું અને રત્નોથી શોભી રહેલું મહાન છત્ર હતું અને તારા દરબારમાં છ

હજાર ગંધર્વો સાત પ્રકારનું નૃત્ય કરી રહ્યા હતા. વળી જે સમયે તું યજ્ઞ કરવાનો આરંભ કરતો હતો, તે વેળા તદ્દન સુવર્ણનો મહાન યજ્ઞસ્તંભ ઉભો કરવામાં આવતો હતો અને તેની પાસે બેસીને તું એક અબજ ગાયોનું દાન આપતો હતો; તેમજ યજ્ઞ થઈ રહ્યા પછી પણ પ્રતિદિન એક હજાર ગાયોનું દાન આપતો હતો. તે વેળા તારી ખુદ્ધિ કેવી હતી ? ૨૧-૨૩ વળી જે સમયે તું શમ્યાક્ષેપક વિધિથી યજ્ઞ કરતો કરતો આખી પૃથ્વીમાં ફરતો હતો, તે સમયે તારા હૃદયમાં શું હતું ? ૨૪ હે અસુરોના અધિપતિ! તારી પાસે સુવર્ણનું જળપાત્ર (ઝારી) હતું, છત્ર હતું, ચામરો હતાં અને બ્રહ્મદેવે આપેલી એક સુવર્ણની માળા હતી. તેમાંનું કંઈપણ આ વખતે હું જોતો નથી. ” ૨૫

બલિરાજએ કહ્યું:-“ હે વાસવ ! મારા સુવર્ણના જળપાત્રને, છત્રને, ચામરોને તથા બ્રહ્મદેવે આપેલી મારી સુવર્ણની માળાને આ સમયે તું જોઈ શકીશ નહિ. ૨૬ વળી જે રત્નોના સંખંધમાં તું મને પૂછે છે, તે રત્નોને મેં શુહાની અંદર (મૂલપ્રકૃતિની અંદર) હમણાં મૂકી દીધાં છે, જેથી તે પણ તારા જોવામાં આવશે નહિ; પરંતુ જ્યારે મારો સમય આવશે, ત્યારે તે સર્વ તારા જોવામાં આવશે. ૨૭ તું આ સમયે સમૃદ્ધિમાન થયો છે અને હું સમૃદ્ધિથી રહિત થયો છું, તેથી તું મારી પાસે બેઠાઈ મારવાની ઇચ્છા કરે છે; પરંતુ એ તારા યજ્ઞને કે કુળને યોગ્ય નથી. ૨૮ જે ખુદ્ધિમાન પુરુષો આત્મજ્ઞાન સંપાદન કરીને નિત્ય જ્ઞાનમાંજ તૃપ્ત રહે છે અને લક્ષ્મીલલિય છે, તેઓ પોતાનાપર હુઁબ આવી

સમજના લાગમાં જતા અને યોગના લાગમાં પાળા એક જનીસ આગળના દંડને ‘શમ્યા’ કહેવામાં આવે છે. તે શમ્યાને એક જળવાન પુરુષ કહે છે અને તે જ્યાં પડે ત્યાં યજ્ઞ કરેલા; ને પછી ત્યાં યજ્ઞ પૂરો થઈ જાય એટલે વળી પણ શમ્યાદંડને ત્યાંથી આગળ ફેરવેલા અને તે જ્યાં પડે ત્યાં વળી પણ યજ્ઞ કરેલા. આમ કરી કરીને યજ્ઞ કરતા જવું તેને ‘શમ્યાક્ષેપવિધિ’ કહેવામાં આવે છે.

પડે ત્યારે શોક કરતા નથી તેમજ સમૃદ્ધિમાન થઈને હર્ષ પામતા નથી.^{૨૯} હે ઇંદ્ર ! તું પ્રાકૃત બુદ્ધિને લીધે આવી વ્યર્થ આત્મશ્લાઘા કરે છે, પરંતુ જ્યારે તું પણ મારા જેવી હૃદયશામાં આવી પડીશ, ત્યારે આ પ્રમાણે બોલી શકીશ નહિ.”^{૩૦} ઇતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ-ભોક્ષ-પર્વમાં
“ બલિ અને ઇંદ્રનો સંવાદ ” એ વિષયનો અધ્યાય ૨૨૩ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૨૪ મો ઇંદ્ર અને બલિનો સંવાદ- કાળનો વિલાસ ॥ મીઞ્મ ઉવાચ ॥

પુનરેવ તુ તં શક્રઃ ગ્રહસન્નિદમબ્રવીત્ ॥
નિઃશ્વસંતં યથા નાગં ગ્રવ્યાહારાય ભારતા ॥૧॥

લીઞ્મે કહ્યું:—“ હે ભરતવંશના યુધિષ્ઠિર રાજા ! તે પછી વળી પણ ઇંદ્રે, સર્પની પેઠે કુંક્રાડા મારતા બલિરાજને તીક્ષ્ણ શબ્દો કહેવા-માટે મોટેથી હસીને આ પ્રમાણે કહ્યું.”^૧

ઇંદ્રે કહ્યું:—“ઓ બલિ ! પૂર્વે હજારો વાહનોની સાથે તથા અનેક જ્ઞાતિપરિવારોની સાથે બહાર નીકળીને સર્વ લોકોને તપાવી રહેલો તું, અમને હિસાબમાંજ ગણતો ન હતો, ખરું કે ?^૨ પણ આ સમયે સર્વ જ્ઞાતિઓ અને મિત્રોથી ત્યજાયેલો તું, પોતાની આવી દીન અવસ્થા જોઈને શોક કરે છે કે નહિ ?^૩ પૂર્વે, સર્વ લોકોને પોતાના વશમાં રહેલા જોઈને તને અતુલ પ્રીતિ થતી હતી, પણ આજે પોતાની આવી પ્રકટ અધમ દશાનો તું શોક કરે છે કે નહિ ?”^૪

બલિએ કહ્યું:—“ઓ ઇંદ્ર ! કાળના પરિવર્તનસ્વભાવને લીધે હું જોઈ શકું છું કે, આ સર્વ જગત નાશવંત છે અને તેથીજ હું શોક કરતો નથી.”^૫ હે દેવોના રાજા ! પ્રાણીમાત્રનાં શરીરો દેવજ નાશવંત છે, એમ જાણીને મને શોક થતો નથી. વળી હું જાણું છું કે, મને આ ગધેડાની ચોનિ મળી છે તેમાં મારો કંઈ પણ અપરાધ નથી. (પરંતુ કાળધર્મને લીધેજ મને આ દશા પ્રાપ્ત

થઈ છે.)^૬ પ્રાણીમાત્રનું સૂક્ષ્મ શરીર અને સ્થૂલ-શરીર, સ્વભાવથીજ સાથે ઉત્પન્ન થાય છે. પછી તે બન્ને શરીરોની એકસાથેજ વૃદ્ધિ થાય છે અને બન્નેનો (ભોક્ષકાળે) એકસાથેજ વિનાશ થાય છે.^૭ હું આ ગધેડાના શરીરને પ્રાપ્ત થયો છું, પરંતુ દેહના ધર્મોથી અલિપ્તજ છું અને હું જાણું છું કે, આત્મા અસંગ છે; તો પછી મને શોક શામાંટે થાય ?^૮ ઓ વજ્રધારી ઇંદ્ર ! જેમ સર્વ જળપ્રવાહોની અંતિમ ગતિ મહાસાગર છે, તેમ સર્વ પ્રાણીઓની અંતિમ ગતિ મરણ છે. (અર્થાત્ પ્રાણીમાત્રનાં સ્થૂલસૂક્ષ્મ શરીરો મરણ દશાને પામે છે પણ આત્મા તો અજરામર છે) આમ સારી રીતે જાણનારા પુરુષો મોહ પામતા નથી;^૯ પરંતુ રજ્જેશુ અને તમોગુણથી મૂઢ બનેલા અજ્ઞાનીઓ એ પ્રમાણે સમજતા નથી તેથીજ તેઓની બુદ્ધિ નાશ પામે છે અને તેઓ કષ્ટ પામીને સીદાય છે.^{૧૦} પુરુષ, બુદ્ધિના (જ્ઞાનના) લાલથીજ સર્વ મોહજન્ય પાપોનો નાશ કરી શકે છે અને એ રીતે પાપ રહિત થયેલો પુરુષ, સત્વગુણ સંપાદન કરીને હિમેશાં પ્રસન્ન રહે છે;^{૧૧} પણ જે પુરુષો તે સત્વગુણથી ભ્રષ્ટ થઈને રજ્જેશુ તથા તમોગુણથી ઘેરાઈ જાય છે, તે ણિચારા પુનઃ પુનઃ જન્મ-મરણને પામ્યા કરે છે અને કામાદિકે હ્રષ્ટ લા-વોથી પ્રેરાઈને પરિતાપ પામ્યા કરે છે.^{૧૨} હું અર્થની સિદ્ધિનો, અર્થની હાનિનો, જીવિતનો, મરણનો, સુખનો કે દુઃખનો દ્રેષ કરતો નથી અથવા તેઓની કામના પણ કરતો નથી.^{૧૩} કાળથી હણાયેલો જે પુરુષ કોઈ બીજાનો નાશ કરે છે, તે કાળથી હણાયેલા તેના શરીરનોજ નાશ કરે છે, પણ તેના આત્માનો નાશ કરી શકતો નથી; (કેમકે તેનું શરીર આત્માથી લિન્ત હોઈને અચેતન હોવાથી નાશવંતજ છે અને આત્મા તો ચેતન્યરૂપ હોઈને સદાય અવિનાશીજ છે;) છતાં એક પુરુષ ઇંદ્રને આત્મા માનનારો માને છે કે, ‘અ-સુક માણસ અસુક માણસને હણે છે’ અને બીજો (દેહને આત્મા માનનારો) માને છે કે, અસુક

માણસે અમુક માણસને મારી નાખ્યો” પણ તેઓ
 બન્ને આવું સમજતાજ નથી કે “કોણ હણે છે
 અને કોણ હણાય છે?”^{૧૪} હે મધવન! કોઈએક
 પુરુષાધમ (બુદ્ધિરૂપ પુરુષાભાસ-અનાત્મતત્ત્વ)
 બીજાને હણીને અથવા બીજાનો પરાજય કરીને
 પોતાને પુરુષરૂપે (આત્મારૂપે) માને છે, (પરંતુ
 તેથી તે પુરુષ (આત્મા) ગણાતો નથી;) કેમકે
 પુરુષ તો સદાને માટે અકર્તાજ છે અને કર્મ
 કરનાર તો તે પુરુષાભાસજ (બુદ્ધિજ) છે. (અ-
 ર્થાત્ બુદ્ધિજ કર્તાલોકતા છે પણ આત્મા કર્તા-
 લોકતા નથી.)^{૧૪} ત્યારે કોઈ કહેશે કે, આ જગ-
 તની ઉત્પત્તિને તથા નાશને કોણ કરે છે? તેના
 ઉત્તરમાં એમ કહી શકાય કે, મનજ સર્વતું ઉ-
 ત્પાદક અને સંહારક છે; પરંતુ એ મનનો કર્તા
 પણ કોઈ બીજોજ છે.^{૧૬} પ્રાણીમાત્રનાં સ્થૂલ-
 સૂક્ષ્મ શરીરો પૃથ્વી, તેજ, આકાશ, જળ અને
 વાયુ-એ પાંચ મહાભૂતોમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે
 અને પાછાં તેમાંજ લય પામી જાય છે, તોપછી
 તેને માટે શોક શા સાડ કરવો જોઈએ?^{૧૭} વિદ્વા-
 નને અવિદ્વાનને, બળવાનને દુર્બળને, રૂપાળાને
 કેદ્રૂપાને, ભાગ્યશાળીને કે દુર્ભાગીને-સર્વને ગં-
 લીર એવો કાળ, પોતાના તેજથી ઝડપી લે છે.
 એ ન્યાય પ્રમાણે હું જાણું છું કે, મને પણ તે
 કાળને લીધેજ આવી દશા પ્રાપ્ત થઈ છે,
 તો પછી મારે શોક શામાટે કરવો?^{૧૮,૧૯}
 આ જગતમાં કાળે બાળી નાખેલા પદાર્થનેજ
 અગ્નિ બાળે છે. કાળે મારી નાખેલાનેજ બીજો કોઈ
 મારે છે, કાળે નાશ પમાડેલાનેજ બીજો કોઈ
 નાશ પમાડે છે અને કાળે મેળવી આપેલાનેજ
 પુરુષ મેળવે છે.^{૨૦} જૂળ વિચાર કરીને પણ હું
 નથી જોઈ શકતો કે, કાળરૂપી દિવ્ય મહાસાગર-
 માં દ્વીપ (જેટ) ક્યાં છે? અથવા તેનો પાર ક્યાં
 આવે છે કે તેનો તટપ્રદેશ કયે સ્થળે છે?^{૨૧} હે
 શચીપતિ! જો આ કાળ મારા દેખતાં સર્વ પ્રા-
 ણીઓનો વિનાશ ન કરે તોજ મને હર્ષ, ગર્વ
 કે કોપ થાય. (પણ તેમ તો થતું નથી.)^{૨૨} હું

૪ આ લોકનાજ આશયવાળો ગીતાના બીજા
 અધ્યાયનો ૧૯ મો શ્લોક છે.

ગધેડાતું રૂપ ધારણ કરીને અહીં આવ્યો છું,
 આ એકાંત ગૃહમાં પડી રહ્યો છું અને ધાન્યનાં
 ફેતરાંતું ભક્ષણ કરીને જીવી રહ્યો છું; એ વાત
 જાણીને તું મારી નિંદા કરે છે ખરું કે?^{૨૩} પણ
 તું નથી જાણતો કે, મારી ઈચ્છા થાય તો બીજાં
 અનેક ભયંકર સ્વરૂપો ધારણ કરવાને હું સમર્થ
 છું, જે સ્વરૂપો જોઈને તું પોતે પણ અહીંથી
 પલાયનજ કરી જાય!^{૨૪} હે ઇંદ્ર! તું જાણ કે,
 કાળજ સર્વને ઝડપી લે છે, કાળજ સર્વને આપ-
 નારો છે અને કાળેજ સર્વની રચના કરી છે;
 માટે આમ વ્યર્થ બડાઈ ન માર.^{૨૫} હે પુરંદર!
 પૂર્વે જ્યારે હું ક્રોધાયમાન થતો હતો ત્યારે આ
 સર્વ જગત કંપી જતું હતું, તોપણ હે શક! આ
 જગતના સનાતન ધર્મને (કાળપરિવર્તનને) તો
 હું જાણતોજ હતો.^{૨૬} તેજ પ્રમાણે તું પણ
 જાણ અને પોતાના મનથી આશ્ચર્ય ન પામ;
 કારણકે ઐશ્વર્ય અને પરાક્રમ કદી કોઈના સ્વા-
 ધીનમાં રહ્યાં નથી.^{૨૭} ઓ મધવન! તારૂં ચિત્ત
 હજી પણ પૂર્વની પેઠે બાળકના જેવુંજ છે, પરં-
 તુ હવે તારે જાણવું જોઈએ અને જ્ઞાનનિષ્ઠાયુક્ત
 બુદ્ધિ સંપાદન કરવી જોઈએ.^{૨૮} હે વાસવ!
 તારા જાણવામાંજ છે કે, પૂર્વે દેવો, મનુષ્યો, પિ-
 તૃઓ, ગંધર્વો, ઉરગો અને રાક્ષસો-આ સર્વે
 મારા તાબામાં હતા.^{૨૯} તેમજ મત્સર (ઈર્ષ્યા)-
 વાળી બુદ્ધિથી મોહિત થયેલા તેઓ સર્વે, “જે
 દિશામાં વિરોચનનો પુત્ર બલિરાજ વસી રહ્યો
 છે તે દિશાને નમસ્કાર હજો” એમ કહીને મારે
 શરણે આવતા હતા.^{૩૦} હે શચીપતિ! આ સમ-
 ચે હું પદભ્રષ્ટ થયો છું, તોપણ તે વિષેનો મને
 શોક થતો નથી; કેમકે મારી બુદ્ધિથી મેં નિ-
 શ્ચય કર્યો છે કે, હું લેશમાત્ર સ્વતંત્ર નથી પણ
 સર્વના શાસક ઈશ્વરની આજ્ઞાને અધીન રહેનારો
 છું.^{૩૧} આપણે જોઈએ છીએ કે, કોઈએક મનુ-
 પ્ય પ્રખ્યાત કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલો હોય છે, દેખા-
 વડો હોય છે અને પ્રતાપી હોય છે, છતાં પોતાના
 પરિવારની સાથે દુઃખપૂર્વક જીવન ગાળતો હોય
 છે, એનું કારણ કેવળ ભવિતવ્યતાજ છે.^{૩૨} તે-
 મજ હે શક! કોઈએક મનુષ્ય દુષ્ટ કુળમાં ઉ-

તપ્ત થયેલો હોય છે, કેવળ મૂઠ હોય છે અને દુરાચારી પણ હોય છે, છતાં તે મનુષ્ય પોતાના પરિવારની સાથે સુખેથી જીવી રહ્યો હોય છે. તેનું કારણ પણ ભવિતવ્યતાજ છે.^{૩૩} વળી હે શક! કોઈએક સ્ત્રી સુલક્ષણા અને સુંદર હોય છે, તથાપિ તે દુર્ભાગિની જોવામાં આવે છે. ત્યારે બીજી એક સ્ત્રી કુલક્ષણા અને કદ્રૂપી હોય છે છતાં સૌભાગ્યવતી જોવામાં આવે છે.^{૩૪} તે ઉપરથી જણાય છે કે, આ વેળા તું આવી સમૃદ્ધ દશામાં આવી પહોંચ્યો છે અને હું આવી દુર્દશામાં આવી પડ્યો છું તેમાં, હે વજ્રધારી ઇન્દ્ર! તે કંઈ કર્યું નથી કે મેં કંઈ કર્યું નથી;^{૩૫} અને હે શતક-તુ! મેં કરેલું કર્મ આવા વિપરીત પરિણામને પામ્યું છે, એમ પણ નથી, પરંતુ કાળના ક્રમ પ્રમાણેજ સર્વ કોઈને સંપત્તિ કે વિપત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. (અર્થાત્ જેમ ક્ષેત્રમાં વાવેલાં બીજો મેઘને અનુસરીનેજ ફલસંપન્ન થાય છે, તેમ કર્મો પણ કાળને અનુસરીનેજ ફળદાયક થાય છે.)^{૩૬} હું જોઈ રહ્યો છું કે, ઐશ્વર્યથી ઝળકી રહેલો તું-દેવોનો રાજા, શ્રીમાન તથા કાંતિમાન થઈને મારી સામે ઉભો રહ્યો છે અને મારાપર ગાજી રહ્યો છે;^{૩૭} પરંતુ કાળે આ રીતે મને ન સંપડાવ્યો હોત તો માત્ર એક મુદ્દિના પ્રહારથીજ તને તારા વજ્રની સાથે હું પટકી પાડત, ^{૩૮} પણ અફસોસ! આ સમયે મારે પરાક્રમ નહિ કરવું જોઈએ પરંતુ શાંતિ જાળવવી જોઈએ; કેમકે કાળજ સર્વને તે તે સ્થિતિમાં લાવી મૂકે છે અને કાળજ સર્વને રાંધી નાખે છે-સર્વનો અંત આણે છે.^{૩૯} અહા! જે હું દાનવોના રાજાઓથી પૂજાતો હતો, ગર્જનાઓ કરી રહ્યો હતો અને સર્વ કોઈને તપાવી રહ્યો હતો તેની સામે પણ કાળ આવી પહોંચ્યો છે, તોપણ બીજા કોની સામે નહિ આવે?^{૪૦} અરે ઓ દેવરાજ! મેં એકલાએ તમારામાંના મહાત્મા આરે સૂર્યનાં તેજને ધારણ કર્યા હતાં;^{૪૧} એટલુંજ નહિ પણ હેવાસવાં હું પોતેજ મેઘસ્વરૂપ થઈને જળાનું વહન કરતો હતો અને સર્વને જળ પ્રદાન કરતો હતો તેમજ હું પોતેજ સૂર્યનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને

ત્રણે લોકને તપાવતો હતો અને પ્રકાશમાન કરતો હતો.^{૪૨} હુંજ સર્વ પ્રજાઓનું રક્ષણ કરતો હતો, કોઈ કોઈને લૂંટી પણ લેતો હતો, કોઈ કોઈને આપતો હતો, કોઈની પાસેથી આપેલું પાછું લઈ લેતો હતો, ઘણાને દાન આપતો હતો અને ઘણાને કેદ પકડતો હતો. આ રીતે હું એકલોજ જગતનો પ્રભુ હતો, ઇશ્વર હતો,^{૪૩} પણ હવે મારી પ્રભુતા સંપૂર્ણ થઈ છે; કેમકે હે દેવરાજ! કાળના સૈન્યથી હું ઘેરાઈ ગયો છું અને તેથીજ તેમાંનું કંઈ પણ મને જોવામાં આવતું નથી.^{૪૪} ઓ શચીપતિ ઇન્દ્ર! કોઈપણ કૃત્યનો હું કર્તા નથી, તું કર્તા નથી તેમ બીજો કોઈપણ કર્તા નથી; પરંતુ કાળનો ક્રમજ સર્વ લોકોનું સ્વેચ્છામાં આવે તો રક્ષણ કરે છે અને સ્વેચ્છામાં આવે તો લક્ષણ કરે છે.^{૪૫} વેદવેત્તાઓ કહે છે કે, કાળ એજ પ્રહરનું સ્વરૂપ છે; માસ, અર્ધમાસ વગેરે તેનું નિવાસસ્થાન છે; રાત્રિઓ અને દિવસોથી તે વીંટાયેલો છે, વસંત આદિ ઋતુઓ તેનું પ્રાપ્તિકાર છે અને સંવત્સર તેનું મુખ છે.^{૪૬} કેટલાએક (જૈમિનિ આદિ મુનિઓ) કહે છે કે, એ કાળપ્રહરનું બુદ્ધિકારા ધ્યાન પણ થઈ શકે છે; પરંતુ એ ધ્યાનમાં પરપ્રહરની ઉપાસનાના વિષયભૂત પાંચ કોશોનેજ મસ્તક, બે પડખાં, મધ્યભાગ અને પુરુષ-એ પાંચ અવયવોતરીકે જોવામાં આવે છે, એમ શ્રુતિમાંથી મેં જાણ્યું છે.^{૪૭} જેમ મહાસાગરનું જળ મહાગહન અને ગંભીર છે, તેમ પરપ્રહર પણ મહા ગહન અને ગંભીર છે, આદિ અંતથી રહિત છે, જગતરૂપે ક્ષર (નાશવંત) છે અને જીવરૂપે અક્ષર (અવિનાશી) પણ છે, એમ વિકાનો કહે છે.^{૪૮} વળી તત્ત્વવેત્તા વિકાનો માને છે કે, પરપ્રહર ઉપાધિથી રહિત છે તોપણ બુદ્ધિ સત્વોની અંદર પ્રતિબિંબસ્વરૂપે દાખલ થઈને ઉપાધિયુક્ત હોય તેમ દેખાય છે, (અર્થાત્ જીવ એજ ઉપાધિથી ત્યારે મુક્ત થાય છે, ત્યારે પ્રહરસ્વરૂપ થઈ રહે છે.) આ રીતે પરપ્રહર ઉપાધિયુક્ત હોય તેમ જણાય-છે, તોપણ વસ્તુતઃ ઉપાધિના ધર્મોથી તે રહિતજ છે.^{૪૯} ચિત્તઆદિના આકારરૂપે પરિણામ પામેલાં પંચમહાભૂતોને લીધેજ

આત્મા વિપરીત સ્વરૂપને ધારણ કરે છે, પણ ખરૂં જોતાં તેનું વિપરીત સ્વરૂપ (અસત્ય, જડ, દુઃખી સુખી વગેરે) કંઈ છેજ નહિ. વળી તેને બીજે કોઈપણ પદાર્થ પ્રાપ્ત કરવાયોગ્ય છેજ નહિ અને તેનાથી બીજે કોઈ પ્રભુ પણ નથી.^{૫૦} આ આત્મા સર્વ પ્રાણીઓની ગતિરૂપ છે તો પછી તેને પ્રાપ્ત કર્યાવિના પ્રાણી કયાં જઈ શકશે ? જેને દોડી જનારો મનુષ્ય પણ ત્યજી શકતો નથી અને ઉભો રહેનારો મનુષ્ય પણ ત્યજી શકતો નથી. (અર્થાત્ આત્મા સર્વ કોઈને નિત્ય પ્રાપ્ત છે, કોઈનાથી ત્યજે ત્યજાય તેવો નથી અને અવિકારી છે.^{૫૧} પ્રાણીઓની સર્વ ઇંદ્રિયો પ્રમાણ, વિપર્યય, વિકલ્પ, નિદ્રા અને સ્મૃતિ-એ પાંચે પ્રકારેથી આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરી શકતી નથી. કેટલાએક વિદ્વાનો તેને અસિ કહે છે, કેટલાએક પ્રભુપતિ કહે છે, કેટલાએક ઋતુઓ કહે છે, કેટલાએક માસ કહે છે, કેટલાએક અર્ધમાસ કહે છે, કેટલાએક દિવસો કહે છે, કેટલાએક ક્ષણ કહે છે, કેટલાએક પૂર્વાહ્ણ કહે છે, કેટલાએક અપરાહ્ણ કહે છે, બીજા કેટલાએક મધ્યાહ્ણ કહે છે અને કેટલાએક વિદ્વાનો તેને મુહૂર્ત પણ કહે છે. આ પ્રમાણે જેને-એકનેજ વિદ્વાનો અનેક સ્વરૂપે વર્ણવે છે અને આ સમગ્ર જગત જેને વશ થઈ રહેલું છે, તેનેજ (સૂત્રાત્માને) તારે કાળ જાણવો.^{૫૨-૫૪} હે શચીપતિ ઇંદ્ર ! બળ અને વીર્યમાં તારીજ સમાનતા ધરાવનારો હજારો ઇંદ્રો આજપર્યંત થઈ ગયા છે (કે જેઓનું કાળ લક્ષણ કરી ગયો છે.)^{૫૫} અને હે શક ! તું પોતે, જે અતિ બળવાન છે, દેવોનો રાજા છે અને બળને લીધે છકી ગયો છે, તેને પણ મહાવીર્યવાન કાળ, ત્યારે સમય આવશે ત્યારે શાંત પાડી દેશે.^{૫૬} આ કાળ સર્વ કોઈને ઝડપી લેનારો છે, માટે હે ઇંદ્ર ! તું સ્થિર થા. મારાથી, તારાથી કે આપણા પૂર્વજોથી પણ કાળનું કદી ઉદ્ધંધન કરી શકાતું નથી.^{૫૭} તું આ રાજ્યલક્ષ્મી સંપાદન કરીને એમ માને છે કે, મારેવિષે તે સ્થિર થયેલી છે, પરંતુ એમ માનવું તે મિથ્યા છે; કેમકે લક્ષ્મી, એક સ્થળે સ્થિર રહેતીજ નથી.^{૫૮}

હે દેવોના અધિપતિ ! લક્ષ્મી અત્યંત ચંચળ છે, તેણે તારા કરતાં અત્યંત શ્રેષ્ઠ એવા હજારો ઇંદ્રોને વિષે નિવાસ કર્યો છે અને આ સમયે મારો પોતાનો પણ ત્યાગ કરીને તારી પાસે આવી છે,^{૫૯} માટે હે શક ! ફરી કદી પણ આવી વ્યર્થ બંડાઈ કરીશ મા, પણ શાંત થજે; કેમકે લક્ષ્મીના જાણવામાં આવશે કે તું વ્યર્થ બંડાઈ મારનારો છે, તો તને પણ તે ત્યજી જશે.”^{૬૦}

ઇતિ શ્રીમહાભારતે શાંતિમોક્ષો પર્વમાં “બલિ અને ઇંદ્રનો સંવાદ” એ વિષયનો અધ્યાય ૨૨૪ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૨૫ મો

બલિ અને ઇંદ્રનો સંવાદ-લક્ષ્મીનું પ્રાકટય

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

શતક્રતુરથાપચ્યદ્ વલેદીપ્તાં મહાત્મનઃ ॥
સ્વરૂપિણીં શરીરાદિ નિષ્ક્રામંતીં તદા શ્રિયમ્ ॥

ભીષ્મે કહ્યું:-“ હે યુધિષ્ઠિર ! તે પછી ઇંદ્રે, મહાત્મા બલિરાજના શરીરમાંથી નીકળતી પ્રદીપ્ત રાજ્યલક્ષ્મીને સાક્ષાત્ સ્વરૂપમાં જોઈ.^૧ કાંતિથી અજાણી રહેલી તે દેવીને જોઈને ભગવાન ઇંદ્ર આશ્ચર્યથી પ્રકુલ નેત્રવાળો થઈ ગયો. તેણે બલિરાજને પૂછ્યું.”^૨

ઇંદ્રે કહ્યું:-“હે બલિરાજ ! કાંતિથી પ્રકાશી રહેલી, બાળુળંધોને ધારણ કરનારી અને મોટા ચોટલાવાળી આ કચ્છી સ્ત્રી, તારા શરીરમાંથી નીકળીને અહીં ઉભી રહી છે ?”^૩

બલિએ કહ્યું:-“હે વાસવ ! આ સ્ત્રી અસુર-જાતિની છે, દેવજાતિની છે કે મનુષ્યજાતિની છે એ હું જાણતો નથી; માટે તુંજ એને પૂછ કે ન પૂછ, તારી ઇચ્છામાં આવે તેમ કર.”^૪

ઇંદ્રે પૂછ્યું:-“ હે પવિત્ર હાસ્યવાળી સ્ત્રી ! પ્રદીપ્ત કાંતિવાળી, મોટા ચોટલાવાળી અને બલિરાજના શરીરમાંથી નીકળેલી તું કોણ છે ? હું તને ઓળખતો નથી, માટે તારું નામ શું છે, તે મને કહે.”^૫ હે સુંદર બ્રુહદિવાળી સ્ત્રી ! હું તને

પૂછું છું કે, પોતાના તેજથી પ્રકાશી રહેલી તું આ રીતે મારી પાસે શામાટે ઉભી છે? અને તેં આ શ્રેષ્ઠ દેવતાઓ શામાટે ત્યાગ કર્યો?”^{૧૬}

લક્ષ્મીએ કહ્યું:—“મને વિરોચન બાળુતો ન હતો અને વિરોચનનો પુત્ર આ બલિરાબળ પણ બાળુતો નથી. વિદ્વાનો મને “હુઃસહા અને વિધિ-ત્સા” એવાં બંને નામોથી ઓળખે છે.^{૧૭} હે વાસવ! કેટલાએક વિદ્વાનો મને “ભૂતિ, લક્ષ્મી, શ્રી” વગેરે નામથી પણ ઓળખે છે; પરંતુ હે શક! તું કે સર્વ દેવતાઓ તો મને બાળુતાજ નથી.”^{૧૮}

ઇંદ્રે કહ્યું:—“હે હુઃસહા! તેં આ બલિરાબળ વિષે ઘણા કાળ થયાં નિવાસ કર્યો હતો છતાં આ સમયે તેનો તું ત્યાગ કરે છે તે શું મારામાટે કે બલિરાબળના હિતમાટે?”^{૧૯}

લક્ષ્મીએ કહ્યું:—“હે શક! ધાતા કે વિધાતા, માંડે કોઈ પ્રકારે નિર્માણ કરી શકતા નથી. મારી પ્રાપ્તિ કેવળ કાળના ક્રમથીજ થાય છે. હમણું તારામાં નિવાસ કરવાનો મારો સમય છે, માટે તું આ બલિની અવગણના કર મા.”^{૨૦}

ઇંદ્રે કહ્યું:—“હે શિખંડિનિ! (મોટા ચોટલાવાળી લક્ષ્મિ!) તેં બલિરાબળનો શામાટે ત્યાગ કર્યો? અને હવે, મારો કેવી રીતે ત્યાગ ન કરે? તે મને કહે.”^{૨૧}

લક્ષ્મીએ કહ્યું:—“હું સત્યમાં, દાનમાં, વ્રતમાં, તપમાં, પરાક્રમમાં તથા ધર્મમાં નિવાસ કરનારી છું અને આ બલિરાબળ તે સર્વથી બ્રહ્મ થયો છે.^{૨૨} પ્રથમના સમયમાં તો આ બલિરાબળ ગ્રાહ્યોનો ભક્ત, સત્યવાદી અને જિતેન્દ્રિય હતો; પણ પાછળથી તેણે ગ્રાહ્યોનો દ્રેષ કરવા માંડ્યો અને પોતે ઉચ્છિદ્ર હોવા છતાં ઘીનો સ્પર્શ કરવા લાગ્યો.^{૨૩} વળી આ બલિરાબળ પ્રથમ તો યજ્ઞયાગાદિ કરીને પરમાત્માનું પૂજન કરતો હતો, પરંતુ પાછળથી કાળના સપાટામાં સપડાઈને તે મૂઢાત્મા બની ગયો અને તેણે

આ ઉપરથી જણાય છે કે, ઉચ્છિદ્ર અથવા વગર ઘોગેરે દાઘે ઘીનો સ્પર્શ કરવા તે પણ એક મહાપાપ છે.

સર્વ લોકોને કહેવા માંડ્યું કે, ‘તમે બધા માંડે પૂજન કરો.’^{૨૪} આવા કારણથીજ મેં તેનો ત્યાગ કર્યો છે અને તારી પાસે હું આવી છું. હે વાસવ! તારે પણ પ્રમાદનો ત્યાગ કરીને તપ અને પરાક્રમથીજ મને ધારણ કરી રાખવી.”^{૨૫}

ઇંદ્રે પૂછ્યું:—“હે ક્રમલનિવાસિનિ દેવિ! દેવોમાં, મનુષ્યોમાં કે સર્વ પ્રાણીઓમાં તેવો એક પણ પુરુષ નથી, કે જે તને સહન કરી શકે!! તો પછી હું તને કેવી રીતે સહન કરી શકીશ?”^{૨૬}

લક્ષ્મીએ કહ્યું:—“હે પુરંદર! તારું કહેવું સત્ય છે કે, દેવ, ગંધર્વ, અસુર કે રાક્ષસ એમાંનો એક પણ પુરુષ, મને સહન કરવાને શક્તિ માન નથી.”^{૨૭}

ઇંદ્રે કહ્યું:—“હે કલ્યાણિ! શું કરવાથી તું સદાકાળ મારેવિષે સ્થિર રહે? તે તું મને કહે. હું તારા કહેવા પ્રમાણેજ કરીશ, માટે જે સત્ય હોય તે તારે મને કહેવું જોઈએ.”^{૨૮}

લક્ષ્મીએ કહ્યું:—“હે દેવેન્દ્ર! શું કરવાથી હું તારેવિષે સ્થિર થઈને રહું, તે હું તને કહું છું; સાંભળ. તું વેદોક્ત વિધિ પ્રમાણે મને ચાર સ્થળે વહેંચી દે.”^{૨૯}

ઇંદ્રે કહ્યું:—“મારી શક્તિ અને બળના પ્રમાણમાં હું તને ધારણ કરી રાખીશ અને હે લક્ષ્મિ! તારી સમીપમાં રહ્યા છતાં પણ મારો કદી અપરાધ ન થાય, તેને માટે હું સાવધ રહીશ.^{૩૦} હું માનું છું કે, આ પૃથ્વી સર્વ મનુષ્યોને ધારણ કરનારી છે તેમજ સર્વ પ્રાણીનું રક્ષણ કરનારી છે, જેથી તે તારા એક પાદને (ચતુર્થાશને) સહન કરવા સમર્થ થશે.”^{૩૧}

લક્ષ્મીએ કહ્યું:—“હે શક! તારા કહેવા પ્રમાણે મારા આ એક પાદને હું પૃથ્વીપર મૂકું છું અને ત્યાં સ્થિર કંઈ છું; તો હવે, મારા બીજા પાદને કોઈ સ્થળે સ્થાપિત કર.”^{૩૨}

ઇંદ્રે કહ્યું:—“મનુષ્યલોકમાં સર્વત્ર વહી રહેલું જળજ તારા બીજા પાદને સહન કરવા સમર્થ છે. માટે તે જળજ તારા બીજા પાદને ભલે સહન કરે.”^{૩૩}

લક્ષ્મીએ કહ્યું:-“બહુ સાંઝે, આ મારા બીજા પાદને હું જળવિષે સ્થાપિત કરું છું અને તે ત્યાં સ્થિર થશે. હવે હે શક! મારા ત્રીજા પાદને કોઈ સ્થળે સ્થાપિત કર.” ૨૪

ઇંદ્રે કહ્યું:-“જે વિષે વેદો, યજ્ઞો અને દેવો નિવાસ કરી રહ્યા છે, તે અગ્નિવિષે તારા ત્રીજા પાદ સ્થિર થાઓ; કેમકે અગ્નિ તારા ત્રીજા પાદને ધારણ કરવા સમર્થ છે.” ૨૫

લક્ષ્મીએ કહ્યું:-“તારા કહેવા પ્રમાણે મેં મારા ત્રીજા પાદને અગ્નિમાં મૂક્યો છે અને તે ત્યાં સ્થિર પણ થયો છે, તો હે શક! હવે મારા ચોથા પાદને કોઈ સ્થળે સ્થાપિત કર.” ૨૬

ઇંદ્રે કહ્યું:-“મનુષ્યોમાં જેઓ બ્રાહ્મણોની ભક્તિ કરનારા, સત્યવાદી અને શ્રેષ્ઠ હોય, તેઓ તારા ચોથા પાદને સહન કરવા શક્તિમાન છે; માટે તેવા સન્નનોજ તારા ચોથા પાદને ભલે સહન કરે.” ૨૭

લક્ષ્મીએ કહ્યું:-“બહુ સાંઝે તારા કહેવા પ્રમાણે મારા ચોથા પાદને મેં સન્નનોની અંદર સ્થાપિત કર્યો છે; અને તે, ત્યાં સ્થિર પણ થયો છે તો હવે હે શક! તે દર્શાવેલાં ભૂતોમાં એ પ્રમાણે સ્થિર થયેલી મને તું બરાબર ધારણ કરી રાખજે” ૨૮

ઇંદ્રે કહ્યું:-“મેં તને જે જે મહાભૂતોમાં તથા પ્રાણીઓમાં વિભાગપૂર્વક સ્થાપિત કરી છે, તેનો જે કોઈ નાશ કરશે તેને હું શિક્ષા કરીશ. આ મારા વચનને સર્વ કોઈએ લક્ષ્યમાં રાખવું.” ઇંદ્રે એ પ્રમાણે કહ્યું તે પછી લક્ષ્મીથી ત્યજતલો દેત્યરાજ બલિ, બોલી ઉઠ્યો. ૨૯

બલિએ કહ્યું:-“જે સમયે સૂર્ય-પૂર્વ, પશ્ચિમ, દક્ષિણ અને ઉત્તર-આ ચારે દિશાઓને એક-સરખી રીતે તપાવશે અને બ્રહ્મદેવના મધ્યાહન-સમયે જગતમાંથી સૂર્યનો ન્યારે અસ્તજ થશે

જે ઇંદ્રે લક્ષ્મીના ચાર ભાગો મનુષ્યલોકમાં સ્થાપિત કર્યા. તેમાંનો દ્રવ્યરૂપી ભાગ પૃથ્વીમાં રહ્યો, તીર્થોદિ પુર્યરૂપી ભાગ જળમાં રહ્યો, યજ્ઞોદિ ધર્મરૂપી ભાગ અગ્નિમાં રહ્યો અને વિદ્યારૂપી ભાગ સન્નનોમાં રહ્યો, એમ સમજવું.

નહિ, ત્યારે પુનઃ દેવો અને અસુરોવચ્ચે યુદ્ધ થશે, જેમાં હું તમને બધાને જીતીશ. ૩૦, ૩૧ હે શતકંતુ! જે વખતે સૂર્ય કેવળ બ્રહ્મલોકમાં રહીનેજ સર્વ લોકને તપાવશે, તે વખતે દેવો અને અસુરોવચ્ચે યુદ્ધ થશે અને તેમાં હું તને જીતીશ.” ૩૨

ઇંદ્રે કહ્યું:-“ઓ બાલ! તને નહિ મારવા માટે બ્રહ્મદેવે મને આજ્ઞા આપી છે અને તેથીજ તારા મસ્તકપર હું વજનો પ્રહાર કરતો નથી. ૩૩ હે દૈત્યેન્દ્ર! હવે તારી ઇચ્છામાં આવે ત્યાં તું ચાલ્યો જા. હે મહાસુર! તારું કલ્યાણ થાઓ. ચાલ રાખજે કે, બ્રહ્મલોકના મધ્ય ભાગમાં રહીને સૂર્ય કદી તપશેજ નહિ; કેમકે પ્રથમથીજ બ્રહ્મદેવે તેને માટે મર્યાદા બાંધી દીધી છે જેથી ભગવાન સૂર્ય સત્યકર્મને અનુસરીને સર્વ લોકોને પ્રકાશયુક્ત કરતા નિરંતર ભ્રમણ કર્યા કરે છે. ૩૪, ૩૫ તે છ મહિના ઉત્તરાયણ ગતિ કરે છે, છ મહિના દક્ષિણાયન ગતિ કરે છે અને સર્વ લોકને શીતલતા તથા ઉષ્ણતા અર્પણ કરે છે.” ૩૬

ભીષ્મે કહ્યું:-હે ભરતવંશી યુધિષ્ઠિર રાજા! ઇંદ્રે દૈત્યોના રાજા બલિને એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે તે દક્ષિણ દિશામાં ચાલ્યો ગયો અને ઇંદ્ર ઉત્તર દિશા તરફ ચાલતો થયો. ૩૭ આ રીતે બલિ-રાજાએ કહેલું નિરભિમાની વાક્ય સાંભળ્યા પછી ઇંદ્ર, સ્વર્ગલોકમાં ચાલ્યો ગયો. ૩૮

ઈતિ શ્રીમહાભારતે શાંતિપર્વમાં
“લક્ષ્મીતું સાન્નિધ્ય” એ વર્ણનના
અધ્યાય ૨૨૫ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૨૬ મો

ઇંદ્ર અને નમુચિનો સંવાદ-ભાવિ
અન્યથા થતું નથી.

॥ મૌખિક ઉવાચ ॥

અત્રેવોદાહરંતીમિમિત્તિહાસં પુરાતનમ્ ॥

શતક્રતોશ્ચ સંવાદં નમુચેશ્ચ યુધિષ્ઠિર ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:-“હે યુધિષ્ઠિર! (કોઈપણ પ્રાણીએ અહંકાર કર્યો નહિ;) એ વિષયમાં ઇંદ્ર

અને નમુચિના સંવાદરૂપ એક પ્રાચીન ઇતિહાસનું ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે.^૧ પૂર્વે લક્ષ્મીથી બ્રહ્મ થયો હતો છતાં નમુચિ, મહાસાગરની પેઠે ક્ષોભરહિત સ્થિતિમાં જ રહેતો હતો; કારણ કે તે પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિને તથા નાશને જાણતો હતો. એક સમયે ઇંદ્રે તેની પાસે આવીને કહ્યું કે, હે નમુચિ ! તું પાશોથી બંધાયો છે, સ્થાન ઉપરથી બ્રહ્મ થયો છે, શત્રુઓને વશ થયો છે અને લક્ષ્મીથી રહિત થયો છે, જેથી તેના સંબંધમાં તું શોક કરે છે કે નહિ?”^{૨,૩}

નમુચિએ કહ્યું:—“નિવારણ કરવાને અશક્ય એવો શોક કરવાથી શરીર સંતપ્ત થાય છે, શત્રુઓ પ્રસન્ન થાય છે અને વળી શોક કરવાથી (હુ:ખનો નાશ થાય તેવી) સહાયતા પણ મળતી નથી;^૪ માટે હે શક ! હું શોક કરતો નથી. વળી હું જાણું છું કે, આ સર્વ જગત અવશ્ય નાશવંત છે અને સંતાપ કરવાથી રૂપનો નાશ થાય છે, લક્ષ્મીનો નાશ થાય છે, આયુષનો ક્ષય થાય છે ને ધર્મ પણ નાશ પામે છે; માટે હે દેવેશ્વર ! સુજ્ઞ પુરુષે મનની ઉદાસીનતાથી ઉત્પન્ન થયેલા હુ:ખને (શોકને) દૂર કરીને હૃદયમાં રહેલા આત્મસ્વરૂપનું જ મનમાં ધ્યાન કરવું. પુરુષ, જ્યારે જ્યારે પોતાના મનને કલ્યાણવિષયમાં (આત્મચિંતનમાં) લગાડે છે, ત્યારે ત્યારે તેનાં સર્વ કાર્યો સિદ્ધ થાય છે, એમાં સંશય નથી.^{૫-૭} આ જગતમાં સર્વનું શાસન કરનારો (પરમાત્મા) એક જ છે બીજો કોઈ નથી. પુરુષ, જ્યારે ગર્ભની અંદર શયન કરે છે, ત્યારે પણ તે જ શાસ્ત્ર તેના પર પોતાનું શાસન ચલાવે છે. જેમ જળ નીચાણવાળા પ્રદેશમાં વહે છે, તેમ હું પણ તે શાસ્ત્રાની પ્રેરણાથી સર્વ કાર્યો કરું છું; તે જે સ્થિતિમાં લાવી મૂકે છે તે સ્થિતિમાં રહું છું.”^૮ હું બંધને તથા મોક્ષને જાણું છું અને તેમાં પણ જ્ઞાનદ્વારા પ્રાપ્ત થનારા મોક્ષને જ અત્યંત શ્રેષ્ઠ અને શ્રેયસ્કર માનું છું; છતાં (શ્રવણાદિકનો અભ્યાસ કરીને) તેને મેળવી શકતો નથી; કેમકે ધાર્મિક-અધાર્મિક આશાઓ સંપાદન કરવામાટે હું કર્મો કરવામાં તત્પર રહું છું અને તેમાં પણ શાસકના

નિયોગને અનુસરીને સર્વ કાર્યો કરું છું.”^૯ મનુષ્યને જ્યારે જ્યારે જે મળવાનું હોય છે, ત્યારે ત્યારે તે મળે જ છે અને જે કાળે જે થવાનું હોય છે તે કાળે તે થાય જ છે.^{૧૦} વિધાતાએ જે જે ગર્ભાશયમાં નિવાસ કરવામાટે પ્રાણીની યોજના કરી હોય છે, તે તે ગર્ભાશયમાં તેને નિવાસ કરવો પડે છે. તેમાં પોતાની ઇચ્છાનુસાર કંઈ થતું નથી.^{૧૧} મને આ વેળા જે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ છે, તેમાં ભવિતવ્યતા જ કારણ છે. આમ માનનારો પુરુષ કદી મોહવશ થતો નથી.^{૧૨} સુખો અને દુ:ખો કાલના કેમ પ્રમાણે આવ-જા કર્યા કરે છે અને તેઓથી સર્વ પ્રાણીઓ હમેશાં ઘેરાયલા જ રહે છે; પરંતુ સુખદુ:ખને આપનારો જગતમાં કોઈ છે જ નહિ, છતાં દુ:ખની વાત એ જ છે કે, કોઈએક દ્રેષ કરનારો પુરુષ, બીજાને દુ:ખ આપીને માને છે કે, મેં અમુકને દુ:ખી કર્યો.^{૧૩} ઋષિઓ, દેવો, મોટા અસુરો, વેદવેત્તા મહાપુરુષો અને વનમાં નિવાસ કરનારા મુનિઓ-એ માંના કયા પુરુષો ઉપર આપત્તિઓ નથી આવતી ? (અર્થાત્ સર્વ કોઈના પર આવે છે.) પરંતુ જેઓ સદસત્ વસ્તુને જાણનારા હોય છે, તેઓ તે આપત્તિથી ડરતા નથી.^{૧૪} જેમ હિમવાન પર્વત પોતાની પ્રકૃતિથી જ અચળ રહે છે, તેમ પંડિત પુરુષ પણ કદી કોંધાયમાન થતો નથી, કોઈ વસ્તુ પર આસક્ત થતો નથી, દુ:ખી અવસ્થામાં પણ ખેદ કરતો નથી; સુખી અવસ્થામાં હર્ષ પામતો નથી અને મહા કષ્ટદાયક સંકટોમાં પણ શોક કરતો નથી.^{૧૫} જે પુરુષને ઉત્તમ એવી અર્થસિદ્ધિ પણ મોહિત કરી શકતી નથી, જેને મોટાં મોટાં સંકટો પણ મોહ ઉપજાવી શકતાં નથી અને જે પુરુષ સુખનું તથા દુઃખનું-બન્નેનું મધ્યમભાવથી સેવન કરે છે, તે પુરુષ જ સર્વોત્કૃષ્ટ ગણાય છે.^{૧૬} પુરુષ જે જે અવસ્થામાં આવી પડે, તેમાં કોઈ પ્રકારનો સંતાપ કર્યા વિના તેણે આનંદ માનવો જોઈએ અને એ પ્રમાણે માનીને વધી પડેલા માનસિક સંતાપને શરીરમાંથી દૂર કરવો જોઈએ; કેમકે તે સંતાપ કેવળ પરિશ્રમ આપનારો જ છે.^{૧૭} આ

જગતમાં તેવી કોઈ પરિષદ નથી, સભા નથી કે સમાજ નથી, કે જેનો આશ્રય કરીને મનુષ્ય અધર્મજન્ય લયથી મુક્ત થાય ! માટે જે પુરુષ શાસ્ત્રમાં પ્રવેશ કરીને ધર્મના તત્ત્વને સંપાદન કરે છે, તે પુરુષજ સર્વોત્તમ છે.^{૧૮} ખરેખર, બુદ્ધિમાન પુરુષોનાં કર્મોનું પરિણામ દુર્વિજ્ઞેય હોય છે અને તેવો બુદ્ધિમાન પુરુષ મોહજનક પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય તોપણ મોહ-અસ્ત થતો નથી; એટલુંજ નહિ પણ જ્ઞાનવૃદ્ધ ઉત્તમ પુરુષ, મહાકષ્ટદાયક આપત્તિમાં આવી પડે અથવા પોતાના સ્થાન ઉપરથી ભ્રષ્ટ થાય તોપણ મોહાધીન થતો નથી. (જેમકે, મહર્ષિ ગૌતમ, પોતાની સ્ત્રી અહલ્યાને શાપ આપ્યા પછી ગૃહસ્થાશ્રમથી ભ્રષ્ટ થયા હતા છતાં ધૈર્ય-ભ્રષ્ટ થયા ન હતા.)^{૧૯} આ જગતમાં જે વસ્તુ અલભ્ય છે, તેને મંત્રથી, યજ્ઞથી, પરાક્રમથી, બુદ્ધિથી, પુરુષાર્થથી, સારા સ્વભાવથી, સદાચારથી કે ધનસંપત્તિથી મનુષ્ય મેળવી શકતો નથી, તોપણ તેને માટે શોક શામાટે કરવો? ^{૨૦} મારા જન્મસમયે વિધાતાએ જે કંઈ નક્કી કરી રાખ્યું છે તેનુંજ હું આચારણ કરીશ, મૃત્યુ મને શું કરનાર છે?^{૨૧} મનુષ્ય જે મેળવવાનું હોય છે તેજ મેળવે છે, જ્યાં જવાનું હોય છે ત્યાંજ જાય છે અને જે કંઈ સુખદુઃખ પ્રાપ્ત થવાનાં હોય છે તેનેજ પામે છે.^{૨૨} જે મનુષ્ય એ વાતને સંપૂર્ણ રીતે જાણીને મોહવશ થતો

xઅહીં નમુચિ એમ કહેવા માગે છે કે, વૃદ્ધ ગૌતમ ગૃહસ્થાશ્રમથી ભ્રષ્ટ થયા અને દુઃસહ આપત્તિમાં આવી પડ્યા તોપણ મોહવશ ન થયા. તાત્પર્ય કે, એા દંદ્રા, તું ગૌતમની સ્ત્રીને જોઈને મોહવશ થયો અને તે એની સાથે વ્યભિચાર પણ કર્યો; પરંતુ ધન્ય છે ગૌતમને કે જેણે પોતાની સ્ત્રીને શાપ આપી શિલા બનાવી દીધી; પણ તેવી વ્યભિચારણી સ્ત્રીનો સ્વીકાર કરીને ગૃહસ્થાશ્રમ ગંલાગ્યો નહિ.” આ રીતે નમુચિએ માર્મિક મહેલું મારીને દંદ્રને એમ જણાવ્યું કે, હું તારા જેવો અસ્વાધીન ચિન્વાગો નથી પણ સ્વાધીન ચિત્ત વાળો છું-નિતેન્દ્રિય છું.

નથી, તે મનુષ્ય અનેક જાતનાં દુઃખો આવી પડે છતાં સુખી રહે છે અને તેવો મનુષ્યજ સંપૂર્ણ ધનવાન ગણાય છે.”^{૨૩}

ઇતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ મોક્ષ ૦ પર્વમાં “ઇંદ્ર અને નમુચિનો સંવાદ” એ વિષયનો અધ્યાય ૨૨૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૨૭ મો

બલિ અને ઇંદ્રનો સંવાદ-કાળનું સામર્થ્ય

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

મયસ્ય વ્યસને કૃચ્છ્રે કિં શ્રેયઃ પુરુષસ્ય હિ ॥
વંધુનાશે મહીપાલ રાજ્યનાશેઽથવા પુનઃ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-“હે રાજા! જે સમયે પુરુષના બંધુઓનો અથવા રાજ્યનો નાશ થઈ ગયો હોય અને પોતે મહાકષ્ટદાયક આપત્તિમાં આવી પડ્યો હોય, તે સમયે તેણે શું કરવું શ્રેયસ્કર છે? હે ભરતશ્રેષ્ઠ પિતામહ! આ જગતમાં તમે એકજ અમને ઉત્તમ ઉપદેશ આપનારા છો, માટે હું તમને પૂછું છું અને તેનો ઉત્તર આપવો એ તમને યોગ્ય છે.”^૨

લીળમે કહ્યું:-હે રાજા! પુરુષ, જે સમયે પુત્રો, સ્ત્રીઓ સુખ અને ધનથી રહિત થઈ પડે તેમજ મહાકષ્ટદાયક સંકટમાં આવી પડે, તે સમયે તેણે ધૈર્ય ધારણ કરવું તેજ શ્રેયસ્કર છે.^૩ મનુષ્યનું શરીર નિરંતર ધૈર્યસંપન્ન હોય છે તો સ્વસ્થ રહે છે-ક્ષીણ થઈ જતું નથી. વળી હિમેશાં શોકરહિત રહેવાથી મનુષ્ય સુખી થાય છે, સુખને લીધે ઉત્તમ આરોગ્ય જળવાઈ રહે છે અને શરીરની આરોગ્યતાને લીધે મનુષ્ય ફરી પણ લક્ષ્મીને મેળવી શકે છે. હે તાત! જે બુદ્ધિમાન પુરુષ, સાત્વિકી વૃત્તિનો આશ્રય કરે છે, તેને ઐશ્વર્યનો, ધૈર્યનો તથા કાર્યો કરવાના ઉત્સાહનો લાભ થાય છે. હે યુધિષ્ઠિર! આ વિષયમાં બલિરાજા અને ઇંદ્રના સંવાદરૂપ એક પ્રાચીન ઇતિહાસનું ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે.^૪ જેમકે, પૂર્વે, દેવો અને અસુરો વચ્ચે જ્યારે યુદ્ધ થયું અને તેમાં દેવોનો તથા દાનવોનો સંહાર

વળી ગયો, ત્યારે વિષ્ણુએ ત્રણે લોકમાં પુનઃ પોતાની સત્તા જમાવી અને ઇંદ્રને દેવોનો રાજા બનાવ્યો. પછી જ્યારે ફરી પણ દેવોનું પૂજન થવા લાગ્યું અને ત્યારે વર્ણો ખરાબર વ્યવસ્થિત થઈ ગયા, ત્યારે ત્રણે લોકમાં સમૃદ્ધિ વધવા માંડી અને તે જોઈને બ્રહ્મદેવ પણ પ્રસન્ન થયા. એ સમયે રુદ્રો, વસુઓ, આદિત્યો, અશ્વિનીકુમારો, ઋષિઓ, ગંધર્વો, નાગદેવતાઓ અને બીજા અનેક સિદ્ધ પુરુષોથી વીંટાયેલા રાજા ઇંદ્ર, ચાર દાંતવાળા અને સારી રીતે કેળવાયેલા હસ્તિરાજ ઐરાવત ઉપર સ્વારી કરીને ત્રણે લોકમાં વિચરવા લાગ્યો.^{૭-૧૦} વજ્રધારી ઇંદ્ર, આખા જગતમાં ફરતો ફરતો એક સમયે સમુદ્રના કિનારા પર આવી ચઢ્યો. ત્યાં કોઈએક પર્વતની શુક્રમાં વિરોચનનો પુત્ર બલિરાજા રહેતો હતો. તેને તેણે દીઠો અને તેને જોઈને તે તેની પાસે ગયો.^{૧૧} તે વેળા દૈત્યરાજા બલિએ, ઐરાવતના મસ્તક પર બેઠેલા અને સંખ્યાબંધ દેવગણોથી વીંટાયેલા દેવોના રાજા ઇંદ્રને પોતાની સન્મુખ આવેલા જોયો, છતાં તેને લેશમાત્ર શોક થયો નહિ તેમ ગભરાટ પણ થયો નહિ.^{૧૨} આ રીતે કેવળ નિર્વિકાર અને નિર્ભય સ્થિતિમાં ઉભેલા બલિ રાજાને જોઈને ઇંદ્ર ઐરાવત હાથી ઉપર બેઠાં બેઠાં તેને કહેવા લાગ્યો:-^{૧૩} “હિ દૈત્ય! હું આ રીતે અહીં ચઢી આવ્યો છું, છતાં તને લગારે ગભરાટ થતો નથી તે તારા શૌર્યને લીધે, અથવા વૃદ્ધોની સેવાને લીધે કે તપથી શુદ્ધ થયેલાં અંતઃકરણને લીધે? ખરેખર, મારા જેવા બળવાનની સામે આવી નિર્ભય સ્થિતિએ ઉભા રહેવું તે સર્વથા દુષ્કર છે.^{૧૪} તું આ સમયે શત્રુઓના સપાટામાં સપડાઈ પડ્યો છે અને વિશેષમાં પોતાના સર્વોત્તમ સ્થાનપરથી ભ્રષ્ટ થયો છે, છતાં જો વિરોચનના પુત્ર! કયા બળનો આશ્રય કરીને તું શોક કરવાના સમયે પણ શોક કરતો નથી?^{૧૫} પૂર્વે તારી બલિઓના મધ્યમાં તું સર્વના કરતાં શ્રેષ્ઠ હતો અને મહા ઉત્તમ ભોગવેલોને પ્રાપ્ત થયો હતો; પરંતુ આ સમયે તારાં રત્નોનું તથા રાજ્યનું હરણ થઈ ગયું છે છતાં તને શોક કેમ

થતો નથી? તે મને કહે.^{૧૬} પ્રાચીન કાળમાં પોતાના પૂર્વજોના રાજ્યપદ ઉપર આરૂઢ થઈને તું ત્રણે લોકનો ઇશ્વર હતો પણ આજે તારા તે રાજ્યને શત્રુઓ હરી ગયા છે, તે જોઈને તું શોક કેમ કરતો નથી?^{૧૭} તને વરુણદેવના પાંશોથી બાંધવામાં આવ્યો છે, વજ્રના પ્રહારોથી ફૂટવામાં આવ્યો છે, તારી સ્ત્રીનું હરણ કરવામાં આવ્યું છે અને તારું સર્વસ્વ લૂંટી લેવામાં આવ્યું છે છતાં તું શોક કેમ કરતો નથી, તે મને કહે.^{૧૮} તું રાજ્યલક્ષ્મીથી તથા વૈભવોથી ભ્રષ્ટ થયો છે છતાં શોક કરતો નથી, એ મહાદુષ્કર છે. ખરેખર, આ રીતે ત્રિલોકોના રાજ્યનો નાશ થયા છતાં તારા સિવાય બીજો કયો પુરુષ જીવવાનો ઉત્સાહ ધરાવે? (અર્થાત આવી દશામાં આવી પડ્યા પછી કોઈ પણ પુરુષને જીવવાની ઇચ્છા જ ન રહે.)”^{૧૯}

ઇંદ્રે આવાં આવાં બીજાં અનેક તીક્ષ્ણ વચનો કહ્યાં અને તે સર્વનું વિરોચનના પુત્ર બલિએ, ગભરાયા વિના શાંતિથી શ્રવણ કર્યું અને પછી તેનો આક્ષેપ કરીને આ પ્રમાણે કહેવા માંડ્યું.^{૨૦}

બલિએ કહ્યું:-“ઓ શક! આ સમયે હું મારા દુર્દૈવને લીધે અત્યંત સપડાયો છું, ત્યારે વ્યર્થ આત્મશ્લેષા કરવાથી તને શું ફળ મળવાનું છે? હે પુરંદર! હું તને જોઈ શકું છું કે, તું વજ્ર ઉગામીને મારી સન્મુખ ઉભો છે.^{૨૧} તું સારી રીતે બાણે છે કે, પૂર્વે તું અશક્તજ હતો અને આ સમયે માંડમાંડ કરીને શક્તિમાન થયો છે, છતાં તારા વિના બીજો કયો પુરુષ આવી મહાકૂર વાણી કહેવાને યોગ્ય થઈ શકે?^{૨૨} જે પુરુષ પોતાના સ્વાધીનમાં આવેલા વીર શત્રુના પર પોતે શક્તિમાન હોવા છતાં દયા કરે છે તેજ ખરો પુરુષ છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે.^{૨૩} જ્યારે કોઈ બે પુરુષો યુદ્ધ કરવાનો આરંભ કરે છે, ત્યારે તેઓ બન્નેના વિજયસંબંધમાં કેવળ અનિશ્ચયજ હોય છે. માત્ર એકજ પુરુષને વિજય મળે છે અને એકજ પુરુષને પરાજય મળે છે.^{૨૪} વળી હે દેવરાજ! તારે એમ પણ નહિ માનવું જોઈએ કે, મેં મારા

પરાક્રમથી અને બળથી સર્વ પ્રાણીઓના ઇશ્વરને જીતી લીધો છે!!^{૨૫} કેમકે હે વજ્રધારી ઇંદ્ર! તું આવી સમૃદ્ધિવાળી દશાએ આવી પહોંચ્યો છે અને અમે આવી ભયંકર દુર્દશામાં આવી પડ્યા છીએ, તેમાં તેં કંઈ કર્યું નથી અને અમે પણ કંઈ કર્યું નથી. (અર્થાત કાળજ સર્વનો કર્તા હોતો છે. પુરુષની શક્તિ શું કરી શકે તેમ છે?)^{૨૬} હું પૂર્વે જે સ્થિતિમાં હતો તેજ સ્થિતિમાં આજે તું આવી પહોંચ્યો છે અને અમે આજે જે સ્થિતિમાં છીએ તેજ સ્થિતિમાં તું આવી પહોંચીશ, માટે “મેં મહાદુષ્કર કર્મ કર્યું છે” એમ તારે ન માનવું;^{૨૭} કેમકે કાળના કર્મયોગેજ પુરુષ સુખદુઃખને પામ્યા કરે છે, જેથી હે શક! તું પણ કાળના કર્મયોગેજ ઇંદ્રપદને પામ્યો છે નહિ કે પોતાના કર્મથી તું ઇંદ્ર થયો છે!!^{૨૮} કાળજ મને કે તને ઉચ્ચપદે લાવી મૂકે છે અને કાળજ મારો કે તારો અધઃપાત કરે છે, જેથી આજે જેવો હું છું તેવો તું નથી અને જેવો તું છે તેવો હું નથી.^{૨૯} માતાપિતાની સેવા, દેવતાઓતું પૂજન કે બીજા કોઈ ગુણભરેલો સદાચાર, પુરુષને સુખાવહ થતો નથી.^{૩૦} તેમજ કાળનો આસ થઈ પડેલા પુરુષનું રક્ષણ કરવા માટે વિદ્યા, તપ, દાન, મિત્રો કે બાંધવો કદી સમર્થ થઈ શકતા નથી.^{૩૧} પોતાનામાં બુદ્ધિબળનો જે અભાવ હોય છે તો મનુષ્યો, સેંકડો ઉપાયો કરે તોપણ ભવિષ્યકાળના અનર્થનું વારણ કરવા માટે તેઓ શક્તિમાન થતા નથી.^{૩૨} પ્રત્યેક મનુષ્યો કાળક્રમથી માર્યા બન્ય છે, તેઓનું રક્ષણ કરનાર કોઈ છેજ નહિ; છતાં યો ઇંદ્ર! તું માને છે કે, હુંજ સર્વનો કર્તાહોતો છું; (એ વાત અત્યંત શોચનીય છે.)^{૩૩} જે કદાચ પુરુષ પોતેજ સર્વનો કર્તા હોય, તોપણ તેને પોતાને ઉત્પન્ન કરનાર કોઈ હોવોજ ન જોઈએ; (કેમકે, “સ્વતંત્રઃ કર્તા” એ પાણિનીય સૂત્રાનુસાર પ્રત્યેક ક્રિયાની સિદ્ધિમાં કર્તાનું સ્વાતંત્ર્યજ હોવું જોઈએ.) પરંતુ જ્યારે પોતાને કર્તા માનનારા પુરુષનેજ ઉત્પન્ન કરનારો કોઈ બીજોજ છે, ત્યારે એ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે,

પોતાને કર્તા માનનારો પુરુષ કેવળ અનીશ્વર છે-કોઈ મહાન શક્તિનેજ અધીન રહેનારો છે.^{૩૪} કાળના યોગથીજ મેં તારો પરાજય કર્યો હતો અને કાળના યોગથીજ તેં મારો પરાજય કર્યો છે. કાળજ સર્વ ગતિમાન પ્રાણીઓની ગતિરૂપ છે અને કાળજ સર્વ પ્રજાઓ પાસે ક્રિયાઓ કરાવી રહ્યો છે.^{૩૫} હે ઇંદ્ર! તું તારી પ્રાકૃત બુદ્ધિને લીધે જગતના વિનાશના સંબંધમાં બાણતો નથી અને બીજા કેટલાએક અજ્ઞાની લોકો તને તારા પોતાના કર્મથીજ શ્રેષ્ઠતા પામેલો બાણીને બહુ માન આપે છે;^{૩૬} પરંતુ મારા જેવો એક પુરુષ, જે જગતની સર્વ પ્રવૃત્તિઓને બાણ છે, તે કાળના યોગથી કદાચ આપત્તિમાં આવી પડે તોપણ શામાટે શોક કરે? શામાટે મોહ પામે? શામાટે ભ્રમણામાં પડે?^{૩૭} મારા જેવો પુરુષ કે હું પોતે-જે હંમેશાં કાળથી ઘેરાયેલા છીએ, તેની બુદ્ધિ સંકેતને પામીને પણ ભાંગી પડેલી નાવની પેઠે શામાટે સીધાય?^{૩૮} હું, તું અને બીજા જે કોઈ પુરુષો, દેવોના રાજાઓ થશે તેઓ સર્વે હે ઇંદ્ર! જે માર્ગે સેંકડો ઇંદ્રો આલ્યા ગયા છે તે માર્ગે આલ્યા જશે.^{૩૯} તું પણ આ સમયે આવો દુરાધર્મી અને શ્રેષ્ઠ લક્ષ્મીથી મહાતેજસ્વી બળાય છે, પણ જ્યારે તારો કાળ પરિપક્વ થશે, ત્યારે તને મારી પેઠે કાળ ઉઘલાવી પાડશે.^{૪૦} દેવતાઓના પ્રત્યેક યુગે અનેક હજારો ઇંદ્રો રાજ્ય કરી કરીને કાળયોગે આલ્યા ગયા છે; માટે બાણ કે, કાળનું ઉલ્લંઘન કરવું અશક્ય છે.^{૪૧} તું આ ઇંદ્રપદને સંપાદન કરીને સર્વ પ્રાણીના ઉત્પાદક સનાતન બ્રહ્મદેવના જેવો પોતાને શ્રેષ્ઠ માને છે;^{૪૨} પણ તું તારી મૂઠ બુદ્ધિને લીધે નથી બાણતો કે, આ ઇંદ્રપદ કોઈ પણ પુરુષને માટે અનંત-કાળપર્યંત અચળ રહ્યું નથી અને તેથીજ તું એ રીતે પોતાને ઉત્તમ માને છે.^{૪૩} યો દેવોના રાજા! જે વસ્તુ વિશ્વાસપાત્ર નથી, તેના પર તું વિશ્વાસ રાખે છે અને જે સ્થાન સ્થિર નથી તેને તું સ્થિર માને છે!! પણ હાય! તેમાં તારો દોષ નથી. કાળથી ઘેરાયેલા પ્રત્યેક પ્રાણીની

આવીજ સ્થિતિ હોય છે.^{૪૪} તું મોહને અધીન થઈને માની ગેઠો છે કે, આ રાજ્યલક્ષ્મી મારી છે, પણ અલ્યા યો! તે રાજ્યલક્ષ્મી કદી તારી થઈ નથી, અમારી થઈ નથી અને બીજાઓની પણ થઈ નથી; કેમકે લક્ષ્મીનો સ્વભાવજ અંગ છે.^{૪૫} યો વાસવ ! આ રાજ્યલક્ષ્મી તારા જેવા બીજા અનેક પુરુષોનો ત્યાગ કરીને આ સમયે તારી પાસે આવી છે, પરંતુ તારે પોતાને વિષે પણ અમુક અલ્પ સમય સુધી રહીને કયાંય બીજે પસાર થઈ જશે; કેમકે તેનું નામજ 'અલ્યા' છે.^{૪૬} જેમ એક ગાય પોતાના નિવાસ-સ્થાનનો ત્યાગ કરીને બીજે સ્થળે ચાલી જાય છે, તેમ લક્ષ્મી પણ એક સ્થળનો ત્યાગ કરીને બીજે સ્થળે ચાલી જશે. એ લક્ષ્મીએ ભૂતકાળના એટલા બધા રાજાઓને પડતા મૂક્યા છે, કે જેઓની ગણતરી કરવા માટે મને ઉત્સાહજ થતો નથી.^{૪૭} હે પુરંદર ! તારા પછી તો બીજા અનેક મહાપુરુષો આ ઇંદ્રપદ ઉપર આવી જશે, (કે જેઓને તું જાણતોય નથી.) વૃક્ષો, ઔષધિઓ, રત્નો, પ્રાણીઓ અને ખાણોવાળી આ પૃથ્વીનો પૂર્વે જેઓએ ઉપભોગ કર્યો છે, તે પુરુષોને આ સમયે હું જોઈ શકતો નથી. પૃથ્વિ, ઐલ, મય, ભીમ, નરકાસુર, શંખરાસુર, અશ્વઘ્રીવ, પુલોમા, મોઠી ધ્વજવાળો સ્વર્ભાતુ, પ્રહ્લાદ, નમુચિ, દક્ષ, વિપ્રચિત્તિ, વિરોચન, હ્રીનિષેવ, સુહોત્ર, ભૂરિહા, પુષ્પવાન, વૃષ, સત્યેપુ, ઋષભ, બાહુ, કપિલાશ્વ, વિરૂપક, બાણ, કાતંસ્વર, વહ્નિન, વિશ્વદંષ્ટ્ર, નેઋતિ, સંકેય, વરીતાક્ષ, વરાહાશ્વ, રુચિપ્રભ, વિશ્વજિત, પ્રતિરૂપ, વૃષાંક, વિષ્કર, મધુ, હિરાણ્યકેશિપુ અને દાનવ કેટલ-વગેરે અનેક દેત્યો, દાનવો તથા રાક્ષસો અને બીજા ઘણા દૈત્યરાજાઓ તથા દાનવરાજાઓ પૂર્વે થઈ ગયા છે, એમ આપણે સાંભળીએ છીએ. વળી બીજા ઘણા મોટા મોટા દેત્યો, આ પૃથ્વીનો ત્યાગ કરીને ચાલ્યા ગયા છે.^{૪૮-૫૫} તેઓ સર્વનો કાળેજ સંહાર કરી નાખ્યો છે, માટે નિશ્ચય થાય છે કે, કાળ બળવાનો કરતાં પણ વધારે બળવાન છે. તું એમ ન સમજીશ કે, મેં એક-

લાએજ સો યજ્ઞો કર્યા છે; પરંતુ તેઓ સર્વેએ સો સો યજ્ઞો કર્યા હતા.^{૫૬} તેઓ સર્વે નિત્ય ધર્મપરાયણ રહેતા હતા, નિરંતર યજ્ઞો કરનારા હતા, આકાશમાં વિચરનારા હતા, સામે પગલે યુદ્ધ કરનારા હતા, મજબૂત શરીરોને ધારણ કરનારા હતા, પરિઘસમાન બાહુઓવાળા હતા, સેંકડો માયાઓને જાણનારા હતા, ઇચ્છાનુસાર સ્વરૂપો ધારણ કરી શકતા હતા અને રણસંગ્રામમાં જઈને તેઓ કદી પરાજય પામ્યા હોય, એમ તો કદી સાંભળ્યુંજ નથી. વળી તેઓ સર્વે સત્ય-વ્રતમાં પરાયણ રહેતા હતા, ઇચ્છાનુસાર વિહાર કરતા હતા, વેદવ્રતમાં તત્પર રહેતા હતા, અતિ-શય વિક્ષાન હતા અને પોતે સમર્થ હોઈને લોકમાં માન્ય ગણાયલા ઐશ્વર્યને પ્રાપ્ત થયા હતા.^{૫૭-૬૦} એ મહાત્માઓને કદી ઐશ્વર્યનો મદ થયોજ ન હતો. તેઓ સર્વે યથાયોગ્ય દાન આપનારા હતા, મત્સરનો ત્યાગ કરનારા હતા, સર્વ પ્રાણીઓપર યથાવત્ સમાન દૃષ્ટિ રાખનારા હતા, દાક્ષાયણીના પુત્ર હતા, પ્રજાપતિના વંશના હતા અને મહાબળવાન હતા;^{૬૧, ૬૨} એટલુંજ નહિ પણ તેઓ પોતાના તેજથી પ્રજાવળી રહ્યા હતા અને જગતને તપાવી રહ્યા હતા, છતાં કાળે તેઓનો સંહાર કરી નાખ્યો છે. હે શંક ! જે સમયે આ પૃથ્વીનો ઉપભોગ કર્યા પછી તું પોતાના સ્થાન ઉપરથી ભ્રષ્ટ થઈશ, તે સમયે પોતાના શોકને નિયમમાં રાખવા તું શક્તિમાન થઈશ નહિ; માટે તું વિષયભોગ ભોગવવાની ઇચ્છા છોડી દે અને લક્ષ્મીથી ઉત્પન્ન થનારા મદને દૂર ફેંકી દે, જેથી ભવિષ્યમાં પોતાના રાજ્યના વિનાશસમયે શોકને સહન કરવા તું શક્તિમાન થઈશ. તું શોક કરવાના સમયે શોક કરીશ મા અને હર્ષ પામવાના સમયે હર્ષ પામીશ મા; તેમજ ભૂતકાળના તથા ભવિષ્યકાળના વિચારોનો ત્યાગ કરીને વર્તમાન સ્થિતિનેજ અનુસરજે. યો ઇંદ્ર! તું ક્ષમા કરજે; પણ હું તને સત્ય કહું છું કે, આજનો ત્યાગ કરીને હું હમેશાં સાવધાન રહેતો હતો. છતાં કાળે જેમ મારી સામે ચઢાઈ કરી છે, તેમ

તારી સામે પણ તે ચઢાઈ કરશે. હે દેવેન્દ્ર! મને જાણે ત્રાસ પમાડતો હોય તેમ તું તીક્ષ્ણ વાણીથી મને પ્રહાર કરે છે અને હું આ વેળા જ્યારે કેદીના જેવી દશામાં આવી પડ્યો છું, ત્યારે તું પોતાને ઉત્તમ માને છે ખરું કે ? પણ યાદ રાખજે કે, જે કાળ પ્રથમ મારી સામે ચઢી આવ્યો છે, તેજ કાળ હવે પછી તારી પાછળ દોડ્યો આવે છે. ૧૩-૧૮

હે દેવેન્દ્ર ! કાળે જ્યારે પ્રથમજ મારા પર પ્રહાર કર્યો છે, ત્યારે તું આવી રીતે મારી સન્મુખ ગર્જના કરી રહ્યો છે, પરંતુ જ્યારે હું ઇંદ્રપદ ઉપર હતો અને તે સમયે જ્યારે ક્રોધાચમાન થતો હતો, ત્યારે જગતનો કયો પુરુષ મારી સામે યુદ્ધ કરવા ઉભો રહી શકતો હતો? ૧૯ હે વાસવ ! બળવાન કાળ મારા પર ચઢી આવ્યો છે, તેથીજ તું મારી સન્મુખ ઉભો રહ્યો છે; પરંતુ દેવતાઓનાં એક હજાર વર્ષ પછી તુરતજ પાછું યોગ્યજ થઈ રહેશે. ૨૦ જેમ હું બળવાન છું, છતાં મારાં ગાત્રો આ સમયે સ્વસ્થ નથી, તેમ તારાં ગાત્રો પણ તે સમયે સ્વસ્થ રહેશે નહિ. અહો ! કાળનો કેટલો બધો વિપર્યાસ, કે જેને લીધે હું ઇંદ્રના સ્થાન ઉપરથી બ્રહ્મ થયો અને તું સ્વર્ગનો ઇંદ્ર થઈ બેઠો !! ખરેખર, કાળના પરિવર્તનને લીધેજ તું મહાવિચિત્ર એવા આ જીવલોકમાં ઉપાસના કરવા યોગ્ય થઈ પડ્યો છે. તેં એવાં શું કર્મ કર્યાં છે, કે જેથી તું ઇંદ્ર થયો? અને અમે એવાં શું કર્મો કર્યાં છે, કે જેથી અમે સ્થાનબ્રહ્મ થયા ? ૨૧, ૨૨ પરંતુ કાળજ સર્વનો કર્તા હોય છે, બીજું કંઈ કારણ નથી. વિદ્વાન પુરુષ નાશને, વિનાશને, ઐશ્વર્યને, સુખને, દુઃખને, કલ્યાણને તથા અકલ્યાણને પ્રાપ્ત કરીને અત્યંત હર્ષ પામતો નથી તેમ અત્યંત વ્યથા પામતો નથી. હે ઇંદ્ર ! અમે કેવા છીએ, તે તુંજ જાણે છે અને તું કેવો છે, તે અમેજ જાણીએ છીએ: (અર્થાત્ તારામાં કેટલું બળ છે તે હું જાણું છું અને મારામાં કેટલું બળ છે તે તું જાણે છે.) ૨૩-૨૪ તો પછી એ નિર્લજ્જ ! કેવળ કાળયોગેજ ઉચ્ચપદ પ્રાપ્ત કરીને મારી પાસે આત્મસંક્રાધા શામાટે

કરે છે ? હું જ્યારે ઇંદ્રપદ ઉપર હતો, ત્યારે મારા પરાક્રમને તેં જાણ્યુંજ છે. ૨૫ હે શચીપતિ શક! યુદ્ધોમાં જ્યારે હું પરાક્રમ કરતો હતો, ત્યારે માફ એ પરાક્રમ એક દષ્ટાંતતરીકે પૂર્ણ ગણાતું હતું; એટલુંજ નહિ પણ પૂર્વે જ્યારે દેવોનો તથા અસુરોનો સમાગમ થયો હતો, ત્યારે મેં આદિત્યોને, રુદ્રોને, સાધ્યોને, વસુઓને તથા બીજા સર્વ દેવોને જીતી લીધા હતા, એ તારા જાણવામાંજ છે. ૨૬, ૨૭ વળી તે સમયે યુદ્ધ કરવા માટે એકલા મળેલા દેવગણોમાં મેં મારા બળથી લંગાણ પાડ્યું હતું અને મારા સર્વ શત્રુઓના પર વન તથા વનવાસીઓ સહિત પર્વતોની મોટી વૃષ્ટિ કરી મૂકી હતી. ૨૮ તેમજ તારી સાથેના યુદ્ધમાં પણ મેં આણીદાર શિખરોવાળા પર્વતોના તારા મસ્તક પર પ્રહાર કરીને ભુદ્ધે ભુદ્ધા કાઢી નાખ્યા હતા. એ પ્રમાણે તે વેળા કયું કાર્ય કરવાની મારામાં શક્તિ ન હતી? છતાં કાળતું ઉદ્ભવન કરવા માટે હું અશક્તજ થયો. ૨૯ હજી આ વખતે પણ માત્ર એક મુષ્ટિના પ્રહારથી તારો તથા તારા વજનો નાશ કરવા માટે મારામાં ઉત્સાહ નથી, એમ ન માનવું; પરંતુ મારો આ સમય પરાક્રમ કરવાનો નથી પણ ક્ષમા ધારણ કરવાનો છે. ૩૦ તેથીજ હે શક! તારા કરતાં હું અત્યંત અસહનશીલ છું છતાં તેં કરેલા અપમાનને સહન કરી રહ્યો છું. એ ઇંદ્ર ! મારો સમય પરિપક્વ થયો છે, જેથી હું કાળરૂપી અગ્નિથી ઘેરાઈ ગયો છું અને કાળના પાશથી જકડાઈ ગયો છું. એ સમયનો લાલ લઈનેજ તું મારી પાસે આત્મસંક્રાધા કરે છે. જેમ પશુને રશનાથી (દોરીથી) જકડી બાંધવામાં આવે, તેમ લોકો જેનું ઉદ્ભવન કરી શકતા નથી એવા સ્થામવર્ણના કાળપુરુષે, મને જકડી બાંધ્યો છે. ખરેખર! લાલ-અલાલ, સુખ-દુઃખ, કામ-ક્રોધ, જન્મ-મરણ, નાશ, બંધ તથા મોક્ષ-એ સર્વ, કેવળ કાળયોગેજ પ્રાપ્ત થાય છે. હું કર્તા નથી, તેમ તું પણ કર્તા નથી. પરંતુ કર્તા તો પ્રભુ કાળજ છે, કે જે કાળવૃદ્ધમાં આવેલા દુઃખની પેઠે મને પકવી રહ્યો છે. જે કર્મો કરીને પુરુષ કાળ-

ચોગે સુખી થાય છે, તેજ કર્મો કરીને પુનઃ કાળ-
ત્રેરણુને લીધે દુઃખી થાય છે. જે પુરુષ આવા
કાળસંબંધી જ્ઞાનથી યુક્ત હોય છે, તે કાળના
સપાટામાં સપડાઈને પણ શોક કરતો નથી; માટે
હે શક ! હું પણ આવો શોકપ્રસંગ ઉપસ્થિત
થયો છે છતાં શોક કરતો નથી. વળી શોક કરવાથી
પુરુષને દુઃખની અંદર કોઈ જાતની સહાયતા
મળતી નથી; એટલુંજ નહિ પરંતુ શોક કરનારા
પુરુષનો શોક, તેના દુઃખને દૂર કરી શકતો નથી
તેમજ શોક કરનાર પુરુષની અંદર કોઈ પ્રકાર-
રતું સામર્થ્ય પણ રહેતું નથી, માટેજ હું હવે
શોક કરતો નથી.”

સહસ્ર નેત્રવાળા ભગવાન ઇંદ્રને બલિરા-
જાએ, એ પ્રમાણે કહ્યું તે પછી પોતાના ક્રોધ-
ને દૂર કરીને તેણે કહ્યું કે:—“ વજ્રસહિત
મારા ઉન્નત ગાહુને જોઈને તથા વરુણદેવના
પાશોને જોઈને સર્વનો સંહાર કરનારા મૃત્યુ-
ની બુદ્ધિ પણ એક વખત ગભરાટમાં પડી
જાય તો પછી તેવો બીજો કયો પુરુષ છે, કે જેની
બુદ્ધિ ગભરાટમાં ન પડે ? પરંતુ ધન્ય છે તને,
કે જે તારી બુદ્ધિ આવા ભયંકર સમયે પણ
તત્ત્વવસ્તુનું દર્શન કરીને અચળ અને નિર્ભય રહી
છે. ૮૧-૮૦ હે સત્ય પરાક્રમી બલિરાજ ! ખરે-
ખર, તારા ધૈર્યને લીધેજ આ સમયે તું વ્યથા
પામતો નથી. આ લોકવિષે તેવો કયો શરીર-
ધારી છે, જે આ સર્વ જગતને એકજ માર્ગે
પ્રયાણ કરી રહેલું જોઈને ધન ઉપર કે પોતાના
શરીર ઉપર વિશ્વાસ કરવાનો ઉત્સાહ ધરાવશે ?
હું પણ જાણુંજ છું કે, આ જગત કેવળ
અશાશ્વત છે—નાશવંત છે. ૮૧, ૮૨ જે કાળાશિ
મહાધોર, શુભ્ર, સદાકાળ પ્રજ્વલિત અને અવિ-
નાશી છે, તેમાં આ સર્વ જગત હોમાઈ રહ્યું છે;
જેથી કાળના ગ્રાસ થઈ પડેલા કોઈ પણ પુરુષ-
ની કદી રક્ષા થઈ શકતી નથી. ૮૩ સર્વ સ્થૂલ
અને સૂક્ષ્મ પ્રાણીઓને કાળ સંધી રહ્યો છે. જે
કાળનો કોઈ ઇન્દ્ર નથી, જે કાળ હમેશાં સા-
વધાન રહીને પ્રાણીઓને સંધ્યા કરે છે અને જે
કાળ વાળ્યો વળે નહિ તેવો છે, તેના સપાટામાં

સપડાયેલો પુરુષ કદી છૂટતોજ નથી. દેહધારી
પ્રાણીઓ પ્રમાદવશ થઈને ઉંઘ્યા કરે છે, પરંતુ
કાળ તેઓના પર સાવધ થઈને જાગ્યા કરે
છે. ૮૪, ૮૫ અનેકાનેક પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા હશે
પરંતુ કાળની નિવૃત્તિ થઈ, એમ કોઈએ કદી
જોયુંજ નથી. આ કાળધર્મ પ્રત્યેક પ્રાણીને માટે
સમાન છે, સનાતન કાળનો છે, અરે ! જૂનામાં
જૂનો છે—પુરાણ છે. ૮૬ કાળનું કદી વારણ થઈ
શકતુંજ નથી, તેનું કોઈનાથી ઉલ્લંઘન કરી
શકાતું નથી અને જેમ કોઈ વ્યાજવટંતરનો
ધંધો કરનારો પુરુષ, પોતાની મૂળરકમને વ્યાજ-
ની સાથે વસુલ કરે છે, તેમ કાળ પણ દિવસો,
રાત્રિઓ, મહિનાઓ, ક્ષણો, કાષ્ઠાઓ, લવો અને
કળાઓ વગેરેની ઉમેરણી કરીને પ્રાણીને ઉઠાવી
જાય છે. “ અમુક કાર્ય હું આજે કરીશ અને
અમુક કાર્ય કાલે કરીશ ” ઇત્યાદિ સંકલ્પો કર-
નારા પુરુષને, નદીનો વેગ જેમ વૃક્ષને ઘસડી
જાય છે તેમ, કાળ અકસ્માત્ આવી પહોંચીને
ઘસડી જાય છે. “ અરે ! પણ મેં તેને હમણાંજ
જોયો હતો અને તે કેવી રીતે મરી ગયો ? ”
આવી રીતે મનુષ્યોના પ્રલાપો આપણે સાંભળી-
એ છીએ; પણ તેવો પ્રલાપ કરનારા મનુષ્યોને
પણ કાળનું આકર્ષણ તો ચાલુજ હોય છે. પ્રત્યેક
પ્રાણીના અર્થો, ભોગો, સ્થાન તથા ઐશ્વર્ય અ-
નુક્રમે નાશ પામે છે, એટલુંજ નહિ પણ જીવ-
લોકના જીવિતસુદ્ધાંને કાળ ઝડપી લે છે. પુરુષ-
ના જેટલા જેટલા અણુદ્રવ્યો થાય છે, તેનું
પરિણામ અધઃપાતજ હોય છે, જગતમાં જેનો
ભાવ (હયાતી) છે તેનો અભાવ થવાનોજ અને
આ સર્વ જગત કેવળ અનિત્ય અને અધ્રુવજ
છે. આ સ્થિતિને સર્વ કોઈ જાણે છે, પરંતુ તેનો
નિશ્ચય કરવો એ મહાદુષ્કર છે. તારી બુદ્ધિ ત-
ત્ત્વવસ્તુને જોનારી છે, તેથીજ અચળ અને નિ-
ર્ભય રહેનારી છે. તારા મનમાં “ હું પૂર્વે કેવી
સ્થિતિમાં હતો અને આ સમયે કેવી સ્થિતિમાં
છું ” એ વિષેનો લગારે વિચાર આવતો નથી,
એ કેવું આશ્ચર્ય ! અતિશય યગ્યવાન એવો
કાળ આજા જગતને દગાવી દઈને સંધી નાખે

છે અને તેમાં નાનાનો કે મોટાનો તે વિચારજ કરતો નથી; છતાં આ જગત ઈર્ષ્યા, અભિમાન, લોભ, કામ, ક્રોધ, ભય, સ્પૃહા, મોહ અને કડ-કાઠમાંજ આસક્ત રહીને મોહાધીન બનતું બય છે; પણ તું તો પ્રત્યેક પદાર્થના તત્ત્વને બાણ-નારો છે, વિદ્વાન છે અને જ્ઞાન તથા તપોબળથી યુક્ત છે, જેથી હથેળીમાં રહેલાં આમળાંની પેઠે સ્પષ્ટ રીતે કાળને જોઈ શકે છે. વળી તું કાળના તાત્ત્વિક ચારિત્રને બાણ છે, સર્વ શાસ્ત્રોમાં કુશલ છે અને આત્મ-અનાત્મપદાર્થનું પૃથક્કરણ કરવામાં નિપુણ છે; માટેજ તું જ્ઞાની પુરુષોને સ્પૃહણીય થઈ પડ્યો છે. હું માનું છું કે, તેં આ સર્વ જગતને બુદ્ધિદ્વારા બાણી લીધું છે. ૯૭-૧૦૭ તું સર્વ સ્થળે વિહાર કરે છે છતાં (જીવન્મુક્ત હોવાને લીધે) ક્યાંય આસક્ત થતો નથી. વળી તું જિતેન્દ્રિય છે તેથી રજેશુ અને તમેશુ પણ તારો સ્પર્શ કરી શકતા નથી. ૧૦૮ તું પ્રીતિ અને સંતાપરહિત એવા આત્માનુંજ ઉપાસન કરે છે, સર્વ પ્રાણીઓ તરફ સુહૃદ્ભાવ રાખે છે, વૈરભાવનો ત્યાગ કરે છે તથા મનને શાંત રાખે છે, તે જોઈને મારી બુદ્ધિ તારા તરફ દયાળુ થઈ છે. હું તારા જેવા જ્ઞાની પુરુષને અંધનદશામાં મારી નાખવા ઇચ્છતો નથી. ૧૦૯, ૧૧૦ દયા એ પરમ ધર્મ છે અને મને તારાપર દયા ઉત્પન્ન થઈ છે. કાળની અંદર જ્યારે પરિવર્તન થશે, ત્યારે તને બાંધવામાં આવેલા વરુણદેવના પાશો આપોઆપ છૂટી જશે. ૧૧૧ હે મહાસુર! પ્રબળોનો તારાપર આદરભાવ છે, તેથી તારું કટ્યાણુ થશે. જે સમયે વહુ પોતાની વૃદ્ધ સાસુ પાસે સેવા કરાવશે, પુત્ર મોહને અધીન થઈને પોતાના પિતા પાસે કામ કરાવશે, ચંદ્ર લોકો પ્રાહ્લણ પાસે પોતાના પગ ધોવાવશે, નિર્ભય થયેલા ચંદ્રો, પ્રાહ્લણની સ્ત્રીઓ સાથે વ્યભિચાર કરશે, પ્રત્યેક જાતિના પુરુષો પોતાનાથી ભિન્ન જાતિઓમાં વીર્યસિન્ધન કરશે, કાંસાનાં પાત્રોમાં ઘરનો કચરો ભરવામાં આવશે, શાસ્ત્ર-નિગિદ્ધ પાત્રોમાં બળિદાન આપવામાં આવશે અને ચારે વર્ણોમાં મર્યાદાનો નાશ થઈ જશે, તે

સમયે એક પછી એક તારા પાશો છૂટી જશે. તને અમારા તરફથી ભય આવવાનોજ નથી. તું મેં દર્શાવેલા સમયનીજ હવે રાહ જોવા કરજે, સુખી રહેજે, નિશ્ચિંત રહેજે, ચિત્તને સ્વસ્થ રાખજે અને નિર્ભય થજે. ૧૧૨-૧૧૬”

બલિરાજને એ પ્રમાણે કહીને ભગવાન ઇંદ્ર, હસ્તિરાજ ઉપર સ્વારી કરીને ત્યાંથી ચાલતો થયો. તેણે સર્વ અસુરોને જીતી લીધા હતા; જેથી ત્રણે લોકોનો એક રાજા થઈને તે હર્ષ-પૂર્વક પ્રસન્ન થયો. ૧૧૭ તે સમયે અનેક મહા-પિંચો સર્વ સ્થાવરજંગમ પ્રાણીઓના રાજા થયેલા તે ઇંદ્રની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા, અગ્નિ પણ યજ્ઞની અંદર અર્પણ કરાતા હવ્યપદાર્થને ગ્રહણ કરવા લાગ્યો અને પ્રભુ ઇંદ્ર પણ યજ્ઞભાગ-રૂપ અમૃતનો સ્વીકાર કરવા લાગ્યો. ૧૧૮ પછી સર્વ તરફ ઉભેલા ઉત્તમ ગ્રાહણોથી સ્તુતિ કરાતો મહાતેજસ્વી ઇંદ્ર, ક્રોધરહિત થઈને તથા શાંતચિત્ત થઈને હર્ષપૂર્વક પોતાના સ્વર્ગલોક-માં ગયો અને ત્યાં પોતાના નિવાસસ્થાનમાં રહી-ને આનંદમાં દિવસો વ્યતીત કરવા લાગ્યો. ૧૧૯ ઇતિ શ્રીમહાન શાંતિનિ મોક્ષન પર્વમાં “બલિ અને ઇંદ્રનો સંવાદ” એ વિષયનો

અધ્યાય ૨૨૭ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૨૮ મો

ચઢતીપડતીનાં લક્ષણો

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

पूर्वरूपाणि मे राजन् पुरुषस्य भविष्यतः ॥

परामविष्यतश्चैव तन्मे ब्रूहि पितामह ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે પિતામહ! જે સમયે મનુષ્યની ચઢતી થવાની હોય છે અથવા પડતી થવાની હોય છે, તે સમયે તેનાં પૂર્વલક્ષણો કેવાં હોય છે? તે મને કહો.”

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે યુધિષ્ઠિર! તમારું કટ્યાણુ થાઓ. મનુષ્યનું મનજ ભવિષ્યકાળના કટ્યાણુ-નાં તથા અકટ્યાણુનાં પૂર્વસ્વરૂપોને સૂચવી આપે છે. ૨ આ વિષયમાં લક્ષ્મી અને ઇંદ્રના સંવાદ-

રૂપ એક પ્રાચીન ઇતિહાસનું ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે, તે હું તમને કહું છું સાંભળો.”^૩

પૂર્વે પોતાના પ્રચંડ તપની સમૃદ્ધિથી આ લોક તથા પરલોકનું જ્ઞાન ધરાવનારા, બ્રહ્મલોકમાં નિવાસ કરનારા, દેવર્ષિઓની સાથે સમાનતા ધરાવનારા, બ્રહ્માના જેવાજ મહાતેજસ્વી અને જેમનાં સર્વ પાપો શાંત થઈ ગયાં હતાં એવા મહાંતપસ્વી મુનિ નારદ, પોતાની ઇચ્છાનુસાર ત્રણે ભુવનમાં વિચરતા હતા.^{૪,૫} એક સમયે પ્રાતઃકાળમાં ઉઠીને ઋષિ નારદને પવિત્ર જળમાં સ્નાન કરવાની ઇચ્છા થઈ, જેથી ધ્રુવદ્રારમાંથી નીકળેલી (તે નામની હિમાલયની એક ખીણમાંથી નીકળેલી) ગંગા નદી ઉપર તે ગયા અને ત્યાં જઈને તેમણે સ્નાન કર્યું.^૬ એજ સમયે હજાર નેત્રવાળો ઇંદ્ર પણ જે નદીમાં દેવર્ષિ નારદ સ્નાન કરવામાટે ગયા હતા, તેજ ગંગાનદીના તટ ઉપર જઈ પહોંચ્યો^૭ અને તેણે પણ યથાવિધિ સ્નાન કર્યું. પછી તેઓ બન્ને જણાએ મનને એકાગ્ર કરીને સંક્ષેપમાં મંત્રજાપ કર્યો અને પછી સુવર્ણની સૂક્ષ્મ રેતીવાળા નદીના કિનારા ઉપર આવીને તેઓ બન્ને જણા બેઠા.^૮ ત્યાં બેસીને પુણ્યકર્મથી પ્રસિદ્ધ થયેલી અને મોટા મોટા દેવર્ષિઓએ કહેલી દિવ્ય કથાઓને પરસ્પર કહેવા લાગ્યા.^૯ આ પ્રમાણે તેઓ બન્ને જણા, પૂર્વકાળની ઐતિહાસિક કથાઓને એકાગ્ર ચિત્તથી કહેતા હતા, તેવામાં કિરણબળથી શોભી રહેલા અને સંપૂર્ણ મંડલવાળા ભગવાન સૂર્યનારાયણનો ઉદય થયો. તે જોઈને તેઓ બન્ને જણાએ ઉભા થઈને તેમની સ્તુતિ કરી. એજ સમયે ઉદય પામેલા સૂર્યની સન્મુખદિશામાં જાણે બીજે સૂર્ય ઉદય પામતો હોય, તેવું દેદીપ્યમાન અને બળતી જ્વાળાઓસમાન કાંતિવાળું એક દિવ્ય તેજ આકાશમાં દેખાયું. હે ભારત! તે તેજ તેઓ બન્નેની સમીપમાં આવતું દેખાવા લાગ્યું;^{૧૦-૧૨} પછી બન્નારે તે સમીપમાં આવ્યું, ત્યારે જણાયું કે, એ દિવ્ય તેજ પશ્ચીઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા ગરુડથી જોડેલા વિષ્ણુના વિમાનમાં આરૂઢ થયું હતું અને પોતાની કાંતિથી ત્રણે લોકને પ્રકાશમાન કરતું અનુપમરીતે શોભતું હતું.^{૧૩}

વિમાનમાં પ્રકાશી રહેલું તે તેજ બીજું કોઈ ન હતું પણ કમળના પત્ર ઉપર બિરાજી રહેલી સાક્ષાત્ શ્રીદેવીજ હતી, કે જે દેવીસ્વરૂપવડે શોભી રહેલી અનેક અખંડરાઓથી વીંટાયેલી હતી, અતિમહાન સ્વરૂપવાળી હતી, સૂર્યસમાન તેજસ્વી હતી, અગ્નિની જ્વાળાની પેઠે બળહળી રહી હતી; નક્ષત્રોસમાન અલંકારોને ધારણ કરી રહી હતી અને મોતીની માળા જેવી પુષ્પમાળાથી અલંકૃત હતી. આ પદ્માદેવીનાં નારદે અને ઇંદ્રે બન્ને જણાએ દર્શન કર્યા.^{૧૪,૧૫} પછી સ્ત્રીઓમાં સર્વોત્કૃષ્ટ દેવી લક્ષ્મી વિમાનમાંથી નીચે ઉતરીને ત્રણે લોકના ઇન્દ્રિય ઇંદ્રની સામે તથા દેવર્ષિ નારદની સામે આવવા લાગી.^{૧૬} એટલે તુરંતજ ઇંદ્ર, નારદને સાથે લઈને તે દેવીની પાસે ગયો અને બે હાથ જોડી તેણે નિવેદન કર્યું કે, “હું ઇંદ્ર છું.”^{૧૭} પછી હેરાજન! સર્વને જાણનારા દેવના રાજા ઇંદ્રે શ્રીદેવીની અનુપમ પૂજા કરીને આ પ્રમાણે પૂછ્યું.^{૧૮}

ઇંદ્રે પૂછ્યું:—“હે સુંદર હાસ્યવાળાં દેવિ! તમે કોણ છો? કયા કાર્યનિમિત્તે અહીં આવ્યાં છો? હે સુંદર ભ્રમરવાળાં કલ્યાણિ! તમે કયાંથી આવો છો? અને કયાં જવાનાં છો?”^{૧૯}

લક્ષ્મીએ કહ્યું:—“પવિત્ર એવા આ ત્રણે લોકમાં સ્થાવરજંગમ સર્વ પ્રાણીઓ જેને સંપાદન કરવાની ઇચ્છાથી અંતઃકરણપૂર્વક પ્રયત્ન કરે છે,^{૨૦} તેજ હું સર્વ પ્રાણીઓનું કલ્યાણ કરવા માટે સૂર્યનાં કિરણોથી વિકસિત થયેલા કમળની અંદર ઉત્પન્ન થઈ છું. મારું નામ પદ્મા, શ્રી અથવા પદ્મમાલિની છે.^{૨૧} હે બલ દૈત્યનો નાશ કરનારા ઇંદ્ર! લક્ષ્મી, ભૂતિ, શ્રી, શ્રદ્ધા, મેધા, સન્નતિ, વિજિતિ, સ્થિતિ, ધૃતિ, સિદ્ધિ, ભૂતિ, સ્વાહા, સ્વધા, નિયતિ અને સ્મૃતિ-એ બધાં મારાંજ નામે છે.^{૨૨} ધર્મશીલ એવા રાજાઓ બન્નારે વિજયમાટે પ્રયાણ કરે છે, ત્યારે હું તેઓની સેનાના અગ્રભાગમાં તથા તેઓની ધ્વજાઓમાં નિવાસ કરું છું; તેમજ તેઓના દેશોમાં તથા નગરોમાં પણ મારો નિવાસ હોય છે.^{૨૩,૨૪} હે

બલ દૈત્યનો સંહાર કરનારા ઇંદ્ર ! જે કોઈ રાજા વિજયશીલ હોય છે, શૂરવીર હોય છે અને સં-આમોમાં સામે પગલે યુદ્ધ કરનાર હોય છે, તેને વિષે પણ હું નિવાસ કરું છું.^{૨૫} તેમજ જે પુરુષ નિત્ય ધર્મનિષ્ઠ હોય, મહાબુદ્ધિમાન હોય, બ્રાહ્મણોનો ભક્ત હોય, સત્યવાદી હોય, વિનયશીલ હોય અને દાનશીલ હોય તેનેવિષે પણ હું સદાકાળ નિવાસ કરું છું.^{૨૬} સત્યધર્મને અધીન રહેનારી હું, પૂર્વે અસુરોવિષેજ વસી રહી હતી; પરંતુ હમણાં તેઓને ધર્મબ્રષ્ટ થયેલા બાણીને મેં તારાવિષે નિવાસ કરવાનું પસંદ કર્યું છે.”^{૨૭}

ઇંદ્રે પૂછ્યું:—“ હે સુસુણિ દેવિ ! દૈત્યો ને દાનવો, કેવા આચારવાળા હતા ત્યારે, તમે તેઓને વિષે નિવાસ કર્યો હતો ? અને હમણાં તેઓને કેવા આચારવાળા જોઈને તમે તેઓનો ત્યાગ કરી અહીં આવ્યાં છો ? ”^{૨૮}

લક્ષ્મીએ કહ્યું:—“ જે બ્રાહ્મીઓ સ્વધર્મનું આચરણ કરે છે, ધૈર્યથી બ્રહ્મ થતા નથી અને સ્વર્ગીય માર્ગ ઉપરજ પ્રીતિ રાખે છે, તેઓવિષે હું પ્રીતિપૂર્વક નિવાસ કરું છું.^{૨૯} દૈત્યો પણ પૂર્વે દાન, અધ્યયન, યજ્ઞ અને ઇન્ધ્યામાં તત્પર રહેતા હતા; પિતૃઓનું, દેવોનું તથા ગુરુઓનું પૂજન કરનારા હતા અને તેઓનામાં તે સમયે સત્ય પણ હતું.^{૩૦} વળી તેઓનાં ઘર અત્યંત સ્વચ્છ અને સાફ હતાં, તેઓ પોતાની સ્ત્રીઓને વશ રાખતા હતા, અગ્નિમાં આહુતિઓ આપતા હતા, ગુરુઓની સેવા કરતા હતા, જિતેન્દ્રિય હતા, બ્રાહ્મણોના ભક્ત હતા અને સત્યવાદી હતા, જેથી મેં તેઓને વિષે નિવાસ કર્યો હતો.^{૩૧} વળી તે વખતે તેઓનામાં ઘ્રદા પણ હતી, ક્રોધને તેઓએ જીત્યો હતો, દાન આપવામાં તેઓ તત્પર રહેતા હતા, અસૂયાનો ત્યાગ કરનારા હતા, પુત્રોનું, અમાત્યોનું તથા સ્ત્રીઓનું પોષણ કરનારા હતા અને ઇર્ષ્યાથી દૂર રહેનારા હતા, જેથી મેં તેઓને વિષે નિવાસ કર્યો હતો.^{૩૨} તે દૈત્યો અમર્ષને અધીન થઈને અન્યોન્યની સ્પૃહા કરતા ન હતા, માંહેમાંહે ક્રાંતક્રુટ કરતા ન હતા, બીજાઓની સમૃદ્ધિઓને જોઈને કદી ધૈર્યબ્રષ્ટ થતા

ન હતા, દાનશીલ હતા, યોગ્ય પ્રમાણમાં સંગ્રહ કરનારા હતા, આર્ય હતા, દયાળુ હતા, આશ્રિ-તો ઉપર મોટી કૃપા કરનારા હતા, સરળ સ્વભાવના હતા, અત્યંત ભક્તિમાન હતા, જિતેન્દ્રિય હતા, યોગ્યવર્ગને તથા સહાયકવર્ગને સંતુષ્ટ કરનારા હતા, કૃતજ્ઞ હતા, પ્રિય બોલનારા હતા, યથાચોગ્ય માનપૂર્વક દ્રવ્યદાન આપનારા હતા, લજ્જાળુ હતા અને નિયમિત રીતે વ્રતોનું પાલન કરનારા હતા, જેથી મેં તેઓને વિષે નિવાસ કર્યો હતો.^{૩૩,૩૪} વળી તેઓ પ્રત્યેક પર્વને દિવસે પવિત્ર તીર્થાદિકમાં સ્નાન કરતા હતા, ઉત્તમ પ્રકારનાં વિલેપનો અને અલંકારોથી અલંકૃત રહેતા હતા, ઉપવાસ અને તપશ્ચરણ કરવામાં તત્પર રહેતા હતા, જગપ્રસિદ્ધ બ્રહ્મવાદી હતા, સૂર્યના ઉદય પહેલાં શયનમાંથી ઉઠી જતા હતા, સૂર્યના ઉદય પછી શયનમાં કદી પડી રહેતા ન હતા, રાત્રિના સમયે દહીં અને સાથવાના ભક્ષણનો નિત્ય ત્યાગ કરી દેતા હતા, પ્રભાતમાં ઉઠીને ઘી અને બીજા માંગલિક પદાર્થોનું દર્શન કરતા હતા, સાવધાન થઈને વેદનો સ્વાધ્યાય કરતા હતા, બ્રાહ્મણોનું પૂજન કરતા હતા, હમેશાં ધર્માનુસાર ભાષણ કરતા હતા, કદીપણ પ્રતિ-ગ્રહ કરતા ન હતા, રાત્રિનો અર્ધભાગ વીત્યા પછી શયન કરતા હતા, દિવસે નિદ્રા કરતા ન હતા, કૃપણ, અનાથ, વૃદ્ધ, દુર્બલ, આતુર અને સ્ત્રીઓપર દયા કરીને તેઓને અન્નવિભાગ આપતા હતા અને એ રીતે કરવા માટે બીજાઓને નિત્ય અનુમોદન આપતા હતા, જેથી મેં તેઓને વિષે નિવાસ કર્યો હતો.^{૩૫-૪૦} તેમજ ત્રાસ પામેલાને, ખિન્ન થયેલાને, ઉદ્વેગ પામેલાને, ભયભીત થયેલાને, રોગગ્રસ્ત થયેલાને, કૃશ થયેલાને, જેનું સર્વસ્વ હરાઇ ગયું હોય તેવાને તથા સંકટમાં આવી પડેલાને તેઓ આશ્વાસન આપતા હતા, ધર્મનેજ અનુસરતા હતા, અન્યોન્યની હિંસા કરતા ન હતા, સર્વ કાર્યોમાં એકબીજાને અનુકૂલ રહેતા હતા, ગુરુઓની તથા વૃદ્ધોની સેવા કરતા હતા, પિતૃઓનું, દેવોનું તથા અતિથિઓનું યથાવત્ પૂજન કરતા હતા, વૈશ્વદેવ કરતાં

અવશેષ રહેલા અન્નનું જ નિત્ય ભક્ષણ કરતા હતા, સત્ય અને તપમાં નિષ્ઠા રાખનારા હતા, ઉત્તમ પ્રકારનાં લોજનોનો પોતે એકલા જ આહાર કરતા ન હતા, પરસ્ત્રી સાથે ગમન કરતા ન હતા અને સર્વ પ્રાણીઓ તરફ આત્મદષ્ટિ કરીને દયાભાવથી વર્તતા હતા, જેથી મેં તેઓને વિષે નિવાસ કર્યો હતો. ૪૧-૪૪ વળી તેઓ ખુદલા પ્રદેશમાં પશુઓમાં, વિભતીય યૌનિઓમાં તથા પર્વના દિવસે મૈથુન કરવાનું કદી પસંદ કરતા ન હતા; એટલું જ નહિ પણ હે ઇંદ્ર! દાન, દક્ષતા, સરળતા, ઉત્સાહ, અહંકારનો અભાવ, સર્વના પ્રત્યે પરમ સુહૃદ્ભાવ, ક્ષમા, સત્ય, તપ, પવિત્રતા, દયાળુતા, સૌમ્ય વાણી અને મિત્રોપ્રત્યે દ્રોહનો અભાવ-આ સર્વ ગુણો તેઓનામાં હતા; તેમજ નિદ્રા, તંદ્રા, અપ્રીતિ, અસૂયા, અદેખાઈ, અસંતોષ, અરતિ, વિષાદ અને અત્યંત લોહુપતા વગેરે અવગુણોનો તેઓનામાં પ્રવેશ પણ થયો ન હતો, જેથી એવા ગુણવાન તે દાનવોવિષે મેં પ્રબંસર્ગથી આરંભીને અનેકાનેક યુગપર્યંત નિવાસ કર્યો હતો. ૪૫-૪૮ પણ પાછળથી જ્યારે સમય પલટાયો અને તેઓનામાં ગુણોનો વિપર્યાસ થવા લાગ્યો, ત્યારે મેં જોયું કે, હવે દાનવોમાંથી ધર્મ નીકળી ગયો છે અને તેઓનાં ચિત્ત કામ તથા ક્રોધને અધીન બની ગયાં છે. ૫૦ જેમ જેમ કાળમાં ફેરફાર થવા લાગ્યો, તેમ તેમ દાનવો પણ વૃદ્ધ સલાસદોની તથા કથા કહેનારા સત્પુરુષોની મશ્કરીઓ કરવા લાગ્યા અને પોતે ગુણહીન હોવા છતાં સર્વગુણસંપન્ન મહાપુરુષોની અસૂયા કરવા લાગ્યા. ૫૧ વૃદ્ધ પુરુષોને પોતાની સન્મુખ આવેલા જોયા છતાં યુવાન પુરુષો એમ ને એમ બેસી રહેવા લાગ્યા; પણ પૂર્વની પેઠે અભ્યુત્થાન અને અભિવંદન કરીને તેઓને માન આપવા ન લાગ્યા. ૫૨ પોતાનો પિતા કાર્ય કરી રહ્યો હોય છતાં, પુત્ર પોતાનું હાથપણ દેખાડીને પિતાનો પણ પ્રભુ થવા લાગ્યો અને તેઓનામાં જેઓ સેવકવૃત્તિનો સ્વીકાર કરનારા ન હતા, તેઓ પણ સેવકવૃત્તિનો સ્વીકાર કરીને નિર્લજ્જપણે પોતાનું કર્મ પ્રાસન્ન કરવા

લાગ્યા. ૫૩ વળી જે અધમ પુરુષો ધર્મબાહ્ય એવું નિંદકર્મ કરીને પણ ઘણી મોટી સંપત્તિ સંપાદન કરે છે, તેઓના તે નિંદકર્મમાં દાનવોની પણ સ્પૃહા થવા લાગી. ૫૪ તેમજ રાત્રિના સમયમાં મોટા મોટા બરાડા પાડીને તેઓ બોલવા લાગ્યા, તેઓની યજ્ઞશાળાઓમાં અગ્નિનો પ્રકાશ મંદ પડી ગયો, પુત્રો પિતાઓનું અપમાન કરવા લાગ્યા અને સ્ત્રીઓ પતિઓનું અપમાન કરવા લાગી. ૫૫ તેઓ માતા, પિતા, વૃદ્ધ, આચાર્ય, અતિથિ અને ગુરુને પોતાના પૂજ્યતરીકે અભિનંદન આપવા ન લાગ્યા, પુત્રોનાં પાલનથી બ્રૂટ થયા, ભિક્ષા અને બલિદાન આખ્યાયિના પોતે એકલા જ અન્નભક્ષણ કરવા લાગ્યા, વૈશ્વદેવ કર્યાવિના અને પિતૃઓને, દેવોને, અતિથિઓને તથા ગુરુઓને અન્નવિભાગ આખ્યાયિના અન્નલોજન કરવા લાગ્યા, તેઓના રસોઈઆઓ શૌચાચારથી બ્રૂથ થયા, મન, વચન અને કાંચાથી તેઓ અનાચાર કરવા લાગ્યા અને પોતાના ભક્ષ્ય પદાર્થોને ખુદ્ધા મૂકવા માંડ્યા. ૫૬-૫૮ તેઓનાં ધાન્યો અસ્તવ્યસ્ત રહેવા લાગ્યાં, કાગડા અને ઉંદરનાં માંસનું પણ તેઓ લોજન કરવા લાગ્યા, દૂધને ઉઘાડું મૂકવા લાગ્યા અને વગરઘેચેલા હાથે ઘીનો સ્પર્શ કરવા લાગ્યા. ૫૯ તેઓની સ્ત્રી કોદાળી, દાતરડું, પેટી અને કાંસાનાં વાસણો વગેરે કાઈ પણ ઘરના ઉપકરણની વ્યવસ્થા રાખવા ન લાગી. ૬૦ તેઓના ઘરની દિવાલો અને ઘરો પડી-ભાંગી જવા લાગ્યાં, તોપણ તેઓને સુધારવાનું કામ તેઓએ પડતું મૂક્યું અને પોતાને ઘેર પશુઓને રાખ્યા છતાં તેઓને માટે ઘાસચારાની તથા જળની સવડ રાખવા માટે તેઓએ ધ્યાનમાં ન લીધું. ૬૧ પોતાનાં જાળકો ભેઈ રહ્યાં હોય છતાં, પોતે ભક્ષ્ય પદાર્થોને ખાઈ જવા લાગ્યા તેમજ પોષ્યવર્ગને તૃપ્ત કર્યાવિનાજ પોતે લોજન કરવા લાગ્યા. ૬૨ વળી તે દાનવો દૂધપાક, ખીચડી, માંસ, પુડલા અને પુરીઓ વગેરે પદાર્થોને દેવળ પોતાને માટેજ પકાવવા લાગ્યા અને શ્રાદ્ધાદિ નિમિત્તવિના વ્યર્થ માંસભક્ષણ કરતા લાગ્યા. ૬૩ સૂર્યનો ઉદય થઈ ગયો હોય છતાં

તેઓ સૂઈ રહેવા લાગ્યા, પ્રભાતકાળે પણ જાણે રાત્રિ પડી હોય તેમ નિદ્રાવશ થવા લાગ્યા અને તેઓને ઘેર ઘેર રાત્રિદિવસ કલહકંકાસ થવા લાગ્યા.^{૬૪} પોતે અનાયો હોવા છતાં સમીપમાં એકેલા આર્યપુરુષની તેઓ સેવા કરવા ન લાગ્યા અને પોતે આશ્રમધર્મથી બ્રહ્મ હોવા છતાં આશ્રમધર્મનું પાલન કરનારાઓનો માંહોમાંહે દ્વેષ કરવા લાગ્યા.^{૬૫} તેઓની પ્રજા વર્ણસંકર થવા લાગી, તેઓનામાં પવિત્રતા ન રહી. જે બ્રાહ્મણો વેદવેત્તા હતા અને જેઓ સ્પષ્ટ રીતે એક વેદમંત્રને પણ જાણતા ન હતા, તેઓ અન્નેનું માન-અપમાન એકસરખું જ થવા લાગ્યું, તેઓનાં દાસદાસીઓ દુર્જનોનું આચરણ સેવવા લાગ્યાં અને હાર, અલંકાર, વેષ, ગમન, સ્થિતિ અને દષ્ટિ-એ સર્વ પણ દુરાચારીને શોભે તેવું જ તેઓ કરવા લાગ્યા. વળી કીડાસમયે, રતિસમયે અને વિહારસમયે સ્ત્રીઓ પુરુષનો વેષ ધારણ કરીને તથા પુરુષો સ્ત્રીઓનો વેષ ધારણ કરીને અત્યંત આનંદ પામવા લાગ્યા. પોતે ઐશ્વર્યસંપન્ન હોવા છતાં નાસ્તિકપણાનો આશ્રય કરીને, જે સુપાત્ર પુરુષોને પોતાના સમર્થ પૂર્વજોએ ગામગરાસની ભેટ કરી હતી તેને તેઓ પડાવી લેવા લાગ્યા. કોઈ એક મિત્રે, દ્રવ્યસંગ્રાહી સંકટપ્રસંગે બીજા મિત્રની પ્રાર્થના કરીને તેની પાસેથી અમુક ધન ઉછીનું લીધું હોય અને પછી પોતાનું કાર્ય સિદ્ધ થઈ જાય તો-પણ તે ધન લેનાર મિત્ર, એક વાળના અગ્રભાગ જેટલા સ્વાર્થમાટે પણ પોતાના મિત્રના ધનનો નાશ કરવા લાગ્યો. વળી તે દાનવોને બીજાના ધનનું હરણ કરવાની રુચિ થવા લાગી, તેઓના આર્ય વર્ણમાં પણ દુકાન માંડનારા વ્યાપારીઓ દેખાવા લાગ્યા, શુદ્રજાતિના પુરુષો તપસ્વી થવા લાગ્યા, બ્રહ્મચર્યવ્રત પાળ્યા વિના કેટલાએક અધ્યયન કરવા લાગ્યા અને બીજા કેટલાએક દાનવો તો કેવળ વ્યર્થ જ વ્રતનું પાલન કરવા લાગ્યા.^{૬૬-૭૨} શિષ્યે ગુરુની સેવા કરવી છોડી દીધી, ગુરુએ શિષ્યની સાથે મિત્રાચારી કરવા માંડી, વૃદ્ધ માતાપિતા, વિવાહ આદિ ઉત્સવો કરી કરીને

જાણે થાકી ગયાં હોયની તેમ અસમર્થ સ્થિતિમાં આવી પડીને પોતાના પુત્રોની પાસે અન્નની ચાચના કરવા લાગ્યાં, જે બ્રાહ્મણો વેદને જાણનારા હતા, બુદ્ધિમાન હતા અને ગંભીરતામાં સમુદ્ર-સરખા હતા, તેઓ ખેતી વગેરે બીજાં કામો કરવા લાગ્યા અને તેથીજ બીજા મૂર્ખ બ્રાહ્મણો શ્રાદ્ધનું લોજન કરવા લાગ્યા. પ્રતિદિન પ્રાતઃકાળે, પોતાના શિષ્યોને જે માતાપિતાએ પોતાને ત્યાં અધ્યયન કરવામાટે ન મોકલ્યા હોય તેઓને ઘેર ગુરુઓ પોતે જઈને શિષ્યના કુશલ-સમાચાર પૂછવા લાગ્યા અને પોતાની શાળામાં મોકલવાની ક્રિયાઓ કરવા લાગ્યા; તેમજ વડું, સાસુ અને સસરાની આગળ થઈને નોકરચાકરોને ધમકાવવા લાગી.^{૭૩-૭૬} સ્ત્રીઓ પોતાના પતિઓને પાસે બોલાવીને શિખામણ આપવા લાગી અને તેઓની સામે બોલવા પણ લાગી; તેમજ પિતા પોતાના પુત્રનું મન સાચવવા માટે પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો.^{૭૭} અને પુત્રોના ભયને લીધે પોતાના મૂળ ધનને તેઓને વહેંચી આપીને પોતે દુઃખી સ્થિતિમાં રહેવા લાગ્યો. કોઈનું ધન અગ્નિથી બળી ગયું હોય, ચોર લોકોથી લૂંટાઈ ગયું હોય અથવા રાજાઓએ હરી લીધું હોય, તેને જોઈને તેના મિત્ર મનાયલા પુરુષો પણ દ્વેષને લીધે ખડખડ હસવા લાગ્યા. આ રીતે દાનવો કૃતદ્વી બની ગયા, નાસ્તિક થઈ ગયા, પાપી થઈ ગયા, ગુરુની સ્ત્રીસાથે પણ વ્યભિચાર કરવા લાગ્યા, અલક્ષ્ય પદાર્થોનું લક્ષણ કરવા લાગ્યા, મર્યાદાથી બ્રહ્મ થઈ ગયા અને નિસ્તેજ બની ગયા. સમયના વિપર્યાસને લીધે તેઓ એવાં એવાં આચરણ કરવા લાગ્યા, જેથી હે દેવેન્દ્ર! મેં નિશ્ચય કર્યો છે કે, દાનવોને વિષે હું નિવાસ કરીશ નહિ; માટે હે શચીપતિ! પોતાની મેળે પ્રાપ્ત થયેલી મને તું અલિનંદન આપ.^{૭૮-૮૧} હે દેવોના રાજા! તું માંડે પૂજન કરીશ એટલે સર્વ દેવતાઓ પણ માંડે પૂજન કરશે. વળી હું જ્યાં નિવાસ કરું છું ત્યાં મને અત્યંત પ્રિય, મારા કરતાં પણ ઉત્તમ અને મનેજ સર્વ-સ્વ અર્પણ કરનારી આશા, શ્રદ્ધા, ધૃતિ, શાંતિ,

વિજિતિ, સન્નતિ, ક્ષમા અને જ્યા-એ આઠે દેવીઓ નિવાસ કરી રહે છે. હે પાકદૈત્યનો નાશ કરનારા! તે આઠે દેવીઓ અને, હું, દૈત્યોનો ત્યાગ કરીને તારા રાજ્યપ્રદેશમાં આવી પહોંચેલ છીએ અને અમે નિશ્ચય કર્યો છે કે, હવે પછી ધર્મનિષ્ટ એવા દેવતાઓવિષેજ અમે નિવાસ કરીશું. ”

એ પ્રમાણે દેવી લક્ષ્મીએ કહ્યું, તે પછી દેવર્ષિ નારદે અને વૃત્રહંતા ઇંદ્રે, પ્રીતિપૂર્વક તેને અભિનંદન આપ્યું. એટલે તુરતજ દેવોના માર્ગમાં ઇચ્છિત ગંધને ફેલાવનારો, સુખાકારી સ્પર્શવાળો અને સર્વ ઇંદ્રિયોને સુખ ઉપજાવનારો પવનવાવા લાગ્યો; તેમજ સર્વ દેવતાઓ પણ લક્ષ્મીની સાથે બેઠેલા ઇંદ્રનાં દર્શન કરવાની ઇચ્છાથી, તે પવિત્ર પ્રદેશમાં આવીને બેસી ગયા. ૮૨-૮૮ પછી હજાર નેત્રવાળો દેવરાજ ઇંદ્ર લક્ષ્મીને તથા મિત્ર નારદને સાથે લઇને લીલા ઘોડાઓથી બેઠેલા પોતાના રથમાં બેઠો અને ઘણાજ સત્કાર-પૂર્વક દેવોની સભામાં ગયો. ૮૯ તે પછી જેમના પુરુષાર્થને દેવોએ જોયો હતો, એવા ઋષિ નારદે ઇંદ્ર અને દેવી લક્ષ્મીના અભિપ્રાયનો મનમાં વિચાર કરીને લક્ષ્મીદેવીને કહ્યું કે, “આ સ્વર્ગલોકમાં થયેલું તમારું આગમન સર્વ મહર્ષિઓએ સુખાકારી માન્યું છે. ” ૯૦ આ રીતે જ્યારે લક્ષ્મીદેવીએ સ્વર્ગલોકમાં નિવાસ કર્યો, ત્યારે પિતામહ બ્રહ્મદેવના સ્થાનમાં તેજોમય સ્વર્ગલોકમાંથી અમૃતની વૃષ્ટિ થવા લાગી, દેવોનાં હૃદયો પોતાની મેળે વાગવા લાગ્યાં અને દિશાઓ અત્યંત નિર્મળ થઇને પ્રકાશવા લાગી. ૯૧ મેઘ પણ બરાબર ઋતુઅનુસાર ધાન્યઉપર વૃષ્ટિ કરવા લાગ્યો, કોઇ પણ પ્રાણી ધર્મમાર્ગથી બ્રહ્મ ન થયો, પૃથ્વી પણ અનેક રત્નોની ખાણોથી શોભી નીકળી અને દેવોના એ વિજયનિમિત્તે સર્વત્ર માંગલિક શબ્દો થવા લાગ્યા. ૯૨ વળી તે સમયે પ્રત્યેક મનુષ્યો વૈદિક ક્રિયાઓવિષે આસક્ત રહીને પોતાના મનસ્વી-પણાથી શોભવા લાગ્યા અને પુણ્યવાનોના પવિત્ર માર્ગમાં રહેલા સર્વ મનુષ્યો, દેવો, ગંધર્વો,

યક્ષો તથા અસુરો સમૃદ્ધિમાન થઇને અત્યંત પ્રસન્ન થયા; ૯૩ એટલુંજ નહિ પણ તે વખતે પવનથી કંપિત થયેલાં વૃક્ષ ઉપરથી એક પુષ્પ પણ અકાળે પડતું ન હતું, તોપછી ફળ તો કયાં થીજ પડે! સર્વ ગાયો પ્રત્યેક બાતના રસોને આપનારી કામદુધા થઇ હતી અને કોઇના સુખમાંથી દારુણ વાણી નીકળતીજ ન હતી. ૯૪ જે પુરુષો સર્વ કામનાઓને આપનારા ઇંદ્ર-પ્રમુખ દેવતાઓએ કરેલા આ લક્ષ્મીપૂજનનું પ્રાહ્મણોની સભામાં જઇને પઠન કરશે, તેઓના સર્વ મનોરથો સફળ થશે અને તેઓને લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થશે. ૯૫

હે કુરુશ્રેષ્ઠ યુધિષ્ઠિર રાજા! તમે મને ચઢતીપડતીના સંબંધમાં જે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, તેનું આ દ્વંદ્વંત મેં તમને કહ્યું, તો હવે તેનો બરાબર વિચાર કરીને તેનું જે તત્ત્વ જણાય તેનો તમે સ્વીકાર કરજો. ૯૬

ઈતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ-ભોક્ષ-પર્વમાં “લક્ષ્મી અને ઇંદ્રનો સંવાદ ” એ વિષયનો અં ૨૨૮ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૨૯ મો

બ્રહ્મપદને પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

કિંશીલઃ કિંસમાચારઃ કિંવિદ્યઃ કિંપરાક્રમઃ ॥
પ્રાપ્નોતિ વ્રહ્મણઃ સ્થાનં યત્પરં પ્રકૃતર્થુવમ્ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે પિતામહ ! જે પરબ્રહ્મનું સ્થાન પ્રકૃતિથી પર રહેલું છે અને અવિનાશી છે, તેને કેવા શીલવાળો, કેવા આચારવાળો, કેવી વિદ્યાવાળો અને કેવા પરાક્રમવાળો પુરુષ પામી શકે છે ?” ૧

લીખે કહ્યું:—“જે પુરુષ ભોક્ષધર્મમાં તત્પર રહેતો હોય, અધ્યાહારી હોય અને નિતેન્દ્રિય હોય, તે પુરુષ પ્રકૃતિથી પર રહેલા તે અવિનાશી બ્રહ્મપદને પામે છે. ૨ હે ભારત ! આ વિષયમાં પણ જેઠીપવ્ય અને અસિતના સંવાદરૂપ એક પ્રાચીન ઇતિહાસનું ઉદાહરણ આપવામાં આવે

છે. જેમકે, પૂર્વે મહાબુદ્ધિમાન અને સર્વ ધર્મો-
ને જાણનારા મુનિ જૈગીષંચને ક્રોધ તથા
હર્ષથી રહિત થયેલા જોઈ અસિત ગોત્રના મુનિ
દેવલે આ પ્રમાણે પૂછ્યું.^૪

દેવલે પૂછ્યું:-“હે જૈગીષંચ મુનિ! તમને
ક્રોધ વંદન કરે છે તો તમે પ્રસન્ન થતા નથી અને
તમારી ક્રોધ નિંદા કરે છે તો તમે ક્રોધાયમાન
થતા નથી; માટે હું તમને પૂછું છું કે, તમારી
આ બુદ્ધિ કેવા પ્રકારની છે? અને આવી બુદ્ધિ
તમને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ? તેમજ આવી બુદ્ધિ
રાખવામાં તમારો શો ઉદ્દેશ છે?”^૫

ભીષ્મે કહ્યું:-મુનિ દેવલે એ પ્રમાણે પૂછ્યું,
એટલે મહાતપસ્વી જૈગીષંચ મુનિએ સંદેહ-
રહિત અને પુષ્કળ અર્થયુક્તપદ્ધવાળું મહાપવિત્ર
વચન કહ્યું.^૬

જૈગીષંચે કહ્યું:-“હે મહર્ષિ દેવલ! જે સ-
ર્વની ગતિરૂપ છે, જે સર્વની સીમારૂપ છે અને
પુણ્યકર્મ કરનારા પુરુષોની જે શાંતિ છે, તે
મહાશાંતિનું તમારી પાસે હું વર્ણન કંઈ છું.”^૭ હે
દેવલ! શાંત મહાપુરુષો પોતાની નિંદા કરનારા
ઉપર તથા પ્રશંસા કરનારા ઉપર હમેશાં સમા-
ન ભાવ રાખે છે, નિંદક પુરુષોના આચરણને
તથા પોતાના પુણ્યને ગુપ્ત રાખે છે, પોતાને અ-
પ્રિય કહેનારા પુરુષની સામે કદી અપ્રિય બોલ-
તા નથી, પોતાને પ્રહાર કરનાર પુરુષને સામે
પ્રહાર કરવાની ઇચ્છા કરતા નથી, ઇચ્છિત વસ્તુ
ન મળે તો તેને માટે બળાપો કરતા નથી, સમ-
યને અનુસરીને કાર્યો કર્યા કરે છે, ગર્હ ગુજરી-
ને માટે શોક કરતા નથી અને ક્રોધપણ પ્રકારની
પ્રતિજ્ઞા કરતા નથી;^{૮-૧૦} તેમજ હે દેવલ!
શક્તિમાન અને વ્રતનિષ્ઠ એવા તે મહાત્માઓ
ધનની ઇચ્છાથી પોતાને ત્યાં આવેલા ક્રોધ સુપાત્ર
મનુષ્યની પૂજા કરવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે
આદરસત્કારપૂર્વક તેની પૂજા કરે છે.^{૧૧} વળી
તેવા મહાપુરુષો પરિપક્વ વિદ્યાવાળા હોય છે,
મહારાની હોય છે, ક્રોધને છૂટનારા હોય છે,
ઈદ્રિયોને વશ રાખનારા હોય છે, મન, વચન
અને કર્મથી પણ ક્રોધનો અપરાધ કરતા નથી,

નથી;^{૧૨,૧૩} તેમજ ક્રોધની નિંદા કરતા નથી,
પ્રશંસા કરતા નથી અને બીજાએ કરેલી પોતા-
ની નિંદા કે પ્રશંસાથી કદી વિકારને પામતા
નથી.^{૧૪} વળી સર્વ પ્રકારે શાંત રહેનારા અને
સર્વ પ્રાણીઓનું હિત કરવામાં આસક્ત એવા તે
મહાત્માઓ ક્રોધના પર ક્રોધ કરતા નથી, હર્ષ
પામતા નથી અને કદી અપરાધ પણ કરતા નથી.^{૧૫}
તેઓ પોતાની હૃદયગ્રંથિને છોડી નાખીને સુખે-
થી સર્વત્ર વિચર્યા કરે છે, તેઓને ક્રોધ બાં-
ધવો હોતા નથી તેમ તેઓ પોતે પણ બીજાઓ-
ના બાંધવો હોતા નથી.^{૧૬} વળી તેઓના ક્રોધ
શત્રુ હોતા નથી અને તેઓ પોતે પણ ક્રોધના શત્રુ
થતા નથી. જે મનુષ્યો એ મહાત્માઓના ચરિત્ર
પ્રમાણે વર્તે છે, તેઓ હમેશાં સુખી થાય છે.^{૧૭}
હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ! જે ધર્મવેત્તા પુરુષો ધર્મને અ-
નુસરીને ચાલે છે, તેઓ સદાય સુખીજ છે; પરંતુ
જેઓ ધર્મમાર્ગથી બ્રષ્ટ થાય છે, તેઓ ક્રોધ
સમયે હર્ષ પામે છે અને ક્રોધ સમયે ઉદ્વેગ
પામે છે;^{૧૮} પણ મેં તો ધર્મમાર્ગનોજ આશ્રય
કર્યો છે તોપણ હું શામાટે ક્રોધની ઇર્ષ્યા કંઈ?
અને શામાટે બીજાએ કરેલી નિંદાથી કે પ્રશં-
સાથી શોક કંઈ કે હર્ષ પામું?^{૧૯} મનુષ્યોને જે
જે માર્ગે જવાની ઇચ્છા થાય, તે તે માર્ગે તેઓ
ભલે જાય. મારી નિંદાથી કે પ્રશંસાથી માફ
કંઈ પણ ઓછું થવાનું નથી કે વધી પડવાનું
નથી.^{૨૦} તત્ત્વવેત્તા વિચક્ષણ પુરુષે પોતાનું અપ-
માન થાય ત્યારે, અમૃતપાન કર્યાની પેઠે સં-
તુષ્ટ થવું અને પોતાનું જ્યારે સન્માન કરવામાં
આવે ત્યારે, વિષપાન કર્યાની પેઠે ઉદ્વિગ્ન
થવું.^{૨૧} જે પુરુષનું અપમાન કરવામાં આવ્યું
હોય છે, તે પુરુષ આ લોકમાં તથા પરલોકમાં
સુખેથી નિદ્રા કરે છે; (અર્થાત્ સુખી રહે છે) એ-
ટલુંજ નહિ પણ તે પુરુષ સર્વ પ્રકારના દોષોથી
મુક્ત થાય છે, પરંતુ અપમાન કરનાર સામે
પુરુષ, અતે જ્યારે સમજે છે, ત્યારે પશ્ચાત્તાપ-
નેજ પામે છે.^{૨૨} જે ક્રોધ બુદ્ધિમાન મનુષ્યોને
પરમ ગતિ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા હોય, તેઓએ મેં
કહેલા આ શાંતવ્રતનુંજ આચરણ કરવું, જેથી

ધર્મ્યાનો ત્યાગ કરનારા હોય છે, અન્યોન્યની કદી હિંસા કરતા નથી અને તે ધીર પુરુષો, બીજાઓની સમૃદ્ધિ જોઈને કદી સંતાપ કરતા તે મનુષ્યોનો અનાયાસે અભ્યુદય થાય છે.^{૨૩} ઇદ્રિયોનો જય કરનાર પુરુષ, સર્વ પ્રકારના યજ્ઞોનું સંપૂર્ણ ફળ સંપાદન કરીને અંતે પ્રકૃતિથી પર રહેલા પરબ્રહ્મના સ્થાનને પ્રાપ્ત કરે છે;^{૨૪} અને એ પ્રમાણે પરમ ગતિને પામેલા તે પુરુષના પદને દેવો, ગંધર્વો, પિશાચો કે રાક્ષસો પણ પામી શકતા નથી.”^{૨૫}

ઇતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ-ભોક્ષ-પર્વમાં “જૈ-ગીપવ્ય ઐને અસિતનો સંવાદ” એ વિષયનો અધ્યાય ૨૨૮ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૩૦ મો

નારદના ગુણો

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

પ્રિયઃ સર્વસ્ય લોકસ્ય સર્વ સત્ત્વામિનંદિતા ॥

ગુણૈઃ સર્વરૂપેતશ્ચ કોન્વસ્તિ ભુવિ માનવઃ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે પિતામહ ! સર્વ લોકમાં પ્રિય થઈ પડેલ, સર્વ પ્રાણીઓ તરફ પ્રીતિ રાખનાર અને સર્વ ગુણોથી યુક્ત એવો મનુષ્ય, આ જગતમાં કોણ છે ?”^૧

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે ભરતશ્રેષ્ઠ રાજા ! તમે મને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે માટે હું તમને ઉગ્રસેનનો તથા શ્રીકૃષ્ણનો સંવાદ કહું છું, જેમાં નારદના ગુણોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.”^૨

એક સમયે ઉગ્રસેને શ્રીકૃષ્ણને પૂછ્યું:—“હે કૃષ્ણ ! નારદનું નામસંકીર્તન કરવાથી મનુષ્યને દિવ્ય લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે, માટે નારદ સર્વ ગુણોથી યુક્ત છે, એમ હું માનું છું; તો પણ હું તમને પૂછું છું કે, નારદની અંદર કેવા પ્રકારના ગુણો છે ? તે મને કહો.”^૩

શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું:—“હે કુકુર દેશના રાજા ! નારદના જે ઉત્તમ ગુણો મારા જાણવામાં આવ્યા છે, તેનું હું સંશોધમાં વર્ણન કરું છું, સાં-ભળો.”^૪ નારદને ચોતાના ચારિત્રમાટેનો કદી

અહંકાર થયો નથી કે જે તેના દેહને સંતાપ ઉપજાવનાર થઈ પડે ! વળી તેનું શાસ્ત્રજ્ઞાન તથા ચારિત્ર સદાય અરુપલિતજ છે, જેથી તે સર્વત્ર પૂજ્ય છે.^૫ નારદવિષે અરતિ, ક્રોધ, અપલતા કે ભય કદી જોવામાં આવ્યાં નથી. વળી તે કોઈપણ કાર્યને વિનાવિલંબે કરનારા છે અને શૂરવીર છે, જેથી તે સર્વ જગતમાં પૂજ્ય છે.^૬ નારદની વાણીમાં કામને લીધે કે ક્રોધને લીધે વિપરીત ભાવ કદી દેખાયો નથી, જેથી તે અત્યંત સેવવા યોગ્ય છે અને આખા જગતમાં પૂજ્ય છે.^૭ તે અધ્યાત્મશાસ્ત્રના તત્ત્વને જાણે છે, ક્ષમાશીલ છે, શક્તિમાન છે, જિતેન્દ્રિય છે, સરળ સ્વભાવના છે અને સત્યવાદી છે, માટેજ સર્વત્ર પૂજ્ય છે;^૮ તેમજ તેજમાં, યશમાં, બુદ્ધિમાં, જ્ઞાનમાં, વિનયમાં, જન્મમાં તથા તપમાં સર્વના કરતાં તે શ્રેષ્ઠ છે, જેથી સમગ્ર જગતમાં પૂજ્ય છે.^૯ વળી તે સુશીલ છે, સુખમાંજ રહેનાર છે, ઉત્તમ ભોજન કરનાર છે, સર્વનો આદર કરનાર છે, પવિત્ર છે, ઉત્તમ વાક્યો બોલે છે અને કોઈની પણ ઈર્ષ્યા કરતા નથી, જેથી સર્વત્ર પૂજ્ય છે.^{૧૦} તે સર્વનું કલ્યાણ કરે છે, તેનામાં પાપનો અંશ પણ નથી અને બીજાઓનું દુઃખ દેખીને તે પ્રસન્ન થતા નથી, જેથી સર્વ લોકમાં પૂજ્ય છે.^{૧૧} તે વેદશાસ્ત્રનું તથા આખ્યાનોનું શ્રવણ કરીને ઇદ્રિયોનો જય કરવા ઇચ્છે છે, ક્ષમાશીલ છે અને કોઈનું અપમાન કરતા નથી, જેથી સર્વત્ર પૂજ્ય છે.^{૧૨} તેમની દષ્ટિ સર્વત્ર સમાન છે તેથી તેમને કોઈ પ્રિય નથી કે અપ્રિય નથી. વળી તે સર્વના મનને અતુલ લા-પણ કરનારા છે, જેથી સર્વત્ર પૂજ્ય છે.^{૧૩} વળી તે નારદ અતિશય વિદ્વાન છે, અદ્ભુત કથાઓને જાણનારા છે, બુદ્ધિમાન છે, લાલસાનો ત્યાગ કરનારા છે, શકંતારહિત છે અને દીનતા, ક્રોધ તથા લોભનો ત્યાગ કરનારા છે, જેથી સર્વ જગતમાં પૂજ્ય છે.^{૧૪} તેમણે અર્થ (વિષય), ધન અથવા કામને માટે કદી વિચાર્યું કર્યોજ નથી; તેમજ તેમના સર્વ દોષોનો સમૂળગો ઉચ્છેદ થઈ ગયો છે, જેથી તે સર્વ લોકમાં પૂજ્ય છે.^{૧૫}

તેમની ઈશ્વરભક્તિ અત્યંત દૃઢ છે, તેમનું અંતઃકરણ અનિદ્ય છે, તેમનામાં શાસ્ત્રજ્ઞાન સંપૂર્ણ છે, તેમણે કુસ્તાનો ત્યાગ કર્યો છે અને તેમના મોહનો તથા દોષનો નાશ થયો છે; માટે તે સર્વ જગતમાં પૂજ્ય છે.^{૧૬} તે સર્વ પ્રકારના સંગોમાં આસક્તિ રાખતા નથી છતાં જાણે આસક્તિ રાખતા હોય તેવા જણાય છે, તેમનો સંશય દીર્ઘકાળપર્યંત સ્થિર રહેતો નથી અને તે મહાન વક્તા છે, જેથી આખા જગતમાં પૂજ્ય છે.^{૧૭} તેમની ચિત્તવૃત્તિ કોઈ પણ કામ્ય વિષયમાં એકાગ્ર થતી નથી, તે પોતે પોતાની સ્તુતિ કરતા નથી, કોઈની ઈર્ષ્યા કરતા નથી અને કોમળ વાણીથી વાર્તાલાપ કરે છે, તેથી સર્વ જગતમાં પૂજ્ય છે.^{૧૮} વળી તે, લોકના વિવિધ પ્રકારના ચિત્તનું નિંદા કર્યાવિના અવલોકન કર્યા કરે છે અને સંસર્ગવિદ્યામાં (સૃષ્ટિવિષયક જ્ઞાનમાં) કુશલ છે, માટે સર્વત્ર પૂજ્ય છે.^{૧૯} તે કોઈ પણ શાસ્ત્રની અસૂચા કરતા નથી, કેવળ પોતાની નીતિ ઉપરજ આધાર રાખીને જીવન ગાળે છે, સમયને વ્યર્થ જવા દેતા નથી અને મનને વશ રાખનારા છે, જેથી સર્વત્ર પૂજ્ય છે.^{૨૦} તેમણે આત્મવિદ્યાના વિષયમાં ઘણોજ પરિશ્રમ કર્યો છે, તેમની બુદ્ધિ કૃતકૃત્ય થઇ છે, સમાધિનો અનુભવ કરતાં કરતાં તેમને તૃપ્તિ થતી નથી અને યોગ સાધના કરવામાં તે હમેશાં સાવધ રહે છે, જેથી સર્વ જગતમાં પૂજ્ય છે.^{૨૧} તે નિર્લજ્જ નથી અને બીજા કોઈ મનુષ્યો પોતાના કલ્યાણને માટે એકાદ કાર્યમાં તેમની યોજના કરે છે તો લક્ષ્ય-પૂર્વક તે કાર્યને તે કરે છે; તેમજ બીજાઓની શુભ વાતોને તે પ્રકટ કરી દેતા નથી, માટેજ સર્વત્ર પૂજ્ય છે.^{૨૨} પોતાને જો આર્થિક લાભ ધાય તો તેમને હર્ષ થતો નથી તેમ હાનિ ધાય તો શોક પણ થતો નથી. વળી તેમની બુદ્ધિ સ્થિર છે અને તેમનું મન સર્વ વિષયોથી નિર્વેષ છે, જેથી સર્વ લોકમાં તે પૂજ્ય છે.^{૨૩} આ રીતે સર્વશુભસંપન્ન, સર્વકાર્યનિપુણ, પવિત્ર, દોષોથી રહિત, સમયને

જાણનારા અને સર્વનું પ્રિય કરી જાણનારા નારદના ઉપર કેને પ્રીતિ નહિ થાય?"^{૨૪}
 ઇતિ શ્રીમહાભારતે શાંતિપર્વમાં "વાસુદેવ અને ઉત્તરેણના સંવાદ" એ વિષયનો અં. ૨૩૦ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૩૧ મો

વ્યાસશુકસંવાદ-કાળનું પરિમાણ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

અદ્યંતં સર્વભૂતાનાં જ્ઞાતુમિચ્છામિ કૌરવ ॥

ધ્યાનં કર્મ ચ કાલં ચ તથૈવાયુયુગે યુગો ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“ હે કુરુવંશી પિતામહ! સર્વ પ્રાણીઓના ઉત્પત્તિસ્થાનને તથા લયસ્થાનને જાણવાની મને ઇચ્છા છે; તેમજ પ્રત્યેક યુગમાં કરવામાં આવતું ધ્યાન અને કર્મ શું હોય છે? અને પ્રત્યેક યુગનો સમય તથા પ્રત્યેક યુગમાં મનુષ્યોના આયુષનું પરિમાણ કેટલું હોય છે? તે જાણવાને હું ઈચ્છું છું.”^૧ વળી આ સમગ્ર લોકતત્ત્વ અને પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ તથા નાશ શેમાંથી થાય છે?^૨ હે સત્પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ ભીષ્મ પિતામહ! જો તમે અમારા પર અનુગ્રહ કરવાજ ઇચ્છતા હો તો હું તમને પૂછું છું તેનો તમે ઉત્તર આપો.^૩ પૂર્વે બ્રહ્મર્ષિ ભરદ્વાજને જુગ ઋષિએ જે ઉત્તમ વચન કહ્યું હતું, તેનું તમારી પાસેથી શ્રવણ કરીને મારી બુદ્ધિ પરમ ધર્મિષ્ઠ થયેલી છે અને પરમાત્માના દિવ્ય સ્વરૂપમાં એકનિષ્ઠ થયેલી છે; માટે ફરી પણ હું તમને પૂછું છું તો તે કહેવાને માટે તમે યોગ્ય છો.”^{૪,૫}

ભીષ્મે કહ્યું:—“આ વિષયમાં હું તમને એક પ્રાચીન ઇતિહાસ કહું છું, જેમાં ભગવાન વ્યાસે પ્રશ્ન પૂછનારા પુત્ર શુકદેવજીને આ વિષયનો જ ઉપદેશ આપ્યો છે.^૬ અંગ, ઉપાંગ અને ઉપનિષદોસહિત ચારે વેદોનું અધ્યયન કર્યા પછી વ્યાસના પુત્ર શુકદેવજીએ ધર્મનું તાત્ત્વિક સ્વરૂપ જોઈ લીધા પછી, નેષ્ટિક બ્રહ્મચર્યવ્રત પાળવાની ઇચ્છાથી, ધર્મવિષયમાં સંશયરહિત થયેલા પોતાના પિતા કૃષ્ણ દેવાયન વ્યાસને; પો-

તાનો આવો સંદેહ પૂછ્યો.”^{૭૮}

શુકદેવે પૂછ્યું:—“આ સર્વ ભૂતસમુદાયનો સ્વરૂપ કોણ છે? અને ચાર યુગોરૂપી કાળના ધર્મજ્ઞાનથી જેની સ્થિતિ થયા કરે છે, તે જીવ કોણ છે? x તેમજ બ્રાહ્મણોનું કર્તવ્ય શું છે? તે મને કહો.”^{૭૯}

ભીષ્મે કહ્યું:—શુકદેવે એ પ્રમાણે પૂછ્યું એટલે ભૂતભવિષ્યને જાણનારા, સર્વજ્ઞ અને સર્વધર્મવેત્તા પિતા વ્યાસે, તે સર્વ વિષય પોતાના પુત્રને કહેવા માંડ્યો.^{૮૦}

વ્યાસે કહ્યું:—“પૂર્વે, જગતની ઉત્પત્તિ પહેલાં અનાદિ, અનંત, જન્મરહિત, દિવ્ય, જરારહિત, નિર્વિકાર અને અવિનાશી એવું એક બ્રહ્મજ સત્તારૂપે હતું.^{૮૧} મુનિઓએ કાળના સંબંધમાં એવી ગણતરી કરી છે કે, પંદર ઋતુઓની એક કાષ્ઠા થાય છે, ત્રીસ કાષ્ઠાની એક કલા થાય છે, ત્રીસ કલા અને એક કલાનો દશમાંશ મળીને એક મુહૂર્ત થાય છે, ત્રીસ મુહૂર્તનાં એક રાત્રિદિવસ થાય છે, ત્રીસ રાત્રિદિવસનો એક માસ થાય છે, બાર માસનું એક વર્ષ થાય છે અને એક વર્ષનાં ઉત્તરાયણ અને દક્ષિણાયન-એવાં બે અયન થાય છે.^{૮૨, ૮૩} સૂર્ય, આ મનુષ્યલોકમાં (ઉદ્યાસ્ત પામીને) દિવસ તથા રાત્રિનો વિભાગ કરે છે. તેમાં રાત્રિ, સર્વ પ્રાણીઓને નિદ્રા લેવા માટે હોય છે અને દિવસ સર્વ પ્રાણીઓને કર્મચેષ્ટા કરવા માટે હોય છે.^{૮૪} મનુષ્યોનો જ્યારે એક માસ થાય છે, ત્યારે પિતૃઓનો એક અહોરાત્ર (રાત્રિદિવસ) થાય છે. તાત્પર્ય કે, મનુષ્યોનું શુક્લપક્ષ એ પિતૃઓનો દિવસ છે, કે જેમાં તેઓ કર્મપ્રવૃત્તિ કરે છે અને મનુષ્યોનું કૃષ્ણપક્ષ તે પિતૃઓની રાત્રિ છે, કે જેમાં તેઓ નિદ્રાવશ થાય છે.^{૮૫} એ પ્રમાણે મનુષ્યોનું એક વર્ષ થાય છે, ત્યારે દેવતાઓનો

એક અહોરાત્ર થાય છે. સારાંશ કે, મનુષ્યોનું ઉત્તરાયણ તે દેવોનો દિવસ છે અને મનુષ્યોનું દક્ષિણાયન તે દેવોની રાત્રિ છે.^{૮૬} હવે, પ્રથમ મેં તને મનુષ્યલોકમાં જે રાત્રિદિવસ કહ્યાં છે, તેની ગણતરી કરીને બ્રહ્મદેવનાં રાત્રિદિવસ તથા વર્ષ હું તને કહું છું.^{૮૭} વળી સત્ય, ત્રેતા, દ્વાપર અને કલિયુગનાં વર્ષોની સંખ્યા કેટલી છે, તે પણ હું તને અનુક્રમે કહું છું.^{૮૮} દેવતાઓનાં ચાર હજાર વર્ષનો સત્યયુગ કહેવાય છે અને દેવતાઓનાં ચારસો વર્ષસુધીનો સત્યયુગનો પૂર્વ સંધિકાળ ગણાય છે; તેમજ ચારસો વર્ષસુધીનો તે યુગનો ઉત્તર સંધિકાળ ગણાય છે. (અર્થાત્ દેવતાઓનાં ચાર હજાર ને આઠસો વર્ષસુધીનું સત્યયુગનું પ્રમાણ ગણાય છે.)^{૮૯} તેમજ બીજા ત્રણ યુગનાં મુખ્ય વર્ષો, પૂર્વ સંધિકાળ તથા ઉત્તર સંધિકાળ પણ સત્યયુગનાં વર્ષોમાંથી ઉત્તરોત્તર એક એક ચતુર્થાંશ કમી કરવાથી નીકળી આવે છે. (અર્થાત્ ત્રેતાયુગનું પ્રમાણ દેવતાઓનાં ત્રણ હજાર વર્ષનું છે અને તે યુગના પૂર્વસંધિકાળનું પ્રમાણ દેવતાઓનાં ત્રણસો વર્ષનું છે તથા ઉત્તરસંધિકાળનું પ્રમાણ પણ દેવતાઓનાં ત્રણસો વર્ષનું છે, જેથી સર્વાંશે ત્રેતાયુગનું પ્રમાણ દેવતાઓનાં ત્રણ હજાર ને છસો વર્ષનું છે. દ્વાપર યુગનું પ્રમાણ દેવતાઓનાં બે હજાર વર્ષનું છે અને તે યુગના પૂર્વસંધિકાળનું તથા ઉત્તરસંધિકાળનું પ્રમાણ દેવતાઓનાં બસો બસો વર્ષસુધીનું છે, જેથી દ્વાપરયુગનું પ્રમાણ સર્વાંશે દેવતાઓનાં બે હજાર ને ચારસો વર્ષસુધીનું ગણાય છે; તેમજ કલિયુગનાં મુખ્ય વર્ષોનું પ્રમાણ દેવતાઓનાં એક હજારવર્ષસુધીનું છે અને તે યુગના પૂર્વસંધિકાળનું પ્રમાણ તથા ઉત્તરસંધિકાળનું પ્રમાણ સોસો વર્ષસુધીનું છે, જેથી કલિયુગનું પ્રમાણ સર્વાંશે દેવતાઓનાં એક હજાર ને બસો વર્ષસુધીનું છે.)^{૯૦} હેતાત ! આ ચારેય યુગનાં વર્ષો, સનાતન અને શાશ્વત એવા લોકોનું ધારણ કરી રાખે છે અને બ્રહ્મવેત્તા પુરુષો આ ચતુર્થયુગને સનાતન બ્રહ્મસ્વરૂપ જ માને છે.^{૯૧}

x આ પ્રસંગનો અર્થ એ છે કે, ઈશ્વર પણ અવિદ્યાને લીધે જીવસ્વરૂપ થઈને કયા ધર્મથી કેવા ભાવને પાત્રે છે?

* આંખની પાંપણને મીંચીને ઉઘાડતાં નેટસો સમય લાગે છે, તેને એક નિમેષ કહેવામાં આવે છે.

* અર્થાત્ દેવોનો ભાવ એ છે કે, કાળ જે-

ન્યારે સત્યયુગનો સમય પ્રવૃત્ત થાય છે, ત્યારે ધર્મના સંપૂર્ણ ચારે પાદ હોય છે, સર્વત્ર સત્ય-મય પ્રવૃત્તિ હોય છે અને કોઈ પણ મનુષ્ય, અધર્મમાર્ગે આવક કરવા માટે તૈયાર થતો નથી; ૨૩ પરંતુ બીજા યુગોના સમયમાં મનુષ્યો અધર્મમાર્ગે આવક કરવાની પ્રવૃત્તિ કરે છે, જેથી પ્રત્યેક યુગમાં ધર્મના એક એક પાદની હાનિ થતી જાય છે અને ચોરી, અસત્ય તથા કપટને લીધે અધર્મ વધી પડે છે. ૨૪ સત્યયુગના સમયમાં મનુષ્યો નીરોગી રહે છે, સર્વ કાર્યોને સિદ્ધ કરી શકે છે અને ચારસો વર્ષના આયુષવાળા હોય છે; પરંતુ તે પછીના યુગોમાં મનુષ્યોનાં આયુષમાં એક એક અંશ ઘટતો જાય છે. (અર્થાત્ ત્રેતાયુગમાં મનુષ્યોનું આયુષ ત્રણસો વર્ષનું હોય છે, દ્વાપરયુગમાં બસો વર્ષનું હોય છે અને કલિયુગમાં એક સો વર્ષનું હોય છે. ૨૫ અમે સાંભળ્યું છે કે, ત્રેતાયુગના આરંભ પછી મનુષ્યોના આયુષમાં, વેદાભ્યાસમાં, આશીર્વાદોમાં તથા વેદોક્ત કૃપામાં પ્રતિદિન ઘટાડો થતો જાય છે. ૨૬ સત્યયુગમાં મનુષ્યોના જે ધર્મો હોય છે, તે ધર્મો ત્રેતાયુગમાં બદલાઈ જાય છે, ત્રેતાયુગના ધર્મો દ્વાપરયુગમાં બદલાઈ જાય છે અને દ્વાપરયુગના ધર્મો કલિયુગમાં બદલાઈ જાય છે. આ રીતે જેમ જેમ યુગોનો હ્રાસ થતો જાય છે, તેમ તેમ મનુષ્યોના ધર્મોનો પણ હ્રાસ થતો જાય છે. ૨૭ સત્યયુગની અંદર તપ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે, ત્રેતાયુગની અંદર જ્ઞાન ઉત્તમ ગણાય છે, દ્વાપરયુગની અંદર યજ્ઞ ઉત્તમ ગણાય છે અને કલિયુગમાં કેવળ દાનજ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. ૨૮ વિદ્વાનો કહે છે કે, આ ચારે યુગનાં એકંદર દેવતાઈ બાર હજાર વર્ષો થાય છે અને તેને મહાયુગ કહેવામાં આવે છે. આવા એક હજાર મહાયુગો વીતી જાય છે, એટલે બ્રહ્મદેવનો

એક દિવસ થાય છે. ૨૯ અને તેવા એક હજાર મહાયુગનીજ તેમની રાત્રિ ગણાય છે. સમર્થ દેવ બ્રહ્મા પોતાની રાત્રિના આરંભસમયે યોગ-નિદ્રામાં પ્રવેશ કરીને ધ્યાનમગ્ન દશામાં બેસી રહે છે એટલે આ જગતનો પ્રલય થાય છે અને પછી તે રાત્રિ સમાપ્ત થાય છે, ત્યારે પુનઃ બ્રહ્મદેવ યોગનિદ્રામાંથી જાગૃત થાય છે. ૩૦ (રાત્રિદિવસના પ્રમાણને જાણનારા ગણિતશાસ્ત્રીઓ કહે છે કે,) જે મનુષ્યો બ્રહ્મદેવના દિવસને એક હજાર મહાયુગનો જાણે છે અને બ્રહ્મદેવની રાત્રિને પણ તેટલા પ્રમાણનીજ જાણે છે, તેઓનેજ રાત્રિ-દિવસનું ખરું જ્ઞાન છે. ૩૧ બ્રહ્મદેવ પોતાની રાત્રિ વીતી ગયા પછી જાગૃત થઈને પુનઃ સૃષ્ટિરચના કરે છે. તેમાં પ્રથમ નાશવંત અહંકારને ઉત્પન્ન કરે છે અને તે અહંકારમાંથી વ્યક્તસ્વરૂપ મન ઉત્પન્ન થાય છે—અર્થાત્ આ સર્વ જગત કેવળ મનોમયજ છે. ૩૨

ઈતિ શ્રીમહાં શાંતિં મોક્ષં પર્વમાં “શુક-
દેવનો પ્રશ્ન ” એ વિષયનો અધ્યાય
૨૩૨ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૩૨ મો

વ્યાસશુકસંવાદ—જગતની રચના

॥ વ્યાસ ઉવાચ ॥

ब्रह्म तेजोमयं शुक्रं यस्य सर्वमिदं जगत् ॥

एकस्य भूतं भूतस्य द्वयं स्थावरजंगमम् ॥ ૧ ॥

વ્યાસે કહ્યું:—“તારે જાણવું કે, મહત્ત્વજ આ સર્વ જગતના બીજરૂપે છે; કેમકે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિરૂપ એવું તે મહત્ત્વ, અનેક પ્રકારની સૂક્ષ્મવાસનાઓથી ભરપૂર હોય છે, તેથી સ્થાવર-જંગમાત્મક આ સર્વ જગત એકલા તે મહત્ત્વમાંથીજ ઉત્પન્ન થયું છે. ૧ પિતામહ બ્રહ્મા, પોતાના દિવસના આરંભસમયે જાગૃત થઈને અવિદ્યા(માયા)વડે જગતને ઉત્પન્ન કરે છે; પરંતુ તે સમયે પ્રથમ મહત્ત્વજ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે મહત્ત્વજ તરફથી આકાશાદિ વ્યક્ત-સ્વરૂપે બની જઈને ‘મન’ એવી સંજ્ઞાને ધારણ

ની સંજ્ઞા છે એવું આ ચતુર્થગાત્રકે ઇવનું સ્વરૂપ કેવળ સનાતન છે, આદિ અંતથી રહિત છે અને સર્વ પ્રકારના વિકારોથી મુક્ત છે; છતાં મનરૂપ ઉપાધિના ગોચરીજ ચાર યુગસ્વરૂપે જણાય છે; પણ વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ બોતાં ઇવનું સ્વરૂપ કેવળ અજ્ઞમયજ છે.

નીલકંઠ

કરે છે.^૨ ‘મન’ સંજ્ઞાને ધારણ કરનાર આ મહત્ત્વ આત્મસ્વરૂપથી દૂર રહેનાર છે, અનેક પ્રકારે ગતિ કરનાર છે અને પ્રાર્થનાત્મક તથા સંશયાત્મક છે. તે સર્વના પ્રકાશક એવા ચિદાત્માને આવૃત કરી દઇને પોતાસહિત સાત માનસતત્ત્વોને ઉત્પન્ન કરે છે.^૩ સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છાથી મનને જ્યારે પ્રેરણા કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે વિકારવાળું થાય છે. એટલે તુરતજ તેમાંથી શબ્દગુણવાળું આકાશ ઉત્પન્ન થાય છે.^૪ તે આકાશ જ્યારે વિકાર પામે છે ત્યારે તેમાંથી સર્વ ગંધને વહન કરનારો, ઘળવાન અને પવિત્ર વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે. તેનો ગુણ સ્પર્શ છે.^૫ આ વાયુ જ્યારે વિકારને પામે છે, ત્યારે તેમાંથી ઉજ્જવળ સ્વરૂપવાળું અને પ્રકાશમાન એવું તેજ ઉત્પન્ન થાય છે, તેનો ગુણ રૂપ કહેવાય છે.^૬ આ તેજ પણ વિકારને પામે છે, ત્યારે તેમાંથી રસગુણવાળું જળ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે જળમાંથી ગંધગુણવાળી પૃથ્વી ઉત્પન્ન થાય છે. આ રીતે સર્વ મહાભૂતોની સૃષ્ટિ તે મહત્ત્વમાંથીજ થયેલી છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે.^૭ વળી આ પાંચે મહાભૂતોમાં જે જે પ્રથમ ઉત્પન્ન થયેલું છે, તે સર્વના ગુણો, ઉત્તરોત્તર સર્વ ભૂતોમાં રહેલા છે. (અર્થાત્ આકાશમાં કેવળ શબ્દગુણ રહેલા છે, વાયુમાં શબ્દ અને સ્પર્શ—એ બન્ને ગુણો રહેલા છે, તેજમાં શબ્દ, સ્પર્શ અને રૂપ—એ ત્રણે ગુણો રહેલા છે, જળમાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ અને રસ—એ ચારે ગુણો રહેલા છે અને પૃથ્વીમાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ—એ પાંચે ગુણો રહેલા છે; પરંતુ લક્ષ્યમાં રાખવું કે, પ્રત્યેક ભૂતોની અંદર રહેલી આ ગુણવ્યવસ્થા કેવળ સૂક્ષ્મભૂતોનોજ આશ્રય કરનારી છે. (અર્થાત્ સૂક્ષ્મ ભૂતોજ ઉત્તરોત્તર એક એક ગુણને અધિક ધારણ કરે છે; પણ પંચીકૃત સ્થૂલભૂતોમાં તો પાંચેમાં પાંચ પાંચ ગુણ ઉપલબ્ધ થાય છે.) વળી આ પાંચે મહાભૂતો પૈકી જે જે મહાભૂત ભેદલા કાળપર્યંત જે પ્રકારે સ્થિતિ કરે છે, તેટલા કાળ-

૪ મહત્ત્વ, અહંકાર અને પાંચ મહાભૂતો.

પર્યંતજ તેનામાં તેટલો ગુણ સ્થાયીતરીકે રહે છે.^૮ કેટલાએક મનુષ્યોને જ્યારે જળની અંદર ગંધનો અનુભવ થાય છે, ત્યારે તેઓ પોતાને અજ્ઞાનને લીધે કહે છે કે, ‘આ જળ ગંધવાળું છે.’ પણ તેઓએ જાણવું જોઈએ કે, ગંધગુણ કેવળ પૃથ્વીનોજ છે અને જળની અંદર પૃથ્વીનું તથા વાયુનું મિશ્રણ થવાથીજ તેમાં ગંધગુણ ઉપલબ્ધ થાય છે.^૯ આ મહત્ત્વ અહંકાર અને સૂક્ષ્મ આકાશાદિ સાત પદાર્થો, જૂદી જૂદી અને શક્તિવાળા હોવા છતાં સૃષ્ટિની પૂર્વે એકબીજાથી અલગ અલગ હતા, જેથી તેઓ સમગ્ર પ્રભુઓને ઉત્પન્ન કરવા માટે સમર્થ થઈ શક્યા નહતા.^{૧૦} પછી તે વ્યાપક પદાર્થો, અન્યોન્યનો આશ્રય કરીને એકબીજાની સાથે એકઠા મળ્યા અને શરીરરૂપ એક આશ્રયને પામ્યા. આ રીતે શરીરની ઉત્પત્તિ થયા પછી જીવે તેમાં નિવાસ કર્યો, તેથીજ તેને ‘પુરુષ’ (‘પુરિચેતે પુરુષઃ’) કહેવામાં આવે છે.^{૧૧} પાંચ મહાભૂતો, મન અને દશ ઇન્દ્રિયો—આ સોળ તત્ત્વોએ અન્યોન્યનો આશ્રય કર્યો તેથીજ એ સોળ તત્ત્વોમય એવું આ મૂર્તિમાન સ્થૂલશરીર ઉત્પન્ન થયું છે, કે જેની ઉત્પત્તિ થયા પછી પાંચ સૂક્ષ્મ ભૂતોએ, +મહત્ત્વોએ તથા ભોગવતાં બાકી રહેલાં પ્રારબ્ધકર્મોએ તે સ્થૂલશરીરમાં પ્રવેશ કર્યો છે. (અર્થાત્ સ્થૂલશરીરની ઉત્પત્તિ થયા પછી તેમાં લિંગશરીર દાખલ થયું છે.)^{૧૨} આ રીતે જડ શરીર ઉત્પન્ન થયું તે પછી સર્વ પ્રાણીઓના આદિકર્તા પરમેશ્વર, પોતાને ઉપાધિભૂત એવી માયામાં સૂક્ષ્મ અંશરૂપે રહેલાં સર્વ ભૂતોને સાથે લઈને પોતાનું સ્વરૂપ જ્ઞાન સંપાદન કરવા માટે તેમાં પ્રવેશ કરે છે

+ જો કે, મહત્ત્વ એકજ છે છતાં અર્ધી “મહત્ત્વોએ” એવું બહુવચન મૂક્યું છે. તેના સંબંધમાં ટીકાકાર નીલકંઠ લખે છે કે, “પ્રતિપુરુષ મહદાદીનાં મિત્રત્વપ્રતિપાદનાર્થમ્” અર્થાત્ એકનું એકજ મહત્ત્વ પ્રત્યેક શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે તેથી તે લિંગ લિંગ થઈ બન્યું છે. “એમ સૂચવવા માટે બહુવચનનો પ્રયોગ છે.

અને તે જીવભાવને પામેલા પરમેશ્વરનેજ 'તત્ત્વમસિ' આદિ શ્રુતિવાક્યો) પ્રજાપતિ બ્રહ્મ કહે છે.^{૧૩} xઆ બ્રહ્મદેવ, સ્થાવરજંગમ પ્રાણીઓને ઉત્પન્ન કરે છે અને દેવર્ષિઓને, પિતૃઓને, મનુષ્યોને, નદીઓને, સમુદ્રોને, દિશાઓને, પર્વતોને, વનસ્પતિઓને, ગંધર્વોને, રાક્ષસોને, પક્ષીઓને, પશુઓને, મૃગોને, સર્પોને, આકાશાદિ અવ્યય (અપક્ષયધર્મરહિત) પદાર્થોને, ઘટ આદિ વ્યય (અપક્ષય ધર્મવાળા) પદાર્થોને સરજે છે.^{૧૪,૧૫} બ્રહ્મદેવે ઉત્પન્ન કરેલા એ ભૂતસમુદાય પૈકી જેણે જેણે પૂર્વસૃષ્ટિમાં જે જે કર્મો કર્યા હોય છે, તેને તેને તે તે કર્મોજ પુનઃ પ્રાપ્ત થાય છે.^{૧૬} જે પ્રાણી પૂર્વસૃષ્ટિમાં હિંસક હોય છે, તે પુનઃ નવી સૃષ્ટિમાં પણ હિંસક થાય છે; તેમજ જે પ્રાણી પૂર્વસૃષ્ટિમાં મૃદુસ્વભાવનું હોય, કૂર હોય, ધર્મી હોય, અધર્મી હોય, સત્યભાષી હોય કે મિથ્યાભાષી હોય તે સર્વને પૂર્વકર્મના સંસ્કારને લીધે પુનઃ નવી સૃષ્ટિમાં પણ તેની તેની પ્રાપ્તિ થાય છે અને તેવું કર્મ કરવાનીજ તેને રુચિ થાય છે.^{૧૭} જગતરૂપી ધંદ્રંજળને વિસ્તારનારો વિઘાતા, આકાશાદિ મહાભૂતોમાં, ધંદ્રિયોના વિષયોમાં તથા દ્રવ્યાદિકની આકૃતિઓમાં અનેક પ્રકારની લિપ્તતા ઉત્પન્ન કરે છે અને સર્વ જીવોના તથા તે તે પદાર્થોના ભોક્તાભાવના અને ભોગ્યભાવના સંબંધને પણ તે પોતેજ ઉત્પન્ન કરે છે.^{૧૮} કેટલાએક પુરુષો માને છે કે, કર્મ કરવામાં પુરુષાર્થનુંજ પ્રાધાન્ય છે, માટે પુરુષાર્થ શ્રેષ્ઠ છે, કેટલાએક કહે છે કે, x દૈવજ શ્રેષ્ઠ છે, કેટલાએક ભૌતિક શાસ્ત્રીઓ કહે છે કે, +સ્વભાવજ

સર્વનું કારણ છે, વંળી કેટલાએક કહે છે કે, પુરુષાર્થ, દૈવ અને સ્વભાવ-એ ત્રણે, જ્યાંસુધી અલંગ-અલગ હોય છે, ત્યાંસુધી કંઈ કરી શકતા નથી, પણ ત્રણે એકઠા મળીનેજ કોઈ જાતનું કર્મ કરી શકે છે માટે તે ત્રણેનો એકીભાવજ શ્રેષ્ઠ છે; અને કેટલાએક કર્મનુંજ પ્રાધાન્ય માનનારા કહે છે કે, આ સૃષ્ટિના વિષયમાં કેવળ પુરુષાર્થજ કારણ છે, એમ કહી શકાતું નથી, કેવળ દૈવજ કારણ છે; એમ પણ કહી શકાતું નથી, તેમજ દૈવ અને પુરુષાર્થ એ બન્ને કારણતરીકે છે, એમ પણ કહી શકાતું નથી અને દૈવ તથા પુરુષાર્થ-એ બન્ને કારણતરીકે નથી, એમ પણ કહી શકાતું નથી; x પરંતુ સિદ્ધાંતવેત્તા યોગી પુરુષો તો એમજ કહે છે કે, પરબ્રહ્મજ આ સર્વ જગતનું કારણ છે.^{૧૯-૨૧}

(હવે બ્રહ્મની પ્રાપ્તિનું સાધન શું અને તેને પ્રાપ્ત કર્યાનું ફળ શું? તે કહેવાય છે) જેનું મૂળ શમ અને દમ છે એવો યોગજ પ્રાણીઓને મોક્ષહેતુક થઈ પડે છે અને તે યોગધર્મનો આશ્રય કરવાથી મનુષ્ય, પોતાના મનમાં જે જે વિષયની ઇચ્છા કરે છે, તે સર્વને પ્રાપ્ત કરે છે.^{૨૨} જે મહાભૂત (પરબ્રહ્મ) સર્વ જગતને સરજે છે, તેને કેવળ યોગ-ધર્મથીજ પામી શકાય છે. વળી યોગધર્મમાં એકનિષ્ઠ થયેલો પુરુષ, કેવળ પરબ્રહ્મસ્વરૂપ થઈ જઈને સર્વ પ્રાણીઓનો પ્રભુ થાય છે.^{૨૩} આ યોગધર્મનો આશ્રય કરીનેજ ઋષિઓ અહર્નિશ વેદાધ્યયન કરતા હતા અને બ્રહ્મદેવે પોતે પણ યોગધર્મદ્વારાજ આદિઅંતરહિત એવી વેદવિદ્યાને શિષ્યપ્રશિષ્યદ્વારા જગતમાં પ્રવર્તીવી છે.^{૨૪} તેમજ ઋષિઓનાં નામો, વેદકાળની સૃષ્ટિઓ તથા પ્રાણીમાત્રનાં લિપ્ત લિપ્ત પ્રકારનાં

xઆ શ્લોકનો આશય, શ્રુતિના આશયને મળતોજ છે, એમ જણાવવા માટે નીલકંઠે આવાં બે શ્રુતિવાક્યો ટાંક્યાં છે “તત્ત્વૃષ્ટા તદેવાનુપ્રાવિશત્ । રૂપરૂપપ્રતિરૂપો વમૂવ તદસ્ય રૂપ પ્રતિચ્છણાયા ॥ શરીરની ઉત્પત્તિ થયાપછી પરમાત્માએ તેમાં પ્રવેશ કર્યો અને તે પણ કેવળ પોતાનું સ્વરૂપના સંપાદન કરવામાટેજ.

+આ મત મીમાંસકોનો છે. xઆ મત જ્યોતિષ શાસ્ત્રીઓનો છે. તેઓ માને છે કે, સૂર્ય આદિ

ગ્રહોજ શુભ અશુભ ફળને આપનારા છે. +આ મત સ્વભાવવાદીઓનો અથવા સાંખ્યશાસ્ત્રીઓનો છે. x આ મત જૈનોનો છે. તેઓ એકાંત પદ્ધતિ કદી સ્વીકારજ કરતા નથી અને કહે છે કે, આઠ કર્મોને લીધેજ જીવોને સંસારમાં બંધાવું પડે છે; માટે તપાવેલી શિક્ષા દિપર સંયન કરવું વગેરે નિર્વર્ધન ધર્મથીજ જીવોનો મોક્ષ થાય છે.

કર્મો, એ યોગધર્મને લીધેજ પ્રવૃત્ત થયાં છે.^{૨૫} સૃષ્ટિના આદિમાં, લોકના ઈશ્વર અજન્મ પ્રહ્લ-દેવે, વૈદિક મંત્રોનો ઉચ્ચાર કરી કરીને સર્વ પ્ર-જાઓને ઉત્પન્ન કરી છે; તેમજ વેદમાં જોવામાં આવતાં ઋષિઓનાં નામો અને બીજી દિવ્ય સૃષ્ટિ-ઓ પણ તેવી રીતેજ ઉત્પન્ન કરવામાં આવી છે. (અર્થાત વેદના મંત્રોદ્ધારાજ સર્વથા સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરવામાં આવી છે.)^{૨૬} વેદમાં કહ્યું છે કે, આત્માની મુક્તિ દશ પ્રકારનાં સાધનોથી થઈ શકે છે તે સાધનો આ પ્રમાણે છે:- વેદોનું અ-ધ્યયન, ગૃહસ્થાશ્રમ ધર્મ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ ધર્મ, સંધ્યોપાસનાદિ સર્વસાધારણ કર્મ, જ્યોતિ-ષ્ટોમ આદિ યજ્ઞ, કીર્તિજનક કર્મ (વાવ, ફૂવા, તળાવ-વગેરે બંધાવવાં તે), ત્રણ પ્રકારનું માન-સિકે ધ્યાન* અને જીવન્મુક્તિ, આ દશ સાધનો-થી સંસારના દુઃખનું ઉત્તરોત્કર્ષ કરી શકાય છે.^{૨૭} જો કે, પ્રહ્લનું સ્વરૂપ મહાગહન છે-દુરવગાહ છે અથવા દુર્વિજ્ઞેય છે, તોપણ વેદદ્રષ્ટા વિદ્વાનો-એ, વેદોક્ત કર્મપ્રસ્તાવોમાં તેને દેવતાસ્વરૂપે વર્ણવેલું છે અને ઉપનિષદરૂપે વેદાંતમાં અત્યંત સ્પષ્ટ સ્વરૂપે વર્ણવેલું છે, જેથી પૂર્વોક્ત દશ સાધનોદ્વારા પ્રહ્લના સ્વરૂપને જાણી શકાય છે.^{૨૮} દેહાભિમાની જીવને, સુખદુઃખાદિ દ્વંદ્વોથી યુ-ક્ત એવો જે પૃથગભાવ અથવા દ્વૈતદર્શન જો-વામાં આવે છે, તેની ઉત્પત્તિ કેવળ કર્મમાંથીજ છે. (કેમકે, સુષુપ્તિ અને સમાધિ અવસ્થામાં કર્મોનો જ્યારે ઉપરામ થાય છે, ત્યારે દ્વૈતદષ્ટિ રહેતીજ નથી.) આમ સમજીને આત્મવેત્તા પુરુષે પોતાના વિજ્ઞાનબળનો આશ્રય કરીને તે દ્વૈત-દર્શનનો ત્યાગ કરી દેવો. (અર્થાત જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જ્ઞેય-એ ત્રણે ભાવોથી મુક્ત થવું.)^{૨૯} મુમુક્ષુ પુરુષે શબ્દપ્રહ્લ અને પરપ્રહ્લ-એવાં બે પ્રહ્લનું

* અથ્વા આદિ યજ્ઞોનાં અંગોમાં શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે વિરાટસ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું તે પ્રથમ ધ્યાન; અને જટરાગિ વગેરે પ્રતીકોમાં વૈશ્વાનર નામના કારણપ્રહ્લનું ધ્યાન કરવું તે બીજું ધ્યાન; તેમજ દક્ષર આદિ અદ્યક્ષની ઉપાસનાદ્વારા શુદ્ધ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું તે ત્રીજું ધ્યાન છે.

જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. તેમાં પ્રથમ શબ્દપ્રહ્લ-ની (પ્રણવમંત્રની) ઉપાસના કરવામાં કુશલ થયેલો પુરુષ અંતે પરપ્રહ્લને (તુરીયપ્રહ્લને) પામી શકે છે.^{૩૦}

ક્ષત્રિયો, પશુઓની હિંસાવાળા રાજસૂય આદિ યજ્ઞો કરે છે, વૈશ્યો ડાંગેર વગેરે હોમ-દ્રવ્યો હોમીને યજ્ઞો કરે છે, શૂદ્રો ત્રણે વર્ણોની સેવારૂપ યજ્ઞને કરે છે અને બ્રાહ્મણો પ્રહ્લની ઉ-પાસનારૂપ તપશ્ચર્યા કરીને યજ્ઞો કરે છે;^{૩૧} પરંતુ આવા યજ્ઞોનું વિધાન કેવળ ત્રેતાયુગમાં-જ હોય છે; પણ સત્યયુગમાં હોતું નથી. (કેમકે તે યુગમાં તો સર્વ યજ્ઞવિધિઓ સ્વતઃસિદ્ધજ હોય છે.) વળી દ્વાપર અને કલિયુગમાં તો યજ્ઞ-વિધિનો સમૂળગો નાશજ થાય છે.^{૩૨} સત્યયુ-ગનાં મનુષ્યો, કેવળ અદ્વૈતધર્મ ઉપરજ નિષ્ઠા રાખનારા હતા, જેથી તેઓ તપવડે જોઈ શકતા હતા કે, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને કામ્ય યજ્ઞયાગાદિ કેવળ દ્વૈતરૂપજ હોય છે તથા તુચ્છ હોય છે; માટે તેઓ (એ યજ્ઞયાગાદિના ફળનો ત્યાગ કરી દહને) કેવળ યોગપરાયણજ રહેતા હતા.^{૩૩} પછી ત્રેતાયુગમાં સ્થાવરજંગમ સર્વ પ્રાણીઓને પોતપોતાના ધર્મમાર્ગમાં નિ-યમિત રાખનારા મહાબળવાન એવા અનેક ઋષિઓ ઉત્પન્ન થયા. (કેમકે તે યુગમાં મનુ-ષ્યો, પોતાની મેળે ધર્મ કરવા માટે પ્રવૃત્ત થતા ન હતા. તેથી તપોબળવાળા ધર્મશાસકો, તેઓ-ને ઉપદેશ આપીને ધર્માનુષ્ઠાન કરાવતા હતા.)^{૩૪} આ પ્રમાણે ત્રેતાયુગમાં વેદોની, યજ્ઞોની તથા વર્ણશ્રમોની બરાબર નિયમિત વ્યવસ્થા હતી; પરંતુ પછીના દ્વાપર યુગમાં મનુષ્યોનાં આયુષ્ય ઓછાં થવા માંડ્યાં તથા પોતપોતાના ધર્મોથી તે-ઓ ભ્રષ્ટ થવા લાગ્યાં^{૩૫} અને પછી કલિયુગમાં તો કોઈ કોઈ સ્થળેજ વેદોની સ્થિતિ જોવામાં આવે છે, સમગ્ર યજ્ઞોનો તો ઉચ્છેદજ થઈ જાય છે અને સર્વ મનુષ્યો પણ કેવળ અધર્મને લીધે પીડાયા કરે છે.^{૩૬} પૂર્વે સત્યયુગમાં જે ધર્મ જોવામાં આવતો હતો, તેજ ધર્મ હજી પણ મ-નનોજય કરનારા, યોગની અંદરનિષ્ઠા રાખનારા

અને વેદાંતશાસ્ત્રનું શ્રવણમનન કરનારા બ્રાહ્મણો વિષે જોવામાં આવે છે. (માટે તેવા બ્રાહ્મણો સત્યયુગનું જ સ્વરૂપ છે, એમ સમજવું.)^{૩૭} સત્યયુગસિવાયના બીજા પ્રત્યેક યુગમાં, પોતા-પોતાના ધર્મમાં સ્થિતિ કરનારા વૈદિક મનુષ્યો, વેદોક્ત પ્રમાણને જ અનુસરીને ધર્મપાલન, વ્રતા-નુષ્ઠાન તથા તીર્થક્ષેત્રાદિમાં ગમન વગેરે કરે છે; પરંતુ તે સર્વ કેવળ કામનાપૂર્વક કરે છે. (અર્થાત ત્રેતાયુગમાં સ્વર્ગની ઇચ્છાથી ધર્મકર્મ કરવામાં આવે છે, દ્વાપરયુગમાં પુત્રાદિકની ઇચ્છાથી ધર્મકર્મ કરવામાં આવે છે અને કલિયુગમાં શત્રુમારણ આદિ કામનાઓને માટે ધર્મકર્મ કરવામાં આવે છે.)^{૩૮} જેમ વર્ષાઋતુમાં વૃદ્ધિના પ્રભાવથી અનેક સ્થાવરજંગમ પ્રાણીઓની વૃદ્ધિ થઈ પડે છે, તેમ પ્રત્યેક યુગમાં અનેક ધર્મો તથા અધર્મો વધી પડે છે અને ક્ષીણ પણ થાય છે.^{૩૯} જેમ ક્રમશઃ પ્રાપ્ત થયેલી ઋતુઓમાં તેનાં તેનાં અનેક પ્રકારનાં સ્વરૂપો વૃદ્ધિ પામ્યા કરે છે, તેમ સૃષ્ટિના આરંભસમયે બ્રહ્મદેવની અંદર, ઉત્પાદક શક્તિ વધી પડે છે અને સૃષ્ટિના પ્રલય સમયે રુદ્રદેવની અંદર સંહારક શક્તિ વધી પડે છે.^{૪૦} આ રીતે ચતુર્યુગાત્મક કાળનાં અનેક પ્રકારનાં સ્વરૂપો અનાદ્યનંત હોઈને પ્રજાઓને ઉત્પન્ન કરે છે અને સંહારી નાખે છે, એ વિષયનું મેં તારી પાસે વર્ણન કર્યું.^{૪૧} જગતનાં ચારે પ્રકારનાં પ્રાણીઓનું મૂળ અધિષ્ઠાન કેવળ કાળજ છે, વળી તે કાળજ સર્વપ્રાણીઓનું ધારણ કરે છે, પોષણ કરે છે અને કાળ પોતે જ પ્રાણીઓરૂપે પ્રકટ થાય છે;^{૪૨} એટલું જ નહિ પણ સૃષ્ટિ, કાળ, યજ્ઞાદિ ક્રિયા, વેદ, કર્મકર્તા પુરુષ, દેહાદિકની ચેષ્ટા અને યજ્ઞાદિક્રિયાના ઈજાત સ્વર્ગાદિ લોકો—એ બધાં કાલાત્મા પુરુષનાં જ (પરમાત્માનાં જ) સ્વરૂપો છે. હે પુત્ર! તેં મને જે વિષયનો પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, તેના સંબંધમાં મેં તને સર્વ કંઈ કહ્યું છે. ^{૪૩}

ઈતિ શ્રીમદ્ વાલ્મીકીયોગે શાંતિઃ મોક્ષઃ પર્વમાં “શુક-દેવનો પ્રશ્ન” એ વિષયનો અધ્યાય

૨૩૨ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૩૩ મો

વ્યાસશુકસંવાદ-જગતનો પ્રલય

॥ વ્યાસ ઉવાચ ॥

પ્રત્યાહારં તુ વક્ષ્યામિ શર્વર્યાદૌ ગતેજ્ઞનિ ॥
યથેદં કુરુતેઽધ્યાત્મં સુસૂક્ષ્મં વિશ્વમીશ્વરઃ ॥ ૧ ॥

વ્યાસે કહ્યું:—“હે પુત્ર! પોતાનો દિવસ સમાપ્ત થયા પછી જ્યારે રાત્રિનો આરંભ થાય છે, ત્યારે ઇશ્વર—બ્રહ્મા આ સમગ્ર જગતને અત્યંત સૂક્ષ્મસ્વરૂપે પોતાના શરીરમાં સમાવી દે છે, જેથી તેને પ્રત્યાહાર અથવા પ્રલય કહેવામાં આવે છે. આ પ્રલયનું હું તારી પાસે વર્ણન કરું છું.^૧ જ્યારે સૃષ્ટિનો પ્રલયકાળ ઉપસ્થિત થાય છે, ત્યારે આકાશમાંથી સૂર્યની જ્વાળાઓ તથા સંકર્ષણના મુખમાંથી નીકળેલા અગ્નિની સાત જ્વાળાઓ જગતમાં ફેલાઈ જાય છે અને પછી આખું જગત એકદમ બળવા માંડે છે.^૨ તે વેળા પૃથ્વી ઉપર જે જે સ્થાવરજંગમ પ્રાણીઓ હોય છે, તેઓ સર્વે અગ્નિમાં બળી જાય છે અને છેક પૃથ્વીરૂપ થઈ જાય છે.^૩ આ રીતે સર્વ સ્થાવરજંગમ પ્રાણીઓનો લય થઈ જાય છે અને વૃક્ષોનો તથા તૃણાદિકોનો પૃથ્વી ઉપરથી નાશ થઈ જાય છે, ત્યારે આખી પૃથ્વી કાચખાની પીઠ જેવી ભુખરવણી, જોવામાં આવે છે.^૪ પછી જ્યારે પૃથ્વીના ગંધગુણને જળ ગ્રહણ કરી લે છે, ત્યારે ગંધગુણથી હીન થઈ પડેલી પૃથ્વીનો પણ લય થઈ જાય છે;^૫ અને તે સમયે મોટી ગર્જનાઓ કરતાં મોન્તઓવાળું જળ, સર્વત્ર ઉભરાઈ નીકળે છે અને આખા જગતને બોળી દઈને ઉછળવા માંડે છે.^૬ હે તાત! એ જળના ગુણને પણ જ્યારે તે જળ ગ્રહણ કરે છે, ત્યારે ગુણહીન થયેલા તે જળનો પણ તે જળમાં લય થઈ જાય છે.^૭ તે પછી જ્યારે આકાશના મધ્યભાગમાં રહેલા સૂર્યને, અગ્નિની મહાન જ્વાળાઓ ઢાંચી દે છે, ત્યારે અગ્નિની જ્વાળાઓથી પૂર્ણ થયેલું આ સર્વ આકાશ એકદમ જ્વલનસ્થિમાન થઈ રહે છે.^૮ એ સમયે તે જળના રૂપગુણને વાયુ ગ્રહણ કરી લે છે એટલે તુરંત જ ચોખ્ખાનું સળગી ઉઠેલો

અગ્નિ શાંત પડી જાય છે અને મહાતોફાની વાયુ વાવા માંડે છે.^૯ પોતાનામાંથી ઉત્પન્ન થયેલા પ્રચંડ સુસવાટાવાળો તે વાયુ ઉપરનીએ, આડોઅવળો-એમ દશે દિશાઓમાં ફુંકાવા માંડે છે.^{૧૦} ત્યારે, વાયુના સ્પર્શગુણનો પણ આકાશ આસ કરી જાય છે, જેથી તે તોફાની વાયુ શાંત પડી જાય છે અને શબ્દગુણવાળું માત્ર આકાશજ અવશેષ રહે છે.^{૧૧} આ આકાશ રૂપ, રસ, સ્પર્શ, ગંધ અને આકારથી રહિત હોઈને આખા જગતને શબ્દાયમાન કરતું સ્થિતિમાન હોય છે.^{૧૨} તે સમયે સર્વ વ્યક્ત પદાર્થોને ઉત્પન્ન કરનાર મન, પોતાનામાંથી ઉત્પન્ન થયેલા આકાશના શબ્દગુણને આકર્ષી લે છે, જેથી આકાશનો પણ લય થઈ જાય છે. (આ રીતે મનઃકલ્પિત વિરાટનો છેવટે મનમાં જ લય થઈ જાય છે.) આનું નામજ ગ્રાહ્ય પ્રલય કહેવાય છે.^{૧૩} એ પ્રમાણે મનની અંદર સર્વનો લય થઈ ગયા પછી ચંદ્રમા, પોતાના ગુણોમાં તેને (મનને) દાખલ કરીને ગળી જાય છે. (અર્થાત આપણા વ્યષ્ટિરૂપ મનનો હિરણ્યગર્ભના સમષ્ટિરૂપ મનમાં લય થઈ જાય છે.) આ રીતે મનનો પોતાના અધિષ્ઠાનભૂત ચંદ્રમામાં (હિરણ્યગર્ભના સમષ્ટિ મનમાં) લય થઈ ગયા પછી તે ચંદ્રમા (હિરણ્યગર્ભનું સમષ્ટિમન) અવશેષ રહે છે.^{૧૪} આ ચંદ્રમાસંસક

✽ આ ૧૪-૧૫-૧૬-૧૭ એ ચાર શ્લોકો ઉપર વિચાર કરતાં જણાય છે કે, આ અધ્યાયમાં-જગતના પ્રલયની અથવા બ્રહ્માના દૈનિક પ્રલયની વાત નથી, પરંતુ યોગીપુરુષે પ્રણવમંત્રની ઉપાસનાદ્વારા બ્રહ્મપ્રાપ્તિ કેવી રીતે કરવી, તે વિષયની વાત છે. તેનો તાત્પર્યોર્થ આ પ્રમાણે છે. યોગીએ પ્રણવમંત્રની ઉપાસના કરતી વેળા અ, ડ, મ્ અને અર્ધમાત્રારૂપ પ્રણવમાં અનુક્રમે વિશ્વ, તૈજસ, પ્રાજ્ઞ અને તુરીય-એ ચારેનું ધ્યાન કરવું જોઈએ; અને જાણવું જોઈએ કે, આ સમગ્ર દૃશ્યમાન પ્રપંચ કેવળ મનરૂપ છે, માટે મનનો અંતરાત્મક વિશ્વાત્મામાં લય કરવો, એ અંતરાત્મક વિશ્વાત્માનો અંતરાત્મક તૈજસમાં લય કરવો, એ અંતરાત્મક તૈજસનો મૂંડારાત્મક પ્રાજ્ઞમાં લય કરવો અને મૂંડારાત્મક પ્રાજ્ઞનો અર્ધમાત્રારૂપ તુરીયમાં લય કરવો આ રીતે યોગી

સમષ્ટિમનને ઘણો લાંબો સમય વીત્યા પછી સંકલ્પ વશ કરે છે અને ચિત્તનો સંકલ્પ આસ કરે છે. આનું નામજ સર્વોત્તમ જ્ઞાન કહેવાય છે.^{૧૫} વિજ્ઞાનરૂપ હિરણ્યગર્ભનો પણ કાળ (શોષિત ત્વં પદાર્થ), આસ કરી જાય છે અને તે કાળનો બળ નામની શક્તિ આસ કરી જાય છે, એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે; અથવા બળ નામની શક્તિનો કાળજ આસ કરી જાય છે અને તે કાળનો [“નેહ નાનાસ્તિ કિંચન” ઇત્યાદિ શાસ્ત્રજ્ઞાનરૂપ] વિદ્યા, આસ કરી જાય છે.^{૧૬} તે સમયે જ્ઞાની પુરુષ આકાશના શબ્દગુણનો (અર્થાત્ ણિંદુનાદનો) પોતાના આત્મામાં લય કરી દે છે અને પછી જે તત્ત્વ અવશેષ રહે છે, તેજ અવ્યક્ત, સનાતન અને સર્વોત્કૃષ્ટ પરબ્રહ્મ છે. આ રીતે સર્વ ભૂતોનો પરબ્રહ્મમાં જ લય થાય છે અને અંતે કેવળ પરબ્રહ્મજ અવશેષ રહે છે.^{૧૭} આ શાસ્ત્રીય જ્ઞાનનું મેં તને ઉત્તમ રીતે વર્ણન કરી દેખાડ્યું છે, એમાં કંઈ સંશય નથી; કેમકે પરમાત્મસ્વરૂપ થયેલા યોગી પુરુષોએ, આ જ્ઞાનને વિદ્યામય બાણીને પોતાના ઉત્તમ શિષ્યોને કહ્યું છે.^{૧૮} આ પ્રમાણે એક એક હજાર યુગના આદિમાં તથા અંતમાં બ્રહ્મદેવનાં રાત્રિદિવસ થાય છે. તે સમયે સ્ષ્ટિનો પ્રલય તથા ઉત્પત્તિ પણ થાય છે, અને તેનેજ બ્રહ્મ (ઊંકાર) તથા અવ્યક્ત (પ્રત્યગાત્મા) કહેવામાં આવે છે.^{૧૯}

ઇતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ ભોક્ષધર્મ પર્વમાં “શુક-
દેવનો પ્રશ્ન” એ વિષયનો અધ્યાય

૨૩૩ મા સમાપ્ત.

પુરુષો પ્રણવમંત્રમાં ઉત્તરોત્તર પ્રવિદ્યાપન કરીને પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે છે. સમાધાનિષ્ઠ યોગી પુરુષ, પોતાના મનનો સંકલ્પમાં લય કરે છે, જેથી કેવળ સંકલ્પરૂપે જ રહે છે અને તે સમયે તેને “હુ” એવું લાન રહેતું નથી, પણ માત્ર અનિ સૂક્ષ્મ કલ્પનાજ રહે છે. એ સૂક્ષ્મ કલ્પનાનો પણ જ્યારે લય થઈ જાય છે, ત્યારે તેને હવન્મુક્ત દશા પ્રાપ્ત થાય છે. આનું નામજ સર્વોત્તમ જ્ઞાન કહેવાય છે.

અધ્યાય ૨૩૪ મો

વ્યાસશુકસંવાદ-બ્રાહ્મણનાં કર્તવ્ય

॥ વ્યાસ ઉવાચ ॥

ભૂતગ્રામે નિયુક્તં યત્ તદેતત્કીર્તિતં મયા ॥

બ્રાહ્મણસ્ય તુ યત્કૃત્યં તત્તેવક્ષ્યામિ તત્ત્વજ્ઞુ ॥૧॥

વ્યાસે કહ્યું:-“હે પુત્ર! સર્વ ભૂતસમુદાયના સંબંધમાં તેં મને જે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, તેનો મેં તને ઉત્તર આપ્યો. તો હવે, બ્રાહ્મણનાં કર્તવ્યોવિષે હું તને કહું છું, સાંભળ. ^૧ બ્રાહ્મણે, જાતકર્મથી આરંભીને સમાવર્તનપર્યંતના સંસ્કારો કરવા જોઈએ અને તે સર્વ સંસ્કારોમાં યથાયોગ્ય દક્ષિણા આપવી જોઈએ. તેમાં પણ ઉપનયનસંસ્કાર થઈ ગયા પછી વેદમાં પારંગત થયેલા આચાર્યની પાસે સાંગોપાંગ વેદાધ્યયન કરીને તથા ગુરુની સેવામાં આસક્ત રહીને ગુરુના ઋણમાંથી મુક્ત થવું જોઈએ અને પછી યજ્ઞવેત્તા થયેલા બ્રાહ્મણે સમાવર્તન સંસ્કાર કરવો જોઈએ. ^{૨,૩} તે પછી આચાર્યની આજ્ઞા લઈને ચાર આશ્રમોમાંહેના કોઈએક આશ્રમમાં દેહનો અંત આવે ત્યાંસુધી શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે રહેવું જોઈએ. ^૪ જે ઇચ્છા થાય તો પ્રજાને ઉત્પન્ન કરવામાટે ગૃહસ્થાશ્રમ માંડીને રહેવું અથવા યાવજીવ પ્રહાર્યવ્રત પાળવું; અથવા તો વનમાં ગુરુની પાસે રહેવું અથવા તો સંન્યાસધર્મનું પાલન કરવું; ^૫ પરંતુ ગૃહસ્થાશ્રમ ધર્મ બીજા ત્રણે આશ્રમધર્મોનું મૂળ કહેવાય છે અને વળી તે આશ્રમમાં રહેવાથી કામક્રોધાદિ કપાયો પરિપક્વ થાય છે અને સર્વ ઇન્દ્રિયોનું દમન થાય છે; જેથી ગૃહસ્થાશ્રમી પુરુષ, પાછળથી સર્વ આશ્રમોમાં સિદ્ધ થઈ શકે છે; ^૬ માટે વેદાધ્યયનસંપન્ન થયેલા બ્રાહ્મણે પ્રથમ ગૃહસ્થાશ્રમમાંજ પ્રવેશ કરવો, પ્રજાઓ ઉત્પન્ન કરવી અને દેવ, પિતૃ તથા મનુષ્યના ઋણમાંથી મુક્ત થવું. આ રીતે સર્વ કર્મોદારા પવિત્ર થયા પછી બીજા આશ્રમોનો સ્વીકાર કરવો. ^૭ ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરીને બીજા આશ્રમમાં દાખલ થયેલા બ્રાહ્મણે, પૃથ્વી ઉપર અત્યંત પવિત્ર ગણાતા સ્થાનમાં નિવાસ કરવો

શાં. ૩૫

અને ત્યાં રહીને જગતમાં એક આદર્શભૂત થવા માટે તથા ઉત્તમ યશ સંપાદન કરવા માટે પ્રયત્ન કરવો. ^૮ અતિમહાન તપશ્ચર્યા કરવાથી વિદ્યાઓમાં પારંગત થવાથી, યજ્ઞયાગ કરવાથી અને દાનધર્મનું પાલન કરવાથી બ્રાહ્મણોનો યશ વધે છે. ^૯ જે બ્રાહ્મણની કીર્તિ આ જગતમાં જ્યાંસુધી યશસ્કરી થઈ રહે છે, ત્યાંસુધી તે બ્રાહ્મણ પુણ્યવંતોના અનંત લોકોમાં નિવાસ કરે છે. ^{૧૦} બ્રાહ્મણોનો એજ ધર્મ છે કે, તેઓએ બીજાઓને વેદાધ્યયન કરાવવું પોતે વેદાધ્યયન કરવું, બીજાઓને યજ્ઞ કરાવવા પોતે યજ્ઞ કરવા, વિનાકારણ પ્રતિગ્રહ કરવો નહિ અને મિથ્યા દાન દેવું નહિ. ^{૧૧} બ્રાહ્મણને કોઈ યજ્ઞમાનનું, શિષ્યનું કે કન્યાનું પુષ્કળ ધન મળી આવે, ત્યારે તે ધનથી યજ્ઞ કરવા અથવા તે ધનનું દાન કરી દેવું; પણ પોતે એકલાએ તેનો ઉપભોગ કરવો નહિ. ^{૧૨} બ્રાહ્મણ જ્યારે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેતો હોય, ત્યારે દેવો, ઋષિઓ, પિતૃઓ, ગુરુઓ, વૃદ્ધો, આતુરો અને ક્ષુધાતુરોને માટે તેણે અવશ્ય પ્રતિગ્રહ કરવો; કેમકે તે સમયે પ્રતિગ્રહ વિના બીજું કોઈ તીર્થ (ઉપાય) નથી. ^{૧૩} જે મનુષ્યો કોઈના ભયથી ગુપ્ત રીતે રહેતા હોય, શત્રુઓથી સંતાપ પામ્યા હોય અથવા પોતાની શક્તિ પ્રમાણે ઉદય પામવાની ઇચ્છા રાખતા હોય, તેવા મનુષ્યોને બ્રાહ્મણોએ પોતાની શક્તિ ઉપરાંત પણ દ્રવ્યદાન આપવું અને (દ્રવ્યનો જે અભાવ હોય તો) રાંધેલા અન્નમાંથી પણ તેઓને કંઈક આપવું; ^{૧૪} કેમકે જે પુરુષો પોતાની યોગ્યતાને લીધે સુપાત્ર ગણાતા હોય તેઓને નહિ આપવા જેવી એક પણ વસ્તુ નથી. (અર્થાત્ સુપાત્ર પુરુષોને તો સ્વસ્વ અર્પણ કરી દેવું જોઈએ.) વિદ્વાનો કહે છે કે, ઈંદ્રનો ઉચ્ચેશ્રવા ઘોડો પણ સત્પુરુષોને અવશ્ય અર્પણ કરી દેવો જોઈએ. ^{૧૫} મહાન્નતધારી રાત્ર સત્યસંધે, કોઈએક પ્રહરહત્યાર પુરુષને તેની ઇચ્છાનુસાર વિનવીને પોતાના પ્રાણ અર્પણ કર્યા હતા અને બ્રાહ્મણના પ્રાણ ગચ્ચ્યા હતા, જેથી તે સ્વર્ગમાં ગયો. ^{૧૬} સંકૃતિના પુત્ર

રાજા રંતિદેવે, મહાત્મા વસિષ્ઠને શીતલ તથા ઉષ્ણ જળ અર્પણ કર્યું હતું, જેથી હૃદયસુધી પણ સ્વર્ગલોકમાં તે પૂજ્ય છે.^{૧૭} અત્રિના પુત્ર બુદ્ધિમાન ઇંદ્રદમન રાજાએ, કોઈએક સુપાત્રને વિવિધ પ્રકારના ધનનું દાન કર્યું હતું, તેથી તેને અનંત લોકોની પ્રાપ્તિ થઈ છે.^{૧૮} ઉશીનરના પુત્ર રાજા શિળિએ, એક બ્રાહ્મણને માટે પોતાનાં અંગો તથા પ્રીતિપાત્ર એક ઔરસપુત્ર અર્પણ કરી દીધાં હતાં, જેથી તે સ્વર્ગલોકમાં ગયો છે.^{૧૯} કાશીના રાજા પ્રતદને બ્રાહ્મણને માટે પોતાનાં બન્ને નેત્રો અર્પણ કરી દઈને આ લોકમાં તથા પરલોકમાં અતુલ કીર્તિ સંપાદન કરી છે.^{૨૦} દેવાવૃધ નામના રાજાએ તદન સુવર્ણનું, આઠ સળીઓવાળું અને મહાકિંમતી એવું એક દિવ્ય ધ્વજ બ્રાહ્મણને અર્પણ કર્યું હતું, જેથી તે રાજા પોતાના રાષ્ટ્રની સાથે સ્વર્ગલોકમાં ગયો.^{૨૧} અત્રિગોત્રના મહાતેજસ્વી સાંકૃતિ ઋષિએ, પોતાના શિષ્યોને નિર્ગુણ બ્રહ્મનો ઉપદેશ કર્યો હતો, જેથી તે સર્વોત્તમ દિવ્ય લોકમાં ગયા.^{૨૨} પ્રતાપી અંબરીષ રાજા દશ અબજ ગાયોનું બ્રાહ્મણને દાન આપીને, પોતાના રાષ્ટ્રની સાથે સ્વર્ગલોકમાં ગયો છે.^{૨૩} સાવિત્રીએ પોતાનાં બન્ને દિવ્ય કુંડલો બ્રાહ્મણને અર્પણ કરી દીધાં અને જનમેજય રાજાએ, બ્રાહ્મણને માટે પોતાનું શરીર અર્પણ કરી દીધું, જેથી તેઓ બન્ને સ્વર્ગલોકમાં ગયાં.^{૨૪} વૃષાદર્શનો પુત્ર યુવનાશ્વ રાજા સર્વ પ્રકારનાં રત્નો, પ્રિય સ્ત્રીઓ તથા સુંદર ગૃહ દાનમાં આપી દઈને સ્વર્ગલોકમાં ગયો છે.^{૨૫} વિદેહ દેશના રાજા નિમિએ, પોતાનું રાજ્ય બ્રાહ્મણને આપી દીધું હતું, જમદગ્નિના પુત્ર પરશુરામે આખી પૃથ્વી બ્રાહ્મણને અર્પણ કરી દીધી હતી અને ગય રાજાએ પણ નગરાસહિત પૃથ્વીનું દાન કરી દીધું હતું.^{૨૬} જે સમયે વરસાદ વરસ્યો ન હતો અને લયંકર દુષ્કાળ પડ્યો હતો, તે સમયે પ્રજાપતિ વસિષ્ઠે, બ્રહ્મદેવની પેઠે સર્વ પ્રજાઓને જીવાડી હતી.^{૨૭} કરંધમનો કૃતાત્મા પુત્ર મરુત રાજા, અંગિરાસુનિને પોતાની કન્યા અર્પણ કરીને

તત્કાળ સ્વર્ગલોકમાં ગયો હતો.^{૨૮} પંચાદેશનો મહા બુદ્ધિમાન રાજા બ્રહ્મદત્ત, શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણને શાંખ નામના આખા ભંડારનું દાન કરી દઈને દિવ્યલોકોને પામ્યો છે.^{૨૯} રાજા મિત્રસહ મહાત્મા વસિષ્ઠને પોતાની મદ્યંતી નામની સ્ત્રી અર્પણ કરીને તે સ્ત્રીની સાથે સ્વર્ગલોકમાં ગયો છે.^{૩૦} મહાયશસ્વી રાજા ધિ સહસ્રજિત બ્રાહ્મણને માટે પોતાના પ્રિય બ્રાણ્ણો ત્યાગ કરીને મહા ઉત્તમ લોકમાં ગયો છે.^{૩૧} રાજા શતદ્યુમ્ન, મુદ્ગલ ઋષિને, સર્વ કામ્યપદાર્થોથી ભરપૂર એવું એક સુવર્ણનું ગૃહ અર્પણ કરીને સ્વર્ગલોકમાં ગયો.^{૩૨} શાલ્વદેશનો પ્રતાપી રાજા દ્યુતિમાન, ઋચીક નામના બ્રાહ્મણને આખું રાજ્ય આપી દઈને ઉત્તમ લોકમાં જઈ પહોંચ્યો છે.^{૩૩} મહાસમર્થ રાજા ધિ લોમપાદે, પોતાની શાંતા નામની પુત્રી, ઋષ્યશૃંગને અર્પણ કરી દઈને સર્વ કામનાઓને પરિપૂર્ણ કરી હતી.^{૩૪} રાજા મદિરાશ્વ, પોતાની સુંદર કન્યાનું હિરણ્યહસ્તને દાન કરીને દેવોથી સ્તુતિ કરાતા દિવ્યલોકમાં ગયો છે.^{૩૫} મહાતેજસ્વી રાજા પ્રસેનજિત, વાછરડાવાળી એક લાખ ગાયોનું દાન કરીને ઉત્તમ લોકને પામ્યો છે.^{૩૬} આ સિવાયના બીજા અનેક જિતેન્દ્રિય મહાત્માઓ દાન તથા તપશ્ચર્યાદ્વારા શુદ્ધ અંતઃકરણવાળા થઈને સ્વર્ગલોકમાં ગયા છે.^{૩૭} આ સર્વ મહાપુરુષો દાન આપીને, યજ્ઞો કરીને તથા પ્રજાઓ ઉત્પન્ન કરીને સ્વર્ગલોકને પામ્યા છે; માટે તેઓની કીર્તિ બંધાવવા સુધી આ પૃથ્વી રહેશે ત્યાંસુધી અગ્રણ્ય રહેશે.^{૩૮}

ઇતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ ભોક્ષધા પર્વમાં
“ શુક્રદેવનો પ્રશ્ન ” એ વિષયનો
અં ૨૩૪ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૩૫ મો

વ્યાસશુકસંવાદ-બ્રાહ્મણનાં કર્તવ્ય

॥ વ્યાસ ઉવાચ ॥

ત્રયીં વિદ્યામવેક્ષેત વેદપૃક્તામયાંગતઃ ॥
ઋક્સામવર્ણાધરતો યજુષોઽધર્વણસ્તથા ॥૧॥

વ્યાસે કહ્યું:—“હે પુત્ર શુક ! બ્રાહ્મણે કર્મ, જ્ઞાન અને ઉપાસનારૂપ વેદોક્ત ત્રયીવિદ્યાનું, તેનાં અંગોસહિત અધ્યયન કરવું જોઈએ; એટલું જ નહિ પરંતુ ઋગ્વેદ, સામવેદ, યજુર્વેદ તથા અથર્વવેદમાંથી સ્વર અને અક્ષરસહિત તેનું જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ.^૧ બ્રાહ્મણનાં ષટ્કર્મોની અંદર પરમાત્મા હમેશાં નિવાસ કરે છે, માટે બે બ્રાહ્મણો વેદોક્ત કર્મોમાં કુશલ હોય છે, અધ્યાત્મજ્ઞાનમાં નિપુણ હોય છે અને સત્ત્વવાન હોય છે, તેઓ મોટા ભાગ્યશાળી ગણાય છે અને જગતની ઉત્પત્તિને તથા લયને તેઓ જાણે છે. આમ સમજીને પ્રત્યેક બ્રાહ્મણે ધર્મપૂર્વક વર્તવું જોઈએ અને સત્પુરુષને છાજે તેવી ક્રિયાનું આચરણ કરવું જોઈએ.^{૨,૩} બ્રાહ્મણે કોઈપણ પ્રાણીને ખીડા આપ્યા વિના પોતાની આજીવિકા ચલાવવી જોઈએ, સત્પુરુષો પાસેથી વિજ્ઞાન મેળવવું જોઈએ, સદાચારી થવું જોઈએ અને શાસ્ત્રજ્ઞાનમાં કુશલ થવું જોઈએ.^૪ ગૃહસ્થી બ્રાહ્મણે કર્મ તથા સત્ત્વગુણમાં રહીને લોકમાં વિચરવું જોઈએ, સ્વધર્માનુસાર ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ અને યજ્ઞન-યાજ્ઞન, અધ્યયન-અધ્યાપન તથા દાન અને પ્રતિગ્રહ-આ છ કર્મોમાં આસક્ત રહેવું જોઈએ.^૫ શ્રદ્ધાળુ બ્રાહ્મણે, નિરંતર પાંચ મહાયજ્ઞો કરવા, ધૈર્યસંપન્ન થવું, પ્રમાદરહિત થવું, દમશુણિષ્ઠ થવું, ધર્મવેત્તા થવું અને મનનો જય કરવો.^૬ હર્ષનો, મદનો તથા ક્રોધનો જેણે ત્યાગ કર્યો છે, એવો બ્રાહ્મણ કદી દુઃખી થતો નથી; તેમજ દાન, અધ્યયન, યજ્ઞ, તપ, લગ્ન, સરણતા અને દમશુણને ધારણ કરીને બ્રાહ્મણ પોતાના બ્રહ્મતેજની વૃદ્ધિ કરે છે અને પાપનો નાશ કરે છે. બુદ્ધિમાન બ્રાહ્મણે પાપવાસનાઓનો ત્યાગ કરીને, અદ્વિપાહારી થઈને, ઇંદ્રિયોને જીતીને તથા કામક્રોધને વશ કરીને બ્રહ્મપદને પ્રાપ્ત કરવા તત્પર થવું. વળી તેણે અશિતું તથા બ્રાહ્મણોનું પૂજન કરવું, દેવતાઓને પ્રણામ કરવા, દૂર વાણી બોલવી નહિ અને અધર્મશુદ્ધિસાનો ત્યાગ કરવો. આવું વર્તન રાજવામાટે બ્રાહ્મણને પ્રાચીન કાળથી શાસ્ત્ર આજ્ઞા આપ્યા

કરે છે.^{૭-૧૦} બે બ્રાહ્મણ જ્ઞાનપ્રાપ્તિના હેતુથી કર્મો કરે છે, તે પ્રત્યેક કર્મોમાં સિદ્ધ થાય છે અને એ રીતે કર્મ કરનારો બુદ્ધિમાન બ્રાહ્મણ પાંચ ઇંદ્રિયોરૂપી જળવાણી, લોભરૂપી તટવાણી, ક્રોધરૂપી ક્રીચરવાણી, વારણકરવાને અશક્ય અને મહાદુસ્તર એવી ઘોર સંસારરૂપી નદીને તરી જાય છે. બ્રાહ્મણે લક્ષ્યમાં રાખવું જોઈએ કે, અત્યંત મોહ ઉપજાવનારો કાળ, સદાને માટે પોતાની સામે સજ્જ થઈને ઉભો જ છે અને આ સર્વજગત વિધિએ નિર્માણ કરેલા મહાબળવાન સ્વભાવરૂપી પ્રવાહમાં નિરંતર તણાયા કરે છે. વિદ્યાતાએ ઉત્પન્ન કરેલાં સર્વ પ્રાણીઓ સદાય અસ્થલિત રીતે વહેનારા, કાળરૂપી જળવાણા, વર્ષોરૂપી મોટી ઘુમરીઓવાળા, મહિનાઓરૂપી તરંગવાળા, ઋતુઓરૂપી વેગવાળા, પખવાડીઓરૂપી તૃણલતાવાળા, નિમેષ અને ઉન્મેષરૂપી ફીણવાળા, રાત્રિદિવસરૂપી પાણીના પૂરવાળા, કામરૂપી જૂડવાળા, વેદો અને યજ્ઞોરૂપી મછવાઓવાળા, પ્રાણીઓના ધર્મરૂપી બેટવાળા, અર્થ અને કામરૂપી જળવાળા, સત્ય વાણી અને મોક્ષરૂપી તીરવાળા, અહિંસારૂપી વૃક્ષવાળા, યુગરૂપી મધ્યભાગમાં રહેલા ધરાવાળા અને બ્રહ્મથી ઉત્પન્ન થયેલા એ સ્વભાવરૂપી ઘોર પ્રવાહમાં તણાઈને યમલોકમાં પહોંચી જાય છે.^{૧૧-૧૭} આ સ્વભાવપ્રવાહને બુદ્ધિમાન એવા ધીર પુરુષો પોતાની બુદ્ધિરૂપી નૌકાઓથી તરી જશે; પણ બુદ્ધિવિનાના મૂર્ખાઓ શું કરી શકશે?^{૧૮} ખરેખર, જે પુરુષ બુદ્ધિમાન હોય છે, તેજ એ પ્રવાહને તરી જાય છે, પણ મૂર્ખ પુરુષ તેને તરી શકતો નથી; કેમકે બુદ્ધિમાન પુરુષ, પોતે દૂર રહ્યો હોય છતાં પણ શુણ્ઢોપને સર્વત્ર જોઈ શકે છે;^{૧૯} પરંતુ જેનું ચિત્ત અચલ હોય છે અને વિપયગ્રસ્ત હોય છે, તેવો અદ્યબુદ્ધિ મનુષ્ય શુણ્ઢોપના સ્પર્શમાં સંશયાકુલ રહે છે; અને તેથીજ તેવો બુદ્ધિહીન મનુષ્ય એ પ્રવાહને તરી શકતો નથી. (આપણે જોઈએજ છીએ કે,) જે કોઈ મનુષ્ય એક દયણે બંસી રહે છે, તે આગળ જઈ શકતો નથી.^{૨૦} જે પુરુષની પાસે બુદ્ધિરૂપી તરવાનું:

સાધન નથી, તે પુરુષ આ સંસારપ્રવાહમાં કોઈએક મહાન દોષને જોતાંજ મુંઝાઈ બંધ છે અને તે દોષમાં સપડાઈ પડે છે; તેમજ જે પુરુષ કામરૂપી ઝૂઝથી પકડાઈ ગયો હોય છે, તેને સાધારણ જ્ઞાન થયું હોય છે તોપણ તે તેને તારી શકતું નથી; ^{૨૧} માટે વિચક્ષણ પુરુષે આ સંસારરૂપી પ્રવાહને તરી જવામાટે અવશ્ય પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને તે પ્રયત્ન એજ કે, તેણે ગ્રાહ્ય બની જવું જોઈએ-અર્થાત ગ્રહનિષ્ઠ થવું જોઈએ. ^{૨૨}

શુદ્ધ વંશમાં ઉત્પન્ન થયેલા ગ્રાહ્યને અધ્યાપન, યાજન અને પ્રતિગ્રહ કરીને પોતાની આજીવિકા ચલાવવી નહિ; સ્વાધ્યાય, યજન અને દાન-એ ત્રણ કર્મમાં નિત્ય તત્પર રહેવું. સંસાર-સાગર તરી જવા માટે પ્રયત્ન કરવો અને પોતાની બુદ્ધિદ્વારા સંસારમાંથી મુક્ત થવું. ^{૨૩} જે ગ્રાહ્ય જાતકર્માદિ સંસ્કારોથી સંસ્કારી થયેલો હોય છે, દમગુણને ધારણ કરનારો હોય છે, નિત્ય મનને વશ રાખનારો હોય છે અને બુદ્ધિમાન હોય છે, તે ગ્રાહ્યને આ લોકમાં તથા પરલોકમાં તત્કાળ સિદ્ધિ મળે છે. ^{૨૪} ગૃહસ્થાશ્રમી ગ્રાહ્યને ક્રોધ તથા અસૂયાનો ત્યાગ કરીને વર્તવું, નિરંતર પાંચ મહાયજ્ઞ કરવા, અતિથિ વગેરેને અર્પણ કર્યા પછી અવશેષ રહેલા અન્નનું ભોજન કરવું, યજ્ઞ કરવા, સત્પુરુષોના ધર્મ પ્રમાણે વર્તવું, સત્પુરુષોને છાજે તેવી ક્રિયા કરવી, ગ્રાણી-માત્રને પીઠા આપ્યા વિના નિર્દોષ આજીવિકા ચલાવવી, શાસ્ત્રીય વિજ્ઞાનતત્ત્વને બાણવું, સદા-ચારી થવું, વિચક્ષણ થવું, સ્વધર્માનુસાર ક્રિયાઓ કરવી અને કર્મ કરીને પણ વર્ણસંકર થઈ જવું નહિ. ^{૨૫-૨૭} જે ગ્રાહ્ય ક્રિયાનિષ્ઠ હોય છે, શ્રદ્ધાળુ હોય છે, દમગુણને ધારણ કરનારો હોય છે, બુદ્ધિમાન હોય છે, અસૂયાનો ત્યાગ કરનારો હોય છે અને ધર્મ તથા અધર્મના વિશેષ સ્વરૂપને બાણનારો હોય છે, તે સર્વ દુસ્તર સંકટોને પણ તરી બંધ છે; ^{૨૮} તેમજ ધૈર્યગુણને ધારણ કરનારો, પ્રમાદનો ત્યાગ કરનારો, દમગુણને ધારણ કરનારો, ધર્મના સ્વરૂપને બાણનારો, ઇન્દ્રિ-

યોને વશ કરનારો તથા હર્ષ, મદ અને ક્રોધનો ત્યાગ કરનારો ગ્રાહ્ય કદી દુઃખી થતો નથી. ^{૨૯} આ પ્રાચીન કાળનું વર્તન ગ્રાહ્યને શાસ્ત્રવિહિતજ છે અને તે પ્રમાણે વર્તીને જ્ઞાનપૂર્વક કર્મ કરનારો ગ્રાહ્ય સર્વત્ર સિદ્ધ થાય છે; ^{૩૦} કેમકે અજ્ઞાની મનુષ્ય ધર્મ કરવાની ઇચ્છાવાળો હોય છતાં પોતાના અજ્ઞાનને લીધે અધર્મજ કરી બેસે અને જો ધર્મ કરે છે તોપણ તેને અધર્મના જેવે કરતો હોય તેમ શોકચસ્ત થઈને કરે છે. ^{૩૧} એક ધર્મ કરવાની ઇચ્છાવાળો પુરુષ કરતો હોય છે છતાં માને છે કે, હું ધર્મ અને કોઈએક અધર્મ કરવાની ઇચ્છા ધર્મ કરતો હોય છે છતાં માને છે કે, હું ધર્મ કરું છું. આનું કારણ એ છે કે, ધર્મ-અધર્મના સ્વરૂપથી અતેથીજ જન્મમરણને પામ

ઇતિશ્રી મહાં શાં

“ શુકદેવનો

અધ્યાય ૨

અધ્યાય

વ્યાસશુકસંવા

॥ ૧

અથ દ્રે પેરે બુલે

ઉન્મજ્જંથ નિમજ્જંથ

વ્યાસે કહ્યું:-

પ્રવાહમાં તણાયલો

ખાયા કરે છે, તેમ

તણાયલો મનુષ્ય પણ જ

છે; માટે જે પુરુષને શાં

કરવાની રુચિ થતી હોય,

તરવામાટે જ્ઞાનરૂપ તરવાનું

ઇએ. ^૧ જે ધીર પુરુષોએ ધ્યા

રથી વસ્તુતત્ત્વનો નિશ્ચય કર્યો

જ્ઞાનરૂપી નૌકાદ્વારા બીજા અજ્ઞાન

છે; પરંતુ અજ્ઞાની પુરુષો તો બી

ચકતા નથી તેમ પોતે પણ તરી

રાગદ્વેષાદિ દોષોનો નાશ કરનારા અને સ્ત્રી આદિ-
ના સંગથી મુક્ત થયેલા મનનશીલ પુરુષ દેશ,
કર્મ, અનુરાગ, અર્થ, ઉપાય, અપાય, નિશ્ચય,
અક્ષુષ, આહાર, સંહાર, મન અને દર્શન-આ
આર પ્રકારનાં યોગસાધનોનું સેવન કરવું; અને
પછી ઉત્તમ જ્ઞાનની ઇચ્છા રાખનારા તે યોગીએ
વાણી આદિ બાહ્ય ઇન્દ્રિયોના વ્યાપારનો મનમાં
લય કરવો, મનનો બુદ્ધિમાં લય કરવો અને બુ-
દ્ધિનો આત્મામાં લય કરવો. ૩૪ જે પુરુષને
શાંતિરૂપ મોક્ષપદની ઇચ્છા હોય, તેણે જ્ઞાનદ્વારા

જ્યા બારે યોગસાધનોનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ
આ પ્રમાણે છે:—

યોગસાધન કરતી વેળા જે પ્રદેશ સપાટ હોય,
પવિત્ર હોય, કાંકરાવાળો ન હોય, અગ્નિનાલયથી
રહિત હોય, રેતાળ ન હોય, શબ્દ અથવા ગડ-
બડાટથી રહિત હોય, જળાશય વગેરેથી મનને
અનુકૂલ હોય, તેત્રને પીડા કરે તેવો ન હોય, ગુફા
જેવો હોય અને વાયુના કપાટાથી રહિત હોય,
તેવા પ્રદેશમાં પોતાનું આસન કરવું. આનું નામ
દેશ કહેવાય છે. આહાર, વિહાર, ચેષ્ટાઓ, ક્રિયા-
ઓ, નિદ્રા અને જાગૃતિ વગેરેનું નિયમિત રીતે
સેવન કરવું, તેને કર્મ કહેવામાં આવે છે. ઉત્તમ
શિષ્યને પોતાની પાસે રાખવો તેનું નામ અનુરાગ
કહેવાય છે. કાષ્ઠ, જળ વગેરે દ્રવ્યને સમીપમાં
રાખવાં, તેનું નામ અર્થ કહેવાય છે. છાતી, ડોક
અને મસ્તક-એ ત્રણે જોમ ઉંચા રહે, તેમ શરીરને
સીધું રાખીને મનસહિત ઇન્દ્રિયોને હૃદયમાં સ્થાપિત
કરવી અને બરાબર એકાગ્ર થઈને આસન કરવું,
તેનું નામ ઉપાય કહેવાય છે. રાગાદિ દોષોને દૂર
કરવા, તેનું નામ અપાય કહેવાય છે. શુરુ અને
વેદવાક્ય ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી, તેનું નામ નિશ્ચય
કહેવાય છે. અક્ષુષ વગેરે ઇન્દ્રિયોનો સંયમ કરવો,
તેનું નામ અક્ષુષ કહેવાય છે. શુદ્ધ આહાર કરવો
તેનું નામ આહાર કહેવાય છે. વિષયોમાં સ્વાભા-
વિક રીતે થનારી પ્રવૃત્તિનો સંકેચ કરવો, તેનું
નામ સંહાર કહેવાય છે. સંકેચવિકલ્પનો મન-
માંથી ત્યાગ કરવો, તેનું નામ મન કહેવાય છે
અને જન્મ, મૃત્યુ, જરા તથા વ્યાધિરૂપ દુઃખદાયી
દોષોનું નિરીક્ષણ કરીને સંસારથી વિરક્ત થવું,
તેનું નામ દર્શન કહેવાય છે. નીલકંઠ

પોતાના ચિત્તનેજ પ્રથમ વશ કરવું જોઈએ અને
એ રીતે વાણીથી આરંભીને બુદ્ધિપર્યંતનાં સર્વ
ભાવોનું ઉત્તરોત્તર પ્રવિદ્યાપન કરી જાણનારો
પુરુષ મહા દારણ હોય, સર્વ વેદોને જાણનારો
હોય અથવા એકપણ વેદમંત્રને નહિ જાણનારો
હોય, ધાર્મિક હોય અથવા અધાર્મિક હોય, યજ્ઞ
કરનારો હોય કે ન કરનારો હોય, મહાન વીર
હોય કે દુઃખપૂર્વક જીવન ધારણ કરનારો હોય,
તોપણ તે પુરુષ જરામરણરૂપી દુસ્તર મહા-
સાગરને તરી જાય છે. ૧૭ મેં કહેલા આ યોગ-
માર્ગનું અનુધાન કરનારો પુરુષ વેદોક્ત કર્મક-
લાપનો અવશ્ય ત્યાગ કરી દે છે, એમાં કંઈ આ-
શ્ચર્ય જેવું નથી; કેમકે આ યોગની વિજ્ઞાસા-
ધરાવનારો પુરુષ પણ વેદોક્ત કર્મક્રિયાઓનો
ત્યાગ કરી દે છે. (અને તેમ કરવામાં તેને કંઈ
દોષ પણ લાગતો નથી.) ૧૮ મોક્ષની ઇચ્છા રાખ-
નારા જીવે ચોનેલો આ યોગરૂપી રથને ધર્મરૂપી
જેસણીવાળો હોય, લજ્જારૂપી વરૂથ (શત્રુના પ્ર-
હારોથી રથનું રક્ષણ કરવામાટે તેની ચોતરફ
કરેલું લોખંડી લાંકણ) વાળો હોય, પૂર્વોક્ત ઉ-
પાય અને અપાય નામનાં યોગસાધનરૂપ ઝુસ-
રીના દાંડાવાળો હોય, અપાન વાયુરૂપ ધરીવાળો
હોય, પ્રાણવાયુરૂપ ઝુસરીવાળો હોય, બુદ્ધિરૂપી
ઉટડાવાળો હોય, જીવરૂપ બંધન (નાડણ) વાળો
હોય, સાવધાનતારૂપી બંધુર (રથની ધરી આ-
ગળનાં બે વાંકાં લાકડાં) વાળો હોય, સદાચારના
સ્વીકારરૂપી પેડાંવાળો હોય, દર્શન, સ્પર્શન,
ગ્રાણ અને શ્રવણરૂપી ચાર ઘોડાઓવાળો હોય,
પ્રજ્ઞારૂપી નાભિ (જેમાં પેડાંના આરા જડવામાં
આત્મા હોય તે નાઈડી) વાળો હોય, સર્વ શાસ્ત્રો-
રૂપી ચામુકવાળો હોય, જ્ઞાનરૂપી સારથીવાળો
હોય, ક્ષેત્રજથી અધિષ્ઠિત હોય, ધ્યયને લીધે અ-
ત્યંત મજબૂત હોય, શ્રદ્ધા તથા દમરૂપી આગળ
ચાલનારા સેવકવાળો હોય, ત્યાગરૂપી પાછળ
ચાલનારા સેવકવાળો હોય, કટ્યાણ તરફ જવા
તેયાર થયો હોય, પવિત્રતારૂપી માર્ગ ઉપર
ગતિ કરી રહ્યો હોય અને ધ્યાન તરફ જ લક્ષ્ય
આપનારો હોય, તો છેક બ્રહ્મલોકસુધી પહોંચી

જઈને ત્યાં વિરાજી રહે છે-અર્થાત યોગદ્વારાજ પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. ૮-૧૨

હવે, એ દિવ્ય રથને જોડીને અક્ષર બ્રહ્મની પાસે એકદમ ઝડપથી જવાની ઈચ્છાવાળા પુરુષને જે વિધિ સત્વર ઉપયોગી થઈ પડે, તેનું હું નિરૂપણ કરું છું.^{૧૩} યોગીએ યમનિયમાદિ યોગ સાધનોને સિદ્ધ કર્યા પછી સંપૂર્ણ રીતે સાત પ્રકારની ધારણાઓ કરવી. આ સાત ધારણાઓના જેવી બીજી અનેક ધારણાઓ પણ થઈ શકે છે, કે જેમાં દૂર રહેલા પદાર્થો તથા સમીપમાં રહેલા પદાર્થો અવલંબનરૂપે હોય છે.^{૧૪} પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, અહંકાર અને અવ્યક્ત (મહત્તત્ત્વ) આ સાતે પદાર્થોમાં પ્રથમ પૃથ્વીથી આરંભીને અનુક્રમે છેક અવ્યક્ત સુધીમાં ચિત્તની ધારણા કરનારો યોગી પુરુષ, તે સાતે તત્ત્વોના ઐશ્વર્યને સંપાદન કરે છે.^{૧૫} આ રીતે

* પાતંજલયોગસૂત્રમાં કહ્યું છે કે, “દેશવંધ-ચિત્તસ્ય ધારણા”-કોઈએક વિષયમાં ચિત્તને સ્થિર કરવું, તેનું નામ ધારણા કહેવાય છે.” આ ધારણા, વિષયોના ભેદને લીધે અનેક પ્રકારની છે છતાં આ શ્લોકમાં તેના સાત ભેદ કહેવામાં આવ્યા છે. તેનું કારણ એ છે કે, એ સાત ભેદોમાં બીજા સર્વ ભેદોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. ચંદ્રમંડલ, સૂર્યમંડલ, દ્રુવમંડલ-વગેરે દૂર પદાર્થોમાં ચિત્તની ધારણા કરવામાં આવે છે અથવા તેના સિક્કાનો અગ્રભાગ, ભૂકુટીનો મધ્યભાગ તથા કંઠમાંહેનો ખાડો-વગેરે કોઈ સમીપમાં રહેલા પદાર્થોમાં ચિત્તની ધારણા કરવામાં આવે છે પરંતુ પંચમ-લાભૂત, અહંકાર અને અવ્યક્ત-આ સાત પદાર્થોમાં ધારણા કરવાથી બીજી સર્વ ધારણાઓ સિદ્ધ થઈ જાય છે; માટેજ અહીં સાત ધારણાઓ કરવાનું કહ્યું છે.

× આ શ્લોકમાં કહેવામાં આવ્યું કે, પૃથ્વીઆદિ સાત તત્ત્વોમાં ચિત્તની ધારણા કરવાથી તે સાતે તત્ત્વોનું ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થાય છે; પણ તે તત્ત્વોમાં ધારણા દેવી રીતે કરવી તે કંઈ કહેવામાં આવ્યું નથી, જેથી યોગેશ્વર યાતવલ્ક્યે કહેલી ધારણા કરવાની રીતિનું અમે અહીં વિવેચન કરીએ છીએ-“શરીરમાં પગથી આરંભીને દ્વીચણ સુધીના ભાગને પૃથ્વીનું સ્થાન કહેવામાં આવ્યું છે, માટે તે સ્થળે

ઉપાયપૂર્વક યોગસાધના કરવામાં તત્પર થયેલા યોગી પુરુષને અનુક્રમે જે જે અનુભવો પ્રાપ્ત થાય છે, તે હું તને કહું છું અને પોતાના દેહની અંદરજ ધ્યાનનિષ્ઠ થયેલા તે યોગી પુરુષને “પૃથ્વીનો વિજય” આદિ જે જે યોગસિદ્ધિઓ આવી મળે છે, તેનું પણ હું વર્ણન કરું છું.^{૧૬} ગુરુએ કહેલી યુક્તિ પ્રમાણે સ્થૂલદેહના અધ્યાસનો ત્યાગ કરનારો યોગી પુરુષ, જ્યારે સૂક્ષ્મદષ્ટિથી જોવા માંડે છે, (અર્થાત પૂર્વોક્ત સાતે ધારણાઓ કરવામાં આસક્ત થાય છે ત્યારે શિશિર ઋતુમાં આકાશનો આશ્રય કરનાર સૂક્ષ્મ ઝાકળના જેવાંજ સર્વ સ્વરૂપો જુએ છે (અર્થાત શમદમ્ભાદિ સાધનસંપન્ન થયેલો પુરુષ, પોતાના આસનને કોઈ એકાંત પ્રદેશમાં સ્થિર કરીને તેના પર બેસે છે અને પછી પ્રથમ પ્રાણાયામ કરીને ગુરુએ કહેલી યુક્તિ પ્રમાણે સ્થૂલદેહના સંગનો ત્યાગ

લોકાર બીજસહિત વાયુનું સ્થાપન કરીને તેમાં ચિત્તની ધારણા કરવી અને તે સમયે લગભગ પાંચ ઘડી સુધી ચાર મુખને ધારણ કરનારા અને સૃષ્ટિના કારણભૂત દેવ બ્રહ્માનું ધ્યાન કરવું, જેથી યોગી પુરુષ પૃથ્વીનો વિજય મેળવે છે. પછી દ્વીચણથી આરંભીને ગદાપર્યંતના ભાગને જળના સ્થાનરૂપ જાણીને તેમાં વકાર બીજસહિત વાયુનું સ્થાપન કરવું અને લગભગ પાંચ ઘડીસુધી, ચાર બાહુને ધારણ કરનારા, પવિત્ર હાસ્યવાળા, શુદ્ધ રક્ષાટિક-સમાન વર્ણવાળા અને પીળાં વસ્ત્રોને ધારણ કરનારા અચ્યુત ભગવાન નારાયણદેવનું ધ્યાન કરવું, જેથી પુરુષ સર્વ રોગોથી મુક્ત થાય છે. તે પછી ગુદાથી આરંભીને હૃદયસુધીના ભાગને અગ્નિનું સ્થાન જાણીને તેમાં રકાર બીજસહિત વાયુનું સ્થાપન કરવું અને તે સ્થળે પણ પાંચ ઘડી સુધી ત્રણ નેત્રને ધારણ કરનારા, વરદાન આપનારા, બાલમૂર્ધ-સમાન કાંતિવાળા, શરીર ઉપર ભરમને ધારણ કરનારા અને મહાપ્રસન્ન એવા રુદ્રદેવનું ધ્યાન કરવું, જેથી પુરુષને અગ્નિ બાળી શકતો નથી. પછી હૃદયથી આરંભીને ભૂકુટીના મધ્યભાગપર્યંત વાયુનું સ્થાન જાણીને તે સ્થળે પણ ચક્રારબીજસહિત વાયુનું સ્થાપન કરવું અને પાંચ ઘડીસુધી રુદ્રદેવનું ધ્યાન કરવું, જેથી પુરુષ વાયુની પેઠે આકાશમાં ગતિ કરી શકે છે. તે પછી ભૂકુટીના મધ્યભાગથી આરંભી

કરીને પગથી આરંભીને ઢીંગણુ સુધીના પૃથ્વીના સ્થાનમાં ચિત્તનું જ્યારે સ્થાપન કરે છે, ત્યારે દોરડીમાં દેખાતા સર્પને સૂક્ષ્મદષ્ટિથી જોનારા પુરુષને કેવળ જેમ દોરડીજ દેખાય છે, તેમ તે પુરુષને માત્ર કંઈ આકળના જેવુંજ દેખાય છે અને તે સમયે ઢીંગણુથી નીચેનો ભાગ જાણે હ્રસ્ત થઈ ગયો હોયની અથવા ધૂમસમાં ગળક થઈ ગયો હોયની તેમ લાગે છે. આનું નામજ પૃથ્વીનો વિજય કર્યો કહેવાય છે. આ રીતે પૃથ્વીનો વિજય સિદ્ધ થયા પછી ઢીંગણુથી આરંભીને ગુદાપર્યં- તના જળસ્થાનમાં ચિત્તનું સ્થાપન કરનારા પુરુષને તે ભાગ પણ જાણે અદૃશ્ય થયો હોય તેવો માત્ર આકળના જેવોજ દેખાય છે અને તે સમયે ગુદાની ઉપરનુંજ અર્ધું શરીર તેના જોવામાં આવે છે. આનું નામ પૃથ્વીનો લય અને જળનો જય કર્યો કહેવાય છે.)^{૧૭} આ પ્રમાણે દેહના સંગથી મુક્ત થયેલો યોગી પુરુષ પ્રથમ જે જે શરીરાવયવનું ધ્યાન કરે છે, તે તે કેવળ ધૂમસ-રૂપ થઈને અદૃશ્ય થાય છે અને તેને બીજા બીજા સ્વરૂપનું દર્શન થાય છે (અર્થાત શરીરમાં પૃથ્વીની ધારણા કરનારા યોગીને પૃથ્વીનું સ્વરૂપ, ધૂમસના જેવું થઈને અદૃશ્ય થયેલું જોવામાં આવે છે અને તુરંતજ જળના સ્વરૂપનું દર્શન થાય છે.)^{૧૮} યોગી જે સમયે પોતાના શરીરમાં જળના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરે છે, ત્યારે જેમ આકાશમાં

છેક મસ્તક સુધીના ભાગને આકાશનું સ્થાન જાણીને તેમાં હ્રદય બીજસહિત વાયુનું સ્થાપન કરવું અને તે સ્થળે પણ પાંચ ધડી સુધી શંકર દેવનું ધ્યાન કરવું, જેથી પુરુષ આકાશનો વિજય મેળવે છે." આ પાંચ ધારણાઓમાં અનુક્રમે લકાર, વકાર, રકાર, ચકાર અને હકાર-આ પાંચ બીજને મૂકવાનું કહ્યું છે; તેને બદલે ઝકાર, ડકાર, મકાર, અર્ધમાત્રા, અને ણિ-એ પાંચને મૂક્યાં હોય તો વધારે સાદું જીવ અકારની ધારણા કરતી વખતે 'હુંજ આ સર્વ જગતરૂપ છું.' આવું અભિમાન કરવું અને સાતમી અવ્યક્તની ધારણા કરતી વેળા કેવળ નાદનુંજ ધ્યાન કરવું, જેથી અંતે શુદ્ધ બ્રહ્મજ અવ-શેષ રહે છે.

જળને ઉછળી રહેલું જુઓ, તેમ પોતાના શરીરમાં જળનેજ ઉછળી રહેલું જુઓ છે; પરંતુ ધારણા જ્યારે સ્થિર થાય છે, ત્યારે તે જળનું રૂપ અદૃશ્ય થાય છે અને અગ્નિનું રૂપ પ્રકાશે છે.^{૧૯} પછી જ્યારે વાયુની ધારણા કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે અગ્નિનું સ્વરૂપ અદૃશ્ય થાય છે અને પાણીદાર શસ્ત્રની પેઠે સર્વત્ર ગતિ કરનારો વાયુ પ્રકાશે છે. તે સમયે ધારણાનિષ્ઠ થયેલા યોગીનું પોતાનું સ્વરૂપ પણ આકાશમાં ઉડી રહેલા નિરાધાર ઉનના તાંતણાના જેવું દેખાય છે.^{૨૦} તે પછી યોગરૂપી શુકલ (ઉજ્જવળ) ગતિનો આશ્રય કરીને જ્યારે આકાશની ધારણા કરવામાં આવે છે, ત્યારે વાયુનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ પણ અદૃશ્ય થઈ જાય છે અને તે સમયે બ્રહ્મનિષ્ઠ જોવા તે યોગી પુરુષના ચિત્તને કેવળ શ્યામસ્વરૂપ આકાશજ લાસિત થાય છે.^{૨૧} એ પ્રમાણે પૃથ્વી આદિ ભૂતોનો વિજય કર્યા પછી તેઓનું ઐશ્વર્ય સંપાદન કરનારા યોગીને શું કળ મળે છે, તે હું તને કહું છું સાંભળ. જે યોગીને પૃથ્વીતત્ત્વના વિજયને લીધે પૃથ્વીનું ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થયું છે, તે યોગી પોતાની ઈચ્છામાં આવે તો નવી સૃષ્ટિને પણ ઉત્પન્ન કરી શકે છે;^{૨૨} કેમકે તે યોગી પ્રજાપતિ બ્રહ્મદેવની પેઠે કદી ક્ષોભ પામતો નથી અને પોતાના શરીરમાંથી સર્વ પ્રજાઓને સરજી શકે છે; તેમજ જે યોગીએ વાયુનો વિજય કરીને વાયુનું ઐશ્વર્ય સંપાદન કર્યું છે, તે યોગી પોતે એકલો હોય છતાં માત્ર એક આંગળી, અંગુષ્ઠ, હાથ અથવા પગના દળાણથી આખી પૃથ્વીને કંપાવી શકે છે; કેમકે શ્રુતિ કહે છે કે, તે યોગીના શરીરમાં વાયુનું સર્વ સામર્થ્ય દાખલ થયું હોય છે; અને જે યોગીએ આકાશનો વિજય કરીને આકાશનું ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત કર્યું હોય, તે યોગી આકાશના જેવોજ થઈને આકાશમાં પ્રકાશે છે અને પોતાની ઈચ્છામાં આવે તો

xઆ અધ્યાયમાં ૧૮થી૨૧ માં 'લોકસુધીમાં જે કંઈ કહેવામાં આવ્યું છે, તેનો સારાંશ આ

અદૃશ્ય પણ થઈ શકે છે. વળી જે યોગીએ જળનો વિન્ય કરીને જળનું ઐશ્વર્ય સંપાદન કર્યું હોય છે, તે યોગી જે પ્રોતાની ઇચ્છા થાય છે તો વાવ, ફવા, તળાવ-વગેરે જળાશયોનું પણ પાન કરી જાય છે. ૨૩, ૨૪ તેમજ અગ્નિનો

પ્રમાણ છે:—શરીરમાંના પગથી હીચણસુધીના ભાગમાં પૃથ્વીની ધારણા કરવાથી અંતે હીચણસુધીનો ભાગ જાણે ઝાકળરૂપ થયો હોયતો તેમ અંતર્ધાન થઈ જાય છે. પછી હીચણથી આરંભીને ગુદાપર્યંતના ભાગમાં જળની ધારણા કરવાથી તે સ્થળે માત્ર જળજ દેખાય છે અને અંતે તે જળનો પણ લય થઈ જઈને ગુદાસુધીનો ભાગ પણ અદૃશ્ય થઈ જાય છે. આ રીતે પૃથ્વીનો તથા જળનો જય થયા પછી ગુદાથી હૃદયસુધીના ભાગમાં અગ્નિની ધારણા કરવી. આ ધારણા કરતી વખતે તે સ્થળે અગ્નિના સ્વરૂપનો પ્રકાશ થાય છે અને ધારણા કરનારા પુરુષનું હૃદયસુધીનું અંગ જાણે અગ્નિમય હોયતો અથવા લાલ રંગના અધકારમાં ડૂબી ગયું હોયતો તેવું જણાય છે; પરંતુ અંતે સાથે સાથે હૃદયસુધીનું અંગ પણ અદૃશ્ય થઈ જાય છે. તે પછી હૃદયથી આરંભીને બ્રહ્મની મધ્યભાગ સુધીમાં વાયુની ધારણા કરવી. આ ધારણા કરતી વેળા બ્રહ્મની મધ્યભાગ સુધીમાં પાણીદાર શસ્ત્રની પેઠે સર્વત્ર ગતિ કરનારો વાયુજ જોવામાં આવે છે અને હૃદયથી ઉપરના ભાગનું યોગીનું શરીર પણ અદૃશ્ય લટકી રહેલા ઉનના તાંતણા જેવું જણાય છે. પછીથી તે સ્થળે વાયુનું સ્વરૂપ અદૃશ્ય થઈ જાય છે અને સાથે સાથે બ્રહ્મની સુધીનું અંગ પણ અંતર્ધાન થઈ જાય છે. એ પ્રમાણે વાયુનો તથા બ્રહ્મની સુધીના અંગનો તિરોભાવ થયા પછી યોગીએ મસ્તકથી શિખાપર્યંતના ભાગમાં આકાશની ધારણા કરવી. તે ધારણા કરતીવેળા યોગીના ચિત્તને શ્યામવર્ણું સૂક્ષ્મ આકાશજ ભાસિત થાય છે અને પછી ધારણા પકવ થાય છે, ચારે આકાશનો તથા મસ્તક, શિખા વગેરેનો પણ તિરોભાવ થઈ જાય છે. આ પાંચે ધારણાનું શું ફળ છે, તે દહે પછીના શ્લોકોમાં કહેવામાં આવ્યું છે.

*મદામુનિ અગરો, ધારણાશક્તિદારા, જળનું અદૃશ્ય સંપાદન કરીનેજ સમુદ્રપાન કર્યું હતું.

વિન્ય કરીને અગ્નિનું ઐશ્વર્ય સંપાદન કરનારા યોગી પુરુષનું સ્વરૂપ તેજને લીધે અદૃશ્ય થઈ પડે છે અને દૃશ્ય પણ રહે છે; પરંતુ અહંકારનો વિન્ય કરવાથી આ પાંચે મહાભૂતો વશવર્તી થઈ રહે છે. ૨૫ જે યોગીએ પૂર્વોક્ત છયે તત્ત્વોના આત્મારૂપ અવ્યક્તનો (બુદ્ધિનો અથવા મહત્તત્ત્વનો) વિન્ય કર્યો હોય છે, તે યોગી સર્વ પ્રકારના ઐશ્વર્યને મેળવી શકે છે, એટલુંજ નહિ પણ તેને સંશય-વિપર્યાસવિનાની સમગ્ર નિર્દોષ પ્રતિભા સ્કુરે છે. (અર્થાત અવ્યક્તનો વિન્ય કરનાર યોગી સર્વનો ઈશ્વર અને સર્વને જાણનારો થાય છે. ૨૬ વળી તે અવ્યક્તજેતા યોગી, માયાને લીધે વ્યક્તરૂપ થયેલા આત્માને અવ્યક્ત અથવા પરબ્રહ્મસ્વરૂપ જાણે છે; કેમકે તેને એવા પ્રકારનુંજ જ્ઞાન થઈ જાય છે કે, વ્યક્તસંજ્ઞાને ધારણ કરનારો આ સમગ્ર લોક, કેવળ પરબ્રહ્મ માંથીજ પ્રકટ થાય છે અને તેથી કેવળ પરબ્રહ્મસ્વરૂપજ છે. ૨૭ હવે અવ્યક્તપ્રધાન એવી આત્મવિદ્યાનું હું તારી પાસે વિસ્તારથી વર્ણુન કરું છું, તેનું તું શ્રવણ કરજે; પરંતુ તે પહેલાં સાંખ્યશાસ્ત્રમાં કહેલા વ્યક્ત પદાર્થોને તું મારી પાસેથી જાણી લે. ૨૮ યોગશાસ્ત્રમાં તથા સાંખ્યશાસ્ત્રમાં મૂળ પચીસ તત્ત્વોનું વર્ણુન કરવામાં આવ્યું છે, જેથી (સ્થૂલદૃષ્ટિએ જોનારને) તે જાને શાસ્ત્રોમાં લગલગ સમાનતાજ જોવામાં આવે છે; તોપણ તેઓ જાનેમાં જે વિશેષ રહેલો છે તે હું તને કહું છું, સાંખ્ય. ૨૯ જે પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે, વૃદ્ધિ પામે છે, જીર્ણ થાય છે અને નાશ પામે છે, તેને 'વ્યક્ત' કહેવામાં આવે છે. તાત્પર્ય કે, વ્યક્ત પદાર્થને ઓળખાવનારાં આ ચાર લક્ષણો છે. ૩૦ પણ જે પદાર્થમાં એનાથી વિપરીત લક્ષણો જોવામાં આવે—અર્થાત જે પદાર્થ ઉત્પન્ન થતો

ઃ પુરુષ, પ્રકૃતિ, મહત્ત્વ, અદંકાર, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, મન, સબ્દતન્માત્રા, સ્પર્શતન્માત્રા, રૂપતન્માત્રા, રસતન્માત્રા, ગંધતન્માત્રા અને પાંચ મદાભૂતો—આ પચીસ તત્ત્વોનું સાંખ્યમાં તથા યોગમાં એકસરખુંજ વર્ણુન છે.

નથી, વૃદ્ધિ પામતો નથી, જીર્ણ થતો નથી અને નાશ પણ પામતો નથી તેને 'અવ્યક્ત' કહેવામાં આવે છે. વેદોક્ત કર્મકાંડમાં તથા જ્ઞાનકાંડમાં એ આત્માઓનું જ વર્ણન કરેલું છે. તેમાંના એક જીવ છે અને બીજો ઈશ્વર છે. ૩૧ જીવાત્મા, પૂર્વોક્ત જન્માદિ ચાર લક્ષણવાળો હોઈને મહત્ત્વ, અહંકાર, પાંચ તન્માત્રા, એકાદશ ઇન્દ્રિયો અને પાંચ મહાભૂતો, એ સર્વ વિકારોને ધારણ કરે છે તથા ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચારે પુરુષાર્થોની ઇચ્છા રાખે છે; માટે તે વ્યક્ત કહેવાય છે અને માયાની ઉપાધિને ધારણ કરનારો જે આત્મા છે તે 'ઈશ્વર' કહેવાય છે. આ બન્ને-જીવ અને ઈશ્વર ચેતનરૂપ છે અને અચેતનરૂપ પણ છે. આ પ્રમાણે શ્રુતિએ પણ બુદ્ધિ અને ક્ષેત્રજ્ઞ-એ બન્નેનું સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે. ૩૨

વિષયમાં આસક્ત થયેલા પુરુષને વેદમાં વર્ણવેલા આ બન્ને આત્માઓ સિદ્ધ સિદ્ધ સ્વરૂપે જણાય છે, પરંતુ વસ્તુતઃ તેમ છે જ નહિ; કેમકે તારે જાણવું કે, ઉપનિષદોનું જ્ઞાન ધરાવનારા વિદ્વાનોનો એવો સિદ્ધાંત છે કે, સૃષ્ટિના સર્વ પદાર્થોનું, ઉત્પત્તિથી વિપરીતક્રમે પ્રવિલાપન કરતાં કરતાં એક જ વસ્તુ અવશેષ રહે છે અને તે જ 'પરબ્રહ્મ' કહેવાય છે. ૩૩ જે યોગી પુરુષ જીવ અને ઈશ્વરના અલેદ ભાવને જાણીને જીવન્મુક્ત થયેલો હોય છે, તે સર્વ મમતાઓથી રહિત હોય છે, અહંકારથી મુક્ત હોય છે, સુખદુઃખાદિ દ્વંદ્વોથી રહિત હોય છે, સર્વ સંશયોનો ત્યાગ કરનારો હોય છે, કોઈના પર ક્રોધ કરતો નથી, કોઈનો દ્રેષ કરતો નથી, અ-

સત્ય વાણી બોલતો નથી, કોઈએ નિંદા કરી હોય કે મારે માર્યો હોય તો પણ તેના તરફ મિત્રભાવ રાખીને તેનું અશુભ કરતો નથી, મન, વચન કે કર્મથી પણ કોઈની હિંસા કરતો નથી, બ્રહ્મદેવ સુધીનાં સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર સમદષ્ટિ રાખે છે, કોઈ વસ્તુની ઇચ્છા કરતો નથી કે અનિચ્છા કરતો નથી, માત્ર શરીરનિર્વાહપૂરતી જ વ્યવસ્થા કરે છે, લોભપતાથી રહિત હોય છે, કોઈ જાતની પીડાથી મુક્ત હોય છે, દમગુણને ધારણ કરે છે, કૃતકૃત્ય હોય છે, તુચ્છ વેષને ધારણ કરે છે, ઇન્દ્રિયો તથા મનને એકાગ્ર રાખનારો હોય છે, સત્ય સંકલ્પવાળો હોય છે, સર્વ પ્રાણીઓને એકસરખાં જ જુએ છે, સર્વના તરફ મિત્રતા રાખે છે, માટીના ઢેકાને, પથ્થરને તથા સુવર્ણને સમાન જ માને છે, પ્રિય તથા અપ્રિયને સમાન જ ગણે છે, ધૈર્યસંપન્ન હોય છે, પોતાની નિંદાને તથા સ્તુતિને સરખી જ ગણે છે, સર્વ વિષયોથી નિરપૃહ રહે છે, બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન કરે છે અને કોઈપણ પ્રાણીની હિંસા કરતો નથી. આવો જીવન્મુક્ત પુરુષ સંસારના ફેરામાંથી છૂટી જાય છે. ૩૪-૩૯

હવે, યોગશાસ્ત્રનો આશ્રય કરનારા યોગી લોકો જે કારણોથી મુક્ત થાય છે, તે વિષે હું તને કહું છું, સાંભળ. જે યોગી પુરુષ પોતાના યોગબળથી પ્રાપ્ત થયેલા અભિમાદિક ઐશ્વર્યનું પણ પરમ વૈરાગ્યને લીધે અતિક્રમણ કરે છે, (અર્થાત અભિમાદિક અપ્રસિદ્ધિઓનો પણ અનાદર કરે છે) તે યોગી અજ્ઞાનના ઝપાટામાંથી નીકળી જાય છે અને મુક્ત થાય છે. (પણ અભિમાદિક ઐશ્વર્યનો જો આદર કરે છે તો અવશ્ય ફસાઈ પડે છે.) ૪૦ આ રીતે સાંખ્ય અને યોગના

x અહીં કહેવાનો ભાવ એ છે કે, અજ્ઞાનથી મુદ્ધ થયેલા પુરુષોને જીવ અને ઈશ્વરનો ભેદ તાર્કિક જણાય છે; પરંતુ જાતી પુરુષોને તો તેઓનો અભેદ જ જણાય છે; કેમકે ઈશ્વર એ જિજ્ઞ છે અને જીવ એ શુદ્ધિરૂપી દર્પણમાં દેખાતું ઈશ્વરનું પ્રતિબિંબ છે. આ જિજ્ઞ-પ્રતિબિંબ ભાવનો શુદ્ધિરૂપી ઉપાધિને દૂર કરતાં જ નાશ થાય છે અને દેવજ નિદાતા અવશેષ રહે છે.

સાંખ્ય એટલે કપિલનું સાંખ્ય નહિ પણ ઉપનિષદ શાસ્ત્ર લેવાનું છે. આ અધ્યાયમાં જે જે સ્થળે સાંખ્ય શબ્દ વાપર્યો છે, ત્યાં ત્યાં તેમજ સમજવાનું છે. ગીતામાં પણ

ચત્સાંખ્યૈઃ પ્રાપ્યતે સ્થાનં તચ્ચોમૈગપિગમ્યતે ।
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति॥

જ્ઞાનમાં જે કંઈ વિશેષતા રહેલી છે, તે કેવળ શાસ્ત્રવક્તાની વિવક્ષાને લીધેજ છે; પણ ખરૂં જોતાં તેઓ બન્નેનું ફળ તો એકજ છે. મેં પણ એ બન્ને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નિઃસંશયપણે તને કહ્યું છે, માટે એ જ્ઞાનને અનુસરીને પુરુષ, દ્વંદ્વભાવથી મુક્ત થાય છે અને પરબ્રહ્મને પામે છે.^{૪૧}
ઈતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિપર્વમાં “શુક-
દેવનો પ્રશ્ન” એ વિષયનો અધ્યાય
૨૩૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૩૭ મો

વ્યાસશુકસંવાદ-મતમતાંતરનિરૂપણ

॥ વ્યાસ ઉવાચ ॥

અથ જ્ઞાનપ્ત્વં ધીરો ગૃહીત્વા શાંતિમાત્મનઃ ॥

ઉન્મજ્જંશ્ચ નિમજ્જંશ્ચ જ્ઞાનમેવામિસંશ્રયેત્ ॥૧॥

વ્યાસે કહ્યું:—હે પુત્રા! સંસારસમુદ્રમાં ડૂબી રહેલા પુરુષે ધૈર્ય ધારણ કરીને જ્ઞાનરૂપી નૌકાનો સ્વીકાર કરવો અને પછી પોતાને શાંતિ આપનારા પરબ્રહ્મનોજ આશ્રય કરવો.^૧

શુકદેવે પૂછ્યું:—“તમે જેનો આશ્રય કરવાનું કહો છો, તે જ્ઞાન કયું? અને વિદ્યા કયી? તેમજ પ્રવૃત્તિલક્ષણ ધર્મ કયો? અને નિવૃત્તિલક્ષણ ધર્મ કયો? તે મને કહો, કે જેનો આશ્રય કરીને મનુષ્ય જન્મમરણથી મુક્ત થાય.”^૨

એ શ્લોક કહીને ભગવાને, વેદાંત અને યોગશાસ્ત્રનીજ એકતા સૂચવી છે.

અહીં શુકદેવના પ્રશ્નનો આશય છે કે, જ્ઞાનનો આશ્રય કરવાનું તમે કહો છો પણ તે જ્ઞાન કયું એ મારે જાણવું જોઈએ. શું તમે એમ કહેવા માગો છો કે, દોરડીમાં થયેલી સર્પની બ્રાંતિને દૂર કરવાથી જેમ દોરડીનું સ્વરૂપ જણાય છે, તેમ માત્ર અવિદ્યાને દૂર કરવાથી વસ્તુતત્ત્વનું જ્ઞાન થાય છે, આવા પ્રકારની જે સુદ્ધિવૃત્તિ તેજ જ્ઞાન છે? અથવા શું તમે એમ કહો છો કે, જેમ એક કીડો ભ્રમરનું ધ્યાન કરીને ભ્રમરરૂપે બની જાય છે, તેમ ખોય વસ્તુનું ધ્યાન કરવાથી તદ્રૂપ બની જવાય છે; અથવા તો શું તમે એમ કહો છો કે, બૌદ્ધ અને ચાર્વાકના મત પ્રમાણે કેવળ નિવૃત્તિ-ધર્મનોજ આશ્રય કરવો?

વ્યાસે કહ્યું:—“જે મૂઠ પુરુષ, કોઈ પ્રકારના અધિજ્ઞાનનો સ્વીકાર કર્યા વિના કેવળ એમજ માને છે કે, ‘આ જગત્પ્રવૃત્તિ માત્ર સ્વભાવને લીધેજ થયા કરે છે’ તે પુરુષ બહાપોહ કરવાની કુશળતાવિનાના મૂર્ખ મનુષ્યોનેજ તેવા પ્રકારનો બોધ આપીને રંજન કરી શકે છે અને તે પુરુષ, સત્ય વસ્તુતત્ત્વને પામીજ શકતો નથી. (અર્થાત આ સર્વ જગત કેવળ બ્રાંતિરૂપ છે, પરંતુ તે બ્રાંતિ કોઈ અધિજ્ઞાનવિના સંભવી શકે નહિ; માટે કોઈ અધિજ્ઞાનને નહિ માનનારા શૂન્યવાદીઓનો મત અત્યંત ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે.)+ વળી જેઓ (ચાર્વાક મતવાળાઓ) એમજ

+ ભગવાન વ્યાસે આ શ્લોકમાં, આત્માને નહિ માનનારા શૂન્યવાદીઓના મતનું ખંડન કર્યું છે. ટીકાકાર નીલકંઠ આ શ્લોકની ટીકા કરતાં કહે છે કે, મીમાંસકોનો એવો મત છે કે, શરીરમાં જે ‘અહ’ એવો અનુભવ થાય છે, તે અને તેનો પ્રકાશ—એ બન્ને આત્મા છે. તર્કશાસ્ત્રીઓનો એવો મત છે કે, ‘અહ’ એવો જે અનુભવ તેજ આત્મા છે. તેનો પ્રકાશ તો તેનો એક ગુણ છે અને તે કેવળ ત્રણ ક્ષણજ રહેનારો છે. સાંખ્ય આચાર્યો કહે છે કે, જેનો નિત્ય પ્રકાશ છે તેજ આત્મા છે, ‘અહ’ એવો અનુભવ તે આત્મા નથી—એમાં પણ આત્માને તથા અનાત્માને સત્ય માનનારા ઘણા આચાર્યો છે. ચાર્વાક મતવાળા માને છે કે, અનાત્માજ સ્થિર છે. આત્મા તો દેહના નાશની સાથેજ નાશ પામે છે. વેદાંતીઓ કહે છે કે, આત્માજ સત્ય છે, અનાત્મા મિથ્યા છે; અને શૂન્યવાદીઓ (બૌદ્ધો) માને છે કે, આત્મા પણ નથી અને અનાત્મા પણ નથી. આ શૂન્યવાદીઓના મત પ્રમાણે આત્માનો જે અભાવ માનવામાં આવે તો જ્ઞાનનો કંઈ ઉપયોગજ ન રહે, એમ ધારીને આ શ્લોકમાં પ્રથમ અનાત્મવાદીઓનું ખંડન કરેલું છે. શૂન્યવાદીઓ માને છે કે, આ જગત કેવળ બ્રાંતિરૂપ છે અને બ્રાંતિ કેવળ સ્વાભાવિકજ છે. વળી તેઓ પોતાના મતનો અનેક મૂર્ખ શિષ્યોને ઉપદેશ પણ આપે છે, પરંતુ તેવા દુરાગ્રહી મતમાંથી કોઈ પ્રકારની સત્ય વસ્તુ મળી શકતી નથી અને તેઓનો મત પણ પાયાવિનાનોજ છે; કેમકે અધિજ્ઞાનવિના બ્રાંતિ સંભવી શકેજ નહિ.

માને છે કે, કેવળ સ્વભાવમાંથીજ આ જગત ઉત્પન્ન થાય છે. તેઓ સુંજ નામના ઘાસને ચીરીને અંદર રહેલી સળીને શું મેળવી શકતા નથી? (અર્થાત ચાર્વાકનો મત એવો છે કે, માત્ર સ્વભાવથીજ દૂધમાંથી જેમ દહીં ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ આ જગત ઉત્પન્ન થાય છે, ઇશ્વર વગેરે કંઈ છેજ નહિ; કેમકે જો ઇશ્વર હોય તો પ્રત્યક્ષ દેખાવો જોઈએ. આ પ્રત્યક્ષનેજ પ્રમાણ માનનારા ચાર્વાકને સુંજ ઘાસની અંદર રહેલી સળી પણ નજ દેખાવી જોઈએ; કેમકે તે પણ ઘાસને ચીર્યાવિના પ્રત્યક્ષ દેખાતી નથી; માટે આત્માના અદર્શનને લીધે એમજ માની બેસવું કે, આત્મા નથી, એ કેવળ મૂર્ખતા છે; તેમજ કોઈ એક વસ્તુ પ્રત્યક્ષ જોવામાં ન આવે તે ઉપરથી તેનો અભાવ કહી શકાય નહિ, કેમકે તેમ કહીશું તો સુંજની અંદર રહેલી સળીનો પણ અભાવજ કહેવો જોઈએ; માટે કેવળ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનેજ માનનારો ચાર્વાકનો મત સર્વથા ત્યાજ્ય છે.)^{૩૪} જે અલ્પબુદ્ધિવાળા પુરુષો, આ (નિરીશ્વરવાદ) પક્ષનો આશ્રય કરીને કેવળ સ્વભાવનેજ જગતનું કારણ માને છે, તેઓ કલ્યાણને પામી શકતા નથી.^{૩૫} મોહના કાર્યરૂપ મનથી ઉત્પન્ન થયેલો (અર્થાત મોહગ્રસ્ત થયેલા પુરુષોએ કેવળ મનથીજ કલ્પી કાઢેલો) આ સ્વભાવપક્ષ, મનુષ્યનો વિનાશકર્તાજ થઈ પડે છે. આ xસ્વભાવ અને પરિભાવ એ બંનેનું તાત્ત્વિક સ્વરૂપ હું તને કહું છું;

ઃ કહેવાનો ભાવ એ છે કે, ‘માત્ર શૂન્યમાંજ સ્વભાવને લીધે જગતની ભ્રાંતિ થાય છે.’ એ શૂન્યવાદીઓનો મત અને ‘કેવળ સ્વભાવને લીધેજ દેહાદિની ઉત્પત્તિ થાય છે’ એ ચાર્વાકનો મત સર્વથા મિથ્યાજ છે.

x ત્રીકાકાર નીલકંઠ સ્વભાવ અને પરિભાવ એ બંને શબ્દની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે કરે છે- સ્વસ્ય એવ ભાવઃ સત્તા-કારણં અને પરિતઃ સ્વસ્ય इतरेषां च भावः कारणं-અર્થાત શૂન્યવાદીમતે પોતાનું એટલે શૂન્યનુંજ કારણ અને ચાર્વાકમતે પોતાનું તથા અન્ય કોઈ વસ્તુનુંજ કારણ.

સાંભળ.^૧ આ જગતમાં બુદ્ધિમાન પુરુષો ખેતીવાડી વગેરે કર્મો કરીને ધાન્યને ઉત્પન્ન કરે છે, તેમજ વાહનો, આસનો અને ગૃહો વગેરે બનાવે છે. (અર્થાત જો સ્વભાવથી કે પરિભાવથીજ તે બધું બની જતું હોત તો પછી તેઓને પ્રયત્ન કરવાનું શું પ્રયોજન હતું?)^૨ વળી જ્ઞાનીઓએ પ્રેરેલા બુદ્ધિમાનો બાગબગીચા, રહેવાનાં મંદિરો વગેરે તૈયાર કરે છે અને રોગોનો નિગ્રહ કરવા માટે ઔષધ વગેરેના ઉપચારો પણ કરે છે (તે પણ સ્વભાવવાદીઓના મત પ્રમાણે કેવળ વ્યર્થજ છે.)^૩ માટે સિદ્ધ થાય છે કે, બુદ્ધિજ મનુષ્યને સર્વ પદાર્થોનો સંયોગ કરી આપે છે, બુદ્ધિ હોય તોજ કલ્યાણ પ્રાપ્ત થાય છે અને બુદ્ધિને લીધેજ રાજ્યો સર્વસામાન્ય લક્ષણવાળા હોવા છતાં રાજ્યને ભોગવે છે.^૪ પ્રાણીમાત્રને ચિદાત્મા અને માયાનું જે જ્ઞાન થાય છે, તે પણ બુદ્ધિની વૃત્તિદ્વારાજ થઈ શકે છે; અને હે તાતા! બુદ્ધિની વૃત્તિવડે ઉત્પન્ન થયેલાં પ્રાણીમાત્રનું લયસ્થાન પણ બુદ્ધિની વૃત્તિજ છે. આ જગતમાં અનેક પ્રકારનાં એવાં પણ સર્વ પ્રાણીઓનો જન્મ ચાર પ્રકારનો જાણવો. જેમકે, જરાયુજ, અંડજ, સ્વેદજ અને ઉદ્ભિજજ. (આ ચાર પ્રકારનાં પ્રાણીઓનું જ્ઞાન પણ બુદ્ધિથીજ થઈ શકે છે.)^{૫૬} સર્વ પ્રાણીઓમાં સ્થાવરોના કરતાં જંગમ પ્રાણીઓ વધારે શ્રેષ્ઠ છે અને તે યોગ્યજ છે કે, જેનામાં ચેષ્ટા હોય, તે નિશ્ચેષ્ટના કરતાં ઉત્તમ છે.^{૫૭} જંગમ પ્રાણીઓમાં પણ બેપગાં અને ચોપગાં-એવા બે ભેદો છે અને તેમાં પણ ચોપગાંના કરતાં બેપગાં વધારે શ્રેષ્ઠ છે.^{૫૮} બેપગાં પ્રાણીઓમાં પણ બે ભેદ છે. એક પૃથ્વીપર વિચરનારાં અને બીજાં આકાશમાં વિચરનારાં. તેમાં આકાશમાં વિચરનારાં પ્રાણીઓ કરતાં પૃથ્વીપર વિચરનારાં પ્રાણી વધારે ઉત્તમ છે; કારણ કે તેઓ અન્નનું લક્ષ-

† મનુષ્ય, પણ વગેરે જરાયુજ કહેવાય છે; પક્ષી, સર્પ વગેરે અંડજ કહેવાય છે; વૃણ, લતા, વનસ્પતિ વગેરે ઉદ્ભિજજ કહેવાય છે અને જી, સિંહ વગેરે સ્વેદજ કહેવાય છે.

છુ કરે છે. ૧૪ પૃથ્વીપર વિચરનારાં જોષંગાં પ્રાણીઓમાં પણ જે ભેદ છે, એક મધ્યમ અને બીજાં ઉત્તમ. તેમાં ઉત્તમના કરતાં મધ્યમ વધારે શ્રેષ્ઠ છે; કેમકે તેઓ પોતાનાં જાતિધર્મને ધારણ કરી રાખે છે. ૧૫ મધ્યમમાં પણ જે ભેદ છે, એક ધર્મને જાણનાર અને બીજાં ધર્મને નહિ જાણનાર. તેમાં ધર્મને નહિ જાણનાર કરતાં ધર્મને જાણનાર વધારે શ્રેષ્ઠ છે; કેમકે તેઓ કાર્ય-અકાર્યને જાણી શકે છે. ૧૬ ધર્મને જાણનારાં પણ જે પ્રકારનાં છે. એક તો વેદને જાણનારાં અને બીજાં વેદને નહિ જાણનારાં. તેમાં વેદને નહિ જાણનારાં કરતાં વેદને જાણનારાં વધારે ઉત્તમ છે; કેમકે તેઓમાં વેદ નિવાસ કર્યો હોય છે. ૧૭ વેદને જાણનારાં પણ જે પ્રકારનાં છે. એક તો વેદનું પ્રવચન કરી જાણનારાં અને બીજાં માત્ર વેદને જાણી જાણનારાં. તેમાં માત્ર વેદને જાણી જાણનારાં કરતાં વેદનું પ્રવચન કરી જાણનારાં ઉત્તમ ગણાય છે; કેમકે તેઓ સર્વ પ્રકારના ધર્મોને ધારણ કરી રાખે છે. ૧૮ જેઓ વેદનું પ્રવચન કરી જાણે છે, તેઓજ વેદના સત્ય તત્ત્વને સમજી શકે છે; અને ધર્મ, ક્રિયા તથા ક્રિયાઓનાં ફળસહિત વેદો, કેવળ પ્રવચનકર્તાઓદ્વારાજ જગતમાં પ્રસિદ્ધ થયા છે. ૧૯ તે વેદનું પ્રવચન કરી જાણનારાઓમાં પણ જે ભેદ છે. એક આત્મજ્ઞ અને બીજો અનાત્મજ્ઞ. તેમાં અનાત્મજ્ઞ કરતાં આત્મજ્ઞ વધારે ઉત્તમ છે; કેમકે તેઓ જન્મમરણના સંબંધને જાણે છે. ૨૦ જે પુરુષ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિરૂપ ધર્મને જાણે છે તે સર્વજ્ઞ છે, સર્વવેત્તા છે, ત્યાગી છે, સત્ય-સંકલ્પ છે, સત્યસ્વરૂપ છે, પવિત્ર છે અને ઐશ્વર્ય-સંપન્ન છે. ૨૧ દેવતાઓ કહે છે કે, જે પુરુષ પ્રજ્ઞા-જ્ઞાન (નિવૃત્તિધર્મમાં) પરાયણ રહે છે તેજ ખરો પ્રાજ્ઞ છે; અને બીજાં દેટલાએક કહે છે કે, જે પુરુષ, ખરાખર નિશ્ચય કરીને શબ્દપ્રજ્ઞમાં (વેદ-શાસ્ત્રમાં અથવા કર્મકાંડરૂપ પ્રવૃત્તિધર્મમાં)

કુશલ થયેલો છે, તેજ ખરો પ્રાજ્ઞ છે; ૨૨ પણ હે તાત ! મારો તો એજ મત છે કે, જે પુરુષો જ્ઞાનસંપન્ન થઈને સર્વની અંદર રહેલા અને બહાર રહેલા તથા યજ્ઞમાં અને દેવતાઓમાં પણ નિવાસ કરનારા પરબ્રહ્મનાં દર્શન કરે છે, તેઓજ ખરો પ્રાજ્ઞ છે અને પ્રત્યક્ષ દેવસ્વરૂપ છે; ૨૩ કેમકે તેવા પ્રજ્ઞનિષ્ઠ પુરુષોને આધારેજ આ સર્વ જગત ટકી રહ્યું છે અને તેઓના માહાત્મ્યના જેવું બીજું કંઈ પણ નથી. ૨૪ વળી તેવા પ્રજ્ઞનિષ્ઠ પુરુષો આદિ, અંત અને નાશ, સર્વ કર્મોનું ઉત્થાન કરી ગયા હોય છે અને તેથીજ તેઓ ચાર પ્રકારના પ્રાણીસમુદાયના ઈશ્વર છે અને સ્વયંભૂરૂપ છે. ૨૫

ઈતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિપર્વમાં “શુક-નો પ્રશ્ન” એ વિષયનો અંક ૨૩૭ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૩૮ મો

વ્યાસશુકસંવાદ-સાંખ્યસિદ્ધાંત અને યુગધર્મ

॥ વ્યાસ ઉવાચ ॥

एषा पूर्वतरा वृत्तिर्ब्राह्मणस्य विधीयते ॥

ज्ञानवानेव कर्माणि कुर्वन् सर्वत्र सिद्ध्यति ॥૧॥

વ્યાસે કહ્યું:—“ હે પુત્ર ! પ્રાજ્ઞાણને માટે અતિ પ્રાચીન કાળથી આવી આવેલી આવા પ્રકારની વૃત્તિનુંજ શાસ્ત્રમાં વિધાન કરવામાં આવ્યું છે— અર્થાત પ્રાજ્ઞાણે આવા પ્રકારની વૃત્તિ રાખવી તેજ યોગ્ય છે કે, તેણે જ્ઞાનસંપન્ન થઈનેજ સર્વ કર્મો કરવાં; કેમકે એ રીતે કર્મ કરનારો પુરુષ સર્વત્ર સિદ્ધિને પામે છે. ૧ તેમાં પણ કોઈ પ્રકારનું કર્મ કરતી વેળા “આ એક કર્મ નિત્ય હશે કે જ્ઞાનજનક હોઈને કામ્ય હશે” એવા પ્રકારનો જો સંશય ન થાય, તોજ તે કર્મ ઉત્તમ સિદ્ધિને આપે છે; ૨ પરંતુ તેવા પ્રકારનો જો સંશય થાય તો પછી કોઈએક પુરુષે, પરબ્રહ્મને ઉદે-

— ઉત્તમ એટલે સર્વનો ત્યાગ કરીને સંન્યાસી અથ જનારા પુરુષો.

— અર્થાત આત્મજ્ઞાનવિનાના પુરુષો પ્રાજ્ઞાણ હોય છતાં પ્રાજ્ઞાણ નથી પણ અસુર છે.

શીને કરેલું જ્ઞાનજનક કર્મ પણ નિત્યવિધિરૂપજ કરે. આ વિષયમાં પ્રમાણ અને યુક્તિ એ બંને હેતુઓ દર્શાવીને હું તારી પાસે વર્ણન કરું છું, તું સાંભળ. ૩ કેટલાએક (મીમાંસક) આચાર્યો કહે છે કે, આ જન્મમાં કરેલો અથવા જન્માંતરમાં કરેલો પુરુષાર્થજ જગતના કોઈપણ કાર્યનું કારણ છે; કેટલાએક (દૈવજ) આચાર્યો કહે છે કે, દૈવજ (શુભ-અશુભ ગ્રહો અથવા કાળ) કર્મનું કારણ છે; કેટલાએક સ્વભાવવાદી (શૂન્યવાદી ખૌદ્ર અથવા લૌકાયતિક કે ચાર્વાક) આચાર્યો કહે છે કે, સ્વભાવજ કર્મનું કારણ છે; કેટલાએક વિદ્વાનો કહે છે કે, પુરુષાર્થ અને દૈવ-એ બંને કર્મનું કારણ છે અને સ્વભાવને અનુસરીને તેઓ (દૈવ અને પુરુષાર્થ) કર્મનાં ફળને આપે છે; કેટલાએક વિદ્વાનો કહે છે કે, દૈવ, પુરુષાર્થ અને સ્વભાવ, એ ત્રણે મળીને એક કાર્યને ઉત્પન્ન કરે છે, પણ તે કાર્ય ઉત્પન્ન થતી વેળા તે ત્રણમાંથી કોઈ એકજ કારણનું પ્રાધાન્ય હોય છે; અને બીજા કેટલાએક મતવાદીઓ (સ્યાદાદને પ્રધાન માનનારા જૈનો) કહે છે કે, ઘટાદિ પ્રત્યેક કાર્યના વિષયમાં આવી સાત ભંગીઓ હોય છે:—સ્વાંશ સત્તા,^૧ પરાંશ અભાવ,^૨ સ્વાંશસત્તા અને પરાંશનો અભાવ,^૩ સ્વાંશસત્તા અને પ્રત્યેક પદાર્થમાં રહેલા અનંત ધર્મોની દૃષ્ટિએ અમુક એકજ ધર્મ છે એમ કહેવું અશક્ય,^૪ પરાંશનો અભાવ અને અનંત ધર્મોની દૃષ્ટિએ અમુક એકજ ધર્મ છે એમ કહેવું અશક્ય,^૫ સ્વાંશસત્તા, પરાંશભાવ અને અનંત ધર્મોની દૃષ્ટિએ અમુક એકજ ધર્મ છે, એમ કહેવું અશક્ય,^૬ અને અનંત ધર્મોની દૃષ્ટિએ અમુક એકજ ધર્મ છે એમ કહેવું અશક્ય.^૭ આ સાત ભંગીઓ પ્રત્યેક કાર્યમાં રહેલી છે; (અને પ્રત્યેક કાર્યની ઉત્પત્તિમાં

* પ્રત્યેક પદાર્થમાં સંબંધ ધરાવનારી જૈનોની સમજાવીએતું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ આ પ્રમાણે છે:—

જેમકે, ઘટની અંદર સ્વાંશસત્તાએ ઘટત્વ રહેલું છે પણ પરાંશ-પરત્વનો અભાવ છે; તેમજ

જૈનોના મત પ્રમાણે કર્મ, કાળ, નિયતિ, સ્વભાવ અને પુરુષાર્થ—આ પાંચ કારણો હોય છે.) પરંતુ તત્ત્વજ્ઞાનમાં નિષ્ઠા રાખનારા બ્રહ્મવેત્તાઓ તો એમજ કહે છે કે, સર્વ કોઈ કાર્યમાં મુખ્ય કારણ કેવળ અબ્રહ્મજ છે. ૪-૬

ત્રેતા, દ્વાપર અને કલિયુગમાં ઉત્પન્ન થયેલા મનુષ્યો, આ વૈદિક સિદ્ધાંતમાં સંશયવાળા હોય છે પરંતુ સત્યયુગમાં ઉત્પન્ન થયેલા મનુષ્યો તપસ્વી હોય છે, અત્યંત શાંત હોય છે અને બ્રહ્મનિષ્ઠ હોય છે. (જેથી તેઓને વૈદિક મતમાં કંઈ સંશયજ થતો નથી.) ૭ સત્યયુગના સર્વ મનુષ્યો અલેદ દૃષ્ટિવાળા હોય છે; ઋગ્વેદ, સામવેદ અને યજુર્વેદને એકજ માનનારા હોય છે અને રાગદ્રેષનો ત્યાગ કરીને કેવળ જ્ઞાનનીજ ઉપાસના કર્યા કરે છે. ૮ જે પુરુષ જ્ઞાનરૂપી ધર્મથી યુક્ત હોય છે અને નિયમનિષ્ઠ રહીને નિત્ય જ્ઞાનનું જ સેવન કર્યા કરે છે, તે પુરુષ પોતાના મનમાં જે જે કામનાઓની ઇચ્છા કરે છે, તે તે સર્વને તેદ્વારા સંપાદન કરે છે. ૯ જ્ઞાનદ્વારા

શીતકાળમાં ઉત્પન્ન થયેલા એક ઘટની અંદર સ્વાંશ શીતકાળના ગુણોની સત્તા છે, પણ પરાંશ-ઉષ્ણકાળના ગુણોનો અભાવ છે. વળી તેના તેજ ઘટમાં સ્વાંશ-ઘટત્વની સત્તા છે; પરંતુ પ્રત્યેક પદાર્થમાં અનંત ધર્મો રહેલા છે. એ દૃષ્ટિએ તે ઘટમાં અમુક જાતનો એકજ ધર્મ રહેલો છે, એમ કહી શકાય તેમ નથી. વળી તે ઘટમાં પરાંશ-પરત્વનો અભાવ છે અને અનંત ધર્મોની દૃષ્ટિએ અમુક એકજ ધર્મ છે એમ કહેવું અશક્ય છે; તેમજ જે ઘટ શીતકાળમાં ઉત્પન્ન થયો છે તેમાં સ્વાંશ-શીતકાળના ગુણોની સત્તા છે, પરાંશ-ઉષ્ણ કાળના ગુણોનો અભાવ છે અને અનંત ધર્મોની દૃષ્ટિએ અમુક એકજ ધર્મ છે એમ કહેવું અશક્ય છે અને કેવળ અનંત ધર્મોની દૃષ્ટિએ પણ તે ઘટમાં કોઈ એકજ ધર્મનું નિરૂપણ કરવું અશક્ય છે.

x વ્યવહારદૃષ્ટિએ જોતાં જણાય છે કે, પૂર્વોક્ત સર્વ મતોમાં જે મત પુરુષાર્થ, દૈવ અને સ્વભાવ-એ ત્રણને પ્રત્યેક કાર્યનું કારણ માને છે તે સમુચ્ચ મતજ એક છે; પણ પરાંશદૃષ્ટિએ જોતાં એમજ સિદ્ધ થાય છે કે, છેલ્લો અબ્રહ્મનિષ્ઠ પુરુષોનો મતજ સર્વોત્તમ છે

નીલકંઠ

મનુષ્ય પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે છે, એટલું જ નહિ પણ તેવો જ્ઞાની મનુષ્ય કેવળ બ્રહ્મસ્વરૂપ થઈને નૂતન જગતરચના પણ કરી શકે છે અને સર્વ પ્રાણીઓનો પ્રભુ થાય છે.^{૧૦} વેદદ્રષ્ટા વિદ્વાનો કહે છે કે, બ્રહ્મનું જ્ઞાન સંપાદન કરવું એ મહાગહન કાર્ય છે, તોપણ વેદોક્ત કર્મકાંડમાં બ્રહ્મના સ્વરૂપનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે અને ઉપનિષદ્ આદિ વેદાંતોમાં તો બ્રહ્મના સ્વરૂપનું સ્પષ્ટ રીતે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, જેથી ભાવનાત્મક યોગધર્મદ્વારા મનુષ્ય પરબ્રહ્મને પામી શકે છે.^{૧૧} ક્ષત્રિયો પશુઓની હિંસાવાળા યજ્ઞો કરીને બ્રહ્મનું ઉપાસન કરે છે, વૈશ્યો હવિષ્-પદાર્થોનો હોમ કરીને બ્રહ્મનું આરાધન કરે છે, શૂદ્રો ત્રણે વર્ણોની સેવા કરીને પરબ્રહ્મનું સેવન કરે છે અને બ્રાહ્મણો જપરૂપી યજ્ઞ કરીને પરમાત્માનું પૂજન કરે છે.^{૧૨} જે બ્રાહ્મણ પોતાનાં ધાર્મિક કાર્યોમાં એકનિષ્ઠ રહીને વેદનો સ્વાધ્યાય કર્યા કરે છે, તેજ ખરો બ્રાહ્મણ છે અને તેવો બ્રાહ્મણ, સર્વના તરફ મિત્ર-ભાવ રાખીને વેદોક્ત કર્મ કરે અથવા તો ન કરે તોપણ તે બ્રહ્મસ્વરૂપજ કહેવાય છે.^{૧૩} પૂર્વે-ત્રેતાયુગના આરંભમાં વેદો, યજ્ઞો અને વર્ણ-શ્રમે કેવળ અવિચ્છિન્ન રીતે સ્થિતિ કરી રહ્યા હતા; પરંતુ દ્વાપરયુગનો જ્યારે આરંભ થયો, ત્યારે સર્વ મનુષ્યોના આયુષની ક્ષીણતાને લીધે તેઓનો હ્રાસ થવા લાગ્યો.^{૧૪} પછી દ્વાપરયુગના મધ્યમાં તથા કલિયુગના આરંભમાં તે વેદાદિકનો નાશ થવા લાગ્યો અને કલિયુગના અંતમાં તો કોઈ કોઈ સ્થળેજ તેઓનાં દર્શન થશે અને કોઈ કોઈ સ્થળે તેઓ જોવામાં પણ નહિ આવે.^{૧૫} આ કલિયુગમાં અધર્મથી ઘસ્ટ થયેલા સર્વ વર્ણશ્રમ ધર્મો, પ્રતિદિન નાશ પામતા જાય છે અને ગાયોના, પૃથ્વીના તથા ઔષધિઓના રસ-કસનો પણ ઉચ્છેદ થતો જાય છે;^{૧૬} એટલું જ નહિ પણ વેદોનો, વેદધર્મોનો તથા સર્વ આશ્રમોનો અધર્મને લીધે તિરોભાવ થતો જાય છે અને સ્વધર્મમાં નિષ્ઠા રાખનારા દિગ્ગતિઓ પણ સ્થાવરજંગમ પ્રાણીઓનો વ્યાપાર કરે છે (યજ્ઞ-

નાં ફળ વેચે છે અને પગાર લઈને વેદાધ્યયન કરાવે છે.)^{૧૭} જેમ વૃદ્ધિ, પૃથ્વીપર ઉત્પન્ન થનારાં પ્રાણીમાત્રને પુષ્ટ કરે છે, તેમ વેદો પણ પોતાનું અધ્યયન કરનારા પુરુષનાં પ્રત્યેક યૌગિક અંગોને યુગે યુગે પુષ્ટ કરે છે.^{૧૮} (અર્થાત વેદાધ્યયન કરનારા પુરુષનાં યમનિયમાદિ યૌગિક અંગો પુષ્ટ થતાં જાય છે.)^{૧૯} આ રીતની કાળની વિચિત્રતા, કે જે આદિ અને અંત-વિનાની છે તથા સર્વ પ્રજાઓને ઉત્પન્ન કરી રહી છે અને સંહારી રહી છે, તે વિષે મેં તને પ્રથમજ કહ્યું છે.^{૨૦} ખરેખર, આ કાળજ પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ, પાલન તથા સંહારરૂપ છે; અને તેજ સર્વનો અતર્યામી છે, જેમાં સુખદુઃખાદિ દ્રવ્યોના સંબંધવાળાં સર્વ પ્રાણીઓ બ્રહ્મભાવે સ્થિતિ કરી રહે છે.^{૨૦}

હે તાત! જગતનો ઉત્પત્તિ, કાળ, ધારણ, વેદ, કર્તા, કાર્ય અને ક્રિયાનું ફળ-આ સર્વના સંબંધમાં તેં મને જે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, તેનો મેં તને ઉત્તર આપ્યો છે.^{૨૧}

છતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ મોક્ષ ૦ પર્વમાં
“શુકદેવનો પ્રશ્ન” એ વિષયનો
અધ્યાય ૨૩૮ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૩૯ માં

વ્યાસશુકસંવાદ-આત્માનું સ્વરૂપ

॥ મૌખ્ય ઉવાચ ॥

इत्युक्तोऽभिप्रशस्यैतत् परमर्षेस्तु शासनम् ॥
मोक्षधर्मार्थसंयुक्तमिदं ग्रहं प्रचक्रमे ॥१॥

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે યુધિષ્ઠિર! મહર્ષિ વ્યાસે એ પ્રમાણે ઉપદેશ આપ્યો, એટલે તેમના ઉપદેશની પ્રશંસા કરીને શુકદેવે, મોક્ષધર્મના અર્થસાથે સંબંધ ધરાવનારો આવો પ્રશ્ન પૂછવા માંડ્યો.”^૧

શુકદેવે પૂછ્યું:—“જે પુરુષ જુદિમાન હોય, વેદકુશલ હોય, યજ્ઞશીલ હોય, જ્ઞાનસંપન્ન હોય અને અસૃયાથી રહિત હોય, તે પુરુષ પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનથી નહિ જણાયલા તથા

વેદે પણ નહિ દર્શાવેલા પરબ્રહ્મને કેવી રીતે પામી શકે? હું તમને પૂછું છું કે, તપશ્ચર્યા કરવાથી બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે? બ્રહ્મચર્યા પાળવાથી બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે? સર્વનો ત્યાગ કરી સંન્યાસી થઈ જવાથી બ્રહ્મને મેળવી શકાય છે? અથવા બુદ્ધિનો, સાંખ્યનો કે યોગનો આશ્રય કરવાથી પરબ્રહ્મને પામી શકાય છે? વળી જે ઉપાયની યોજના કરવાથી પુરુષો મનની તથા ઇન્દ્રિયોની એકાગ્રતા મેળવી શકે, તે ઉપાય પણ મને કહો.”^૪

વ્યાસે કહ્યું:-હે પુત્ર ! વિદ્યા અને તપનો આશ્રય કર્યાવિના, ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કર્યા વિના અને સર્વનો ત્યાગ કર્યા વિના પુરુષ સિદ્ધિને મેળવી શકતો નથી.^૫ આ સર્વ મહાભૂતો, સ્વયંભૂ બ્રહ્મદેવની આઘસૃષ્ટિ છે અને તે સૃષ્ટિ સર્વ જીવસમુદાયના મધ્યમાં, જેઓ દેહાભિમાની છે તેઓને આત્મારૂપે જણાય છે. (અર્થાત મૂઠ જીવો, આ ભૌતિક સૃષ્ટિને આત્મસ્વરૂપે જુએ છે.)^૬ પ્રાણીમાત્રનું શરીર પૃથ્વીમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને તેમાં રસનો ભાગ જળમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, જે નેત્રો તેજમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, પ્રાણ, અપાન-વગેરે વાયુઓ વાયુમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને પોલાણનો ભાગ આકાશમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે.^૭ વળી પ્રાણીની ચરણઇન્દ્રિયનો અધિષ્ઠાયક દેવ વિષ્ણુ છે, હસ્તઇન્દ્રિયનો અધિષ્ઠાયકદેવ ઇન્દ્ર છે, જે લોચન કરવાની ઇચ્છા કરે છે તે અગ્નિદેવ ઉદરના ભાગનો અધિષ્ઠાતા છે, જે કાનની અંદર રહેલી શ્રોત્ર ઇન્દ્રિયની દેવતા દિશાઓ છે અને જીહ્વાસ્થાને રહેલી વાક્યઇન્દ્રિયની દેવતા સરસ્વતી છે.^૮ તેમજ કર્ણ, ત્વચા, અક્ષુષ્ઠ, જીહ્વા અને પાંચમી ના-

સિકા-આ સર્વ જ્ઞાનેન્દ્રિયો કહેવાય છે અને તે, સર્વ વિષયોને ગ્રહણ કરવા માટે શરીરનાં દ્વારોજ ગણાય છે.^૯ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ-આ પાંચે, ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે અને તેઓ ઇન્દ્રિયોથી સદાય ભિન્ન છે, એમ સમજવું.^{૧૦} જેમએક સારથિ ઘોડાઓને વશ રાખે છે, તેમ મન ઇન્દ્રિયોને વશ રાખે છે અને પોતાની ઇચ્છાનુસાર વિષયો તરફ દોડાવે છે; તેમજ હૃદયનો આશ્રય કરી રહેલો ભૂતાત્મા-જીવ, મનને પોતાના વશમાં રાખીને તે તે ઇન્દ્રિય તરફ દોડાવે છે.^{૧૧} મન, સર્વ ઇન્દ્રિયોને વશ રાખવામાં તથા છૂટી મૂકી દેવામાં સમર્થ છે અને મનને સ્વાધીન રાખવામાં તથા છૂટું મૂકી દેવામાં બુદ્ધિરૂપ ઉપાધિવાજો જીવ સમર્થ છે-અર્થાત ઇન્દ્રિયો મનને અધીન છે અને મન ભૂતાત્મા જીવને અધીન છે.^{૧૨} ઇન્દ્રિયો, ઇન્દ્રિયોના વિષયો, સ્વભાવ (શીત, ઉષ્ણ આદિ ધર્મ) ચેતના, (બુદ્ધિની વૃત્તિ) મન, પ્રાણ, અપાન અને જીવ-આ સર્વ પદાર્થો પ્રાણીઓની હૃદયગુહામાં સર્વદા નિવાસ કરી રહ્યા છે.^{૧૩} બુદ્ધિનો આશ્રય દેહ થઈ શકે તેમ નથી. (કેમકે સ્વપ્નમાં દેખાતા દેહની પેઠે જ્યોત અવસ્થામાં દેખાતો દેહ પણ કેવળ આભાસમાત્રજ છે) તેમજ ચેતના પણ બુદ્ધિનો આશ્રય થઈ શકે તેમ નથી; (કેમકે ચેતના સંગ અને વિકારથી રહિત છે.) માટે સિદ્ધ થાય છે કે, ત્રિગુણાત્મિકા મૂલપ્રકૃતિજ માત્ર શબ્દસ્વરૂપ એવી બુદ્ધિનો આશ્રય છે અને વાસના બુદ્ધિનેજ ઉત્પન્ન કરે છે પણ સત્વાદિ ત્રણ ગુણોને કદી ઉત્પન્ન કરી શકતી નથી.^{૧૪} એ પ્રમાણે પંચમહાભૂતાદિ સોળ વિકારોથી વીંટાયલા સત્તરમા આત્માને, પોતાના દેહની અ-

જ આ શ્લોકમાં વિદ્યા, તપ, ઇન્દ્રિયનિગ્રહ અને સર્વનો ત્યાગ-એ ચાર પદાર્થો દર્શાવીને ચાર આશ્રમધર્મોનું સ્થાન ક્યું છે; અર્થાત બ્રહ્મચર્યાશ્રમ પાળીને વિદ્યા મેળવવી, ગૃહસ્થાશ્રમ પાળીને વ્રતનિયમાદિ તપ કરવું, વનપ્રસ્થાશ્રમ પાળીને ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો અને સંન્યાસાશ્રમ સ્વીકારીને સર્વનો ત્યાગ કરવો.

x આ નવમા શ્લોકનો તથા ઉપરના આઠમા શ્લોકનો અર્થ એ છે કે, શરીરમાં રહેલી ઇન્દ્રિયો અને તેના તેના દેવતાઓજ સર્વ પ્રકારનું કાર્ય કરે છે અને તેવું જીવ બોગવે છે, જેથી આત્મા કર્તા નથી અને બોક્તા પણ નથી.

÷ અર્થાત કર્મના ઉદયસમયે આ સર્વ પદાર્થો સ્વપ્નની પેઠે હૃદયગુહામાંથીજ પ્રકટ થાય છે.

દરજ રહેલો બાણીને બુદ્ધિમાન બ્રાહ્મણ, પોતાના મનદ્વારા બુદ્ધિની અંદરજ તેનાં દર્શન કરે છે.^{૧૫} આ મહાન આત્માને ચક્ષુષ્ ઇન્દ્રિયથી જોઈ શકાતો નથી અથવા બીજી કોઈ પણ ઇન્દ્રિયથી તેનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકતો નથી. માત્ર મનરૂપી ઉચ્ચવળ દીવાથી તેનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે.^{૧૬} વળી શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સર્વ ઇન્દ્રિયોથી રહિત તથા સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણશરીરથી રહિત એવા આ નિર્વિકાર આત્માનાં શરીરની અંદરજ દર્શન કરવાં.^{૧૭} જે પુરુષ મરણ-ધર્મવાળા પ્રત્યેક દેહને આશ્રયે રહેલા અવ્યક્તરૂપ પરમાત્માનો, ગુરુનાં તથા વેદનાં વાક્યોનું શ્રવણ કરવાપૂર્વક સાક્ષાત્કાર કરે છે, તે પુરુષ મરણ પછી નિર્વિશેષ બ્રહ્માભાવને પામે છે;^{૧૮} અને જે બુદ્ધિમાન પુરુષો સર્વત્ર બ્રહ્માનું જ દર્શન કરી રહ્યા હોય છે, તેઓ વિદ્યાસંપન્ન અને કુલસંપન્ન એવા બ્રાહ્મણને, ગાયને, હાથીને, કૂતરાને તથા ચાંડાલને પણ એકસરખાજ જુએ છે;^{૧૯} કેમકે (તેઓને એવું જ્ઞાન થયેલું હોય છે કે) સ્થાવરજંગમ સર્વ પ્રાણીઓમાં સર્વના કરતાં મહાન એવો એકજ આત્મા વસી રહ્યો છે, કે જેનાવડે આ સમગ્ર જગત વ્યાપ્ત થઈ રહ્યું છે.^{૨૦} પ્રાણીમાત્રના આત્મારૂપ બનેલો યોગી પુરુષ સંપ્રજ્ઞાત સમાધિમાં આરૂઢ થઈને જ્યારે જોઈ શકે છે કે, “હું એકલોજ સર્વ પ્રાણીઓમાં એતત્રોત થઈ રહ્યો છું” અને અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિમાં આરૂઢ થઈને જ્યારે જોઈ શકે છે કે, ‘મારામાંજ આ સર્વ જગત એતત્રોત થઈ રહ્યું છે,’ ત્યારે તે પુરુષ કેવળ બ્રહ્મસ્વરૂપજ થઈ રહે છે.^{૨૧} જીવાત્માનું પ્રતિપાદન કરનારાં જેટલાં વેદવાક્યો છે, તે બધાં કેવળ પરમાત્માનું જ પ્રતિપાદન કરે છે, આમ જે પુરુષ સતત જાણે છે (અર્થાત્ જે પુરુષને જીવાત્માનું તથા પરમાત્માનું અલેદરજાન ઉત્પન્ન થયેલું હોય છે) તે પુરુષ મોક્ષ મેળવવા સમર્થ થઈ શકે છે;^{૨૨} એટલુંજ નહિ પણ આવા સર્વભૂતોના આત્મારૂપ થયેલા, આકાશની પેઠે સર્વવ્યાપક થયેલા, પ્રાણીમાત્રનું હિત કરનારા, દેવયાનમાર્ગ કે પિતૃયાન માર્ગથી રહિ-

ત થયેલા અને બ્રહ્મસ્વરૂપ થવાની ઇચ્છા રાખનારા જ્ઞાની પુરુષના માર્ગમાં દેવો પણ મોહાધીન બની જાય છે.^{૨૩} જેમ પક્ષીઓની ગતિ આકાશમાં જણાતી નથી અને માછલાંઓની ગતિ જળમાં દેખાતી નથી, તેમ જ્ઞાની પુરુષોની ગતિ પણ જોવામાં આવતી નથી.^{૨૪} પ્રાણીમાત્રને કાળ પોતાનામાં પોતાનાસ્વરૂપે લય પમાડી દે છે; પરંતુ તે કાળ જેનામાં લય પામે છે, તેને કોઈ પણ જાણતો નથી. (અર્થાત્ જેનામાં કાળનોપણ લય થઈ જાય છે તેજ પરબ્રહ્મ છે.)^{૨૫} જે પુરુષ મુક્ત થયેલો છે, તેને ઉપરના ભાગમાંજ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, એમ કંઈ નથી; અથવા આડોઅવળો કે ખૂણાખાંચામાંજ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, એમ પણ નથી; તેમ કેવળ મધ્ય ભાગમાંજ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, એમ પણ નથી. (અર્થાત્ મુક્ત પુરુષને તો સર્વત્ર કેવળ બ્રહ્મનાં જ દર્શન થાય છે.)^{૨૬} વળી મુક્ત પુરુષના આત્મામાં આ સર્વ લોકોનો અંતર્ભાવ થઈ ગયો હોય છે, જેથી આ લોકમાંહેનું કોઈપણ બાહ્યસ્થાન તેને પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય રહેતું નથી. ધનુષની દોરીમાંથી છૂટેલા બાણની પેઠે કોઈએક પ્રાણી, અસ્ખલિત ગતિ કરવા માંડે અને તેનો વેગ મનના જેવોજ ઝડપદાર હોય તોપણ જગતના કારણભૂત એવા પરબ્રહ્મના અંતને તે પામી શકે નહિ. એ પરબ્રહ્મ, સૂક્ષ્મ પદાર્થના કરતાં પણ અતિશય સૂક્ષ્મ છે, સ્થૂલના કરતાં પણ અતિશય સ્થૂલ છે, સર્વ તરફ હાથપગવાળો છે, સર્વ તરફ નેત્ર, મસ્તક અને મુખવાળો છે, સર્વ તરફ કર્ણવાળો છે અને સર્વ પ્રદેશમાં

* અર્થાત્ ‘ન તસ્ય પ્રાણા ઉત્ક્રામંત્યત્રૈવ સમવનીયંતે વ્રક્ષૈવ સૂન્ વ્રહ્માપ્યેતિ-’ જ્ઞાની પુરુષના પ્રાણ ક્યાંય પણ બહાર જતા નથી; પરંતુ આત્મામાંજ એકીલાવને પામીને લીન થઈ જાય છે અને તે પુરુષ બ્રહ્મસ્વરૂપ થઈનેજ બ્રહ્મને પામે છે.” આ શ્રતિવાક્યાનુસાર કેવળ બ્રહ્મસ્વરૂપ થયેલા જ્ઞાની પુરુષના માર્ગને (ગતિને) બિચારા દેવો ક્યાંથી જાણી શકે કે, આ પુરુષ દેવયાનમાર્ગે ગયો કે પિતૃયાન માર્ગે ?

વ્યાસ થઈને રહેલા છે. ૨૭-૨૮ એ અવિનાશી બ્રહ્મ સૂક્ષ્મથી પણ અતિ સૂક્ષ્મ છે, મહાનથી પણ અતિમહાન છે અને પ્રાણીમાત્રમાં સ્થિતિ કરી રહ્યા છે; છતાં જોવામાં આવતા નથી. ૩૦ અક્ષર અને ક્ષર—એવા બન્ને પ્રકારો, કેવળ આત્માના જ છે. તેમાંના ક્ષર પ્રકારે સર્વ પ્રાણીઓમાં તે રહ્યો છે અને અક્ષર પ્રકારે દિવ્ય અને અમૃતસ્વરૂપ છે. ૩૧ સર્વ સ્થાવરજંગમ પ્રાણીઓનો નિયંત્રતા, સર્વત્ર સ્થિર રહેનારો અને ઉપાધિના દોષોથી મુક્ત એવો પણ આત્મા, નવ દ્વારવાળા શરીરરૂપી નગરમાં દાખલ થઈને જ્યાં જ્યાં ગતિ કરી રહ્યો છે. ૩૨ તત્ત્વવેત્તાઓ કહે છે કે, આત્મા અજન્મા છે, તોપણ મહદાદિ નવ પદાર્થોના અધી ગતિ, સુખીત્વ, દુઃખીત્વ મનુષ્યત્વ, પક્ષીત્વ, અને વૃક્ષત્વ—વગેરેનો સ્વીકાર કરીને ‘હંસ’ (જીવ) કહેવાય છે. ૩૩ આ રીતે હંસ શબ્દથી કહેવાતા અક્ષરાત્મા જીવને ક્રૂરસ્થ અને અવિનાશી સ્વરૂપે જાણનારો વિદ્વાન પુરુષ અંતે અક્ષરસ્વરૂપ તે પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરીને જન્મમરણથી મુક્ત થાય છે. ૩૪ ઈતિ શ્રીમહાન શાંતિમો ભાક્ષમ પર્વમાં “શુકેન્દ્રવનો પ્રશ્ન” એ વિષયનો અંર૩૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૪૦ મો

વ્યાસશુકસંવાદ—યોગદ્વારા મુક્તિ

॥ વ્યાસ ઉવાચ ॥

પૃચ્છતસ્તવ સત્પુત્ર યથાવદિહ તત્ત્વતઃ ।

સાંખ્યજ્ઞાનેન સંયુક્તં યદેતત્ કીર્તિતં મયા ॥

વ્યાસે કહ્યું:—“હે સત્પુત્ર! તે મને જે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો તેનો મેં સાંખ્યજ્ઞાનની સાથે યથાવત્ ઉત્તર આપ્યો છે; ૧ તો હવે સમગ્ર યોગકૃત્યનું હું તારી પાસે વર્ણન કરું છું, તેનું તું શ્રવણ કર. હે તાત! ઇન્દ્રિયો અને મનને કેવળ બુદ્ધિ-

૧ અર્થોત્—આત્મા ગતિથી રહિત છે છતાં મન તત્ત્વ, અલંકાર, પાંચ તન્માત્રા, અવિદ્યા અને કર્મ—આ નવ પ્રકારનાં દ્વારવાળાં શરીરરૂપ નગરમાં દાખલ થઈને સંસારના ફેરામાં ફર્યા કરે છે.

શાં. ૩૬

સ્વરૂપ બનાવી દીધા પછી તે બુદ્ધિનો પણ જે નિરોધ કરવો તેને સર્વવ્યાપક એવા આત્માનું સર્વોત્તમ જ્ઞાન કહે છે. પુરુષે ચિત્તનો જય કરીને, બાહ્ય ઇન્દ્રિયોને વંશ કરીને, ધ્યાનાવસ્થામાં મગ્ન બનીને, આત્મા ઉપરજ પ્રીતિ રાખીને, શાસ્ત્રના તત્ત્વને જાણીને તથા યમનિયમાદ પવિત્ર કર્મોમાં આસક્ત રહીને (ગુરુના મુખથી) તે આત્મજ્ઞાન જાણવું જોઈએ. વિદ્વાનો કહે છે કે, આ ઉત્તમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પહેલાં કામ, ક્રોધ, લોભ, ભય અને નિદ્રા—આ પાંચે દોષોનો નાશ કરવો જોઈએ. તેમાંના ક્રોધને શાંતિથી જીતી શકાય છે, કામને સંકલ્પના ત્યાગથી જીતી શકાય છે, નિદ્રાને બુદ્ધિથી અર્થોનું પરિશીલન કરવાવડે જીતી શકાય છે અને શિશ્ન (ગુહ્ય ઇન્દ્રિય) તથા ઉદરના વેગને ધીરજથી જીતી શકાય છે; તેમજ ધીર એવા યોગી પુરુષે ચક્ષુષનો ઉપયોગ કરીને પોતાના હાથપગનું (કંટકાદિકથી) રક્ષણ કરવું, ચક્ષુષ અને શ્રોત્રનું મનદ્વારા રક્ષણ કરવું, મન અને વાણીનું યજ્ઞાદિકર્મો કરીને રક્ષણ કરવું, પ્રમાદના ત્યાગપૂર્વક લયનો ત્યાગ કરવો અને જ્ઞાની પુરુષોનું સેવન કરીને દંભનો ત્યાગ કરવો. આ પ્રમાણે નિત્ય સાવધાન થઈને યોગમાં વિદ્ધ કરનારા દોષોનો જય કરવો, અગ્નિનું તથા બ્રાહ્મણનું પૂજન કરવું અને દેવતાઓને પ્રણામ કરવા. ૬ વળી યોગમાર્ગનો આગ્રય કરનારા પુરુષે, હિંસાથી યુક્ત અને મનને વ્યગ્ર કરનારી કામપ્રધાન વાણી (વિષયવાસનાને બંધત કરનારી વાણી) બોલવી નહિ. બ્રહ્મ એ કેવળ પ્રકાશમય છે, સર્વના બીજરૂપ છે અને આ સમગ્ર જગત એ બીજનોજ સાર છે; ૭ કેમકે જગતરૂપે પ્રકટ થયેલા એ બ્રહ્મના વિચારમાત્રથીજ આ સ્થાવરજંગમ ભૂતસમુદાય ઉત્પન્ન થયો છે; ૮

*શ્રુતિ પણ એમજ કહે છે કે, ‘સ દેવ સૌમ્યેદમગ્ર આસીન્ તદ્દશત ઇન્દ્રોઽહં વહુ સ્યામ’ સ્મૃતિની પૂર્વે કેવળ એક બ્રહ્મજન હતું. તે સમયે તેણે વિચાર કર્યો કે, હું એકજ છું મારે અનેક રૂપે થાઉં.” આથી વિચાર થતાંજ જગત ઉત્પન્ન થયું.

માટે એ બ્રહ્મનું ધ્યાન કરવાથી, વેદનું અધ્યયન કરવાથી, દાન આપવાથી, સત્ય બોલવાથી, લ-
જ્જ ધારણ કરવાથી, સરળતા રાખવાથી, ક્ષમા
દાખવવાથી, પવિત્રતા બળવવાથી, આચારશુદ્ધિ
પાળવાથી અને ઇંદ્રિયોનો નિગ્રહ કરવાથી તેજની
વૃદ્ધિ થાય છે અને પાપોનો નાશ થાય છે.^{૧૦,૧૧}
જે પુરુષ સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર રાગદ્વેષથી રહિત
થયેલો હોય છે અને દૈવેચ્છાએ પ્રાપ્ત થતા લાભ-
થી સંતોષ રાખે છે, તે પુરુષના સર્વ મનોરથો
સિદ્ધ થાય છે અને આત્મજ્ઞાનનો તેને લાભ થાય
છે.^{૧૨} પાપનો નાશ કરનાર, આહારનો નિયમ કર-
નાર અને ઇંદ્રિયોનો જય કરનાર તેજસ્વી પુરુષે,
કામ તથા ક્રોધને વશ કર્યા પછીજ પ્રકૃતિને વશ
કરવાની ઇચ્છા કરવી.^{૧૩} યોગી પુરુષે, બરાબર
સાવધાન થઈને મન તથા ઇંદ્રિયોનેજ પ્રથમ
એકાગ્ર કરવી અને પછી રાત્રિના પૂર્વભાગમાં
તથા ઉત્તરભાગમાં મનને બુદ્ધિની અંદર ધા-
રણ કરવું. (અર્થાત સંકલ્પવિકલ્પાત્મક મનનો
નિરોધ કરીને સમાધિનિષ્ઠ થવું.)^{૧૪} પ્રત્યેક પાંચ
ઇંદ્રિયવાળા પ્રાણીની તે તે ઇંદ્રિય, એક જાતનું
છિદ્રજ કહેવાય છે, જેથી ઇંદ્રિયોનો નિરોધ
નહિ કરનારા પુરુષની બુદ્ધિ, ચામડાની પખા-
લના છિદ્રમાંથી જેમ જળ વહી જાય છે, તેમ
ઇંદ્રિયરૂપી છિદ્રદ્વારા વિષય તરફ વહી જાય છે.
(માટે બુદ્ધિનો નિરોધ કરવા માટે પ્રથમ ઇંદ્રિ-
યોનો નિગ્રહ કરવો તે આવશ્યક છે.)^{૧૫} જેમ
એક મચ્છીમાર, પોતાની બળને કાપી શકે
તેવાં માછલાંઓને પ્રથમ પકડી લે છે, તેમ યો-
ગવેત્તા પુરુષે પણ પ્રથમ મનને વશ કરવું અને
પછી શ્રોત્ર, ચક્ષુષ્, જીહ્વા તથા ઘ્રાણ-વગેરે
ઇંદ્રિયોને વશ કરવી) અર્થાત મનના નિગ્રહ-
પૂર્વકજ ઇંદ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો.)^{૧૬} યોગીએ
પોતાની સર્વ ઇંદ્રિયોને વશ કરીને મનની અં-
દર સ્થાપવી અને સર્વ સંકલ્પોના ત્યાગપૂર્વક
મનનો નિગ્રહ કરીને તેને બુદ્ધિની અંદર સ્થા-
પવું;^{૧૭} પરંતુ ધ્યેયવસ્તુનું અનુસંધાન કર્યા
પછીજ યોગીએ પોતાની પાંચે ઇંદ્રિયોને
મનની અંદર સ્થિર કરવી અને પછી મનસહિત

તે ઇંદ્રિયોને બુદ્ધિની અંદર સ્થિર કરવી.^{૧૮} આ
રીતે જ્યારે ઇંદ્રિયોનો નિરોધ કરવામાં આવે છે,
ત્યારે તે ઇંદ્રિયો અને મન પોતાની મેળેજ લય
પામી જઈને સંકલ્પથી ઉત્પન્ન થનારી મલિ-
નતાનો ત્યાગ કરી દે છે અને તે સમયે નિર્ધૂમ
અગ્નિની પેઠે પ્રદીપ્તકાંતિવાળો, સૂર્યસમાન
તેજસ્વી અને આકાશમાં પ્રકાશતા વિજળીના
અગ્નિ જેવો દેહીખ્યમાન બ્રહ્મસ્વરૂપ આત્મા
બુદ્ધિસત્ત્વમાં પ્રકાશે છે. એ આત્મા સર્વ-
સ્વરૂપ છે અને સર્વવ્યાપક છે, જેથી સર્વત્ર
દેખાય છે.^{૧૯,૨૦} જે મહાત્મા બ્રાહ્મણો બુદ્ધિ-
માન હોય છે, ધૈર્યસંપન્ન હોય છે, મોટા જ્ઞાની
હોય છે અને સર્વ પ્રાણીઓનું હિત કરવામાં
આસક્ત હોય છે, તેઓજ એ આત્માનાં દર્શન
કરી શકે છે.^{૨૧} આ રીતે તીક્ષ્ણ નિયમો પાળીને
તથા એકાંત પ્રદેશમાં એકલા બેસીને માત્ર છ
માસપર્યંત યોગસાધના કરનારો યોગી પુરુષ, અ-
ક્ષર બ્રહ્મના સારૂખ્યને પામે છે;^{૨૨} પરંતુ એ યોગ-
માર્ગમાં અનેક પ્રકારનાં વિક્ષો ઉપસ્થિત થાય છે,
જેવાંકે, કોઈ સમયે ચિત્તને મોહ થઈ જાય છે,
કોઈ સમયે વૃત્તિનો વિક્ષેપ થઈ જાય છે, કોઈ
સમયે ધ્યાનજ થઈ શકતું નથી, કોઈ વખતે
યોગના બળથી દિવ્ય ગંધ, દિવ્ય શ્રવણ અને
દિવ્ય પદાર્થોનું દર્શન થાય છે, કોઈ સમયે અ-
હલુત રસનો, અહલુત સ્પર્શનો, અહલુત શીત-
લતાનો તથા અહલુત ઉષ્ણતાનો અનુભવ થાય
છે, કોઈ સમયે પોતાની આકૃતિ વાયુના જેવી
થઈ જાય છે, (જેથી આકાશગમન અને અદર્શન-
સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે) કોઈ સમયે સમગ્ર શાસ્ત્રીય
અર્થનું જ્ઞાન થાય છે અને કોઈ સમયે દિવ્ય
સ્ત્રી વગેરેની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે. આ સર્વ પદાર્થો
પોતાના યોગબળથી પ્રાપ્ત થાય તોપણ તત્ત્વવેત્તા
યોગીએ તેઓનો અનાદર કરવો અને પોતાની
બુદ્ધિમાંજ તે સર્વનો ઉપસંહાર કરવો.^{૨૩,૨૪}
મનનશીલ યોગીએ પર્વતના શિખર ઉપર બાંધે-
લા મૂળવાળા વૃક્ષ પાસે અથવા હરકોઈ વૃક્ષની
નીચે બેસીને પ્રાતઃકાળે, પૂર્વરાત્રિએ તથા પા-
છલી રાત્રિએ નિયમપૂર્વક યોગસાધના કરવી.^{૨૫}

જેમ દ્રવ્યસંગ્રહ કરનારો પુરુષ નિત્ય દ્રવ્યનું જ ચિંતન કરે છે, તેમ યોગીએ સર્વ ઇંદ્રિયોને વશ કરીને હૃદયકમળમાં એકાગ્રતાપૂર્વક આત્મવસ્તુનું ચિંતન કરવું અને યોગમાર્ગથી મનને ઉદ્ધિસ થવા દેવું નહિ.^{૨૬} જે કોઈ ઉપાયથી પોતાના અંચલ મનને વશ કરી શકાય, તે ઉપાયનું યોગીએ સેવન કરવું; પણ તે ઉપાયથી ચલાયમાન થવું નહિ.^{૨૭} મનને એકાગ્ર કરી બાણનારા યોગી પુરુષે પર્વતની શૂન્ય ગુફાઓમાં, દેવતાઓનાં મંદિરોમાં અથવા શૂન્ય ગૃહોમાં નિવાસ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો.^{૨૮} વળી તેણે મન, વચન કે કર્મથી કોઈનો પણ સંગ કરવો નહિ, સર્વના તરફ ઉપેક્ષા રાખવી, નિયમપૂર્વક આહાર લેવો અને લાલ તથા હાનિ થતાં પણ સમભાવ રાખવો.^{૨૯} કોઈ મનુષ્ય પોતાની પ્રશંસા કરે અથવા કોઈ મનુષ્ય પોતાની નિંદા કરે તો પ્રશંસા કરનારનું શુભ થાય, એવો વિચાર કરવો નહિ અને નિંદા કરનારનું અશુભ થાય, એવો પણ વિચાર કરવો નહિ.^{૩૦} તેમજ લાલ થતાં હર્ષ પામવો નહિ, હાનિ થતાં ક્રોધ જાતનો વિચાર કરવો નહિ, સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર સમદષ્ટિ રાખવી અને વાયુની પેઠે નિર્લેપ રહેવું.^{૩૧} આ રીતે છ માસ-પર્યંત યોગસાધના કરીને સ્વસ્થચિત્ત થયેલા અને સર્વત્ર સમદષ્ટિ રાખનારા સાધુપુરુષને અંકારરૂપ શબ્દબ્રહ્મનો સંપૂર્ણ સાક્ષાત્કાર થાય છે.^{૩૨} જગતની સર્વ પ્રજાઓને ધનાદિક માટે દુઃખી થતી જોઈ, વિરક્ત પુરુષે સુવર્ણને, માટીનાં ઢેફાંને તથા પથ્થરને સમાન ગણીને ધનાદિકના ઉપાર્જનથી વિરામ પામવું અને મોહનો ત્યાગ કરવો.^{૩૩} (ધર્મની ઇચ્છા રાખનારો) પુરુષ ભલે પછી શુદ્ધજાતિનો હોય અને ધર્મની ઇચ્છા રાખનારી કોઈ સ્ત્રી હોય તોપણ આ યોગ માર્ગનો આશ્રય કરીને તેઓ પરમ ગતિને પામી શકે છે.^{૩૪} મનને વશ કરનારો યોગીપુ-

રુષ, નિશ્ચલ એવી ઇંદ્રિયોથી યુક્ત એવા જે સ્વરૂપનો પોતાની બુદ્ધિમાં સાક્ષાત્કાર કરે છે, તેજ સ્વરૂપ જન્મભીન છે. પૂર્વકાળમાં પણ નવું જ છે, સર્વ વિકારોથી રહિત છે, સદાકાળ એકરૂપ છે, સૂક્ષ્મના કરતાં પણ સૂક્ષ્મ છે, મહાનના કરતાં પણ મહાન છે અને બુદ્ધિરૂપ ઉપાધિથી મુક્ત છે.”^{૩૫}

(ભીષ્મે કહ્યું:-) મહાત્મા મહર્ષિએ કહેલા આ વચનને શબ્દાર્થપૂર્વક સારી રીતે બાણીને તથા મનથી તેનો વિચાર કરીને બુદ્ધિમાન પુરુષો, શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ એવી બ્રહ્મદેવની સમાનતાને પામે છે અને સૃષ્ટિના મહાપ્રલયપર્યંત બ્રહ્મલોકમાં નિવાસ કરીને અંતે બ્રહ્મદેવની સાથેજ મુક્ત થાય છે.

કૃતિ શ્રીમહાન શાંતિનિ મોક્ષન પ્રવર્તમાં “શુક-દેવનો પ્રશ્ન” એ વિષયનો અં ૨૪૦ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૪૧ મો

વ્યાસશુકસંવાદ-કર્મ અને જ્ઞાનનું ફળ

॥ શુક ઉવાચ ॥

यदिदं वेदवचनं कुरु कर्म त्यजेति च ॥

कां दिशं विद्यया यांति कां च गच्छंति कर्मणा।

શુકદેવે પૂછ્યું:-“ હે પિતા ! વેદમાં “ તું કર્મ કર” એમ કહેવામાં આવ્યું છે અને વળી “તું કર્મનો ત્યાગ કર” એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે; તો કર્મનો ત્યાગ કરી દેવળ જ્ઞાનનોજ આશ્રય કરનારા પુરુષો કેવી ગતિને પામે છે, તેમજ દેવળ કર્મનોજ આશ્રય કરનારા પુરુષો કેવી ગતિને પામે છે ? એ સાંભળવાની મને ઇચ્છા છે માટે તે મને કહો; કેમકે એ બંને માર્ગો પરસ્પર વિપર્યય અને પ્રતિદ્વંદ્વ જણાય છે.”^{૩૬}

ભીષ્મે કહ્યું:-હે યુધિષ્ઠિર ! પોતાના પુત્રે એ પ્રમાણે પૂછ્યું; એટલે પરાશરના પુત્ર વેદ-વ્યાસે તેનો આ પ્રમાણે ઉત્તર આપ્યો.”

“આ જગતમાં કર્મ અને જ્ઞાન નામના બે માર્ગો છે, તેમાંનો કર્મમાર્ગ નાશવંત છે અને જ્ઞાનમાર્ગ અવિનાશી છે. હે પુત્ર ! કર્મનો

*અર્થાત-‘તત્ત્વમાસિ’ આદિ વૈદિક વાક્યોના અર્થ વિચારરૂપ સાંખ્યશાસ્ત્રમાં (વેદાંતમાં) પણ વર્ણવેલ અધિષ્ઠાર છે; પણ મનનો નિરાધ કરવારૂપ આ યોગમાર્ગમાં સ્ત્રીયદ્યાદિ સર્વ કોઈને અધિષ્ઠાર છે.

ત્યાગ કરી કેવળ જ્ઞાનનોજ આશ્રય કરનારા પુરુષો કેવી ગતિને પામે છે અને કેવળ કર્મમાર્ગનોજ આશ્રય કરનારા પુરુષો કેવી ગતિને પામે છે? એ વિષે હું તને કહું છું. તું એકચિત્ત થઈને સાંભળ. કર્મમાર્ગ અને જ્ઞાનમાર્ગવચ્ચે આકાશના જેવું મહાવિશાળ અંતર રહેલું છે.^{૩૪} ધર્મનું અસ્તિત્વ છે, છતાં કોઈએક નાસ્તિક પુરુષ કહે કે, 'ધર્મ નથી.' એ ઉપરથી એક આસ્તિક પક્ષને જેટલું હુઃખ ઉત્પન્ન થાય, તેટલુંજ હુઃખ તારા આ પ્રશ્ન ઉપરથી મને ઉત્પન્ન થાય છે.^{૩૫} જેમાં વેદ પ્રતિષ્ઠા પામ્યા છે એવા બે માર્ગ છે. એક પ્રવૃત્તિલક્ષણ માર્ગ અને બીજો સારી રીતે કહેવાયલો નિવૃત્તિલક્ષણ માર્ગ.^{૩૬} કર્મ કરવાથી પ્રાણી સંસારમાં બંધાય છે અને જ્ઞાનનું સેવન કરવાથી સંસારથી મુક્ત થાય છે, માટેજ તત્ત્વદ્રષ્ટા યોગી પુરુષો કર્મ કરતા નથી^{૩૭} કર્મ કરવાથી સોળ તત્ત્વોરૂપ આ શરીર મરણ પછી પુનઃ પુનઃ પ્રાપ્ત થાય છે, પણ જ્ઞાનનો આશ્રય કરવાથી નિત્ય અને દ્વૈતભાવથી રહિત એવી તત્ત્વવસ્તુનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.^{૩૮} કેટલાએક અદ્વૈતબુદ્ધિવાળા પુરુષો, કર્મનીજ પ્રશંસા કરે છે અને તે તે કર્મોદ્ધારા સ્વીયુત્પાદિને રંજન કરીને સેંકડો શરીરોને પામ્યા કરે છે—અર્થાત્ જન્મમરણના ફેરામાં ફર્યા કરે છે.^{૩૯} જે પુરુષો જ્ઞાનરૂપી પરાબુદ્ધિને પામી ચૂક્યા છે અને ધર્મના તાત્ત્વિક સ્વરૂપને જોઈ શક્યા છે તેઓ, નહીં જળપાન કરનારો પુરુષ જેમ કૂવાની પ્રશંસા કરતો નથી, તેમ કર્મની પ્રશંસા કરતા નથી^{૪૦} પુરુષ, કર્મનું આચરણ કરીને સુખદુઃખ કે જન્મ-મરણરૂપ ફળને પ્રાપ્ત કરે છે; પણ જ્ઞાનનું સેવન કરીને મનુષ્ય એવા ઉત્તમ સ્થાનને પ્રાપ્ત કરે છે કે જ્યાં જઈને કદી શોકાકુલજ થતો નથી.^{૪૧} વળી જ્યાં ગયા પછી મરણ થતું નથી, જન્મ થતો નથી, પુનર્જન્મ રહેતો નથી અને પુનરાવૃત્તિ પણ થતી નથી,^{૪૨} કેમકે તે પરબ્રહ્મ અવ્યક્ત છે, અચલ છે

ફેટસ્થ છે, અવિસ્પન્ન છે, પરિશ્રમવિના પ્રાપ્ત છે, અહંકારથી ભિન્ન છે અને દ્વૈતભાવથી રહિત છે. (જેથી તેને પામેલો પણ તેજ સ્થિતિને પામે છે.)^{૪૩} આ બ્રહ્મસામ્યને પામેલા પુરુષો સુખદુઃખાદિ દ્વંદ્વોથી પીડા પામતા નથી, માનસિક સંકલ્પોમાં સપડાતા નથી, પ્રાણીમાત્રપર સમભાવ રાખે છે, સર્વના તરફ મિત્રભાવે વર્તે છે અને સર્વ કોઈનું હિત કરવામાં આસક્ત રહે છે.^{૪૪} હે તાત! કેવળ જ્ઞાનમય બની ગયેલા પુરુષનું સ્વરૂપ કંઈક જૂઠુંજ હોય છે અને કેવળ કર્મમય બની ગયેલા પુરુષનું સ્વરૂપ પણ જૂઠુંજ હોય છે. તારે બાણવું કે, કર્મમય બની ગયેલા પુરુષોનું ઐશ્વર્ય, અમાવાસ્યાને દિવસે સૂક્ષ્મ કલાથી અવશેષ રહેલા ચંદ્રમાના જેવું છે.^{૪૫} આ વાતનું ઋષિ-વેદે વિસ્તારથી વર્ણન કરેલું છે. વળી આકાશમાં ઉગેલા, સૂતરના વકેતંતુના જેવા બાતા પ્રતિપદાના ચંદ્રને જોઈને પણ કર્મમય થયેલા પુરુષોની સ્થિતિનું અનુમાન કરી શકાય છે. (અર્થાત્ જેમ કર્મ કરવાને ઉદ્ય પામેલો પ્રતિપદાનો ચંદ્ર પ્રતિદિન એક એક કલાથી વૃદ્ધિ પામીને અંતે માત્ર એકજ કલાથી અવશેષ રહે છે, તેમ સંસારમાં આવીને કર્મ કરવા તત્પર થયેલો પુરુષ પણ વૃદ્ધિલક્ષ્યને પામીને અંતે સંસારમાંજ આવી પડે છે.)^{૪૬} હે તાત! અગીઆર ઇંદ્રિયોરૂપી વિકારવાળો અને કર્મરૂપ કળાઓના ભારથી ભરપૂર થયેલો આ મૂર્તિમાન દેહ, કેવળ ત્રિગુણાત્મક કર્મનાંજ ફળરૂપે છે, એમ તારે બાણવું;^{૪૭} અને તે દેહમાં કર્મજનના પત્રની અંદર રહેલા જળગિંદની પેઠે નિર્લેપ અવસ્થાએ રહેલો જે એતન્યપ્રકાશ છે, તેનેજ તારે ક્ષેત્રજ બાણવો, જે ક્ષેત્રજ યોગમાર્ગદ્વારા ચિત્તનો જય કરી શકે છે!^{૪૮} તારે બાણવું કે, તમોગુણ, રજોગુણ અને સત્ત્વગુણ એ ત્રણજ જીવના (જ્ઞાનેન્દ્રિયસહિત બુદ્ધિપદાર્થના-વિજ્ઞાનમય કોશના) ગુણરૂપ છે. (અર્થાત્ ત્રણ ગુણો

* યોગી પુરુષો કર્મ કરતા નથી. અર્થાત્ જ્ઞાની પુરુષો કોઈ જનનું કામ્ય કર્મ કરતા નથી, પણ નિત્યકર્મ તો કરેજ છે.

† અર્થાત્ ઋષિ યાતવદક્યે, પોતાના બૃદ્ધસ્વરૂપ ઉપનિષદમાં આ વિષયનું વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કરેલું છે.

જ કર્તૃત્વાદિ ધર્મને ધારણ કરનારા છે, આત્મા
પ્રતો તે ધર્મથી મુક્તજ છે.) જીવ આત્માના
ગુણવાળો છે (અર્થાત્ ચૈતન્યયુક્ત છે) અને તે
ચૈતન્યજ પરમાત્માના જ્ઞાન, અશ્વર્ય વગેરે ગુણો-
થી યુક્ત છે.^{x ૧૯} શરીરપદાર્થનું જ્ઞાન ધરાવનારા
વિદ્વાનો કહે છે કે, પ્રાણીમાત્રનું શરીર જીવના
ચૈતન્યગુણથી યુક્ત થયેલું છે, જેથી જાણાય છે
કે, શરીર ચેષ્ટા કરે છે; પણ વસ્તુતઃ તેમ નથી.
દેહ તો કેવળ જડ છે અને તેમાં રહેલો જીવજ
સર્વને ચેષ્ટાવાળાં કરે છે તથા જીવાડે છે. આ
જીવના કરતાં પણ જે શ્રેષ્ઠ છે તેજ પરમાત્મા છે,
જેણે સાતે જીવનોની રચના કરી છે.”^{૨૦}

ઈતિ શ્રીમહાં શાંતિં મોક્ષં પર્વમાં “શુક-
દેવનો પ્રશ્ન” એ વિષયનો અધ્યાય

૨૪૧ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૪૨ મો

વ્યાસશુકસંવાદ—બ્રહ્મચારીના ધર્મ

॥ શુક ઉવાચ ॥

સ્રાત્પ્રભૃતિયઃ સર્ગઃ સગુણાનીન્દ્રિયાણિ ચા
બુદ્ધૈશ્વર્યાતિસર્ગોઽયં પ્રધાનશ્ચાત્મનઃશ્રુતમ્ ॥ ૧ ॥

શુકદેવે પૂછ્યું:—“હે પિતા ! પ્રકૃતિથી આ-
રંભીને છેક મહાભૂતપર્યંતની ચોવીસ તત્ત્વમય
જે સૃષ્ટિ તે ઈશ્વરની સૃષ્ટિ છે અને તે સૃષ્ટિ બંધન-
હેતુક નહિ હોવાને લીધે સાધારણ ગણાય છે;
પણ વિષયો, ઇન્દ્રિયો અને બુદ્ધિના સામર્થ્યથી
ઉત્પન્ન થયેલી જીવની સૃષ્ટિ, અસાધારણ ગણા-
ય છે; કેમકે તે સૃષ્ટિ બંધનનું કારણ થઈ પડે છે.
આ વાત તમારી પાસેથી મેં સાંભળી. ^૧ તોપણ
હું સાંભળવા ઇચ્છું છું કે, આ જગતમાં સત્પુ-
રુષોનો આચાર તે તે સમયને અનુસરીને કેવો
હોય છે ? ^૨ વળી વેદમાં કહેવામાં આવેલાં ‘તું
કર્મ કર અને કર્મનો ત્યાગ કર’ આવાં વિકૃત
વચનોની પરસ્પર સંગતિને હું કેવી રીતે જાણી

શકું ? માટે તેનું પણ તમે વ્યાખ્યાન કરો. ^૩ હું,
તમારા જેવા ગુરુના ઉપદેશથી પવિત્ર થઈને
લોકરીતિના તત્ત્વને જાણીશ, મારી બુદ્ધિને સં-
સ્કારવાળી કરીશ અને દેહાભિમાનનો ત્યાગ ક-
રીને અવિનાશી આત્માનાં દર્શન કરીશ.”^૪

વ્યાસે કહ્યું:—“બ્રહ્મદેવે પોતે પ્રથમથી જે
આચારનું વિધાન કર્યું છે, તેજ આચારને અતિ
પ્રાચીનકાળના શ્રેષ્ઠ મહર્ષિઓએ પોતાના વર્ત-
નમાં મૂક્યો છે અને તે મહર્ષિઓએ યાવજજી-
વન બ્રહ્મચર્યવ્રત પાળીને દિવ્ય લોકોને જીત્યા
છે; માટે પોતાનું કલ્યાણ કરવા ઇચ્છનારા પુરુષે
પ્રથમ બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાળવું, પછી ગૃહસ્થાશ્ર-
મમાં પ્રવેશ કરીને યજ્ઞયાગ કરવા અને પછી વ-
નમાં નિવાસ કરી ક્ષણ-મૂળનો આહાર કરવો,
મહાપ્રયંત તપશ્ચર્યા કરવી, પવિત્ર સ્થાનોમાં
વિચરવું અને કોઈપણ પ્રાણીની હિંસા કરવી
નહિ. ^{૫-૭} આ રીતે વાનપ્રસ્થાશ્રમ પાળ્યા
પછી સંન્યાસી થઈને ધૂમાડાથી રહિત થયેલા
અને મુસલનો શબ્દ જ્યાં ન સંભળાતો હોય,
તેવા ઘેરથી યોગ્ય સમયે ભિક્ષા લાવવી અને
તેનાપર પોતાનો નિર્વાહ કરવો, જેથી પુરુષ બ્રહ્મ-
ભાવને પામી શકે છે. ^૮ હે પુત્ર ! તું પણ સ્તુતિ,
નમસ્કાર, શુભ અને અશુભનો ત્યાગ કરીને અ-
રણ્યમાં એકલો વિચર અને જે કંઈ મળી આવે
તેનું ભોજન કરીને તૃપ્ત રહે.”^૯

શુકદેવે પૂછ્યું:—“(તમે કહો છો તેતો યોગ્ય
છે; પણ) લોકો કહે છે કે, ‘કર્મ કરવાં અને ન
કરવાં’ એ વેદવાક્યો પરસ્પર વિકૃત છે, તેનું કેમ ?
આ બન્ને વાક્યો પ્રમાણ હોય કે અપ્રમાણ
હોય, પણ પરસ્પર વિકૃત હોવાને લીધે તેઓને
શાસ્ત્રતરીકે કેમ કહી શકાય ? ^{૧૦} અથવા તેઓ
બન્નેને પ્રમાણતરીકે કેમ માની શકાય ? વળી
કર્મોનો વિરોધ કર્યાવિના મોક્ષપ્રાપ્તિ કેવી રીતે
થઈ શકે ? એ સાંભળવાની મને ઇચ્છા છે.”^{૧૧}

લીએ કહ્યું:—“હે સુધિષ્ઠિર ! પોતાના પુત્રે
એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે ગંધર્વતીના પુત્ર વ્યાસ
ઋષિએ મહાતેજસ્વી એવા પોતાના પુત્રના વા-
ક્યની પ્રશંસા કરીને તેને આ પ્રમાણે કહ્યું.”^{૧૨}

x કહેવાનો આશય એ છે કે, પોતાનામાં
કેવળ નિર્વ્યાસરૂપે જાણતા અવેન-ન્યાંયનો ત્યાગ
કરીને જીવાત્મા, પરમાત્મા થઈ શકે છે.

વ્યાસે કહ્યું:—“બ્રહ્મચારી, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ કે સંન્યાસી એ સર્વ આશ્રમીઓ, પોતાપોતાના આશ્રમધર્મનું જો પાલન કરે છે તો પરમ ગતિને પામી શકે છે; ^{૧૩} તેમજ કોઈએકજ પુરુષ રાગ-દ્રવ્યનો ત્યાગ કરીને તથા શાસ્ત્રવિધિને અનુસરીને આ ચારે આશ્રમોનું અનુક્રમે પાલન કરે છે તો તે પુરુષ પણ પરબ્રહ્મનું જ્ઞાન કરવા માટે યોગ્ય થઈ શકે છે. ^{૧૪} આ ચાર આશ્રમરૂપી ચાર પગ-થીન્માવાળી એક નિસરણી છે અને તે નિસરણી પરબ્રહ્મરૂપી ઉપરના માળે પહોંચાડનારી છે; માટે એ નિસરણી ઉપર ચઢીને પુરુષ બ્રહ્મલોકમાં પૂજ્ય છે. ^{૧૫} ધર્મના અર્થને જાણનારા પુરુષે આયુષના પ્રથમ ચતુર્થાંશસુધી બ્રહ્મચર્ય પાળવું જોઈએ અને અસૂયાનો ત્યાગ કરી ગુરુની પાસે અથવા ગુરુના પુત્રની પાસે વસવું જોઈએ. ^{૧૬} (ગુરુકુળમાં નિવાસ કરનારા) બ્રહ્મચારીએ, ગુરુના સૂતા પછી સૂવું જોઈએ, ગુરુના ઉઠ્યા પહેલાં ઉઠવું જોઈએ અને શિષ્ય કે દાસને ઘટે તેવું હરકોઈ કાર્ય કરવું જોઈએ. ^{૧૭} પોતાને જે કાર્ય સોંપવામાં આવ્યું હોય તે સર્વ કાર્ય ચપલતાથી પૂરાં કરીને ગુરુની પાસે જઈને ઉભા રહેવું, તેમના દાસ થઈને રહેવું, તેમનાં સર્વ કાર્યો કરવાં અને સર્વ કાર્યમાં કુશલ થવું. ^{૧૮} પોતાનું કલ્યાણ ઇચ્છનારા બ્રહ્મચારીએ ગુરુનાં સર્વ કાર્યો સંપૂર્ણ કર્યા પછી તેમની પાસે અધ્યયન કરવું, આલાક થવું, અપશબ્દો બોલવા નહિ અને ગુરુ બોલાવે કે તુરતજ તેમની પાસે હાજર થવું. ^{૧૯} પવિત્ર, ચતુર, ગુણવાન અને જિતેન્દ્રિય એવા બ્રહ્મચારીએ, વચ્ચે વચ્ચે ગુરુને પ્રિય લાગે તેવું ભાષણ કરવું અને વ્યગ્ર થયાવિના ગુરુ સામે જોવું. ^{૨૦} ગુરુએ જ્યાંસુધી લોગન કર્યું ન હોય ત્યાંસુધી લોગન કરવું નહિ, ગુરુએ જળપાન કર્યું ન હોય ત્યાંસુધી જળ પીવું નહિ, ગુરુ જ્યાંસુધી ઉભા હોય ત્યાંસુધી બેસવું નહિ અને ગુરુ સૂતા ન હોય ત્યાંસુધી સૂવું નહિ. ^{૨૧} (વંદન કરતી વખતે) પોતાના બન્ને હાથ ઇત્તા રાખીને ગુરુના બન્ને ચરણોનો ખીચેથી સ્પર્શ કરવો અને તેમાં પણ

જમણા હાથથી જમણા પગનોજ સ્પર્શ કરવો અને ડાબા હાથથી ડાબા પગનોજ સ્પર્શ કરવો. ^{૨૨} એ પ્રમાણે ગુરુને વંદન કર્યા પછી કહેવું કે:—“હે ભગવન્ ! મને સ્વાધ્યાયપાઠ આપો. હે ભગવન્ ! આપની આજ્ઞાનુસાર હું સર્વ કાર્ય કરીશ અને અમુક કામ તો મેં આપની આજ્ઞા પ્રમાણેજ કર્યું છે હે બ્રહ્મન્ ! હવે પછી પણ આપ જે આજ્ઞા કરશો તે હું કરીશ. ” આ રીતે ગુરુને નિવેદન કરીને તેમની અનુજ્ઞા પ્રમાણેજ સર્વ કાર્યો કરવાં પોતે જે કાર્ય કરવા ધાર્યું હોય અને જે કાર્ય કર્યું હોય તે સર્વ ગુરુને નિવેદન કરવું; તેમજ એ બ્રહ્મચારીએ જાત જાતના સુગંધોનું કે રસોનું કદીપણ સેવન કરવું નહિ; ^{૨૩-૨૫} કેમકે ધર્મશાસ્ત્રમાં એવો નિશ્ચય કરવામાં આવ્યો છે કે, બ્રહ્મચર્યની અંતે સમાવર્તન સંસ્કાર થઈ ગયા પછીજ દ્વિજાતિ પુરુષ, સુગંધી પદાર્થોનું તથા રસોનું સેવન કરી શકે છે. વળી આ સિવાયના બીજા જે જે બ્રહ્મચારીના નિયમોનું શાસ્ત્રમાં વિસ્તારથી વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, તે સર્વનું બ્રહ્મચારીએ નિત્ય પાલન કરવું અને બ્રહ્મચર્યના પાલનપર્યંત હમેશા ગુરુની સમીપમાંજ રહેવું. આ રીતે પોતાનું શક્તિ પ્રમાણે ગુરુને પ્રસન્ન કરીને સમાવર્તન સંસ્કાર કરવા અને પછી બ્રહ્મચર્ય ત્રત પૂર્ણ થાય અને આયુષનો ચોથો ભાગ વ્યતીત થાય, એટલે ગુરુને દક્ષિણા આપીને ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરવો તથા તે આશ્રમનાં કર્મો પ્રમાણે વર્તવું. ^{૨૬, ૨૭} ગૃહાશ્રમમાં દાણલ થતી વેળા ધર્માનુસાર મળેલી સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરીને અગ્નિ હોત્રનો સ્વીકાર કરવો અને પછી ગૃહસ્થનાં ત્રોતોનું પાલન કરવાપૂર્વક આયુષના બીજા ભાગપર્યંત ગૃહસ્થી રહેવું. ^{૨૮}

ઇતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ ભોક્ષધર્મ પર્વમાં
“ગૃહસ્થનો પ્રશ્ન” એ વિષયનો અધ્યાય
૨૪૨ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૪૩ મો

વ્યાસશુકસંવાદ—ગૃહસ્થધર્મ

॥ વ્યાસ ઉવાચ ॥

દ્વિતીયમાયુષો ભાગં ગૃહમેધી ગૃહે વસત્ ॥

ધર્મલબ્ધૈર્યુતો દારૈરગ્રીનાહત્ય સુવ્રતઃ ॥૧॥

વ્યાસે કહ્યું:—“ હે પુત્ર! આયુષના બીજા ભાગસુધી ગૃહસ્થાશ્રમી રહીને ગૃહમાંજ નિવાસ કરવો અને તે સમયે ધર્માનુસાર મળેલી સ્ત્રી સાથે રહીને અગ્નિહોત્રનો સ્વીકાર કરવો તથા ઉત્તમ પ્રકારનાં વ્રતો પાળવાં.^૧ વિદ્વાનો કહે છે કે, ગૃહસ્થોએ કુસૂલધાન્ય,^૨ કુંભધાન્ય, અશ્વસ્તન અને કાપોતી—આ ચાર પ્રકારની આજીવિકાઓમાંથી કોઈએક આજીવિકાનો આશ્રય કરીને પોતાનો નિર્વાહ ચલાવવો. આ ચાર પ્રકારની આજીવિકાઓમાં પ્રથમના કરતાં બીજી શ્રેષ્ઠ છે, બીજીના કરતાં ત્રીજી શ્રેષ્ઠ છે અને ત્રીજીના કરતાં ચોથી શ્રેષ્ઠ છે; અને તે તે ઉત્તરોત્તરની આજીવિકાનો આશ્રય કરનારો પુરુષ ધર્મદષ્ટિએ ઘણાજ ઉત્તમ ગણાય છે.^{૩,૪} જે ગૃહસ્થ પૂર્વોક્ત કુસૂલધાન્યવૃત્તિનો આશ્રય કરનારો હોય, તેણે યજન—યાજન, અધ્યયન—અધ્યાપન, દાન અને પ્રતિગ્રહ—એ છયે કર્મો કરવામાં તત્પર રહેવું; કુંભધાન્યવૃત્તિનો આશ્રય કરનારા ગૃહસ્થે યજન, અધ્યયન અને દાન—એ ત્રણે કર્મો કરવાં;

કુસૂલધાન્ય એટલે એક કોડી ભરાય તેટલું ધાન્ય એકઠું કરીને તેવડે પોતાના કુટુંબનો નિર્વાહ કરવો તે પ્રથમ આજીવિકા છે. કુંભધાન્ય એટલે એક ઘડો ભરાય તેટલું ધાન્ય એકઠું કરીને તેવડે નિર્વાહ કરવો અને તે ધાન્ય થઈ રહે એટલે તેટલાનોજ સંગ્રહ કરવો તે બીજી આજીવિકા છે. અશ્વસ્તન એટલે માત્ર એક દિવસ ચાલે તેટલા ધાન્યનો સંગ્રહ કરવો અને આવતી કાલને માટે નિશ્ચિત રહેવું, તે ત્રીજી આજીવિકા છે; અને કાપોતી વૃત્તિ ખજામાંથી એકુતો ધાન્ય ઉપાડી જાય તે પછી ત્યાં પડેલા દાણા વીણી લાવીને આજીવિકા ચલાવવી તે ચોથી પ્રકાર છે અને તે સર્વોત્તમ છે.

અશ્વસ્તન—વૃત્તિનો આશ્રય કરનારા ગૃહસ્થે દાન અને અધ્યયન—એ બે કર્મોજ કરવાં અને છેલ્લી કાપોતી વૃત્તિનો આશ્રય કરનારા ગૃહસ્થે કેવળ અધ્યયનકર્મજ કર્યા કરવું.^૪ વિદ્વાનોએ ગૃહસ્થાશ્રમીને પાળવાનાં મોટાં વ્રતો ધર્મશાસ્ત્રમાં, કહ્યાં છે. જેવાં કે, ગૃહસ્થે દેવ, પિતૃ અને અતિથિના નિમિત્તવિના કેવળ પોતાને માટેજ અન્ન પકાવવું નહિ, શ્રાદ્ધાદિ નિમિત્તવિના વ્યર્થ પશુહિંસા કરવી નહિ, યજ્ઞ કે શ્રાદ્ધના નિમિત્તે પણ બકડું વગેરે ગ્રાણીનો તથા અશ્વત્થ (પીંપળો) વગેરે વનસ્પતિનો યજ્ઞવેદના મંત્રોથી સંસ્કાર કર્યા પછીજ વધ કરવો (અને તે પણ કેવળ યજ્ઞાદિના નિમિત્તેજ કરવો,) પણ પોતાના લક્ષણનિમિત્તે કરવો નહિ. દિવસે નિદ્રા કરવી નહિ, પૂર્વરાત્રીએ અને પાછલી રાત્રીએ પણ સૂઈ રહેવું નહિ, જે વખતજ લોજન કરવું પણ તેની વચ્ચે ત્રીજી વખત જમવું નહિ; ઋતુકાલવિના સ્ત્રીસાથે મૈથુન કરવું નહિ; પોતાને ઘેર આવેલા ગ્રાહણને લોજનવિના રાખવો નહિ; પોતાને ઘેર આવેલા ગ્રાહણને અપૂત્ય રાખવો નહિ; અતિથિઓનો સત્કાર કરવો; અને જે ગ્રાહણો દેવોનું તથા પિતૃઓનું અન્ન જમી શકે તેવા હોય, વેદસ્નાતક, વિદ્યાસ્નાતક અને વ્રતસ્નાતક હોય, વેદનો સ્વાધ્યાય કરનારા હોય, વેદમાં પારંગત થયેલા હોય, સ્વધર્માનુસાર આજીવિકા ચલાવનારા હોય, દમશુણે ધારણ કરનારા હોય, કિયાનિષ્ઠ હોય અને તપસ્વી હોય; તેઓનેજ દેવનિમિત્તે અથવા પિતૃનિમિત્તે લોજન કરાવવું, એવો શાસ્ત્રનો વિધિ છે.^{૫-૯} બીજી ગૃહસ્થના અન્નમાં, કેવળ દંભને માટેજ નષ્ઠ અને પંચકેશ રાખનારાનો, (ઉદરપોષણમાટે) સ્વધર્મનો ઉપદેશ આપનારાનો, અવિધિપૂર્વક અગ્નિહોત્રનો ત્યાગ કરનારાનો તથા ગુરુનું અપ્રિય કરનારા પાપી પુરુષનો પણ સંવિભાગ છે; માટે ગૃહસ્થે પોતાના અન્નમાં સર્વ ગ્રાણીનો સંવિભાગ સમજીને યથાશક્તિ અન્નદાન કરવું તેમજ પાક નહિ કરનારા શ્રદ્ધાચારીઓને તથા સંન્યાસીઓને પણ ગૃહસ્થે અન્ન વગેરે અર્પણ

કરવું.^{૧૦,૧૧} વળી ગૃહસ્થે હોમેશાં વૈશ્વદૈવ કરીને વિધસાશી થવું અને અમૃતલોજન કરવું; કેમકે યજ્ઞ કરતાં શેષ રહેલું અન્ન તે 'અમૃત' કહેવાય છે અને તેનું લોજન હવિષની તુલ્ય ગણાય છે.^{૧૨} જે ગૃહસ્થ પોતાના પોષ્યવર્ગને લોજન કરાવ્યા પછી અવશેષ રહેલા અન્નનું લોજન કરે છે, તે 'વિધસાશી' કહેવાય છે; (અને યજ્ઞ કરતાં શેષ રહેલા અન્નનું લોજન કરે છે તે અમૃતાશી કહેવાય છે;) કેમકે પોષ્યવર્ગને આપતાં બાકી રહેલું અન્ન 'વિધસ' કહેવાય છે અને યજ્ઞ કરતાં શેષ રહેલું અન્ન 'અમૃત' કહેવાય છે.^{૧૩} ગૃહસ્થે પોતાની પરિણીતા સ્ત્રી ઉપરજ આસક્તિ રાખવી, દમગુણને ધારણ કરવો, અસૂયાનો ત્યાગ કરવો, ઇન્દ્રિયોને જીતવી અને ઋત્વિજ પુરોહિત, આચાર્ય, મામા, અતિથિ, આશ્રિત, વૃદ્ધ, બાળક, રોગી, વૈધ, જ્ઞાતિલાસંબંધી, બાંધવ, માતાપિતા, સગોત્રી-સ્ત્રીઓ, ભાઈ, પુત્ર, સ્ત્રી, પુત્રી અને દાસવર્ગની સાથે કદી વિવાદ કરવો નહિ; કેમકે એ બધાંની સાથે વિવાદ નહિ કરનારો પુરુષ સર્વ પાપોથી મુક્ત થાય છે; એટલુંજ નહિ પણ એ આચાર્ય વગેરેની ઇચ્છાનુસાર વર્તનારો પુરુષ સ્વર્ગોદિ સર્વ લોકોને જીતી લે છે, એમાં કંઈ સંશય નથી, કારણકે આચાર્ય બ્રહ્મલોકનો અધિપતિ છે, પિતા પ્રજાપતિલોકનો પ્રભુ છે, અતિથિ ઇન્દ્રલોકનો અધિપતિ છે, ઋત્વિજ દેવલોકના સ્વામી છે, સગોત્રી સ્ત્રીઓ અપ્સરાઓના લોકની અધિષ્ઠાત્રી છે, જ્ઞાતિઓ વિશ્વદેવાના લોકના અધિષ્ઠાયક છે, સંબંધીઓ તથા બાંધવો સર્વ દિશાઓના અધિષ્ઠાયક છે, માતા અને મામા પૃથ્વીલોકના અધિષ્ઠાયક છે અને વૃદ્ધો, બાળકો, રોગીઓ તથા દુર્બળો આકાશ ઉપર સત્તા ધરાવનારા છે.^{x ૧૪-૧૯} પોતાનો મોટો ભાઈ

પિતાતુલ્ય ગણાય છે, સ્ત્રી અને પુત્ર પોતાનું અંગજ ગણાય છે, દાસવર્ગ પોતાની છાયા ગણાય છે અને દીકરી અત્યંત દીન ગણાય છે;^{૨૦} માટે તેઓ કદી તિરસ્કાર કરે તોપણ મનમાં સંતાપ કર્યા વિના સર્વ સહન કરવું. આ રીતે પોતાના ગૃહધર્મમાં પરાયણ રહેવું, વિદ્યાસંપન્ન થવું, ધર્મશીલ થવું અને દુઃખનો જય કરવો.^{૨૧} કોઈ પણ ધર્મનિષ્ઠ ગૃહસ્થે દ્રવ્યપ્રાપ્તિની આશાથી બંધાઈને કર્મ કરવાં નહિ. ગૃહસ્થપુરુષની ત્રણ પ્રકારની (કુલધાન્ય, ઉંછશીલ અને કાપોતી) જે આજીવિકાઓ છે, તેમાં પ્રથમના કરતાં બીજી શ્રેષ્ઠ છે અને બીજીના કરતાં ત્રીજી શ્રેષ્ઠ છે.^{૨૨} તેમજ ચાર આશ્રમોમાં પણ પૂર્વ પૂર્વના કરતાં ઉત્તર ઉત્તરનો આશ્રમ શ્રેષ્ઠ છે; માટે પોતાનું શ્રેય ઇચ્છનારા પુરુષે તે તે સર્વ શાસ્ત્રોક્ત નિયમોનું બરાબર રીતે પાલન કરવું.^{૨૩} જે રાષ્ટ્રમાં કુલધાન્ય, ઉંછશીલ અને કાપોતી વૃત્તિનો આશ્રય કરનારા સુપાત્ર ગૃહસ્થો નિવાસ કરે છે, તે રાષ્ટ્રની પ્રતિદિન વૃદ્ધિ થતી જાય છે;^{૨૪} તેમજ જે પુરુષ આ ગૃહસ્થની વૃત્તિઓનું ઉત્સાહપૂર્વક અનુશીલન કરે છે, તે પુરુષ પોતાના દશ પૂર્વજોને તથા દશ પાછળના વંશજોને પવિત્ર કરે છે;^{૨૫} એટલુંજ નહિ પણ તે પુરુષ માંધાતા વગેરે ચક્રવર્તીઓના જેવી ગતિને પામે છે અથવા જિતેન્દ્રિય પુરુષોને પ્રાપ્ત થનારી ગતિને પામે છે, એમ શાસ્ત્રકારો કહે છે.^{૨૬} ઉદાર મનના ગૃહસ્થ પુરુષોને વેદમાં વર્ણવેલો રમણીય સ્વર્ગલોક પ્રાપ્ત થાય છે, કે જે હિતકારી હોઈને અનેક વિમાનોથી ભરપૂર છે.^{૨૭} અંતઃકરણને વશ રાખનારા ગૃહસ્થોની સ્થિતિ સ્વર્ગલોકમાંજ થાય છે અને સ્વર્ગપ્રાપ્તિના કારણભૂત આ ગૃહસ્થાશ્રમનું બ્રહ્મદેવે પોતેજ વિધાન કર્યું છે, માટે

x કહેવાનો ભાવ એ છે કે, આચાર્યને પ્રસન્ન કરવાથી બ્રહ્મલોકમાં જવાય છે, પિતાને પ્રસન્ન કરવાથી પ્રજાપતિ લોકમાં જવાય છે, અતિથિને પ્રસન્ન કરવાથી ઇન્દ્રલોક મળે છે, ઋત્વિજોને પ્રસન્ન કરવાથી દેવલોક મળે છે, સગોત્રની સ્ત્રીઓને પ્રસન્ન કરવાથી અપ્સરાઓનો લોક મળે છે, જ્ઞાતિ-

ઓને પ્રસન્ન કરવાથી વિશ્વદેવાનો લોક મળે છે, સંબંધીઓને તથા બાંધવોને પ્રસન્ન કરવાથી દિશાઓની પ્રાપ્તિ થાય છે, માતાને તથા મામાને પ્રસન્ન કરવાથી પૃથ્વીલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે અને વૃદ્ધો, બાળકો, રોગીઓ તથા દુર્બળોને પ્રસન્ન કરવાથી આકાશલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે.

અનુક્રમે ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરીને પુરુષ સ્વર્ગલોકમાં પૂજાય છે.^{૨૮} આ રીતે આયુષના થીજ લાગને ગૃહસ્થાશ્રમમાં વ્યતીત કર્યા પછી ત્રીજા વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરવો, કે જે વાનપ્રસ્થાશ્રમ ગૃહસ્થાશ્રમના કરતાં પણ અત્યંત શ્રેષ્ઠ છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે. આ વાનપ્રસ્થાશ્રમ, શરીરનું શોષણ કરીને કેવળ હાડકાંઆમડાંને ધારણ કરનારા અને દેહાભિમાનનો ત્યાગ કરનારા વનવાસી ગૃહસ્થોમાટે છે અને તે અત્યંત ઉત્તમ છે; તો હવે એ વાનપ્રસ્થાશ્રમનું હું વર્ણન કરું છું, તેને તું સાંભળ.”^{૨૯} ઇતિ શ્રીમહાન શાંતિઃ મોક્ષઃ પર્વમાં “શુકદેવનો પ્રશ્ન” એ વિષયનો અધ્યાય ૨૪૩ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૪૪ મો

વ્યાસશુકસંવાદ—વાનપ્રસ્થધર્મ

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

ઓક્તા ગૃહસ્થવૃત્તિસ્તે ત્રિહિતા યામનીપિભિઃ॥
તદનંતરમુક્તં યત્તન્નિવોષ યુધિષ્ઠિર ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:-હે યુધિષ્ઠિર! વિદ્વાનોએ કહેલો ગૃહસ્થધર્મનો આચાર મેં તમને કહ્યો. હવે વ્યાસે, શુકદેવને તે પછી જે કંઈ કહ્યું હતું તે હું તમને કહું છું સાંભળો.^૧ હે પુત્ર! સ્ત્રીના સંયોગથી ખેદ પામેલા અને તેથીજ અનુક્રમે ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરીને વાનપ્રસ્થ આશ્રમનો આશ્રય કરનારા પુરુષો, ઉત્તમ એવી ત્રીજી વૃત્તિનો પણ ત્યાગ કરીને—અર્થાત્ ત્રીજી કાપોતી વૃત્તિનો પણ પરિત્યાગ કરીને સર્વ લોકોને તથા સર્વ આશ્રમોને કેવળ પોતાના સ્વરૂપેજ જુએ છે, પરીક્ષાપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરે છે અને અરુણના પવિત્ર પ્રદેશોમાં નિવાસ કરે છે. તે આ વાનપ્રસ્થોના ધર્મોનું તમે શ્રવણ કરો. તમારું કલ્યાણ થાઓ.^{૨,૩}

વ્યાસે કહ્યું:-“હે શુક! ગૃહસ્થપુરુષ પોતાના મસ્તક ઉપર પળીઆં આવેલાં જુએ, શરીરને કરચલીઓવાળું જુએ અને પોતાના પુત્રને ત્યાં પણ એક પુત્ર ધરેલો જુએ, ત્યારે તેણે વનનોજ

આશ્રય કરવો—વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરવો.^૪ આયુષનો ત્રીજો ભાગ વ્યતીત થાય ત્યાંસુધી વાનપ્રસ્થ આશ્રમમાં રહેવું અને તે આશ્રમમાં રહીને પણ તેના તેજ (ગૃહસ્થાશ્રમના) અશ્વિનું આરાધન કરવું તથા યજ્ઞયાગ કરીને દેવોનું પૂજન કરવું.^૫ વળી નિત્ય નિયમપૂર્વક આહાર કરવો, દિવસના છઠ્ઠા મુહૂર્તમાંજ સોજન કરવું, પ્રમાદનો ત્યાગ કરવો, ગૃહસ્થાશ્રમનુંજ અશિહોત્ર રાખવું, ગૃહસ્થાશ્રમમાં રાખેલી ગાયોનેજ સાથે રાખવી અને યજ્ઞનાં સર્વ અંગો પણ તેનાં તેજ રાખવાં.^૬ આ આશ્રમમાં પણ પાંચ મહાધર્મો કરવા અને હજીથી ખેડ્યાવિના પાકેલા ચોખા, જવ તથા સામો—વગેરે વિધસ હવિષ્યાન્નનોજ ઉપયોગ કરવો.^૭ પૂર્વે—ગૃહસ્થાશ્રમમાં જે ચાર વૃત્તિઓનું કથન કરવામાં આવ્યું છે, તેજ વૃત્તિઓનો આ વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં પણ આશ્રય કરવો. કેટલાએક વાનપ્રસ્થો દરરોજનું દરરોજ અન્ન લાવીને નિર્વાહ કરે છે, કેટલાએક એક માસ સુધી ચાલે તેટલા અન્નનો સંગ્રહ કરે છે, કેટલાએક એક વર્ષસુધી ચાલે તેટલા અન્નનો સંગ્રહ કરે છે અને કેટલાએક બાર વર્ષો સુધી ચાલે તેટલા અન્નનો સંગ્રહ કરે છે. આવો મોટો સંગ્રહ કરવાનું કારણ એ હોય છે કે, તે સંગ્રહમાંથી અતિથિઓનો સત્કાર થઈ શકે અને યજ્ઞયાગાદિ ધાર્મિકતંત્ર પણ ચાલી શકે! ^{૮,૯} વાનપ્રસ્થો વર્ષાઋતુમાં ખુદ્ધા પ્રદેશમાં પડી રહે છે, હેમંતઋતુમાં જળની અંદર ખેસી રહે છે, ગ્રીષ્મઋતુમાં પાંચ અગ્નિવચ્ચે તાપે છે અને સદાકાળ નિયમિત રીતે આહાર કરે છે.^{૧૦} વળી કેટલાએક વાનપ્રસ્થો કેવળ પૃથ્વી ઉપરજ શયન આસન કરે છે, કેટલાએક પગના ક્ષણ ઉપર કે અંગુઠા ઉપર ઉભા રહીને તપશ્ચર્યા કરે છે, કેટલાએક ઉભા રહીને અથવા એક આસને બેસી રહીને તપશ્ચર્યા કરે છે અને કેટલાએક અરુણના પ્રદેશમાં સ્નાનસંધ્યા કરીનેજ કાળ નિર્ગમન કરે છે.^{૧૧} આ સિવાય કેટલાએક વાનપ્રસ્થો દાંતવડેજ અન્નાદિકનાં ક્ષેત્રનાં વૃદ્ધાં પાડીને અપકવ

આહાર કરે છે, કેટલાએક વાનપ્રસ્થો પથ્થરવડે-
જ અન્નાદિકને ફૂટીને ખાઈ જાય છે, કેટલાએક
વાનપ્રસ્થો શુકલપક્ષમાં એકજ વખત ઉકાળેલી
રાખડી પીએ છે, કેટલાએક કૃષ્ણપક્ષમાં એક
વખત રાખડી પીએ છે, કેટલાએક કેવળ આ-
કાશવૃત્તિનો આશ્રય કરીને બેસી રહે છે અને જે
કંઈ મળી આવે તે વડે પોતાનો નિર્વાહ ચલાવી
લે છે અને કેટલાએક દંઠ વ્રતવાળા વાનપ્રસ્થો
ફળ, મૂળ કે પુષ્પોથીજ આજીવિકા ચલાવે છે.
૧૨,૧૩ આ રીતે વૈખાનસી સાધુવૃત્તિનો આશ્રય
કરનારા વાનપ્રસ્થો, ન્યાયાનુસાર પોતાની વૃત્તિ
ચલાવે છે અને તે બુદ્ધિમાન વાનપ્રસ્થોમાં આ
સિવાયની બીજી અનેક પ્રકારની દીક્ષાઓ અપાય
છે. ૧૪ વળી ચોથો સંન્યાસાશ્રમ કે જેનું વર્ણન
વેદોના ઉપનિષદ્ ભાગમાં મળી આવે છે, તેમાં
આચરણ કરવાના શમદ્ભાદિક ધર્મો તો ચારે
આશ્રમને એકસરખાજ ઉપયોગી છે-અર્થાત્
સંન્યાસાશ્રમના શમદ્ભાદિક ધર્મો, બીજા ત્રણે
આશ્રમીને પણ પાળવા યોગ્યજ છે અને ગૃહસ્થા-
શ્રમમાંથી વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં ગયેલાને માટે પણ
તે ધર્મ અવશ્ય ઉપયોગી છે. માત્ર તે ઉપરાંત
ચન્નાદિ અન્ય ધર્મોમાંજ વાનપ્રસ્થીની વિશેષ
પ્રવૃત્તિ હોય છે. ૧૫ હે તાત! અગસ્ત્ય, સાત ઋ-
ષિઓ, મધુચ્છંદ, અધમર્ષણ, સાંકૃતિ, સુદિવા-
તંડિ, યથાવાસ, અકૃતશ્રમ, અહોવીર્ય, કાવ્ય,
તાંડય, વિદ્વાન મેધાતિથિ, બળવાન કણ્ઠનિવાક
અને ધર્મવિષયમાં પરિશ્રમ કરનાર શૂન્યપાલ-
આ સર્વ તત્ત્વવેત્તા ગ્રાહ્યો, આ યુગમાંજ
આ ધર્મનું અનુષ્ઠાન કરીને સ્વર્ગલોકમાં ગયા
છે; ૧૬-૧૮ તેમજ હે તાત! ધર્મનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન
કરનાર અનેક યાયાવર (સર્વત્ર ભ્રમણ કરનારા
વાનપ્રસ્થ) ના સમુદાયો તથા ધર્મના તત્ત્વાર્થ-
નો સાક્ષાત્કાર કરનારા મહાતપસ્વી ઋષિમુનિ-
ઓ પણ આ વાનપ્રસ્થ ધર્મનો આશ્રય કરીને
દિવ્યગતિને પામ્યા છે. વળી તે સિવાયના બીજા
અસંખ્યાત ગ્રાહ્યો, વૈખાનસો, વાલખિલ્યો
અને સેકતો, જેઓ કૃત્ત્ર્યંદ્રાયાણુ આદિ વ્રતો-
માં પરાયણ રહીને મહાઉઝ દુઃખો અનુભવતા

હતા, નિત્ય ધર્મશીલ ગણાતા હતા, જિતેન્દ્રિય
હતા અને ધર્મને પ્રત્યક્ષરીતે જોનારા હતા, તેઓ
પણ વનનો આશ્રય કરીનેજ (અર્થાત્ વાનપ્રસ્થ
ધર્મનું પાલન કરીનેજ) પરમ ગતિને પામ્યા
છે. ૧૯-૨૧ આ સર્વ વાનપ્રસ્થો, નક્ષત્રોસિવાય-
ના જ્યોતિર્ગણોરૂપે થઇને હજીસુધી પણ નિ-
ર્ભયસ્વરૂપે અંતરિક્ષમાં દેખાય છે. વાનપ્રસ્થ
ધર્મનો આશ્રય કરનારો પુરુષ, એ રીતે ધર્મપા-
લન કરતાં કરતાં વૃદ્ધાવસ્થાથી ક્ષીણ થતો જાય
અને વ્યાધિઓથી અસ્ત થતો જાય, ત્યારે તેણે
આયુષના ચતુર્થાશના આરંભસમયે વાનપ્ર-
સ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરવો અને તે સમયે માત્ર
એકજ દિવસમાં સાધ્ય કરાતી પ્રાણપત્યા કે
ત્રૈધાતવી-નામની ઇષ્ટિ કરવી, દ્રવ્યાદિ-સર્વ પ-
દાર્થોની દક્ષિણા આપી દેવી, પોતાનો કોઈ વંશજ
ન હોય તો જીવતાંજ શ્રાદ્ધાદિ ક્રિયાઓ કરી
લેવી, કેવળ આત્મામાંજ નિષ્ઠા રાખવી, આત્મા-
ની સાથેજ રમણ કરવું, પોતાના શરીરમાંજ
અશિહોત્રના અશિનું સમારોપણ કરવું અને સર્વ
પરિગ્રહોનો ત્યાગ કરી દેવો; ૨૨-૨૪ પરંતુ વૈરા-
ગ્યની અતિશય તીવ્રતા ન હોય તો બ્રહ્મચરો
કરવા, દર્શ-પૌર્ણમાસ અને મિત્રવિદ આદિ
ઇષ્ટિઓ કરવી અને પોતાનામાં યોગાભ્યાસની
પ્રવૃત્તિ જ્યાંસુધી ન થાય, ત્યાંસુધી એ પ્રમાણેજ
કર્મપ્રવૃત્તિ કર્યા કરવી. ૨૫ વળી તેણે ગાર્હપત્ય,
અન્વાહાર્ય અને આહવનીય નામના ત્રણે અ-
ગ્નિઓનો વધિપૂર્વકે આત્મામાં આરોપ કરવો
અને પ્રાણાશિહોત્રની વિધિપ્રમાણે ચતુર્વેદના
મંત્રોના ઉચ્ચારણપૂર્વકે પાંચ કે છ ગ્રાસોનું પ્રા-
શન કરવું અને તે વેળા અન્નની નિંદા કરવી
નહિ. ૨૬ વાનપ્રસ્થ મુનિએ તે આશ્રમનાં કર્મોથી
પવિત્ર થયા પછી નખ, કેશ, ફાટાં-વગેરેનું
વપન કરાવીને તે આશ્રમનો ત્યાગ કરવો અને
પવિત્ર એવા છેદા આશ્રમમાં (સંન્યાસાશ્રમમાં)
પ્રવેશ કરવો. ૨૭ જે દિવનતિ પુરુષ, સર્વ પ્રાણી-
ઓને અલય આપીને સંન્યાસ લે છે, તેને મરણ
પછી તેજોમય દિવ્ય લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે અને
અંતે મુક્તિ પણ મળે છે. ૨૮ સંન્યાસાશ્રમમાં

દાખલ થઈને આત્મવેત્તા થયેલો પુરુષ સદ્વર્તન-સંપન્ન હોય છે, સર્વ પાપોથી મુક્ત થયેલો હોય છે, આ લોકની કે પરલોકની સ્પૃહાથી રહિત હોય છે, ક્રોધ અને મોહનો ત્યાગ કરનારો હોય છે, સંધિ અને વિગ્રહથી રહિત હોય છે અને ઉદાસીનની પેઠે વર્તન રાખનારો હોય છે.^{૨૯} સંન્યાસ ધારણ કરનારા પુરુષે *યમ-નિયમોનું પાલન કરવામાં કદી પ્રમાદ કરવો નહિ, સર્વના પરિત્યાગ-રૂપ સંન્યાસવિધિના સૂત્રને અનુસરવામાં તથા શિખા અને જનોઈનો જળમાં ત્યાગ કરવારૂપ આહુતિ મંત્રેનું અનુદાન કરવામાં પરાક્રમી થવું, સંન્યાસધર્મમાં પરાયણ રહેવું અને ઇંદ્રિયોનો જય કરવો; કેમકે એ પ્રમાણે વર્તવાથી આત્મવેત્તા થવાય છે અને સદોમુક્તિ કે ક્રમમુક્તિ અવશ્ય મળે છે.^{૩૦} વાનપ્રસ્થાશ્રમ પછીનો આ સંન્યાસાશ્રમ બીજા ત્રણે આશ્રમોના કરતાં અત્યંત શ્રેષ્ઠ છે, સર્વ સદ્ગુણોથી સંપન્ન છે, શમાદિક ઉત્તમ વૃત્તિઓથી યુક્ત છે; અને મોક્ષનો હેતુભૂત હોઈને પરમ ઉત્કૃષ્ટ છે, માટે સર્વની પરમ ગતિરૂપ એવા તે સંન્યાસાશ્રમનું હું વર્ણન કરું છું તેનું તું શ્રવણ કર.^{૩૧} ઇતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ મોક્ષ ૦ પર્વમાં “શુક-દેવનો પ્રશ્ન” એ વિષયનો અં ૨૪૪ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૪૫ મો

વ્યાસશુકસંવાદ-સંન્યાસીના ધર્મ

॥શ્રી શુક ઉવાચ॥

વર્તમાનસ્તથૈવાત્ર વાનપ્રસ્થાશ્રમે યથા ॥

યોક્તવ્યોઽત્મા કથં શક્ત્યા વેદ્યં વૈ કાંક્ષતા પરમ્
શુકદેવે પૂછયું:-“ હે તાત ! પરબ્રહ્મને જા-

* યોગશાસ્ત્રકાર પતંજલિ કહે છે કે,

તત્ત્વાર્હિસાસત્યાસ્તેયમ્સચર્યાપરિગ્રહા ચમાઃ ।

શૌચસંતોષતપઃસ્વાધ્યાયેશ્વરપ્રણિધાનાનિનિયમાઃ

અર્ધસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપ-રિગ્રહ, આ પાંચને યમ કહેવામાં આવે છે અને શૌચ, સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય અને ઇશ્વરધ્યાન-આ પાંચને નિયમ કહેવામાં આવે છે.

ણવાની ઇચ્છાવાળા પુરુષે વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં શ-ક્તિ પ્રમાણે વર્તન કરનારા પોતાના આત્માને પરમાત્માની સાથે કેવી રીતે યોજવો ?”

વ્યાસે કહ્યું:-“હે પુત્ર ! બ્રહ્મચર્યાશ્રમ અને ગૃહસ્થાશ્રમ-એ બન્ને આશ્રમોથી ચિત્તશુદ્ધિરૂપ સંસ્કાર પ્રાપ્ત કરીને વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરવો અને પછી અંતિમ કર્તવ્ય શું કરવાનું છે, તે હું તને કહું છું. તું એકચિત્ત થઈને સાંભળ. આશ્રમરૂપી નિસરણીનાં પહેલાં ત્રણ પગથીઆં ઉપર ચઢીને પોતાના માનસિક મળનો ત્યાગ કરવો-અર્થાત્ ચિત્તશુદ્ધિ સંપાદન કરવી અને પછી છેલ્લા સંન્યાસાશ્રમરૂપી પગથીઆ ઉપર ચઢી જવું, તેજ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે.^૨ આ સંન્યાસાશ્રમનું હું તારી પાસે વર્ણન કરું છું, તેનું તું શ્રવણ કર અને તે પ્રમાણે વર્તન કર. પુરુષે સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરવામાટે કોઈની પણ સહાય લીધા વિના એકલાજ રહીને યોગધર્મનું આચરણ કરવું;^૩ કારણ કે જે પુરુષ એકલો રહીને યોગધર્મનું આચરણ કરે છે અને તે દ્વારા આત્મસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરે છે, તે પુરુષ સર્વ-વ્યાપક બની ગયેલો હોવાથી કોઈપણ પદાર્થનો ત્યાગ કરતો નથી-અર્થાત્ સર્વ પદાર્થને આત્મા-સ્વરૂપેજ ગ્રહણ કરે છે અને મોક્ષમુખથી બ્રહ્મ થતો નથી. સંન્યાસીએ અગ્નિ રાખવો નહિ, ઘર બાંધી રહેવું નહિ, લિલ્લાને માટે કોઈએક ગામડાનોજ આશ્રય કરવો, એક દિવસ ચાલે તેટલીજ લિલ્લા લેવી, મુનિવ્રત ધારણ કરવું; ચિત્તને ધ્યાનમાંજ એકાગ્ર રાખવું, અસ્પાહારી થવું, નિયમિત આહાર કરવો, એકજ વખત ભોજન કરવું, કાચલીનું પાન-પાત્ર રાખવું, વૃક્ષના મૂળપાસે અનિયત નિવાસ કરવો, ભગવાં વસ્ત્રો પહેરવાં, એકલા વિહાર કરવો અને કોઈપણ પ્રાણી ઉપર રાગદ્વેષ રાખવો નહિ. આટલાં સંન્યાસીનાં લક્ષણ છે.^{૪-૭} જેમ ત્રાસ પામેલા હાથીઓ કોઈએક ખાડામાં ગળડી પડીને તેમાંથી નીકળી શકતા નથી, તેમ અપશબ્દવાળી વાણી પણ સામાના મનમાં પ્રવેશ કરીને પુનઃ બોલનારની પાસે પાછી આવી શકતી

નથી. આવું સમજનારા પુરુષેજ સંન્યાસાશ્રમ-
માં નિવાસ કરવો. (અર્થાત્ સંન્યાસી થયા પછી
કોઈએ નિંદા કરી હોય તો પણ સામે તેની નિંદા
કરી શકાતી નથી.)^૮ વળી તેણે કોઈનું નિંદ કૃ-
ત્ય જોવું નહિ અને નિંદ લાપણું સાંભળવું પણ
નહિ; તેમજ ખાસ કરીને બ્રાહ્મણોનું અપ્રિય તો
કદી બોલવું નહિ.^૯ જે બોલવાથી બ્રાહ્મણોનું
કુશલ થાય તેવુંજ વાક્ય હમેશાં બોલવું અને
સંસારરૂપી રોગને દૂર કરવામાટે જાણે પોતાની
ચિકિત્સા કરતો હોયની તેમ, કોઈની નિંદા
થતી હોય ત્યારે, મૌનવ્રત ધારણ કરીનેજ બેસી
રહેવું.^{૧૦} સંપ્રજ્ઞાત સમાધિમાં આરૂઢ થઈને
“હુંજ આ સર્વ જગતરૂપ છું” આ પ્રમાણે જો-
નારા જેનાથી એકલાથી આકાશ જાણે ભરપૂર બની
ગયું હોય તેમ જણાય છે અને જેનાવડે શૂન્ય
સ્થાન પણ મનુષ્યોથી ભરપૂર થયું હોય તેવું
લાગે છે, તે પુરુષને દેવો બ્રાહ્મણ કહે છે-બ્રહ્મ-
નિષ્ઠ કહે છે.^{૧૧} જે પુરુષ જે તે વસ્ત્રથી શરીરને
ઢાંકે છે, જે તે પદાર્થનું ભોજન કરીને શરીર-
ધારણ કરે છે અને જ્યાં ત્યાં પડી રહીને કાળ નિ-
ર્ગમન કરે છે, તેને દેવો બ્રાહ્મણ કહે છે.^{૧૨} જે
પુરુષ સર્પોની પેઠે જનસમુદાયથી ડરે છે, નરક-
ની પેઠે મિષ્ટાન્નજન્ય તૃપ્તિથી ભય પામે છે અને
ત્રેતની પેઠે સ્ત્રીઓથી ત્રાસ પામે છે, તેને દેવો
બ્રાહ્મણ કહે છે;^{૧૩} તેમજ જે પુરુષ માન પામીને
હર્ષમાં આવી જતો નથી, અપમાન પામીને કો-
પાયમાન થતો નથી અને સર્વ પ્રાણીઓને અભ-
ય આપે છે, તેને દેવો બ્રાહ્મણ કહે છે.^{૧૪} સંન્યા-
સીએ મરણને અલિનંદન આપવું નહિ, તેમ જી-
વિતને પણ અલિનંદન આપવું નહિ; પણ કો-
ઈએક સેવક, પોતાના સ્વામીની આજ્ઞાની જેમ
રાહ જોયા કરે છે, તેમ કાળનીજ રાહ જોયા કે-
રવી.^{૧૫} તેણે પોતાના ચિત્તને દોષોથી ઘેરાઈ ગ-
યેલું થવા દેવું નહિ, વાણીને દુષ્ટ થવા દેવી નહિ,
સર્વ પાપોથી મુક્ત થવું અને કોઈના તરફ
શત્રુભાવ રાખવો નહિ. આ રીતે વર્તવાથી તેને
કોનો ભય રહેશે? ^{૧૬} જેણે પ્રાણીમાત્રને અભય
આપ્યું છે અને જેને પ્રાણીમાત્રથી ભય નથી,

તેવા મોહરહિત થયેલા સંન્યાસીને કોઈના ત-
રફનો ભય રહેતો નથી.^{૧૭} જેમ હાથીનાં પગ-
લાંમાં ખીજાં સર્વ પ્રાણીઓનાં પગલાંઓનો સ-
માવેશ થઈ જાય છે, તેમ અહિંસામાં ધર્મનાં
સર્વ તત્ત્વોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. આમ સમ-
જીને જે પુરુષ હિંસાનો કદી અંગીકારજ કરતો
નથી, તે પુરુષ અમૃતસ્વરૂપ બની જાય છે-જરા-
મરણથી રહિત થાય છે-મોક્ષને પામે છે.^{૧૮,૧૯}
અહિંસાધર્મનું પાલન કરનારો, પ્રાણીમાત્ર ઉ-
પર સમભાવ રાખનારો, સત્યયુક્ત ભાષણ કર-
નારો, ધૈર્યને ધારણ કરનારો, ઇન્દ્રિયોને વશ
રાખનારો પુરુષ અને પ્રાણીમાત્રને શરણ
આપનારો પુરુષ સર્વોત્તમ ગતિ પામે છે.^{૨૦}
આ રીતે આત્મજ્ઞાનમાં તૃપ્ત રહેનારા અને સર્વ
આશાઓનો ત્યાગ કરનારા નિર્ભય સંન્યાસીને
મૃત્યુ વશ કરી શકતું નથી પણ ઉલટો તે સંન્યા-
સીજ મૃત્યુને વશ કરી લે છે.^{૨૧} જે સંન્યાસી સર્વ
સંજોથી મુક્ત થયેલો છે, સુનિવ્રતને ધારણ કરે છે,
આકાશની પેઠે નિર્લેપ રહે છે, કોઈપણ વસ્તુને
પોતાની માનતો નથી, સર્વત્ર એકલો વિચરે છે
અને શમણુનું સેવન કરે છે, તેને દેવો બ્રાહ્મણ
કહે છે.^{૨૨} જે પુરુષનું જીવિત કેવળ ધર્મને
માટે છે, જેનો ધર્મ પોતાની સમીપમાં રહેના-
રાઓને માટે છે અને જેના રાત્રિદિવસો કેવળ
પુણ્ય કરવાને માટેજ છે, તે પુરુષને દેવો બ્રાહ્મણ
કહે છે.^{૨૩} જેણે સર્વ આશાઓનો, આરંભોનો,
નમસ્કારનો તથા સ્તુતિનો ત્યાગ કર્યો છે અને
જે સર્વ બંધનોથી મુક્ત થયો છે, તે પુરુષને દેવો
બ્રાહ્મણ કહે છે.^{૨૪} આ જગતમાં પ્રાણીમાત્રને
સુખથી આનંદ થાય છે અને દુઃખથી અત્યંત
ત્રાસ થાય છે, માટે શ્રદ્ધાળુ પુરુષે પ્રાણીઓને
ભય ઉપજાવવામાં ખિન્ન થઈને કર્મોનો ત્યાગજ
કરી દેવો-અર્થાત્ કર્મમાત્રને હિંસાજનક તથા
પ્રાણીઓને દુઃખાવહ સમજીને તેઓનો ત્યાગજ
કરવો.^{૨૫} સર્વ પ્રાણીઓને અભયરૂપી દક્ષિણાનું
દાન આપવું, તેજ સર્વ દાનોના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે.
આમ સમજીને જે પુરુષ હિંસામય ધર્મનો
ત્યાગ કરે છે, તેને સર્વ પ્રજાઓ તરફથી અભય

મળે છે અને અંતે મોક્ષસુખ પણ પ્રાપ્ત થાય છે.^{૨૬} સંન્યાસીએ, વાનપ્રસ્થની પેઠે પોતાના સુખને બુદ્ધ કરીને તેમાં પાંચ કે છ આહુતિઓ આપવાની કંઈ જરૂર નથી; (પણ આત્મસાધનરૂપ યજ્ઞ કરનારા તે સંન્યાસીએ પોતાનાં પ્રાણ, ઇન્દ્રિય, મન વગેરેનું જ આત્મામાં પ્રવિલાપન કરવું.) કેમકે સ્થાવરજંગમ સર્વ પ્રાણીઓની નાલિ, ત્રૈલોક્યસ્વરૂપ વૈશ્વાનરનું એક સ્થાન છે અને સર્વ જગતનું મસ્તકથી હૃડપચી સુધીનું જે અંગ તે વૈશ્વાનરનાં અંગો છે. વળી કેટલાએક કહે છે કે, નાલિથી આરંભીને હૃદય-સુધીનો ભાગ કેવળ વૈશ્વાનરનો જ છે, માટે નાલિથી હૃદયસુધીના ભાગમાં અથવા હૃડપચીથી મસ્તક સુધીના ભાગમાં વૈશ્વાનરનું ઉપાસન કરવું. આ બન્ને પક્ષો વૈકલ્પિક છે, પણ એકીસાથે લેવાના નથી. તાત્પર્ય એ છે કે, આ સર્વ જગત વૈશ્વાનરમય છે, માટે ગમે તે સ્થળે વૈશ્વાનરનું ઉપાસન કરવું.^{૨૭} આત્મયજ્ઞ કરનારો પુરુષ માત્ર અંગુષ્ઠપ્રમાણના હૃદયપ્રદેશમાં પ્રકટ થયેલા ચૈતન્યસ્વરૂપમાં પોતાના પ્રાણોનો અથવા સમગ્ર જગતનો હોમ કરે છે-અર્થાત્ હૃદયમાં ધિરાણ રહેલા આત્મામાં જ સર્વ જગતનો અંતર્ભાવ કરે છે. આ રીતે તેનું અગ્નિહોત્ર તેના શરીરમાં જ હોમાયતું ગણાય છે અને તે હોમદ્વારા દેવસહિત સર્વ લોકો તૃપ્ત થઈ જાય છે.^{૨૮} જે યોગનિષ્ઠ સંન્યાસીઓ, પ્રણવમંત્રની આર માત્રાઓમાં પ્રથમ અકારસ્વરૂપ વૈશ્વાનરનું ઉપાસન કરે છે, તેઓ પ્રકાશસ્વરૂપ અને તેજ, જળ તથા અન્નરૂપ એવા ઉકારાર્થક સૂત્રાત્માને જાણી શકે છે અને પછી ત્રણ ગુણોથી વીંટાયલા

માયોપાધિક ઇશ્વરને મકારના રૂપે જાણે છે તથા તે પછી નિરુપાધિક પરમાત્મસ્વરૂપને પણ જાણી શકે છે. આ રીતે આત્માનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન ધરાવનારા તે યોગીઓ સર્વ જગતમાં પૂજ્ય છે અને દેવો પોતે પણ તેઓના પુણ્યની પ્રશંસા કરે છે.^{૨૯} વળી જે પુરુષ આરે વેદોને, આકાશાદિ વેદ પદાર્થોને, વેદોક્ત કર્મકાંડ વિધિને તથા કેવળ કહેવામાત્રથી જ જાણવામાં આવતા સ્વર્ગાદિ લોકોને, પોતાના આત્મામાં જ પરમાર્થસ્વરૂપે રહેલા જાણે છે, તે પુરુષને સેવવા માટે દેવતાઓ પણ હમેશાં ઈચ્છે છે.^{૩૦} જે યોગી પુરુષ પૃથ્વી તથા આકાશમાં અસકતસ્વરૂપે આપી રહેલા પ્રમાણથી રહિત, બ્રહ્માંડના મધ્યભાગમાં પ્રકટ થયેલા હિરણ્યમય (અર્થાત્ ચૈતન્યમય), હૃદયકમળના મધ્યભાગમાં રહેલા, અનેક અંગદેવતાઓરૂપી પીછાંઓવાળા, મોદ તથા પ્રમોદરૂપી બે પાંખોવાળા અને ઇન્દ્રિયોરૂપી કિરણોથી પ્રકાશી રહેલા બ્રહ્મરૂપી પક્ષીને પોતાના શરીરના હૃદયાકાશમાં રહેલું જાણે છે, તે પુરુષને દેવો પણ સેવવા ઈચ્છે છે.^{૩૧} યોગીએ સર્વની બુદ્ધિરૂપી ગુફામાં રહેલા કાળચક્રને અવશ્ય જાણવું જોઈએ, કે જે કાળચક્ર નિરંતર ભ્રમણ કર્યા કરે છે, ક્ષયધર્મથી રહિત છે, આયુષનો નાશ કરનાર છે, છ ઋતુઓરૂપી નાલિ-નાઈડીવાળું છે, બાર મહિનાઓરૂપી આરાવાળું છે, અમાવાસ્યા અને સંક્રાંતિરૂપી સુંદર સાંધાઓવાળું છે અને જે કાળચક્રના સુખ ઉપર આખું જગત, લક્ષ્યપદાર્થની પેઠે જઈ પડે છે.^{૩૨} સુપુસિસંજ્ઞક જે અજ્ઞાન તેજ જગતનું શરીર છે અને તે અજ્ઞાનજ સર્વનું કારણ હોઈને પ્રત્યેક સ્થૂલ સૂક્ષ્મ દેહોમાં વ્યાપ્ત થઈ જાય છે. આ અજ્ઞાનસ્વરૂપ સ્થૂલ-સૂક્ષ્મ દેહમાં રહેલો જીવ, પ્રાણાદિ સર્વ અંગદેવતાઓને તૃપ્ત કરે છે અને તે દેવો એના સુખ આગળ આવીને તેને પોતાને તૃપ્ત કરે છે.^{૩૩} જે પુરુષ સોપાધિક બ્રહ્મની ઉપાસના કરીને તેજ-મય, નિત્યસ્વરૂપ અને પુરાણરૂપ બની ગયો હોય છે, તેને અનંત એવા નિર્ભય લોકોની પ્રાપ્તિ થાય

x વાનપ્રસ્થની પ્રાણાહુતિમાં તથા યોગનિષ્ઠ સંન્યાસીની પ્રાણાહુતિમાં કેટલો બધો અંતર રહેલો છે, તે આ ૨૮ માં લોકોમાં સ્પષ્ટ સમજાય છે. પોતાના શરીરમાં રહેલા આત્મારૂપી અગ્નિમાં જગતના પ્રવિલાપનરૂપ હોમ કરનારો યોગી પુરુષ, આખા જગતને તૃપ્ત કરી શકે છે, કેમકે જગત આત્માથી ભિન્ન નથી. આ ઉપરથી સંન્યાસીની કેટલી બધી મહત્તા છે, તે દીવા જેવું દેખાય છે.

છે અને તે પુરુષથી સર્વ ભૂતોને ત્રાસ થતો નથી, માટે તેને પોતાને પણ સર્વ ભૂતોથી ત્રાસ થતો નથી;^{૩૪} પરંતુ જે બ્રાહ્મણ પોતે અનિંદ્ય હોઈને બીજા કોઈની નિંદા કરતો નથી, તેને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે અને જેનું અજ્ઞાન નાશ પામ્યું છે તથા જેનો સ્થૂલસૂક્ષ્મ દેહ ઉપરનો અધ્યાસ દૂર થયો છે એવો તે જ્ઞાની બ્રાહ્મણ, આ લોકમાં કે પરલોકમાં ભોગોને પામતો નથી. (અર્થાત્ તે પુરુષની બ્રહ્મસામ્યસિવાયની બીજી કોઈ ગતિ જ થતી નથી.)^{૩૫} વળી આવો સંન્યાસી પુરુષ ત્યારે જીવન્મુક્ત અવસ્થામાં આવી પહોંચે છે, ત્યારે ક્રોધ અને મોહથી રહિત થાય છે, સુવર્ણને તથા માટીનાં ઢેકાંને સમાન માને છે, અન્નમયાદિ પાંચ કેશોના સંબંધથી છૂટી જાય છે, સંધિ અને વિગ્રહનો ત્યાગ કરે છે, નિંદા તથા સ્તુતિનો પણ ત્યાગ કરે છે અને પ્રિય તથા અપ્રિયને સમાન ગણીને ઉદાસીનની પેઠે સર્વત્ર વિચર્યા કરે છે.^{૩૬}

ઇતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ-ભોક્ષ-પર્વમાં ‘શુક-દેવનો પ્રશ્ન’ એ વિષયનો અં. ૨૪૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૪૬ મો

વ્યાસશુકસંવાદ-સંક્ષિપ્ત અધ્યાત્મ

॥ વ્યાસ ઉવાચ ॥

પ્રકૃત્યાસ્તુવિકારા યે ક્ષેત્રજ્ઞસ્તે રાધિષ્ઠિતઃ ॥
ન ચૈનં તે પ્રજાનંતિ સતુ જાનાતિ તાનપિ ॥૧॥

વ્યાસે કહ્યું:—“હે પુત્ર ! દેહ, ઇન્દ્રિય આદિ જે પ્રકૃતિના વિકારો છે, તેઓએ જ ક્ષેત્રજ્ઞને (જીવને) કર્તૃત્વલોકત્વ-આદિ ભાવ પ્રાપ્ત કરાવ્યો છે; તોપણ એ વિકારો ક્ષેત્રજ્ઞના સ્વરૂપને જાણી શકતા નથી અને ક્ષેત્રજ્ઞ તો તેઓ સર્વના સ્વરૂપને જાણે છે.^૧ જેમ એક સારથિ સારી રીતે રેખવાયકા મજબૂત ઘોડાઓદ્વારા પોતાનું કાર્ય સિદ્ધ કરે છે, તેમ ક્ષેત્રજ્ઞ પણ મનસહિત ઇન્દ્રિયોદ્વારા પોતાનું કાર્ય સિદ્ધ કરે છે.^૨ વિષયો ઇન્દ્રિયોના કરતાં પર છે, મન વિષયો કરતાં પર છે, બુદ્ધિ મન કરતાં પર છે, મહત્ત્વ બુદ્ધિ-

ના કરતાં પર છે, અજ્ઞાન મહત્ત્વના કરતાં પર છે અને અમૃતસ્વરૂપ એવો ચિદાત્મા તે અજ્ઞાનના કરતાં પણ પર છે. આ ચિદાત્માથી પર એવી કોઈપણ વસ્તુ છે જ નહિ; માટે તે ચિદાત્મા જ સર્વની પરિસીમારૂપ અને પરમ ગતિરૂપ છે.^{૩,૪} વળી આ ચિદાત્મા પ્રાણીમાત્રમાં ગૂઢસ્વરૂપે રહેલો છે, છતાં કોઈ પદાર્થની પેઠે સ્પષ્ટસ્વરૂપે જાણવામાં આવતો નથી. માત્ર બ્રહ્મદ્રષ્ટા એવા યોગી પુરુષો જ પોતાની સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી તેનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે.^૫ જે પુરુષ મનને, બુદ્ધિને, ઇન્દ્રિયોને તથા ઇન્દ્રિયોના વિષયોને મહત્ત્વમાં લય પમાડી દે છે અને પછી ધ્યેય, ધ્યાન અને ધ્યાતા-એ ત્રણેના સ્વરૂપનું ચિંતન કરતો નથી, તે પુરુષ કેવળ બ્રહ્મમાં જ એકાગ્ર બની જઈને “અહં બ્રહ્માસ્મિ” એ મહાવાક્યથી ઉત્પન્ન થયેલી બુદ્ધિવૃત્તિવડે મનને સર્વ બાહ્યવિષયોથી વિરામ પમાડે છે અને પછી “અહં બ્રહ્માસ્મિ” એ ભાવનું પણ પ્રવિલાયન કરીને તથા કેવળ શાંત-સ્વરૂપ બની જઈને કૈવલ્યપદને પામે છે;^{૬,૭} પરંતુ જે પુરુષનું ચિત્ત ઇન્દ્રિયોને અધીન બની ગયેલું છે અને જેની સ્મૃતિ (બ્રહ્મચિંતનરૂપ સ્મરણશક્તિ) ચલાયમાન થઈ ગઈ છે, તે પુરુષ કામાદિ છ શત્રુઓને પોતાનું સમર્પણ કરી દઈને મૃત્યુ પામે છે;^૮ માટે સર્વ સંકલ્પોનો ત્યાગ કરી દઈને ચિત્તને સૂક્ષ્મ બુદ્ધિમાં સ્થિર કરવું અને પછી કાલંજર પર્વતની પેઠે સ્થિર થઈને આત્મસ્વરૂપનું જ ચિંતન કરવું.^૯ હરકોઈ યોગી પુરુષ પ્રથમ ચિત્તની જ પ્રસન્નતા કરીને શુભ અશુભ સંકલ્પોનો ત્યાગ કરે છે અને એ રીતે ચિત્તની પ્રસન્નતા મેળવનારો તે યોગી પુરુષ, આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર થઈને આત્યંતિક સુખને સંપાદન કરે છે.^{૧૦} ચિત્તની પ્રસન્નતાનું લક્ષણ એ જ હોઈ શકે કે, સુખમિ અવસ્થામાં મનુષ્ય જેમ સુખેથી શયન કરે છે, તેમ પ્રસન્ન ચિત્ત થયેલો પુરુષ, ધ્યાનમગ્ન અવસ્થામાં કેવળ અદ્વિતસુખનો જ અનુભવ કરે છે અને વાયુરહિત પ્રદેશમાં મૂકેલો દીવો જેમ પ્રકાશમાન થઈને

સ્થિર રહે છે, તેમ સ્થિર રહે છે. ૧૧ આવા લક્ષણવાળી ચિત્તની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરીને શુદ્ધાત્મા થયેલા યોગીએ આહારપ્રમાણને અદ્ય કરી નાખીને રાત્રિદિવસના પ્રથમ ભાગમાં તથા ઉત્તરભાગમાં જીવાત્માનો પરમાત્મામાં એકીભાવ કરવો અને પોતાના સ્વરૂપવિષેજ આત્મસ્વરૂપનાં દર્શન કરવાં. ૧૨ હે પુત્ર! મેં ઉપદેશેલું આ અધ્યાત્મશાસ્ત્ર સર્વ વેદોનું એક રહસ્ય છે અને કેવળ અનુમાન કે શાસ્ત્રથી તેનું જ્ઞાન થવું અશક્ય છે; પરંતુ પોતાના અનુભવથીજ તેને જાણી શકાય છે. ૧૩ ધર્મ તથા સત્યને લગતાં સર્વ આખ્યાનોમાં તથા ઋગ્વેદની દશહજાર ઋચાઓમાં જે કંઈ સાર રહેલો છે, તેનું પર્યાલોચન કરીનેજ મેં આ જ્ઞાનામૃત અહાર કાઢ્યું છે. ૧૪ જેમ દહીંમાંથી માખણને કાઢવામાં આવે છે અને કાષમાંથી અગ્નિને કાઢવામાં આવે છે, તેમ વિદ્વાનોના જ્ઞાનરૂપ આ રહસ્યને મેં મારા પુત્રને માટે પ્રકટ કર્યું છે. ૧૫ હે પુત્ર! મેં ઉપદેશેલા આ શાસ્ત્રનો કોઈ સ્નાતક બ્રાહ્મણોનેજ તારે ઉપદેશ આપવો, પણ જે પુરુષ શાંત ન હોય, દાન્ત ન હોય, તપસ્વી ન હોય, વેદને જાણનારો ન હોય, ગુરુને અનુસરનારો ન હોય, ઇર્ષ્યાળુ હોય, કપટી હોય, કહ્યા પ્રમાણે કરનારો ન હોય, તર્કશાસ્ત્રથી દગ્ધ થયેલો હોય અને ચાડીઓ હોય, તે પુરુષને આ શાસ્ત્રનો ઉપદેશ આપવો નહિ; પરંતુ જે પુરુષ અધ્યાત્મશાસ્ત્રની પ્રશંસા કરનારો હોય, લોકમાં પ્રશંસાપાત્ર થયો હોય, શાંત હોય, તપસ્વી હોય, પોતાનો પ્રિય પુત્ર હોય કે પોતાને અનુસરનારો શિષ્ય હોય, તેનેજ આ રહસ્યધર્મનો ઉપદેશ આપવો, પણ તે સિવાયના બીજા કોઈને આ જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપવો નહિ. ૧૬-૧૮ કદાચ કોઈએક પુરુષ, આ જ્ઞાનના બદલામાં રત્નોથી ભરેલી આખી પૃથ્વી અર્પણ કરી દે તોપણ તત્ત્વવેત્તા પુરુષે જ્ઞાનનેજ સર્વશ્રેષ્ઠ માનવું જોઈએ. ૨૦ હવે, જે અધ્યાત્મ આના કરતાં પણ અત્યંત ગુહ્ય છે, મનુષ્યની બુદ્ધિનું અવિષય છે, મોટા મોટા ઋષિઓનાજ જાણવામાં છે અને ઉપનિષદોમાં વર્ણ-

વેલું છે, તે અધ્યાત્મનો હું તને ઉપદેશ આપીશ; જેનો તે મને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. ૨૧, ૨૨ હે પુત્ર! તું તારા મનમાં જેને ઉત્તમ માને છે અને તને જે વિષયમાં સંશય છે, તે વિષયનું હું તારી પાસે વર્ણન કરીશ, તું સાંભળજે; પણ તું મને કહે કે, પુનઃ હું તને કયો વિષય કહું? ૨૩ ઇતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ મોક્ષોપર્વમાં “શુક દેવનો પ્રશ્ન” એ વિષયનો અધ્યાય ૨૪૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૪૭ મો

વ્યાસશુકસંવાદ—અધ્યાત્મકથન

॥ શુક ઉવાચ ॥

અધ્યાત્મં વિસ્તરેણેહ પુનરેવ વદસ્વ મે ॥

યદધ્યાત્મં યથા વેદ ભગવન્નૃપિસત્તમ ॥૧॥

શુકદેવે પૂછ્યું:—“હે ભગવન! હે ઋષિશ્રેષ્ઠ! તમે પોતે જે પ્રમાણે જાણો છો, તે પ્રમાણેજ પુનઃ વિસ્તારપૂર્વક અધ્યાત્મવિદ્યાનો તમે મને ઉપદેશ આપો.” ૧

વ્યાસે કહ્યું:—“હે તાત! જેને પુરુષનું અધ્યાત્મશાસ્ત્ર કહેવામાં આવે છે, તેનું હું વર્ણન કરું છું; પણ પ્રથમ તેની આ વ્યાખ્યાનું તું શ્રવણ કર. ૨ પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશ—આ પાંચ મહાભૂતોજ પ્રત્યેક પ્રાણીની અંદર રહેલાં છે; પરંતુ સમુદ્રના તરંગોની પેઠે તેઓ લિન્ન લિન્ન સ્વરૂપે દેખાય છે. ૩ જેમ કાચબો પોતાનાં અંગોને પ્રસારીને પુનઃ સંકોચી લે છે, તેમ આ પાંચમહાભૂતો અદ્ય શરીરાકૃતિવાળાં અનેક પ્રાણીઓરૂપે થઈને જગતની ઉત્પત્તિને તથા લયને કર્યા કરે છે. ૪ આ રીતે જગતનાં સર્વ સ્થાવરજંગમ પ્રાણીઓ, કેવળ પાંચમહાભૂતોનાજ વિકારો હોઈને અદ્યિસમયે તેમાંથી પ્રકટ થાય છે અને પ્રલયસમયે તે મહાભૂતોમાંજ પાછા લીન થઈ જાય છે, એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે. ૫ આ પ્રમાણે સર્વ પ્રાણીઓમાં પાંચ મહાભૂતોજ રહેલાં છે, તોપણ હે તાત! ભૂતન્ન્યા બ્રહ્મદેવે, પ્રાણીઓના મરણસમયની તે તે કર્મવા-

સનાને અનુસરીને શરીરોની વિષમતા રચી છે.”^{૧૬}

શુકદેવે પૂછ્યું:—“શરીરના અવયવરૂપ બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિય આદિ પદાર્થોમાં ભૂતસ્રષ્ટાએ વિષમતા રચી છે, જેથી તેમાંના કેટલાએક પદાર્થો ઇન્દ્રિયો કહેવાય છે અને કેટલાએક શબ્દાદિ વિષયો કહેવાય છે; પરંતુ તેઓને ઝોળખવા કેવી રીતે કે અમુક પદાર્થો ઇન્દ્રિયો કહેવાય છે અને અમુક પદાર્થો તેઓના ગુણો કહેવાય છે?”^{૧૭}

બ્યાસે કહ્યું:—“આના સંબંધમાં હું તને અનુક્રમે યથાવત્ કહું છું, તેનું તું એકાગ્ર થઈને શ્રવણ કર, જેથી તેનું તત્ત્વ અને સ્વરૂપ તને સમજાશે.”^{૧૮} પ્રત્યેક શરીરમાં શબ્દ, શ્રોત્રેન્દ્રિય અને પોલાણનો ભાગ આકાશમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો છે, ગ્રાણ, ચેષ્ટા અને સ્પર્શ—એ ત્રણ વાયુમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ છે; રૂપ, ચક્ષુ અને જઠરાગ્નિ તેજમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે; રસ, રસનેન્દ્રિય અને રસેહનો ભાગ જળમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે; તેમજ સુધવાનો પદાર્થ, ઘ્રાણ ઇન્દ્રિય અને શરીર—એ ત્રણ પૃથ્વીમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે સર્વ ઇન્દ્રિયોસહિત પાંચ મહાભૂતોનો વિકાર મેં તને કહ્યો.”^{૧૯} તેમાં સ્પર્શગુણ વાયુથી ઉત્પન્ન થાય છે, રસગુણ જળથી ઉત્પન્ન થાય છે, રૂપગુણથી તેજથી ઉત્પન્ન થાય છે, શબ્દગુણ આકાશથી ઉત્પન્ન થાય છે અને ગંધગુણ પૃથ્વીમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, એમ પણ સમજવું.^{૨૦} વળી મન, બુદ્ધિ અને સ્વભાવ (પૂર્વજન્મની વાસના), એ ત્રણ પદાર્થો પણ પાંચ મહાભૂતોમાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે; કેમકે તેઓ સત્વાદિ ગુણોથી પર રહેલા શ્રોત્રાદિકના કાર્યસ્વરૂપને પ્રાપ્ત થઈને શબ્દાદિક વિષયોનું ગ્રહણ કર્યા વિના રહેતા નથી.”^{૨૧} જેમ એક કાચબો, પોતાનાં સર્વ

x આ શ્લોકનો આશય એ છે કે, સામાન્ય નિયમ પ્રમાણે, જે ઇન્દ્રિય જે અર્થને ગ્રહણ કરે છે, તે ઇન્દ્રિય તેના ગ્રાહ્યતા સ્વભાવથી ગુણનો આશ્રય કરનાર છે. જેમકે, ચક્ષુ ઇન્દ્રિય રૂપગુણને ગ્રહણ કરનાર છે. માટે તે, રૂપના સ્વભાવથી તેજનો આશ્રય કરનાર છે. તેજ પ્રમાણે મન, બુદ્ધિ અને પૂર્વવાસનારૂપ અંકાર, શબ્દાદિ પાંચે વિ-

અંગોને પ્રસારીને સંકોચી લે છે, તેમ બુદ્ધિ સર્વ ઇન્દ્રિયોને ઉત્પન્ન કરીને પાછી પોતાનામાં લય પમાડી દે છે—અર્થાત્ મનસહિત સર્વ ઇન્દ્રિયો કેવળ બુદ્ધિનુંજ સ્વરૂપ છે.^{૨૨} યગનાં બે તળીઆંથી આરંભીને છેક મસ્તકસુધીના ભાગને જોઈને તથા મસ્તકથી આરંભીને છેક યગનાં તળીઆંસુધીના ભાગને જોઈને મનુષ્ય માને છે કે, “આ હું છું” તેજ સર્વ તત્ત્વોમાં ઉત્તમ એવી બુદ્ધિ છે—અર્થાત્ ‘અહ’ એવો જે અનુભવ તેજ બુદ્ધિનું સ્વરૂપ છે.^{૨૩} બુદ્ધિજ શબ્દાદિ વિષયસ્વરૂપે બને છે અને બુદ્ધિજ મન તથા ઇન્દ્રિયોનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે; માટે જો બુદ્ધિ ન હોય તો ઇન્દ્રિયો અને તેના ગુણો તો ક્યાંથીજ હોઈ શકે?^{૨૪} મનુષ્યના શરીરમાં પાંચ ઇન્દ્રિયો, છઠું મન, સાતમી બુદ્ધિ અને આઠમો ક્ષેત્રજ્ઞ—આ આઠ તત્ત્વો રહેલાં છે.^{૨૫} તેમાંની ઇન્દ્રિયો શબ્દાદિ વિષયોને ગ્રહણ કરે છે, મન તે તે વિષયના સંબંધમાં ‘અમુક આમ હશે કે નહિ’ આવો સંશય કરે છે, બુદ્ધિ તે તે વિષયના સંબંધમાં દૃઢ નિશ્ચય કરે છે અને ક્ષેત્રજ્ઞ, તેઓની સર્વ ક્રિયાઓનો કેવળ સાક્ષીજ કહેવાય છે.^{૨૬} રક્તેગુણ, તમોગુણ અને સત્ત્વગુણ—આ ત્રણે ભાવો, કેવળ ચિત્તનાજ વિકાર છે અને તેઓ, દેવ, મનુષ્ય વગેરે સર્વ પ્રાણીઓમાં એકસરખી રીતેજ રહેલા છે તોપણ તેના તેના કાર્યદ્વારા તેઓને ઝોળખવા.^{૨૭} તેમાં જ્યારે પોતાના અંતઃકરણમાં પ્રીતિયુક્ત, શાંત અને શુદ્ધ ભાવ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે જાણવું કે, આ સમયે અંતઃકરણમાં સત્ત્વગુણ છે;^{૨૮} પણ જ્યારે શરીરમાં કે મનમાં સંતાપયુક્ત ભાવ ઉત્પન્ન થાય, ત્યારે જાણવું કે, આ વખતે રક્તેગુણની પ્રવૃત્તિ થયેલી છે;^{૨૯} અને જ્યારે શરીરમાં કે મનમાં મોહ ઉત્પન્ન થાય, ત્યારે જાણવું કે, આ સમયે અંતઃકરણમાં તમોગુણ છે;^{૩૦} પણ જ્યારે શરીરમાં કે મનમાં મોહ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે જાણવું કે, આ સમયે અંતઃકરણમાં રજોગુણ છે; માટે તેઓ શબ્દાદિ વિષયોના સ્વભાવથી પાંચ મહાભૂતોમાંથીજ ઉત્પન્ન થયેલા છે, એમ સમજવું.

પ્રકટ થયો છે.^{૨૨} વળી કોઈ સમયે અકસ્માત અથવા કોઈ કારણને લીધે હર્ષ, પ્રીતિ, આનંદ, સમભાવ અને ચિત્તની શાંતિ—વગેરે સૌમ્યભાવો ઉત્પન્ન થાય ત્યારે જાણવું કે આ વેળા સાત્વિક ગુણો પ્રકટ થયા છે;^{૨૩} પરંતુ કારણ હોય અથવા ન હોય છતાં અભિમાન, અસત્ય ભાષણ, લોભ, મોહ અને અક્ષમા—વગેરે મલિન ભાવો ઉત્પન્ન થાય ત્યારે જાણવું કે, રાજસગુણો પ્રકટ થયા છે;^{૨૪} અને એજ પ્રમાણે કોઈ જાતનું કારણ હોય અથવા ન હોય છતાં મોહ, પ્રમાદ, નિદ્રા, તંદ્રા અને અજ્ઞાન—વગેરે મોહક ગુણો ઉત્પન્ન થાય ત્યારે જાણવું કે, આ સમયે તામસગુણો પ્રકટ થયા છે.”^{૨૫}

ઇતિ શ્રીમહાં શાંતિં મોક્ષં પર્વમાં
“શુકદેવનો પ્રશ્ન”એ વિષયનો અં
૨૪૭ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૪૮ મો

વ્યાસશુકસંવાદ—મન અને બુદ્ધિ

॥ વ્યાસ ઉવાચ ॥

મનો વિમૃજતે માવં બુદ્ધિરધ્યવસાયિની ॥

હૃદયં પ્રિયાપ્રિયે વેદ ત્રિવિધા કર્મચોદના ॥૧॥

વ્યાસે કહ્યું:—“હે પુત્ર! મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર—આ ત્રણે ભેદો એક અંતઃકરણનાજ છે. તેમાંનું મન, અનેક પ્રકારના સંકલ્પવિકલ્પો કરીને પદાર્થને સંશયગ્રસ્ત કરી મૂકે છે, ત્યારે બુદ્ધિ કોઈએક પદાર્થના સંબંધમાં અમુક એક નિશ્ચય કરે છે; પણ અહંકારરૂપ એવું હૃદય, તે તે પદાર્થ પ્રિય છે કે અપ્રિય છે, આવું જ્ઞાન મેળવે છે. આ રીતે અંતઃકરણના ત્રણ ભેદોથીજ પ્રત્યેક કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે.^૧ સર્વ વિષયો કેવળ સંકલ્પથીજ ઉત્પન્ન થનારા છે. માટે તેઓ ઇન્દ્રિયોના કરતાં સૂક્ષ્મ છે અને તે વિષયોના કરતાં મન સૂક્ષ્મ છે, મનના કરતાં બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ છે અને બુદ્ધિના કરતાં આત્મા સૂક્ષ્મ છે.^૨ ત્યારે વ્યવહારદૃષ્ટિથી જોવામાં આવે છે, ત્યારે બુદ્ધિજ મનુષ્યનો આત્મા છે અને તે બુદ્ધિજ પોતા-

શાં. ૩૭

ની મેળે પોતાના સ્વરૂપમાં ઘટાદિ અનેક પદાર્થોને ઉત્પન્ન કરે છે એટલે ‘મન’ કહેવાય છે.^૩ પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયના વિષયો ભિન્ન ભિન્ન હોવાને લીધે બુદ્ધિને પણ તે તે વિષયોનું ગ્રહણ કરવા-માટે ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપે વિકાર પામવું પડે છે. જેમકે, શબ્દનું શ્રવણ કરતી વેળા તે શ્રોત્રરૂપે થાય છે, કોઈપણ પદાર્થોનો સ્પર્શ કરતી વેળા તે ત્વચારૂપે થાય છે, કોઈનું દર્શન કરતી વેળા તે દષ્ટિરૂપે થાય છે, કોઈનો સ્વાદ લેતી વેળા તે રસનારૂપે થાય છે અને કોઈ પદાર્થને સુંઘતી વેળા તે ઘ્રાણરૂપે થાય છે. આ રીતે એકની એક બુદ્ધિજ અનેક સ્વરૂપના વિકારોને પામે છે.^{૪,૫} બુદ્ધિના જે વિકારો તેજ “ઇન્દ્રિયો” કહેવાય છે અને તેમાં ચિદાત્મા ક્ષેત્રજ્ઞ, અદૃશ્ય સ્વરૂપે સ્થિતિ કરે છે. પુરુષનો આશ્રય કરનારી બુદ્ધિ સાત્વિકાદિ ત્રણ ભાવોને ધારણ કરનારી હોઈને સાત્વિકી, રાજસી અને તામસી—એવી ત્રણ સંજ્ઞાઓને પામે છે;^૬ જેથી કોઈ સમયે તે પ્રસન્નતાને સંપાદન કરે છે, કોઈ સમયે શોક કરે છે અને કોઈ સમયે સુખથી અથવા દુઃખથી યુક્ત થાય છે.^૭ આ રીતે બુદ્ધિ ત્રિગુણાત્મિકા છે, તોપણ જે સમયે તેનો નિરોધ કરવામાં આવે છે તે સમયે પ્રચંડ તરંગોવાળો મહાસાગર જેમ પોતાના તીરનું ઉલ્લંઘન કરે છે, તેમ ત્રિગુણાત્મક સર્વ ભાવોનું ઉલ્લંઘન કરે છે. (અર્થાત્ યોગસાધન-વડે બુદ્ધિને ગુણરહિત કરી શકાય છે.)^૮ આ બુદ્ધિ ત્યારે કોઈ પદાર્થની ઈર્ષ્યા કરે છે, ત્યારે મનરૂપ થાય છે તેમજ સર્વ ઇન્દ્રિયો પણ કેવળ બુદ્ધિનાંજ જૂદાં જૂદાં અધિષ્ઠાનો છે, એમ સમજવું; માટે યોગી પુરુષે રૂપાદિ વિષયોને ગ્રહણ કરનારી સર્વ ઇન્દ્રિયોને સંપૂર્ણ રીતે જીતવી જોઈ-એ.^૯ કોઈએક ઇન્દ્રિય ત્યારે બુદ્ધિવડે અનુસરાય છે, ત્યારે પ્રથમ એકસ્વરૂપ એવી બુદ્ધિ પણ પાછળથી સંકલ્પાત્મક પદાર્થ ઉપર સ્થિતિ કરે છે અને પછી તે ઇન્દ્રિયથી નિષ્કળ પદાર્થને ગ્રહણ કરે છે તથા અનુક્રમે તેના રૂપાદિને પણ ગ્રહણ કરે છે.^{૧૦} જેમ એક રથનાં પેરાંના આગાઓ તેના પુઠીઆમાં વળગેલા હોઈને

પુઠીઉં જ્યારે ફરે છે ત્યારે તેઓ પણ ફરે છે, તેમ સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ-એમ ત્રણે પ્રકારના સર્વ પદાર્થો, મન, બુદ્ધિ ને આહંકાર-એ ત્રણેને અનુસરીનેજ પ્રવૃત્તિ કર્યા કરે છે-અર્થાત્ સત્વાદિ ગુણો, જગતના કોઈ પદાર્થમાં રહેલા નથી પણ મન, બુદ્ધિ ને આહંકાર-એ ત્રણમાંજ રહેલા છે.^{૧૧} યોગી પુરુષે, બુદ્ધિ જેઓનું કારણ છે તેવી અને વિષયોનો સંબંધ થતાંજ તેમાં સંચાર કરનારી છતાં પોતાની ઇચ્છાને લીધે વિષયોથી ઉદાસીન થયેલી જે ઇન્દ્રિયો તેથી યુક્ત એવા પોતાના મનને એક દીવાનું કાર્ય કરનાર બનાવવું.^{૧૨} જે પુરુષ આ સર્વ જગતને કેવળ બુદ્ધિકલ્પિતજ બાણે છે, તે પુરુષ કદી મોહાધીન થતો નથી, શોક કરતો નથી, હર્ષ પામતો નથી અને નિત્ય મત્સરરહિત રહે છે.^{૧૩} જે પુરુષોએ પોતાના ચિત્તનું શોધન કર્યું નથી, તેઓની ઇન્દ્રિયો કામ્ય વિષયમાં સંચાર કરનારી હોવા છતાં ભલે કદાચ નિર્દોષ હોય, તોપણ તેઓને આત્માનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકતો નથી;^{૧૪} પરંતુ જ્યારે તે પુરુષો પોતાના ચિત્તને શુદ્ધ કરીને તેના કિરણરૂપ એવી ઇન્દ્રિયોને અત્યંત વશ કરે છે, ત્યારે દીવાના પ્રકાશને લીધે જેમ કોઈ આકૃતિનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન થાય છે, તેમ તેઓને આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.^{૧૫} જેમ સૂર્યના ઉદયસમયે અંધકારનો નાશ થતાં પ્રાણી-માત્રને સર્વ પદાર્થોનું દર્શન થાય છે, તેમ અજ્ઞાનરૂપ અંધકારનો નાશ થતાંજ સર્વત્ર પ્રહ્લ-સ્વરૂપનું દર્શન થાય છે.^{૧૬} જેમ એક જળચર પક્ષી, જળમાં સંચાર કરીને પણ જળથી લેપાતું નથી, તેમ મુક્તાત્મા થયેલો યોગી પુરુષ, સંસારમાં રહ્યા છતાં તેના ગુણદોષથી લેપાતો નથી;^{૧૭} એટલુંજ નહિ પણ તેવો જ્ઞાનવાન પુરુષ, વિષ-

યોનું સેવન કરે છે છતાં તેમાં આસક્તિ નહિ રાખતો હોવાને લીધે વિષયોના દોષથી લિપ્ત થતો નથી.*^{૧૮} જે પુરુષ, પ્રાચીન વેદવિહિત કર્મોનો ત્યાગ કરીને (સંન્યાસી થઈને) સદાય આત્મામાંજ રમણ કર્યા કરે છે, પ્રાણીમાત્રને આત્મારૂપ બની રહે છે અને વિષયોમાં લેશમાત્ર આસક્તિ રાખતો નથી છતાં તે પુરુષની બુદ્ધિ કોઈ સમયે વિષયો તરફ વળી જાય છે. (અર્થાત્ આવી સ્થિતિમાં પણ દ્વૈતદર્શનનો સમૂળગો અભાવ થતો નથી, માટે કર્મદ્વારા ચિત્તશુદ્ધિ સંપાદન કર્યા પછીજ આત્મદર્શનની અભિલાષા રાખવી.) બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિય આદિ ગુણો, આત્માને બાણી શકતા નથી; પણ આત્માને તો તે ગુણોનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે;^{૧૯, ૨૦} કેમકે આત્મા બુદ્ધિ આદિ ગુણોનો દ્રષ્ટા છે અને સ્રષ્ટા પણ છે. આ રીતે સૂક્ષ્મ એવી બુદ્ધિ અને સૂક્ષ્મ એવા ક્ષેત્રજની વચ્ચે જે અંતર રહેલો છે, તેને તારે બાણી લેવો.^{૨૧} બુદ્ધિ અને ક્ષેત્રજમાંથી એક ગુણોને ઉત્પન્ન કરે છે અને બીજો ગુણોને ઉત્પન્ન કરતો નથી. (અર્થાત્ બુદ્ધિ ગુણોને ઉત્પન્ન કરે છે પણ ક્ષેત્રજ ગુણોને ઉત્પન્ન કરતો નથી.) આ રીતે બુદ્ધિ અને ક્ષેત્રજ, સ્વાભાવિક રીતેજ અન્યોન્યથી લિપ્ત છે છતાં સર્વદા સાથેજ રહે છે.^{૨૨} જેમ માછલું અને જળ હમેશાં સાથેજ રહે છે, છતાં અન્યોન્યથી લિપ્ત છે અને મચ્છર તથા ઉંળરાતું ફળ હમેશાં સાથેજ રહે છે છતાં એકબીજાથી લિપ્ત છે, તેમ બુદ્ધિ અને ક્ષેત્રજ, નિત્ય સાથેનાં સાથેજ રહે છે છતાં પરસ્પર લિપ્ત છે.^{૨૩} જેમ મુંજ ઘાસની સળી તે ઘાસમાં રહેલી છે છતાં તેનાથી લિપ્ત છે, તેમ બુદ્ધિ અને ક્ષેત્રજ, અન્યોન્યની અંદર રહેલા છે છતાં એકબીજાથી લિપ્ત છે.^{૨૪}

અધ્યાય ૨૪૮ મા સમાપ્ત.

x અર્થાત્ જેમ એક દીવો પોતાનાં કિરણો-દ્વારા અંધકારનો નાશ કરે છે, તેમ સંકલ્પવિકલ્પો-થી રહિત યથેક્ષું મન, ઇન્દ્રિયોરૂપી કિરણોદ્વારા, અભ્યસરૂપને આવૃત્ત કરનાર અજ્ઞાનરૂપી અંધકારનો નાશ કરે છે, માટે યોગીએ મનને દીવારૂપ બનાવવું.

* અર્થાત્ જ્ઞાની પુરુષને પૂર્વજન્મનાં પુણ્યપાપોનો અથવા આ જન્મનાં પુણ્યપાપોનો લેશ માત્ર સંસર્ગ થતો નથી.

અધ્યાય ૨૪૯ મો

વ્યાસ શુક સંવાદ-બુદ્ધિ અને આત્મા

॥ વ્યાસ ઉવાચ ॥

સૃજતે તુ ગુણાન્ સત્ત્વં ક્ષેત્રજ્ઞસ્ત્વધિતિષ્ઠતિ ॥

ગુણાન્ વિક્રિયતઃ સર્વાનુદાસીનવદીશ્વરઃ ॥૧॥

વ્યાસે કહ્યું:-“ હે પુત્ર ! બુદ્ધિ સર્વ ગુણોને (વિષયોને) ઉત્પન્ન કરે છે અને ક્ષેત્રજ્ઞ તે તે ગુણોનો (સત્વાદિ ગુણોના વિકારોનો,) અધિષ્ઠાતા બને છે. જો કે, તે ક્ષેત્રજ્ઞ ઉદાસીનની પેઠે રહેનારો અને ઈશ્વરરૂપ છે, છતાં તે તે વિકાર પામતા ગુણોનો અધિષ્ઠાતા બને છે.^૧× બુદ્ધિ વિષયોને ઉત્પન્ન કરે છે, તે એનો સ્વભાવજ છે. જેમ કરોળીઓ પોતાના સુખમાંથી તાંતણાઓને ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ બુદ્ધિ વિષયોને ઉત્પન્ન કરે છે.^૨ જે સમયે પુરુષને તત્ત્વજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તે સમયે આ બુદ્ધિજન્ય ગુણોનો નાશ થઈ જાય છે એટલે તેઓની કંઈ નિવૃત્તિ થઈ જતી નથી; પરંતુ તે વેળા તેઓની પ્રવૃત્તિજ ઉપલબ્ધ થતી નથી, એમ કેટલાએક કહે છે; અને કેટલાએક તો એમજ કહે છે કે, તત્ત્વજ્ઞાન થયું એટલે ગુણોની છેક નિવૃત્તિજ થઈ જાય છે.^૩ આ બંને પક્ષનો યુક્તિપૂર્વક વિચાર કરીને પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર તેમાંના એક પક્ષને સિદ્ધાંતરૂપ ઠરાવવો; કેમકે એ પ્રમાણે ઉપાય કરવાથીજ મનુષ્ય મહાન થઈ શકે છે.^૪ આત્મા, આદિ તથા અંતથી રહિત છે, એમ જાણીને મનુષ્યે ક્રોધનો, હર્ષનો તથા મત્સરનો ત્યાગ કરવો^૫ અને પોતાના હૃદયમાં રહેલા બુદ્ધિના ધર્મોરૂપી દેહ અને અનિત્ય એવા અધિનો જ્ઞાનદ્વારા નાશ કરીને તેમજ સર્વ સંશયોનો ઉચ્છેદ કરીને

× અર્થાત્ લોકચુંબક જેમ લોખંડનું આકર્ષણ કરે છે, તેમ ઉદાસીન એવો પણ ક્ષેત્રજ્ઞ, વિષયોનો અધિષ્ઠાતા બને છે.

જેમ કેલોકમાં જે મત દેખાડવામાં આવ્યા છે. તેમાંનો પ્રથમ મત મુખ્ય સિદ્ધાંતીઓનો છે અને બીજો મત તર્કશાસ્ત્રીઓનો અથવા સાંખ્ય-દર્શનીઓનો છે.

શોકરહિત અવસ્થામાં સુખેથી રહેવું.^૬ જેમ કોઈ મૂર્ખ પુરુષો, તરવાની વિધાને જાણતા ન હોય છતાં જળથી ભરેલી નદીમાં પૃથ્વીપરથી ફેંદી પડીને સંકટમાં આવી પડે છે, તેમ તારે જાણવું કે, આ સંસારરૂપી નદીમાં ઉતરી આવેલા અજ્ઞાની પુરુષો પણ આત્મજ્ઞાનથી રહિત હોવાને લીધે નિરંતર ક્લેશ પામ્યા કરે છે;^૭ પરંતુ જેને તરવાનું જ્ઞાન હોય છે, તેવો પુરુષ જળથી ભરપૂર એવી નદીમાં પડીને પણ જાણે પૃથ્વી ઉપર સંચાર કરતો હોય તેમ સંચાર કરે છે અને સંકટમાં આવી પડતો નથી, તેમ જે તત્ત્વવેત્તા પુરુષ, આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપનું જ્ઞાન ધરાવે છે, તે પણ ક્લેશનો અનુભવ કરતો નથી.^૮ આ રીતે પ્રાણીઓના ઉત્પત્તિકારણનો તથા સંહારકારણનો સંપૂર્ણ વિચાર કરીને પ્રાણીમાત્રમાં જણાતી વિષમતાનો પણ જે પુરુષ વિચાર કરે છે, તેને ઉત્તમ શાંતિનો લાભ થાય છે.^૯ વળી મોક્ષને પ્રાપ્ત કરાવનારું સંપૂર્ણ આત્મજ્ઞાન અને શાંતિ પ્રાપ્ત કરવાં, તે મનુષ્યજન્મનું સાદૃશ્ય ગણાય છે અને તેમાં પણ પ્રાહ્મણજન્મની સફળતા તો ત્યારેજ ગણાય છે કે, પૂર્વોક્ત પદાર્થો જ્યારે પ્રાપ્ત થાય છે !!^{૧૦} જાણ, આ આત્મજ્ઞાન સંપાદન કરવું તેજ જ્ઞાની પુરુષનું લક્ષણ છે, તે સિવાયનું બીજું લક્ષણ શું હોઈ શકે? આત્મજ્ઞાન સંપાદન કરીનેજ કૃતકૃત્ય થયેલા બુદ્ધિમાન પુરુષો સંસારબંધનથી છૂટી જાય છે.^{૧૧} અજ્ઞાની પુરુષોને પરલોકમાં જે મહાભય છે, તે જ્ઞાની પુરુષોને કદી હોતો નથી અને જ્ઞાની પુરુષને જે સનાતની ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી અધિક બીજા કોઈને કદી પ્રાપ્ત થતી નથી.^{૧૨} કોઈ સામાન્ય જનસમુદાય, સ્ત્રી આદિ લોચ્યપદાર્થને દોષોથી ઘેરાયલા જોઈને તેની અસૂચ્યા કરે છે-અર્થાત્ તેઓના તરફ દોષદષ્ટિથી જુએ છે અથવા તેઓની અપ્રાપ્તિને માટે શોક પણ કરે છે, પરંતુ જ્ઞાની પુરુષો કે જેઓ શોકના તથા દુષ્ટિના કલ્પિત અકલ્પિત સ્વરૂપને જાણે છે અને જ્ઞાનવિષયમાં કૃશાલ છે, તેઓ કદી પણ શોક કરતા

નથી એ તું જો. ^{૧૩} મનુષ્ય, ક્ષણભિન્ન ધિનો ત્યાગ કરીને નિષ્કામ કર્મ કરે છે તેથી પોતાનાં ગ્રાસ્ત્રીન કર્મોનો તે નાશજ કરે છે. વળી તેવાં નિષ્કામ કર્મ કરનાર જ્ઞાની પુરુષને, આ જન્મમાં કરેલું કર્મ કે પૂર્વજન્મમાં કરેલું કર્મ કોઈ જાતની પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરી શકતું નથી, તેમ કોઈ જાતની અપ્રીતિ ઉત્પન્ન કરી શકતું નથી—અર્થાત જ્ઞાનીએ કરેલાં કર્મો તેને બંધનકર્તા નથી કે ભોક્ષદાતા પણ નથી.” ^{૧૪}

ઇતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ ભોક્ષ પર્વમાં
“શુકદેવનો પ્રશ્ન ” એ વિષયનો અધ્યાય
૨૪૯ ભા સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૫૦ મો

વ્યાસશુકસંવાદ—અજ્ઞાનરૂપ નદી

॥ શુક ઉવાચ ॥

યસ્માદ્ધર્માત્પરો ધર્મો વિદ્યતે નેહ કશ્ચન ॥

યો વિશિષ્ટશ્ચ ધર્મેભ્યસ્તં ભવાન્ પ્રવર્તીતુ મો ॥૧॥

શુકદેવે કહ્યું:—“હે પિતા! જે ધર્મ બીજા સર્વ ધર્મોના કરતાં ઉત્તમ હોય અને જેનાથી શ્રેષ્ઠ એવો બીજો એક પણ ધર્મ આ જગતમાં નથી તે ધર્મ તમે મને કહો.” ^૧

વ્યાસે કહ્યું:—હે પુત્ર! ઋષિઓએ આચરેલો જે પુરાણ ધર્મ બીજા સર્વ ધર્મોના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે તેનું હું વર્ણન કરું છું, તું સાવધાન થઈને સાંભળ. ^૨ જેમ એક પિતા, પોતાના પુત્રોને અવળે માર્ગે જતા અટકાવે છે, તેમ ચિત્તનું મથન કરનારી અને વિષયપ્રદેશ તરફ દોડી જનારી ઇન્દ્રિયોને, બુદ્ધિ અને યત્નપૂર્વક વશ કરવી; ^૩ કેમકે

મન અને ઇન્દ્રિયોની જે એકાગ્રતા કરવી તેજ પરમ તપ છે અને તેજ સર્વ ધર્મોના કરતાં શ્રેષ્ઠ એવો પરમ ધર્મ કહેવાય છે. ^૪ મનસહિત સર્વ ઇન્દ્રિયોને બુદ્ધિદ્વારા એકાગ્ર કરીને તથા ધ્યાન, ધ્યેય અને ધ્યાતા—એ ત્રિપુટીના સંબંધનો પણ વિચાર ત્યજી દઈને કેવળ આત્મતૃપ્તજ રહેવું. ^૫ જ્યારે તારી ઇન્દ્રિયો, બાહ્ય અને આભ્યંતર વિષયોથી નિવૃત્ત થઈને પરબ્રહ્મને વિષે સ્થિતિ કરશે, ત્યારે તું તારી બુદ્ધિમાંજ સનાતન પરમાત્માનાં દર્શન કરીશ. ^૬ જે મહાત્મા ગ્રાહ્યો મહાબુદ્ધિમાન હોય છે, તેઓ નિર્ધૂમ અગ્નિના જેવા વિશ્વવ્યાપક પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે. ^૭ જેમ કોઈ એક મહાન વૃક્ષ, પુષ્પ અને ફળની સમૃદ્ધિથી પરિપૂર્ણ હોય છે અને મોટી મોટી શાખાઓવાળો હોય છે છતાં તે પોતે પોતાનાં પુષ્પોને કે ફળોને બાણી શકતો નથી, ^૮ તેમ શરીરની અંદર રહેલો આત્મા (બુદ્ધિ) પણ એ વિષયને બાણી શકતો નથી કે હું ક્યાંથી આવ્યો છું અને હવે પછી ક્યાં જઈશ! પરંતુ એ સિવાયનો બીજો જે એક અંતરાત્મા છે, તે તો સર્વ કંઈ જોઈ શકે છે—બાણી શકે છે. ^૯ જ્ઞાની પુરુષ, જ્ઞાનરૂપી પ્રદીપ દીવાની સહાયથી દેહમાં આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે, માટે તું પણ જ્ઞાનરૂપી દીવો સંપાદન કરીને બુદ્ધિથી આત્માનો સાક્ષાત્કાર કર અને પછી દેહ-રૂપી ઉપાધિથી મુક્ત થઈને સર્વજ્ઞ થા. ^{૧૦} જેમ એક સર્પ કાંચળીનો ત્યાગ કરે છે, તેમ તું પણ સર્વ પાપોનો ત્યાગ કરીને મુક્ત થા અને જ્ઞાનરૂપી પરાબુદ્ધિને સંપાદન કરી પાપ અને સંતાપથી રહિત થા. ^{૧૧} હે તાત! તારે સમજવું કે, અજ્ઞાનરૂપી એક ભયંકર નદી છે, કે જે નદી ચાળાનું વહી રહેલા પ્રવાહોવાળી છે, સર્વ જગતને ઘસડી જનારી છે, પાંચ ઇન્દ્રિયોરૂપી ઝૂડવાળી છે, મનના સંકેતપરૂપી તટવાળી છે, લોભ અને મોહરૂપી ઘાસથી છવાયેલી છે, કામ અને ક્રોધરૂપી સર્પોવાળી છે, સત્યરૂપી ખાંધેલા ઘાટવાળી છે, અસત્યરૂપી ખજાખજાટવાળી છે, ક્રોધરૂપી કાદવવાળી છે, અવ્યક્ત (માયા)માંથી ઉ-

× ભગવાન વ્યાસ, આ શ્લોકમાં એમ કહેવા માગે છે કે, જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીમાં કેટલો બધો અંતર રહેલો છે, તે તું જો. જ્ઞાની પુરુષો, લૌકિક વિષયોને દોષાકાંત સમજીને તેઓની ઉપેક્ષા કરે છે ત્યારે અજ્ઞાની પુરુષો તેઓની ઈચ્છા કરે છે. વળી જ્ઞાની પુરુષો વિષયોના તાત્ત્વિક સ્વરૂપને સમજે છે એથી તેઓની આ પ્રાપ્તિને માટે શોક કરતા નથી ત્યારે અજ્ઞાનીઓ શોકગ્રસ્ત બની જાય છે.

તપન થયેલી છે, અત્યંત વેગથી વહેનારી છે, અ-
કુશલાત્મા પુરુષોએ તરવી અશક્ય છે, કામરૂપી
મગરમચ્છથી વ્યાપ્ત છે, સંસારસમુદ્રપ્રત્યે
ગમન કરનારી છે, વાસનારૂપી પાતાલ સુધી
ઉંડી હોવાને લીધે મહાદુસ્તર છે, પોતાનાં
કર્મોને લીધે ઉત્પન્ન થયેલી છે, વાણીના
વ્યાપારરૂપી ઘુમરીઓવાળી છે અને મહા દુર્ગમ
છે. આ અજ્ઞાનરૂપી નદીને તું જ્ઞાનરૂપી નૌકા-
થી તરી જા. ^{૧૨-૧૫} આ નદી, જેને બુદ્ધિકુશલ
અને ધૈર્યસંપન્ન એવા જ્ઞાની પુરુષોજ તરી
શકે છે, તેને તરી જઈને તું સર્વ તરફથી
મુક્ત થા, મનને વશ કરી આત્મવેત્તા થા
અને પવિત્ર થા. ^{૧૬} તું ઉત્તમ બુદ્ધિનો આ-
શ્રય કરીને પ્રહ્લ્લસ્વરૂપજ થઈ રહીશ, સર્વ
સંસારથી મુક્ત થઈશ, ચિત્તને પ્રસન્ન કરી શ-
કીશ અને પાપવાસનાઓથી રહિત થઈશ. ^{૧૭}
જેમ કોઈએક પુરુષ, પર્વત ઉપર ચઢીને પૃથ્વી-
પરનાં સર્વ પ્રાણીઓને બુએ છે, તેમ તું પણ કોઈ,
હર્ષ અને ક્રૂર બુદ્ધિના ત્યાગપૂર્વક જ્ઞાનરૂપી
પર્વત ઉપર ચઢી જા અને ત્યાં રહીને તું સર્વ
પ્રાણીઓના તરફ દષ્ટિ કર, કે જેથી તને પ્રાણી-
માત્રની ઉત્પત્તિનું કારણ તથા લયનું કારણ પ્ર-
ત્યક્ષ દેખાશે; જે મુનિઓ ધાર્મિકોમાં શ્રેષ્ઠ છે,
જ્ઞાની છે અને તત્ત્વવસ્તુનો સાક્ષાત્કાર કરનારા છે,
તેઓ માને છે કે, અજ્ઞાનરૂપી નદીને તરી જવી,
એજ સર્વ પ્રાણીઓને માટે પરમ ધર્મ છે. ^{૧૮, ૧૯}
હે પુત્ર ! વ્યાપક એવા આત્માના સંબંધ-
માં મેં તને જે આ જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપ્યો છે,
તે સર્વનું હિત કરનારા અને પોતાને અનુસરી-
ને ચાલનારા કોઈ યત્નશીલ (શિષ્યને અથવા પુ-
ત્ર)નેજ કહેવા યોગ્ય છે. ^{૨૦} હે તાત ! આ આત્મ-
જ્ઞાન સર્વ ગુણ વિષયોના કરતાં પણ અતિશય
ગુણ છે અને મેં મારા સ્વાતુલવની સાક્ષીએજ
એ જ્ઞાનનો તને ઉપદેશ આપ્યો છે. ^{૨૧} પરબ્રહ્મ
સ્ત્રી નથી, પુરુષ નથી કે નપુંસક નથી. વળી તે
સુખરહિત છે, દુઃખરહિત છે અને ભૂત, ભવિ-
ષ્ય તથા વર્તમાનના કારણરૂપ છે. (એમ સમજ-
વું.) ^{૨૨} હરકોઈ મનુષ્ય સ્ત્રી હો કે પુરુષ હો, પણ

આ પરબ્રહ્મનું જ્ઞાન મેળવીને તેને પુનર્જન્મ
પ્રાપ્ત થતો નથી; કેમકે આત્મજ્ઞાનરૂપ આ યોગ-
ધર્મનું વિધાન કેવળ મોક્ષપ્રાપ્તિને માટેજ છે. ^{૨૩}
હે પુત્ર ! જગતના સર્વ મતમતાંતરો જે પ્રકારે
મુક્તિમાંજ પર્યાવસાન પામે છે, તેજ પ્રકારે મેં
કહેલાં આ વચનો પણ મુક્તિમાંજ પર્યાવસાન
પામે છે; (અર્થાત્ સર્વ મતમતાંતરોનું લક્ષ્યબિંદુ
જેમ મુક્તિ હોય છે, તેમ મારાં આ વચનોનું
લક્ષ્યબિંદુ પણ મુક્તિજ છે.) પરંતુ મારાં આ
વચનોમાં તથા બીજાં મતાંતરોમાં ભેદ એટલો-
જ છે કે, મારાં વચનો અવશ્ય ફળદાયી થાય છે
ત્યારે બીજાં મતભેદો ફળદાયી થાય છે અથવા
નથી પણ થતા; ^{૨૪} માટે હે સત્પુત્ર ! પ્રીતિયુક્ત,
ગુણસંપન્ન અને દમગુણને ધારણ કરનારા
કોઈ પુત્ર, આ જ્ઞાનના સંબંધમાં જો પ્રત્ન
પૂછ્યો હોય, તો મેં તને ઉપદેશ આપ્યો છે,
તે પ્રમાણેજ પિતાએ પ્રસન્નચિત્ત થઈને પુત્રને
ઉપદેશ આપવો. ^{૨૪}

ઇતિ શ્રીમહાં શાંતિં મોક્ષં પર્વમાં
“ શુક્રેવનો પ્રશ્ન ” એ વિષયનો
અધ્યાય ૨૫૦ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૫૧ મો

વ્યાસશુકસંવાદ—જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ

॥ વ્યાસ ઉવાચ ॥

ગંધાન્ રસાન્નાનુરંધ્યાત્ સુખં વા ।

નાલંકારાંશ્વાપ્નુયાત્તસ્ય તસ્ય ॥

માનં ચ કીર્તિં ચ યશઃ ચ નેચ્છેત્ ।

સ વૈ પ્રચારઃ પર્યતો બ્રાહ્મણસ્ય ॥૧॥

વ્યાસે કહ્યું:—હે પુત્ર ! જ્ઞાનસંપન્ન થયેલા
પ્રાણીઓને એજ વ્યવહાર હોય છે કે, તે સુગંધી
પદાર્થોને, મિષ્ટ આદિ રસોને અથવા સુખને ઈ-
ચ્છતો નથી, અલંકારોને મેળવતો નથી તેમજ
માનની, કીર્તિની કે યશની ઈચ્છા રાખતો નથી. ^૧
વળી જે પ્રાણી પ્રહ્લ્લચર્યનું પાલન કરીને તથા
ગુરુની સેવા કરીને ક્રત્યુવેદ, સામવેદ અને યજુર્વેદ—
એ ત્રણ વેદોનું અધ્યયન કરે છે, તેજ ખરો પ્રા-

હાણુ છે, એવો કંઈ નિયમ નથી;² પણ જે પુરુષ સર્વ પ્રાણીઓ તરફ જ્ઞાતિભાવ રાખે છે અને કામવાસનાથી વાસિત થઈને મૃત્યુ પામતો નથી, તેજ પુરુષ સર્વજ્ઞ છે, સર્વ વેદોને જાણનારો છે અને તેજ ખરો બ્રાહ્મણ છે.³* પુરુષ, અનેક પ્રકારની ઇષ્ટિઓ કરે અને સંપૂર્ણ દક્ષિણાવાળાં યજ્ઞો કરે, પણ નિષ્કામ બુદ્ધિને તથા દયાને જો ન અનુસરે તો કદી બ્રાહ્મણ થઈ શકતો નથી.⁴ જ્યારે મનુષ્ય કોઈ પ્રાણીથી ડરતો નથી અને તેનાથી બીજા કોઈ પ્રાણીને પણ લય રહેતો નથી, તેમજ જ્યારે તે કોઈના પર રાગ કરતો નથી અને કોઈના પર દ્વેષ કરતો નથી, ત્યારે બ્રહ્મને પામી શકે છે.⁵ વળી જ્યારે પ્રાણીમાત્રના પર મન, વચન કે કર્મથી પાપી ભાવ કરતો નથી, ત્યારે પુરુષ બ્રહ્મને પામી શકે છે.⁶ આ જગતમાં કેવળ એક વિષયાલિલાપનું જ સર્વને બંધન છે. તે સિવાયનું બીજું કંઈપણ બંધન નથી, માટે જે પુરુષ એ વિષયાલિલાપના બંધનથી મુક્ત થાય છે, તે બ્રહ્મસ્વરૂપ થવાને માટે યોગ્ય થઈ શકે છે.⁷ ભુખરવણું મેઘમંડળથી મુક્ત થયેલો ચંદ્રમા જેમ નિર્મળ દેખાય છે, તેમ વિષયાલિલાપથી મુક્ત થઈને પાપરહિત થયેલો ધીરપુરુષ પોતાના મરણસમયની આકાંક્ષા રાખતો ધૈર્યથી વર્તન કરે છે.⁸ જેની સ્થિતિ કદી ચલાયમાન થતી નથી અને જે સદાકાળ પરિપૂર્ણ રહે છે, તેવા મહાસાગરમાં જેમ સર્વ જળપ્રવાહો પ્રવેશ કરે છે, તેમ જે પુરુષની અંદર સર્વ કામવાસનાઓ લય પામી જાય છે, તે પુરુષ ભોક્ષરૂપ શાંતિને પામે છે, પણ વિષયોની અલિલાપા ધરાવનારો પુરુષ કદી શાંતિને પામતો નથી.⁹ વળી (જેણે કામવાસનાઓનો નાશ કર્યો છે) તે પુરુષનેજ માત્ર સંકટપ્રકરવાથી સર્વ અભીષ્ટ વસ્તુઓ આવી મળે છે અને તેને લીધે તે શોભી નીકળે છે; પરંતુ વિષયવાસનાથી અસ્ત થયેલો મનુષ્ય તેવી

* કહેવાનો ભાવ એ છે કે, જે પુરુષ નિર્દય છે અને કામવાસનાઓથી ભરપૂર છે, તે વેદને લખ્યો દેવ છતાં વેદને લખ્યો નથી અને તે દેવામ બ્રાહ્મણ દેવ છતાં બ્રાહ્મણ નથી.

સ્થિતિએ પહોંચી શકતો નથી; તેને તો સ્વર્ગાદિ કની કામવાસનાથી તુચ્છ એવો સ્વર્ગલોકજ મળે છે.¹⁰ વેદનું રહસ્ય સત્ય છે, સત્યનું રહસ્ય દમ છે, દમનું રહસ્ય દાન છે, દાનનું રહસ્ય તપ છે, તપનું રહસ્ય ત્યાગ છે, ત્યાગનું રહસ્ય સુખ છે, સુખનું રહસ્ય સ્વર્ગ છે અને સ્વર્ગનું રહસ્ય શાંતિ છે.¹¹,¹² બુદ્ધિની જે પ્રસન્નતા તેજ શાંતિનું ઉત્તમ લક્ષણ છે, માટે મનુષ્યે પ્રથમ સંતોષ મેળવીને બુદ્ધિની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ; કેમકે બુદ્ધિની જે પ્રસન્નતા, તે શોકનો, સંકટપનો તથા તૃષ્ણાનો સમૂળગો નાશ કરે છે.¹³ શોકનો ત્યાગી, મમતાથી રહિત, સંતોષી, શાંત, બુદ્ધિની પ્રસન્નતાવાળો અને મત્સરથી રહિત-આ છ લક્ષણોવાળો પુરુષ સંપૂર્ણ જ્ઞાનતૃપ્ત થઈને પુનર્જન્મને પામતો નથી-અર્થાત્ મુક્ત થાય છે.¹⁴ સત્ય, દાન, દમ, તપ, ત્યાગ અને શમ-આ છ સાત્વિક ગુણોથી મુક્ત એવા જે પુરુષોએ, જીવંતદશામાંજ દેહાભિમાનનો ત્યાગ કરીને શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન-રૂપ શાસ્ત્રીય અનુભવદ્વારા પોતાના શરીરમાં રહેલા આત્માનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે, તે પુરુષો પૂર્વોક્ત જીવન્મુક્તના લક્ષણને પામે છે.¹⁵ જે પરબ્રહ્મ સદાય અકૃત્રિમ છે, અવિનાશી છે, સ્વભાવસિદ્ધ છે, અને કોઈ જાતના સંસ્કારથી રહિત, છે તે પરબ્રહ્મ પોતાના શરીરમાંજ રહેલા છે, એમ સમજીને જે પુરુષ તેને પ્રાપ્ત કરે છે તેને અક્ષય સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે.¹⁶ મનુષ્ય પોતાના મનને સર્વ વિષયો તરફથી પાછું વાળી લઈને તથા કેવળ પરબ્રહ્મમાંજ સ્થિર કરીને જે આત્મતુષ્ટિ સંપાદન કરે છે, તેવી આત્મતુષ્ટિ બીજા કોઈ પણ ઉપાયથી મળી શકતી નથી. (અર્થાત્ મનનો નિરોધ કરવાથી શાંતિસુખ મળી શકે છે, અન્યથા કોઈ રીતે મળી શકતું નથી.)¹⁷ જે પરબ્રહ્મનું જ્ઞાન મેળવીને લોચન કર્યાવિના તૃપ્તિ થઈ જાય છે, નિર્ધન અવસ્થા હોવા છતાં ધનવાનના જેવી તૃપ્તિ અનુભવાય છે અને ઘી વગેરે ચીકાણવાળા પદાર્થોનું સેવન કર્યા વિના બળ પ્રાપ્ત થાય છે, તે પરબ્રહ્મનો જેણે સાક્ષાત્કાર કર્યો છે, તે પુરુષજ

અરે વેદવેત્તા કહેવાય છે.^{૧૮} જે શિષ્ટ બ્રાહ્મણ, ચોતાની સુરક્ષિત ઇંદ્રિયોનો નિરોધ કરીને બ્રહ્મનું જ ચિંતન કર્યા કરે છે, તેને આત્મા ઉપર પ્રીતિ રાખનારો કહી શકાય છે.^{૧૯} જે પુરુષે સર્વ વાસનાઓનો ક્ષય કરીને, કેવળ પરમ તત્ત્વમાં જ મનની એકાગ્ર સ્થિતિ કરેલી છે, તે પુરુષનું (અદ્વૈત) સુખ શુક્લપક્ષના ચંદ્રમંડળની પેઠે પ્રતિદિન વધતું જાય છે.^{૨૦} મનનશીલ એવો જે પુરુષ પાંચ મહાભૂતો, પાંચ તન્માત્રાઓ, મહત્તત્ત્વ અને પ્રકૃતિ-એ સર્વનો ઉત્તરોત્તર ત્યાગ કરે છે તે પુરુષ, સૂર્યનું દુઃખ જેમ અંધકારવડે નાશ પામે છે, તેમ અનાયાસે નાશ પામે છે.^{૨૧} વળી સર્વ કર્મોનો ત્યાગ કરનાર, ગુણોના ઐશ્વર્યનું ઉલ્લંઘન કરનાર અને વિષયસંસર્ગથી દૂર રહેનાર તે બ્રહ્મનિષ્ઠ પુરુષને વૃદ્ધાવસ્થા કે મૃત્યુની પ્રાપ્તિ જ થતી નથી;^{૨૨} એટલું જ નહિ પણ સર્વ વિષયો તરફ વિરાગી થયેલો અને રાગદ્વેષથી રહિત થયેલો તે આત્મવેત્તા પુરુષ જ્યારે કેવળ શાંત-સ્વરૂપે જ રહે છે, ત્યારે જીવંત દશામાં જ સર્વ ઇંદ્રિયોનું તથા ઇંદ્રિયોના વિષયોનું અતિક્રમણ કરી જાય છે.^{૨૩} જે પુરુષે કાર્યસ્વરૂપ પ્રકૃતિનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે અને કારણસ્વરૂપ પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે, તે પુરુષને પરમ પદની જ પ્રાપ્તિ થાય છે પણ પુનર્જન્મ પ્રાપ્ત થતો નથી.^{૨૪}

ઇતિ શ્રીમહાનિ શાંતિઃ મોક્ષઃ પર્વમાં
“ શુકદેવનો પ્રશ્ન ” એ વિષયનો
અધ્યાય રપર મો સમાપ્ત.

અધ્યાય રપર મો

વ્યાસશુકસંવાદ-સર્વ સૃષ્ટિ પાંચ
ભૂતાની બનેલી છે.*

॥ વ્યાસ ઉવાચ ॥

દ્વંદ્વાનિ મોક્ષજિજ્ઞાસુરર્થધર્માવનુષ્ઠિતઃ ॥

વક્ત્રાગુણવતા શિષ્યઃ શ્રાવ્યઃ પૂર્વમિદં મહત્ ॥

વ્યાસે કહ્યું:-હે પુત્ર! માન-અપમાન વગેરે

* અર્થાત કેવળ પાંચ મહાભૂતોમાંથી જ સર્વ જગત ઉત્પન્ન થયું છે, એવો આ અધ્યાયનો

દ્વંદ્વનો તથા અર્થનો અને ધર્મનો આશ્રય કરનાર એવો કોઈ પણ શિષ્ય, જે મોક્ષની જિજ્ઞાસા રાખતો હોય, તો ગુણવાન અને વસ્તા એવા ગુરુએ પ્રથમ તેને આ અધ્યાત્મનો જ ઉપદેશ આપવો.^૧ જેમકે આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ, પૃથ્વી, લાવ, અભાવ અને કાળ-એ સર્વનો પાંચ મહાભૂતોમાં જ સમાવેશ થાય છે.^૨ જે પુરુષ શારીરિક શાસ્ત્રનું પ્રતિપાદન કરનારો વેદવાંચ્યને જાણે છે, તેણે એમ જ સમજવું જોઈએ કે, આકાશ કેવળ અવકાશરૂપ છે અને શ્રોત્ર ઇંદ્રિય તે આકાશમાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલી છે; તેમ જ શબ્દ નામનો ગુણ આકાશનો જ છે.^૩ વળી પ્રાણીઓની ગમનક્રિયા વાયુનું જ કાર્ય છે, પ્રાણ અને અપાન-એ બન્ને કેવળ વાયુમય જ છે, સ્પર્શન ઇંદ્રિય પણ વાયુમાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલી છે અને સ્પર્શગુણ પણ વાયુનો જ છે.^૪ પ્રાણીના શરીરમાં રહેલો જઠરાગ્નિ, અન્નાદિકનું પાચન, દીપક આદિનો પ્રકાશ, ઉષ્ણતા અને ચક્ષુષ ઇંદ્રિય-એ પાંચે તેજના જ

મૂળ તાત્પર્યાર્થ છે. હવે, આ વિષય ઉપર કેટલાએકને શંકા થવાનો સંભવ છે કે, કણાદને અનુસરનારા ન્યાયશાસ્ત્રીઓની માન્યતા પ્રમાણે દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ, સમવાય અને અભાવ-એમ સાત પદાર્થો છે. તેમાં પાંચ મહાભૂતો, કાળ, દિશા, આત્મા ને મન-એ નવ દ્રવ્યો કહેવાય છે, ગુણો ચોવીસ છે, કર્મ પાંચ છે, સામાન્ય બે પ્રકારનું છે, વિશેષો તો અનંત છે, સમવાય એક જ છે અને અભાવ ચાર પ્રકારનો છે. આ સાત પદાર્થો જ સર્વનું કારણ હોવા છતાં પાંચ મહાભૂતોને જ તમે સર્વનું કારણ કેમ કહો છો? આ શંકાનું સમાધાન કરવા માટે ત્રીકાકાર નીલકંઠે લખ્યું છે કે, જૂતલવિષ્ય આદિ વ્યવહારનો હેતુજૂત એવો જે કાળ તે કોઈ સ્વતંત્ર પદાર્થ જ નથી. જેમકે, નવું અને જૂનું ઇત્યાદિ અવસ્થાઓ કેવળ દ્રવ્યની જ છે, તેમ જૂત, લવિષ્ય ઇત્યાદિ અવસ્થાઓ પણ દ્રવ્યમાં જ રહેનારી છે અને તેથી જ તેવો વ્યવહાર કરવામાં આવે છે; તેમ જ દિશા નામનો કોઈ સ્વતંત્ર પદાર્થ છે જ નહિ, માત્ર આકાશમાં જ સૂર્યરૂપ ઉપાધિને લીધે પૂર્વ, પશ્ચિમ વગેરેની કલ્પના કરવામાં આવી

કાર્યો છે. લાલ, ઘોળું, કાળું-વગેરે જે રૂપ તે અગ્નિનો ગુણ છે.^૫ આર્દ્રતા (ભીનાશ) ક્ષુદ્રતા (અંદર પ્રવેશ કરી પૃથ્વીના અવયવના સંયોગને શિથિલ કરવો તે), સ્નેહ (ચીકાશ), શરીરમાં રહેલી મજબૂત અને બીજા રુધિર આદિ જે જે સ્નિગ્ધ પદાર્થો છે, તેઓને જળનાજ વિકાર જાણવા અને રસનાં અથવા જીલ્લા ઇંદ્રિય પણ જળમાંથીજ ઉત્પન્ન થયેલી છે, તેમજ રસ નામનો જે ગુણ તે જળનોજ છે. વળી હાડકાં, દાંત, નખ, દાઢી, મૂછ, ફવાટાં, મસ્તકના કેશ, નાડીઓ, સ્નાયુઓ અને ચામડી-વગેરે જે જે ધાતુસમુદાય છે, તે સર્વ કેવળ પૃથ્વીમાંથી ઉત્પન્ન થયો છે, ઘ્રાણ અથવા નાસિકા નામની જે ઇંદ્રિય તે પણ પૃથ્વીમાંથીજ ઉત્પન્ન થયેલી છે અને ગંધનામનો ઘ્રાણેન્દ્રિયનો જે ગુણ તેને પણ પૃથ્વીમયજ જાણવો. આકાશ આદિ પાંચે મહાભૂતોમાં ઉત્તરોત્તર એક એક ગુણ અધિક છે. (જેમકે, આકાશમાં એક શબ્દગુણજ છે, વાયુમાં શબ્દ અને સ્પર્શ-એ બે ગુણો છે, તેજમાં શબ્દ, સ્પર્શ અને રૂપ-એ ત્રણ ગુણો છે, જળમાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, અને રસ-એ ચાર ગુણો છે અને પૃથ્વીમાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ-એ પાંચે ગુણો

છે. વળી મન પણ સ્વતંત્ર પદાર્થ નથી; કેમકે મન એક જાતની ઇંદ્રિયજ છે અને શ્રોત્રાદિક ઇંદ્રિયની પેઠે તે જે જે વિષયનું ગ્રહણ કરે છે, તેના સંજ્ઞાતીય ગુણનોજ તેને આશ્રય છે, જેથી સિદ્ધ થાય છે કે, મન પાંચ મહાભૂતોમાંથીજ ઉત્પન્ન થયું છે. ચોવીશ ગુણો છે તે પણ પોતાના દ્રવ્યરૂપ આશ્રયથી લિપ્ત નહિ હોવાને લીધે સ્વતંત્ર પદાર્થ નથી. તેમજ કર્મ પણ કોઈ જૂઠું પદાર્થ નથી; કેમકે દ્રવ્યની ચલન-વલન આદિ જે અવસ્થા તેનેજ કર્મ કહેવામાં આવે છે. તે સિવાય સામાન્ય નામનો પણ કોઈ સ્વતંત્ર પદાર્થ નથી; કેમકે સામાન્યનો અર્થ સત્તા એવો કરવામાં આવે છે, તો પછી પરસ્પરરૂપ અધિ-શનની સત્તાને લીધેજ સર્વત્ર ‘સત્ સત્’ એવા વ્યવહારની સિદ્ધિ થાય છે, માટે સામાન્યની પૃથક્કરણ કરવી તે અયોગ્યજ છે. વળી ન્યાયશાસ્ત્રીઓ કહે છે કે, “નિત્ય દ્રવ્યમાં રહેનારા વિશેષો તો અનંત છે;” પરંતુ એમ કહેવું તે પણ યોગ્ય નથી,

છે.) તેમજ સર્વ પ્રાણીઓમાં અવિદ્યા, કામ અને કર્મ નામના ઉત્તરગુણો રહેલા છે.^{૫-૯} મુનિઓ કહે છે કે, સર્વ જગત આ પંચમહાભૂતોનીજ સંતતિ છે અને ભાવના, જ્ઞાન તથા કર્મ-એ ત્રણ પદાર્થો મળીને આઠ તત્ત્વો થાય છે, અને તે ઉપરાંત નવમું મન છે, દશમી બુદ્ધિ છે તથા અગ્નીઆરમ્ભો આત્મા છે, કે જે આત્માને અનંત, સર્વસ્વરૂપ અને સર્વના કરતાં શ્રેષ્ઠ કહેવામાં આવે છે. આ અગ્નીઆરમ્ભોમાં બુદ્ધિને નિશ્ચય ધર્મવાળી કહેવામાં આવે છે, મનને સંશયાત્મક ગણવામાં આવે છે અને કર્મોના આશ્રયથી અનુમાન કરવા યોગ્ય જીવને ‘ક્ષેત્રજ્ઞ’ કહેવામાં આવે છે.^{૧૦, ૧૧} જે પુરુષ જગતના પ્રાણીમાત્રને આ કાલાત્મક સંસ્કારોથી યુક્ત હોવા છતાં વસ્તુતઃ તે સંસ્કારોથી રહિત જાણે છે, તે પુરુષને સકામ કર્મોનું અનુસરણ રહેતું નથી-અર્થાત્ તે પુરુષ કેવળ નિષ્કામ બની જાય છે.^{૧૨}

ઈતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ ભોક્ષધર્મ પર્વમાં
“શુકદેવનો અનુવ્રત્ન” એ વિષયનો
અધ્યાય રપર મો સમાપ્ત.

કેમકે એક આત્માવિના બીજું કોઈ નિત્યદ્રવ્યજ નથી તો પછી “નિત્યદ્રવ્યમાં રહેનારા વિશેષો અનંત છે” એમ કહેવું તે આધારવિનાનું છે. અને પ્રમાણથી અસિદ્ધ છે. વળી જેમ સમવાય દ્રવ્યોની અંદર રહેલો છે, તેમ રૂપાદિક પણ સમવાયવિનાજ દ્રવ્યની અંદર રહેશે, તો પછી સમવાયની વૃથા કલ્પના શામાટે કરવી જોઈએ? અને અભાવ પણ કોઈ જાતનો લિપ્ત પદાર્થ નથી. (કેમકે ઘટમાં પટનો અભાવ છે અને પટમાં ઘટનો અભાવ છે. એ તો પ્રત્યક્ષજ છે.)

આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, પાંચ મહાભૂતોમાંજ સર્વ પદાર્થોનો અંતર્ભાવ હોઈને પાંચ મહાભૂતોસિવાયનો બીજો કોઈ પદાર્થજ નથી; અને આવા આશયથીજ આ અધ્યાયના બીજા શ્લોકના ઉત્તરાર્ધમાં કહ્યું છે કે, ભાવામાર્ગે ચ કાલશ્ચ સર્વભૂતેષુ પંચમુ-ભાવ, અભાવ અને કાળ-એ સર્વનો પાંચ મહાભૂતોમાંજ સમાવેશ થઈ જાય છે.”

અધ્યાય ૨૫૩ મો

વ્યાસશુકસંવાદ-શાસ્ત્રવેત્તા યોગીઓ
લિંગાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે છે.

॥ વ્યાસ ઉવાચ ॥

શરીરાદિપ્રમુક્તં હિ સૂક્ષ્મભૂતં શરીરિણમ્ ॥
કર્મભિઃ પરિપश्यन्ति શાસ્ત્રોક્તૈઃ શાસ્ત્રવેદિનઃ॥

વ્યાસે કહ્યું:-“હે પુત્ર! સૂક્ષ્મશરીરથી મુક્ત એવો પણ જીવાત્મા સૂક્ષ્મશરીરથી યુક્ત હોવાને લીધે અત્યંત દુર્લભ છે; તોપણ શાસ્ત્રવેત્તા યોગીઓ, શાસ્ત્રોક્ત યોગાનુષ્ઠાનદ્વારા તેનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે-અર્થાત યોગી પુરુષો સમાધિમાં આરૂઢ થઈને લિંગાત્માને જોઈ શકે છે.^૧ જેમ આકાશમાં સૂર્યનાં કિરણો અતિ ઘટ્ટ હોય છે છતાં સૂક્ષ્મદષ્ટિથી જોઈ શકાતાં નથી તોપણ ગુરુએ કહેલી યુક્તિથી તેઓને સર્વત્ર રહેલાં જોઈ શકાય છે, તેમ સૂક્ષ્મશરીરથી મુક્ત થયેલાં લિંગશરીરો, સ્વર્ગાદિ લોકોમાં સંચાર કરે છે, છતાં મનુષ્યની સૂક્ષ્મદષ્ટિનાં અવિષય હોવાને લીધે તેઓને જોઈ શકાતાં નથી. (તોપણ ગુરુએ કહેલી યુક્તિથી તેઓને જોઈ શકાય છે.)^૨ જેમ સૂર્યનું કિરણમંડલ જળમાં પ્રતિબિંબરૂપે દેખાય છે, તેમ પ્રાણીઓની અંદર રહેલા લિંગશરીરને યોગી પુરુષ પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં જુએ છે.^૩ ઇંદ્રિયોને જેઓએ વશ કરેલી છે, તેવા આત્મજ્ઞ યોગી પુરુષો, સૂક્ષ્મશરીરથી મુક્ત થયેલાં લિંગશરીરોને પણ પોતાની સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી જોઈ શકે છે.^૪ જે યોગી પુરુષો દિવસે તેમ રાત્રે અને રાત્રે તેમ દિવસે-સતત રીતે યોગસાધનામાં જ તત્પર રહે છે અને મનમાં ઉદ્ભવેલા કામાદિક વ્યસનનો તથા સ્વતઃ આવી મળેલા યોગેશ્વર્યનો ત્યાગ કરે છે, તે સર્વ યોગી પુરુષો જાણત અવસ્થામાં હોય કે સ્વપ્નાવસ્થામાં હોય તોપણ તેઓનું લિંગશરીર, નિરંતર તેઓના સ્વાધીનમાં રહે છે; (જેથી તેઓ પોતાની ઇચ્છામાં આવે તો બીજાના શરીરમાં પણ પ્રવેશ કરી શકે છે.)^{૫-૬} એટલું જ નહિ પણ તેવા યોગનિષ્ઠ

પુરુષોનો જીવ, સૂક્ષ્મ એવા સાત^{*} ગુણોને સાથે લઈને ઇંદ્રાદિના દિવ્ય લોકોમાં પણ સંચાર કરી શકે છે અને સદાય અનિત્ય હોવા છતાં વ્યવહારદષ્ટિએ અજરામર થઈ શકે છે.^૭ (આ રીતે કેવળ યોગીપુરુષો જ લિંગશરીરને જોઈ શકે છે, એમ નથી પરંતુ) જે પુરુષ મન અને બુદ્ધિને અધીન થઈ ગયેલો હોય છે, તે મૂઢ પુરુષ પણ સ્વપ્નાવસ્થામાં પોતાના અને બીજાના લિંગદેહને સૂક્ષ્મશરીરથી ભિન્ન રહેલો જાણી શકે છે, તેમ જ તે અવસ્થામાં સુખનો તથા દુઃખનો અનુભવ પણ કરી શકે છે.^૮ વળી સ્વપ્નાવસ્થામાં મનુષ્ય સુખને પામે છે, દુઃખને મેળવે છે, ક્રોધ કરીને તથા લોભ કરીને સંકટને પામે છે, પુષ્કળ ધન સંપાદન કરીને પ્રસન્ન થાય છે, પુણ્ય કરે છે અને પોતે જાણે જાગતો હોય તેમ બધું જોઈ પણ શકે છે.^{૯, ૧૦} વળી એ પણ પ્રસિદ્ધ છે કે, ગર્ભાશયને પ્રાપ્ત થયેલો જીવ, માતાના ઉદરમાં દશ મહિનાસુધી વસે છે અને ત્યાં જઠરાગ્નિના મધ્યભાગમાં જ પડી રહે છે,^{૧૧} છતાં માતાએ ખાધેલા અન્નની પેઠે પચી જતો નથી આ જીવાત્મા પરમેશ્વરનો એક અંશ જ છે અને પ્રત્યેક પ્રાણીના હૃદયમાં રહેલો છે, છતાં રજેગુણ અને તમોગુણથી ઘેરાયેલા પુરુષો, શરીરોની અંદર તેને જોઈ શકતા નથી;^{૧૨} પરંતુ જે પુરુષો આત્માને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા રાખે છે, તેઓ કેવળ યોગશાસ્ત્રમાં જ તત્પર રહે છે-યોગમાર્ગનો જ આશ્રય કરે છે અને તે દ્વારા અચેતન એવાં સૂક્ષ્મશરીરોનું, અમૂર્ત એવાં લિંગશરીરોનું તથા પ્રહ્લાના પ્રલયસમયે પણ નાશ નહિ થનારાં વજ્ર-તુલ્ય કારણશરીરો સુદ્ધાંતું ઉદ્ભવન કરે છે.^{૧૩} ÷ જે કે ચારે આશ્રમોનાં કર્મો તથા ધર્મો ભિન્ન

* મદતત્ત્વ, અદંકાર અને પાંચ તન્માત્રાઓ-એ સાતે ગુણોને સાથે લઈને.

x કારણ કે, ગર્ભાશયમાં આવેલા જીવની દષ્ટિએ અગ્નિ આદિનો અભાવ જ દેખાય છે, જેથી તેને અગ્નિ આદિનું દુઃખ થતું નથી.

÷ અર્થાત યોગદારા પહેલાં શરીરોનું અતિ-શમ્ય કરનારા પુરુષોને જ આત્મપ્રાપ્તિ થાય છે.

લિન્ન કહેવામાં આવ્યાં છે, તોપણ પ્રત્યેક આશ્ર-
મમાં સમાધિકાળનાં શમયોગનું (વૃત્તિઓને
શાંત કરવારૂપ ધ્યાનયોગનું) નિરૂપણ કરવામાં
આવ્યું છે, એમ મુનિ શાંડિલ્યે (છાંદોગ્ય-ઉપ-
નિષદ્માં) કહ્યું છે.^{૧૪} + જે પુરુષ ઇન્દ્રિયો, વિષયો,
મન, બુદ્ધિ, મહત્ત્વ, પ્રકૃતિ અને પુરુષ-આ-
સાત સૂક્ષ્મ તત્ત્વોને શાસ્ત્રદ્વારા જાણે છે અને
સર્વજ્ઞતા, તૃપ્તિ, જ્ઞાન, સ્વતંત્રતા, સદાકાળદષ્ટિ-
લોપનો અભાવ અને અનંત શક્તિપાણું-આ છ
પ્રકારના ગુણવાળા પરમેશ્વરનું જ્ઞાન ધરાવે છે,
તેમજ આ સર્વ જગતને અજ્ઞાનના વિપરિણામ-
રૂપે જ જાણે છે, તે પુરુષને પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર
થાય છે.^{૧૫}

હતિશ્રીમહાં શાંતિં મોક્ષં પર્વમાં
“ શુક્રદેવનો અનુબ્રક્ષ ” એ વિષયનો
અધ્યાય ૨૫૩ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૫૪ મો

વ્યાસશુકસંવાદ-કામનારૂપી વૃક્ષ
અને શરીરરૂપી નગર

॥ વ્યાસ ઉવાચ ॥

હૃદિ કામદ્રુમશ્ચિત્રો મોહસંચયસંભવઃ

ક્રોધમાનમહાસ્કંધો વિધિત્સાપરિષેચનઃ ॥૧॥

વ્યાસે કહ્યું:—“હિ પુત્ર ! પ્રાણીઓના હૃદય-
પ્રદેશમાં ઉગેલું કામનારૂપી એક વૃક્ષ મહા
અદ્ભુત છે. તે વૃક્ષ મોહરૂપી બીજમાંથી ઉત્પન્ન
થયું છે, ક્રોધ અને માનરૂપી મોટા થડવાળું છે,
કાર્ય કરવાની ઇચ્છારૂપી તેને ક્યારડો છે, અજ્ઞાન-
રૂપી તેનું મૂળ છે, પ્રમાદરૂપી જળનું તેને સિં-
ચન કરવામાં આવે છે, અસૂચ્યા એ વૃક્ષનાં પાંદડાં
છે, પૂર્વજન્મનાં પાપો તે વૃક્ષનો સાર છે, મોહ-
ભરેલી ચિંતાઓ એ વૃક્ષની ડાળીઓ છે, શોક-
રૂપી તેની શાખાઓ છે, ભયરૂપી તેનાં અંકુરો

છે અને મોહ ઉપજવનારી તૃણાઓ એ
વૃક્ષને વીંટાયેલી લતાઓ છે.^{૧-૩} જે પુરુષો
અતિશય લોભી હોય છે અને તે કામનાવૃક્ષનાં
ફળની ઇચ્છા રાખનારા હોય છે, તેઓ લોભડના
જેવા મજબૂત વાસનાઓરૂપી પાશોથી બંધાયેને
એ મહાવૃક્ષને વીંટાઈ વળે છે અને નિરંતર તેનું
સેવન કર્યા કરે છે;^૪ પરંતુ જે પુરુષ વાસનાઓ-
રૂપી પાશોને પોતાને સ્વાધીન કરીને એ કામવૃ-
ક્ષને જડમૂળમાંથી ઉખેડી પાડે છે, તે પુરુષ સુખ-
દુઃખનો ત્યાગ કરીને તેઓ બન્નેનો અંત આણે
છે—અર્થાત્ સુખદુઃખથી મુક્ત થાય છે;^૫ પણ જે
મૂઠ બુદ્ધિવાળો પુરુષ સ્ત્રીપુત્રાદિને વશ થઈને એ
કામવૃક્ષને ઉછેરી મોટું કરે છે તે પુરુષનો, ઝેરી
ગાંઠ જેમ રોગીનો નાશ કરે છે તેમ, તે કામ-
વૃક્ષજ નાશ કરે છે;^૬ માટે કુશલ પુરુષે યોગના
પ્રસાદથી પ્રાપ્ત થયેલી નિર્વિકલ્પ સમાધિરૂપી
તરવારથી, ચોતરફ પ્રસરેલા મૂળવાળા એ કામ-
વૃક્ષના મૂળને (અજ્ઞાનને) બળાત્કારે ઉખેડી ના-
ખવું.^૭ આ રીતે જે પુરુષ કેવળ કામનીજ નિવૃ-
ત્તિ કરી જાણે છે અને કામવિષયક શાસ્ત્રને
બંધનકર્તા જાણે છે, તે પુરુષ સર્વ દુઃખોને ઉલ્લંઘી
જાય છે.^૮ વિક્ષાનો કહે છે કે, પ્રાણીમાત્રનું શરીર
એક નગરરૂપ છે, તે નગરની સ્વામિની અથવા
રાણી બુદ્ધિ છે અને તે નગરમાં રહેનારું મન
નિશ્ચયાત્મક એવી બુદ્ધિનો અમાત્ય છે—મંત્રી
છે;^૯ તેમજ સર્વ ઇન્દ્રિયો મનરૂપી અમાત્યને
અધીન રહેનારા નગરવાસીઓ છે. આ નગર-
જનોનું પાલન કરવામાટે મનને અનેક પ્રકારની
ક્રિયાપ્રવૃત્તિ કરવી પડે છે; પરંતુ મનની એ
ક્રિયાપ્રવૃત્તિમાં દારુણ એવા બે દોષો રહેલા છે.
એક રાજસ આહાર અને બીજો તામસ આહ-
ાર. વળી આ મનરૂપી અમાત્ય જે જે પ્રકારની
ક્રિયાઓ કરે છે, તેના ફળ ઉપર ઇન્દ્રિયરૂપી નાગ-
રિકો તથા શરીરરૂપી નગરના આધિપતિ—મન,
બુદ્ધિ અને આહાર—એ સર્વ જણા પોતાની
આલુપિકા ચલાવી રહ્યા છે;^{૧૦} પણ વ્યારે પૂ-
ર્વોક્ત બન્ને દોષો, પરસ્પરોગમન આદિ નિયિદ્ધ
માર્ગે સુખાદિરૂપ અર્થસંપાદન કરાવવામાટે તે-

+ કહેવાનો ભાવ એ છે કે, સંન્યાસીઓનો
સંન્યાસ કેવળ ધ્યાન કરવા માટે જ છે અને બીજા
આશ્રમીઓએ પણ પોતાના આશ્રમકર્મના અવ-
કાશમાં ધ્યાનજ કરવું જોઈએ.

ચાર થાય છે, ત્યારે નિશ્ચયસ્વરૂપ એવી પણ બુદ્ધિ મનની સમાનતાને ધારણ કરે છે અને મનથી ત્રાસ પામેલા નગરજનો (ઇદ્રિયો) પણ અંચલ સ્થિતિને ધારણ કરે છે. તે પછી બુદ્ધિ, સ્ત્રીપુત્રાદિ જે અર્થને અર્થરૂપે માને છે, તેજ અંતે અનર્થરૂપ થઈને નાશ પામે છે.^x ૧૧, ૧૨ મન બુદ્ધિની સાથે રહીને જે જે વિષયનું ચિંતન કરે છે, તેના તેના નાશ પછી તેને માટે ખેદ પણ કરે છે; પરંતુ એ મન સંકટપસ્વરૂપ થઈને બુદ્ધિથી જ્યારે જૂઠું પડે છે, ત્યારે તેને કેવળ મનજ કહેવામાં આવે છે.^{૧૨} ચિદાત્મા બુદ્ધિની અંદર પ્રતિબિંબરૂપે રહેલો છે, જેથી રજેગુણ તેને ચોતરફથી ઘેરી લે છે. સારાંશ કે, મન પ્રથમ રજેગુણ સાથે સંબંધ કરે છે અને પછી બુદ્ધિરૂપી ઉપાધિવાળા આત્માને તથા ઇદ્રિયોને પોતાને સ્વાધીન કરી લઈને રજેગુણનાં ફળરૂપ દુઃખોને અર્પણ કરી દે છે. (અર્થાત્ જેમ કોઈએક દુષ્ટ પ્રધાન નગરના રાજાને તથા નાગરિક પ્રજાને પોતાને સ્વાધીન કરી લઈને શત્રુ રાજાને અર્પણ કરી દે છે, તેમ રજેગુણી એવો મનરૂપી પ્રધાન, બુદ્ધિરૂપી ઉપાધિને ધારણ કરનારા આત્મારૂપી રાજાને તથા ઇદ્રિયોરૂપી નગરવાસીઓને પોતાને સ્વાધીન કરી લઈને રજેગુણરૂપ શત્રુરાજાને અર્પણ કરી દે છે.)^{૧૪}

ઈતિ શ્રીમહાન શાંતિઃ મોક્ષઃ પર્વમાં

“શુકદેવનો અનુવ્રત્ન” એ વિષયનો

અધ્યાય ૨૫૪ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૫૫ મો વ્યાસશુકસંવાદની સમાપ્તિ- ભૂતાદિકના ગુણો

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

ભૂતાનાં પરિસંખ્યાનં ભૂયઃ પુત્ર નિશામય ॥
દ્વૈપાયનમુખાદ્ અટં શ્લાઘયા પરયાઽનય ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:-હે નિર્દોષ પુત્ર યુધિષ્ઠિર ! ચિદાત્માને ઉપાધિભૂત એવા ભૂતાદિક ગુણોને નિવારણ કરવાનો ઉપાય, વ્યાસ લગવાનનાં મુખથી જે પ્રમાણે કહેવાયો છે તે પ્રમાણેજ પુનઃ હું તમને કહું છું, તેનું તમે પોતાને ધન્ય માનીને શ્રવણ કરો.^૧ પ્રદીપ્ત અગ્નિસમાન કાંતિવાળા લગવાન વ્યાસે અજ્ઞાનને લીધે નિસ્તેજ દેખાતા પોતાના પુત્રને જે ઉપદેશ આપ્યો હતો, તે હું તમને પુનઃ કહી સંભળાવું છું.^૨ હે પુત્ર ! સ્થિરતા, શુરતા, કઠિનતા, ઉત્પાદકતા, ગંધ, વિશાળતા, ગંધગ્રહણનું સામર્થ્ય, સંઘાત (અવયવોનું પરસ્પર વળગી રહેવાપણું), સર્વ આશ્રયદાતાપણું અને ધારણાશક્તિ-આ દશ ગુણો પૃથ્વીના છે.^૩ શીતલતા, રસ, આર્દ્રતા (લીનાશ), પ્રવાહીતા, સ્નેહ (ચીકાશ), સૌમ્યતા, જીહ્વા, સ્ત્રાવ અને પાર્થિવ દ્રવ્યોનું પાચન-આટલા ગુણો જળના છે.^૪ ઉગ્રતા, દાહક ક્રિયા, તાપ, પાચન, પ્રકાશન, શોક, રાગ, (રતાશ) શીઘ્રગામિતા, તીક્ષ્ણતા અને નિરંતર ઊર્ધ્વગામિતા-વગેરે ગુણો અગ્નિના છે.^૫ સમશીતોષ્ણ સ્પર્શ, વાણી ઇદ્રિયનાં ગોલકો, ગમનાદિકમાં સ્વતંત્રતા, ગળ, શીઘ્રતા, મળમૂત્રાદિનો ત્યાગ કરવાની શક્તિ, શ્વાસોર્ધ્વાસ આદિ ચેષ્ટા, પ્રાણરૂપે ચેતન્યને ઉપાધિપણું અને જન્મ તથા મરણ-આ સર્વ ગુણો વાયુના છે.^૬ શબ્દ, વ્યાપકતા, અવકાશ, આશ્રયપણુંનો અભાવ (એટલે કોઈનો આશ્રય નહિ થવું તે), નિરાધારતા, નિરાકારપણું, અવિકારિતા, અરુણક્ષિતતા, શ્રોત્રેન્દ્રિયની ઉપાદાનકારણતા અને શરીરની અંદર રહેલાં ઇદ્રો-આ દશ ગુણો આકાશના છે. આ પ્રમાણે પાંચ મહાભૂતોની અંદર દેખાતા આ પચાસ ગુ-

x કહેવાનો ભાવ એ છે કે, મનની દુષ્ટતાને લીધે ઇદ્રિયો પણ દુષ્ટ બની જાય છે અને કોઈ વિષય ઉપર સ્થિરતાને પાતી શકતી નથી; તેમજ બુદ્ધિની દુષ્ટતાને લીધે મનપુત્રાદિ અનર્થરૂપ એવા પણ અર્થ, પોતાનું વિન કરનાર હોય તેમજ અણુય છે, પરંતુ અંતે તે અર્થ દુઃખદાયી થઈ પડે છે.

ભોતું શાસ્ત્રકારોએ વર્ણન કર્યું છે; તેમજ ધૈર્ય, ઊહાપોહ કરવાની કુશલતા, રમરણશક્તિ, બ્રાંતિ, મનોરથવૃત્તિ, ક્ષમા, વૈરાગ્યાદિક શુભ વૃત્તિ, રાગદ્વેષાદિક અશુભ વૃત્તિ અને ચંચલતા-આ આ નવ ગુણો મનના છે; અને નિદ્રા, ઉત્સાહ, ચિત્તની સ્થિરતા, સંશય તથા પ્રત્યક્ષ આદિ પ્રમાણની વૃત્તિ-આ પાંચ ગુણો બુદ્ધિના છે.^{૧૦}

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“ હે પિતામહ ! બુદ્ધિના પાંચજ ગુણો શામાટે ? તેમજ ઇન્દ્રિયોના ગુણો પણ પાંચજ કેમ હોઈ શકે ? એ સર્વ સૂક્ષ્મ જ્ઞાન તમે મને કહો.”^{૧૧}

ભીષ્મે કહ્યું:—“ હે પુત્ર ! પાંચ મહાભૂતો, પાંચ મહાભૂતોના પચાસ ગુણો અને બુદ્ધિના પાંચ ગુણો-એમ સર્વ મળીને બુદ્ધિના સાઠ ગુણો થાય છે અને તે સર્વ ગુણો, નિત્ય એવા આત્મચૈતન્યની સાથે સંબંધવાળા થઈને રહેલા છે. વેદો કહે છે કે, પાંચ મહાભૂતો, તેઓની વિભૂતિઓ, મન અને બુદ્ધિ-એ સર્વ પદાર્થો અક્ષર એવા પરમાત્માથી ઉત્પન્ન થયેલા છે, તોપણ પરમાત્માનું જગતકર્તાપણું નિત્યનું નથી. (અર્થાત્ જેમ છીપમાં દેખાતું રૂપું કેવળ બ્રાંતિજન્ય હોઈને કોઈ સમયેજ ભાસિત થાય છે, તેમ પરમાત્માની અંદર દેખાતું જગતસ્રષ્ટાપણું પણ કેવળ આભાસમાત્રજ છે.)^{૧૨} હે પુત્ર યુધિષ્ઠિર ! આ રીતે મેં તમને જગતની ઉત્પત્તિના સંબંધમાં જે કંઈ કહ્યું છે, તેજ વેદને અનુકૂલ હોઈને પ્રમાણભૂત છે; પણ બીજા વાદીઓએ જગતની ઉત્પત્તિ આદિના વિષયમાં જે કંઈ કહેલું છે, તે વેદોક્ત સિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધ છે અને તેથીજ વિચારદષ્ટિએ પણ દોષયુક્તજ જણાય છે. (અર્થાત્ યુક્તિવાદમાં કુશલ એવા બીજા વાદીઓએ જગતરચનાના સંબંધમાં જે કંઈ કહ્યું છે, તે સર્વ કેવળ યુક્તિવિરુદ્ધજ છે. માત્ર વૈદિક માન્યતાજ

× કહેવાનો ભાવ એ છે કે, પરમાત્મા, પરિણામધર્મથી રહિત છે, જેથી તેમનામાં દેખાતું જગતનું અસ્તિત્વ, દોરડીમાં દેખાતાં સર્પના જેવું કેવળ મિથ્યાજ છે, માટે અત્યંત અદૈતપણું સિદ્ધ થાય છે.

અતિશય યુક્તિયુક્ત છે; માટે મેં કહેલા સત્ય તત્ત્વને તથા પરબ્રહ્મના એશ્વર્યને સંપાદન કરીને તમે શાંત બુદ્ધિવાળા થાઓ-બુદ્ધિને નિવૃત્તિ-પરાયણ કરો.”^{૧૩}

ઈતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિપર્વમાં
“ શુક્રદેવનો અનુવ્રજ ” એ વિષયનો
અધ્યાય રપપ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય રપ૬ મો

મૃત્યુ કોણ ? અને તેની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી ?

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

ય ઇમે પૃથિવીપાલાઃ શેરતે પૃથિવીતલે ॥

પૃતનામધ્ય એતે હિ ગતસંજ્ઞા મહાવલાઃ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“ હે પિતામહ ! મહા બળવાન એવા જે આ રાજાઓ, સેનાની વચ્ચે નિશ્ચેષ્ટ થઈને પૃથ્વીપર ઢળી પડ્યા છે, તે સર્વ રાજાઓ મહાભયંકર સામર્થ્યવાળા હતા અને દશ દશ હજાર હાથીસમાન બળવાળા હતા છતાં તેઓને, સમાન બળ-તેજવાળા બીજા પુરુષોએ રણમાં રોળી નાખ્યા છે.^{૧૨} આ રાજાઓ પરાક્રમ, બળ અને તેજથી એટલા બધા ભરપૂર હતા, કે જેથી યુદ્ધમાં તેઓનો નાશ કરે તેવો એક પણ મનુષ્ય મારા જોવામાં આવતો ન હતો;^૩ છતાં આ મહાબુદ્ધિમાન રાજાઓ પ્રાણવિનાના થઈને આહીં સૂતા છે અને નિશ્ચેષ્ટ થઈ પડેલા તેઓ સર્વના પર આ વેળા “તેઓ મરણ પામ્યા છે” એવો મૃત્યુસૂચક વાક્યપ્રયોગ કરવામાં આવે છે.^૪ મહાભયંકર પરાક્રમ કરનારા આ રાજાઓ મરણ પામ્યા છે, જેથી તે વિષયમાં મને સંશય થયો છે કે, “તેઓ મૃત્યુ પામ્યા” એવી સંજ્ઞા ક્યાંથી આવી ?^૫ વળી કોનું મૃત્યુ થાય છે (સ્થૂલદેહનું, સૂક્ષ્મદેહનું કે આત્માનું ?) અને મૃત્યુ કયા પુરુષ પાસેથી આવે છે, કયા નિમિત્તે આવે છે અને શામાટે સર્વ પ્રજાઓનું હંરણ કરી જાય છે ? તે, હે દેવસમાન પિતામહ ! તમે મને કહો.”^૬

ભીષ્મે કહ્યું:—હે તાત ! પૂર્વે સત્યયુગમાં અ-

કંપન નામનો એક રાજા હતો. તે રાજા કેઈ-એક યુદ્ધપ્રસંગે શત્રુઓના સપાટામાં સપડાઈ ગયો, જેથી તેનાં વાહનોનો તથા બળમાં નારાયણ-સમાન તેના પુત્ર હરિનો શત્રુઓએ નાશ કરી નાખ્યો. આ રીતે રાજા અકંપન, પોતાના સૈન્ય અને અનુયાયીઓ સાથે શત્રુઓના સપાટામાં સપડાઈ પડ્યો અને પુત્રના શોકથી ઘેરાઈ ગયો, જેથી કેવળ શાંતિપરાયણ રહીને જીવન ગાળતો હતો. તેવામાં મુનિ નારદનાં પૃથ્વીપર તેને અકસ્માત દર્શન થયાં.^{૭-૯} પછી તે રાજાએ, યુદ્ધમાં પોતાને શત્રુઓએ કેદ કર્યો હતો તે વિષેનું તથા પુત્રના મરણસંબંધનું સર્વ વૃત્તાંત નારદને કહ્યું.^{૧૦} એટલે તપોધન નારદે રાજાનું એ વૃત્તાંત સાંભળીને, તેના પુત્રશોકને દૂર કરનાર આવું એક આખ્યાન કહેવા માંડ્યું.^{૧૧}

નારદે કહ્યું:-“હે રાજા! આજે હું તને એક મોટા વિસ્તારવાળું આખ્યાન કહી સંભળાવું છું, કે જે આખ્યાન જેવું બન્યું છે તેવું જ મારા સાંભળવામાં આવ્યું છે. તેનું તું શ્રવણ કર.^{૧૨} પૂર્વે સૃષ્ટિના આરંભસમયે મહાતેજસ્વી પિતામહ પ્રહ્લદેવે, અનેક પ્રજાઓને ઉત્પન્ન કરી; પરંતુ સમય જતો ગયો, તેમ તેમ એ પ્રજાઓ અત્યંત વધી પડી, જેથી પ્રહ્લદેવ પોતેજ તે પ્રજાવૃદ્ધિને સહન કરી શક્યા નહિ;^{૧૩} કેમકે હે રાજા! તે સમયે પ્રાણીઓની એટલી બધી વૃદ્ધિ થઈ પડી હતી, કે જેથી કેઈ પણ પ્રદેશ ઉપર લેશમાત્ર અવકાશ રહ્યો ન હતો અને આખું ત્રેલોક્ય જાણે ઉભરાઈ ગયું હોય તેમ, શ્વાસો-ચ્છ્વાસ લેવા માટે પણ અશક્ત થઈ પડ્યું હતું.^{૧૪} તે જોઈ હે રાજા! પ્રહ્લદેવને મોટી ગ્રિંતા ઉત્પન્ન થઈ. તેમણે ઘણા ઘણા વિચાર કર્યો, પણ પ્રજાઓનો સંહાર કરવાનું કારણ તેમના જાણવામાં આવ્યું નહિ.^{૧૫} પછી તો હે મહારાજા! તેમને અત્યંત ક્રોધ ચઢી ગયો. તેમના રામે રામમાંથી અગ્નિની જ્વાળાઓ પ્રકટી નીકળી. જેને લીધે હે રાજા! તેમણે સર્વ દિશાઓને બાળી નાખવા માંડી.^{૧૬} જોતજોતામાં તો હે રાજા! પ્રહ્લાના કોપમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો અગ્નિ સ્વર્ગ, પૃથ્વી,

આકાશ અને સ્થાવરજંગમ સર્વ જગતને એક-દમ બાળવા લાગ્યો.^{૧૭} પ્રહ્લદેવ કોપાયમાન થયા, ત્યારે તેમના મહાન ક્રોધને લીધે સ્થાવર-જંગમ સર્વ પ્રાણીઓ બાળવા લાગ્યાં.^{૧૮} તે જોઈનેજ અહિંસાની જટા પેઠે ધારણ કરનારા અને વેદ તથા યજ્ઞના પતિ દેવ શંકર, પ્રહ્લાને શરણે ગયા.^{૧૯} સ્થાણુ-શંકર, પ્રજાઓનું હિત કરવાની ઇચ્છાથી પ્રહ્લદેવની પાસે ગયા એટલે તેજથી જાણે પ્રજાવળી રહ્યા હોય તેવા પરમ દેવ પ્રહ્લા, સદાશિવને કહેવા લાગ્યા.^{૨૦} “હે શંભો! હું માનું છું કે, તમને વરદાન આપવું તે યોગ્ય છે, માટે આજે હું તમારું શું પ્રિય કરું? તમારા હૃદયમાં જે ઇચ્છા હશે તેને આજે હું પૂર્ણ કરીશ.”^{૨૧}

ઈતિ શ્રીમહાન શાંતિન મોક્ષન પર્વમાં “મૃત્યુ અને પ્રજાપતિના સંવાદનો ઉપક્રમ” એ વિષયનો અધ્યાય રપઠ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય રપઠ મો

મૃત્યુની ઉત્પત્તિ

॥ સ્થાણુસ્વાચ ॥

પ્રજાસર્ગનિમિત્તં મે કાર્યવત્તામિમાં પ્રમો ॥

વિદ્ધિ સૃષ્ટાસ્ત્વયાહીમા મા કુપ્યાસાં પિતામહાં

શંકરે કહ્યું:-“હે પ્રભુ! પ્રજાઓની ઉત્પત્તિ થાય તે માટે હું તમારી પાસે પ્રાર્થના કરું છું, એમ તમે જાણો. તમે પોતેજ આ પ્રજાઓને ઉત્પન્ન કરી છે, માટે હે પિતામહ! તમે એનાપર કોપ કરો મા.^૧ હે દેવ! તમારા તેજ-રૂપી અગ્નિથી આ સર્વ પ્રજાઓ બાળીને લસ્ટ થઈ જાય છે અને તે જોઈને મને દયા ઉત્પન્ન થાય છે. માટે હે જગત્પ્રભુ! આ પ્રજાઓ ઉપર તમે કોપ કરો મા.”^૨

પ્રહ્લદેવે કહ્યું:-“હું કોપ કરતો નથી તેમ મારી તેવી ઇચ્છા પણ નથી કે, આ પ્રજાઓ ન રહે. માત્ર પૃથ્વીનો બાર ઉતારવા માટે મેં પ્રજાઓનો સંહાર કરવાની ઇચ્છા કરી છે. હે મહા-દેવ! બારથી પીરાયલી આ પૃથ્વી દેવીએ મને પ્રેર-

ણા કરી છે કે, આ પ્રજ્ઞાઓનો તમે સંહાર કરો; કેમકે અતિશય વધી પડેલા ભારથી પૃથ્વી, જળની અંદર ડૂબી જવા લાગી છે. પૃથ્વીનો ભાર ઓછો કરવા માટે મેં ઘણો ઘણો વિચાર કર્યો હતો, છતાં મને કોઈ પણ ઉપાય ન મળ્યો, ત્યારે આ વૃદ્ધિ પામેલી પ્રજ્ઞાઓનો સંહાર કરવા માટે ક્રોધે મારા શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો.”^{૧૫}

શંકરે કહ્યું:—“હે દેવોના ઈશ્વર! પ્રજ્ઞાઓનો સંહાર કરવા માટે તમે કોપ કરો મા. પ્રસન્ન થાઓ. આ સર્વ પ્રજ્ઞાઓનો તથા સ્થાવરજંગમ જગતનો જે રીતે નાશ ન થાય, તે રીતે તમે કરો.”^{૧૬} જુઓ, આ સર્વ તળાવો, સર્વ વનસ્પતિઓ અને ચાર પ્રકારના સ્થાવરજંગમ ભૂતસંમુદાયો બળીને ભસ્મ થઈ ગયા છે અને તે ઉપરાંત આખા જગતમાં ઉપદ્રવ થઈ રહ્યો છે, માટે હે ભગવન! તમે પ્રસન્ન થાઓ. હું તમારી પાસે એજ વર માગું છું.”^{૧૭} આ પ્રજ્ઞાઓનો નાશ થઈ જશે તો પુનઃ તેઓ ઉત્પન્ન થઈ શકશે નહિ, માટે તમારા પોતાના જ તેજથી આ સંહારકર્મ હવે દૂર થાઓ.”^{૧૮} હે પિતામહ! પ્રજ્ઞાઓનું હિત કરવાની જો તમારી ઇચ્છા હોય તો કોઈ બીજો ઉપાય શોધી કાઢો, કે જેથી આ સર્વ પ્રાણીઓ બળીને ભસ્મ ન થઈ જાય.”^{૧૯} હે લોકના ઈશ્વરના ઈશ્વર! તમે મને અહંકારના અધિષ્ઠાતા દેવતરીકે નિરખો છે, જેથી હું પ્રાર્થના કરું છું કે, જે ઉપાયથી આ પ્રજ્ઞાઓનો ઉચ્છેદ ન થઈ જાય તે પ્રમાણે તમે કરો.”^{૨૦} હે જગતના નાથ! આ સ્થાવરજંગમ જગત કેવળ તમારાથી ઉત્પન્ન થયું છે, માટે હે મહાદેવ! હું તમારી પાસે યાચના કરું છું કે, આ પ્રજ્ઞાઓની પુનરાવૃત્તિ ભલે થાઓ. (અર્થાત્ મરણ પામ્યા પછી તેઓનો પુનર્જન્મ ભલે થાઓ.)”^{૨૧}

નારદે કહ્યું:—“શંકરનાં એ વચન સાંભળીને, દેવ બ્રહ્માએ, પોતાની વાણીનો તથા મનનો નિરોધ કર્યો અને પછી પોતાનામાંથી ઉત્પન્ન થયેલા અગ્નિને પાછો પોતાના અંતરાત્મામાં સમાવી નીધો.”^{૨૨} એ રીતે અગ્નિનો ઉપસંહાર કર્યા પછી લોકમાં પૂલ્કયલા ભગવાન બ્રહ્માદેવે પ્રજ્ઞાઓના જન્મમરણને માટે વ્યવસ્થા કરી. (કે જેથી પ્રજ્ઞા

ઓનો અત્યંત ઉચ્છેદ ન થઈ જાય અને પૃથ્વી પર અત્યંત ભાર પણ ન રહે.)”^{૨૩} મહાત્મા બ્રહ્માદેવ, પોતાના ક્રોધથી ઉત્પન્ન થયેલા અગ્નિનો જ્યારે ઉપસંહાર કરતા હતા, ત્યારે તેમની સર્વ ઇંદ્રિયોમાંથી એક સ્ત્રી પ્રકટ થઈ.”^{૨૪} તે સ્ત્રીએ કાળાં અને લાલ વસ્ત્રો પહેર્યાં હતાં, તેનાં નેત્રનું તળિયું તથા મધ્યભાગ શ્યામ હતો અને તે દિવ્ય કુંડલો તથા દિવ્ય અલંકારોથી શોભી રહી હતી.”^{૨૫} આ સ્ત્રી, બ્રહ્માની ઇંદ્રિયોમાંથી બહાર નીકળીને દક્ષિણ દિશા તરફ ઉભી રહી. એટલે જગતના ઈશ્વર દેવ બ્રહ્મા અને શંકર તે કન્યાને એકીટસે જોઈ રહ્યા.”^{૨૬} હે રાજા! તે પછી લોકના આદિ ઈશ્વર બ્રહ્માદેવે તે સ્ત્રીને પોતાની પાસે બોલાવીને કહ્યું કે, “હે મૃત્યુ! આ પ્રજ્ઞાઓનો તું સંહાર કર.”^{૨૭} મેં ક્રોધાયમાન થઈને પ્રજ્ઞાઓનો સંહાર કરવાની બુદ્ધિથી તારૂં સ્મરણ કર્યું છે, માટે તું આ સર્વ પ્રજ્ઞાઓનો સંહાર કર અને તેમાં મૂર્ખાનો કે પંડિતનો ભેદ રાખીશ મા.”^{૨૮} હે કામિની! કોઈ પણ પ્રાણી ઉપર વિશેષતા રાખ્યા વિના તું પ્રજ્ઞાઓનો નાશ કર. મારી આ આજ્ઞા પ્રમાણે જો તું વર્તીશ તો પરમ શ્રેય સંપાદન કરીશ.”^{૨૯}

કમળની માળાને ધારણ કરનારી મૃત્યુ દેવીને બ્રહ્માદેવે એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે તે બાળા મનમાં દુઃખી થઈને વિચારમાં પડી ગઈ અને અત્યંત અશ્રુપાત કરવા લાગી.”^{૩૦} હે રાજા! તે દેવીએ, મનુષ્યોનું હિત કરવા માટે પોતાની બન્ને હથેળીઓમાં અશ્રુઓને ઝીલી લીધાં. (પણ પૃથ્વી પર પડવા દીધાં નહિ; કેમકે મૃત્યુની અશ્રુધારા જો પૃથ્વી ઉપર પડે તો એકીસાથે સર્વ પ્રાણીઓનો ક્ષય થઈ જાય.) તે પછી તેણે બ્રહ્માદેવ પાસે આ પ્રમાણે યાચના કરી.”^{૩૧}

ઇતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ ભોક્ષધર્મ પર્વમાં “મૃત્યુ અને પ્રજ્ઞાપતિનો સંવાદ” એ વિષયનો અધ્યાય રપ્ત થયેલો.

અધ્યાય ૨૫૮ મો

મૃત્યુ અને બ્રહ્મદેવનો સંવાદ

॥ નારદ ઉવાચ ॥

વિનીય દુઃસ્ખમવલા સાઽસ્ત્મનૈવાયતેક્ષણા ।

ઉવાચ પ્રાંજલિર્મૃત્વા તમેવાવર્જિતા સદા ॥૧॥

નારદે કહ્યું:—“ હે અકંપન રાજ ! વિશાળ નેત્રવાળી તે અળળાએ, પોતાના માનસિક દુઃખને પોતાની મેળેજ દૂર કર્યું અને પછી બ્રહ્મદેવને પ્રણામ કરી બે હાથ જોડી આ પ્રમાણે બોલી. ^૧ “હે વક્તાઓમાં શ્રેષ્ઠ પિતામહ બ્રહ્મદેવ! તમે ઉત્પન્ન કરેલી મારા જોવી સ્ત્રીજાતિ, પ્રજાઓનો સંહાર કરવારૂપ રૌદ્રકર્મ કરનારી કેમ થાય અને પ્રાણીમાત્રને ભય ઉપજાવનારી કેમ થાય? ^૨ હું અધર્મથી ડરું છું, માટે કોઈ ધાર્મિક કાર્ય કરવાની મને આજ્ઞા આપો. હું ભયભીત બની ગઈ છું, એ તમે લક્ષ્યમાં લ્યો અને મારા તરફ કૃપાદષ્ટિથી જુઓ. ^૩ હે પ્રાણીઓના ઈશ્વર! બાળક, વૃદ્ધ અને તરુણ—નિરપરાધી પ્રાણીઓનો હું નાશ નહિ કરું. તે માટે હું તમને નમસ્કાર કરું છું, તમે મારા પર પ્રસન્ન થાઓ. ^૪ મનુષ્યોના પ્રિય પુત્રોને, મિત્રોને, ભાઈઓને, માતાઓને તથા પિતાઓને હું નહિ મારું; કેમકે જે મનુષ્યોના સંબંધીઓ આ રીતે મરણ પામશે, તેઓ મને શાપ આપશે અને તેથીજ તેઓનો મને ભય લાગે છે. ^૫ પોતાનાં પ્રિયજનોના નાશને લીધે દીન બની ગયેલા મનુષ્યોનાં અશ્રુઓની ભીનાશ મને હીર્ષકાળપર્યંત બાળ્યા કરશે, આવો વિચાર કરીને તેવા દીન મનુષ્યોથી હું અત્યંત ભય પામું છું અને તે માટેજ તમારે શરણે આવી છું. ^૬ હે દેવ ! પાપકર્મી મનુષ્યોને યમરાજના લોકમાંજ ધકેલી દેવામાં આવે છે, માટે હે વર આપનારા પ્રભુ ! હું તમને પ્રસન્ન કરું છું. તમે મારા પર કૃપા કરો. ^૭ હે લોકના પિતામહ ! પ્રજાઓનો મારે હાથે સંહાર ન થાય, તેજ વરદાન હું તમારી પાસેથી મેળવવા ઇચ્છું છું અને હે મહેશ્વર ! તમારો અનુગ્રહ પ્રાપ્ત કરવામાટે તપશ્ચરણ કરવાની મારી ઇચ્છા છે.”

બ્રહ્મદેવે કહ્યું:—“ હે મૃત્યુ ! પ્રજાઓનો સંહાર કરવામાટેજ મેં તને ઉત્પન્ન કરી છે, માટે જ, સર્વ પ્રજાઓનો નાશ કરી નાખ, તેમાં વિચાર કર મા. ^૮ હે સુદરાંગિ ! નિર્દોષ દેવિ ! પ્રજાઓના વિનાશનું આ કાર્ય તારે હાથેજ અવશ્ય થશે, તેમાં લેશમાત્ર ફેરફાર થશે નહિ; માટે હું કહું છું તે પ્રમાણે તું કર અને મારું વચન માન્ય કર.” ^{૧૦}

(નારદે કહ્યું:—) હે શત્રુઓના નગરને જીતનારા મહાબાહુ રાજ ! બ્રહ્મદેવે એ પ્રમાણે કહ્યું, ત્યારે મૃત્યુદેવીએ કંઈ પણ ઉત્તર આપ્યો નહિ પણ તે ભગવાનની સન્મુખજ નમ્ર થઈને ઉભી રહી. ^{૧૧} તે સમયે બ્રહ્મદેવે તે સ્ત્રીને પુનઃ પુનઃ તેની તેજ આજ્ઞા આપ્યા છતાં પણ તે જાણે સત્વહીન બની ગઈ હોય, તેમ મૌન ધારણ કરીનેજ ઉભી રહી. તે જોઈ દેવોના ઈશ્વરેશ્વર અને લોકના નિયંતા બ્રહ્મા પોતાના અંતઃકરણમાં અત્યંત પ્રસન્ન થયા. તેમણે મંદ મંદ હાસ્ય કરીને સર્વ લોકોના પર (પ્રસન્નતાભરેલી) દષ્ટિ કરી. ^{૧૨, ૧૩} આ રીતે અગ્નિત એવા ભગવાન બ્રહ્મા, જ્યારે ક્રોધરહિત થયા, ત્યારે તે કન્યા તેમની પાસેથી ચાલી નીકળી એમ અમે સાંભળ્યું છે. ^{૧૪} હે રાજેન્દ્ર ! પ્રજાઓનો સંહાર કરવાની પ્રતિજ્ઞા કર્યા વિનાજ તે મૃત્યુદેવી ઉતાવળી ઉતાવળી ત્યાંથી ચાલી નીકળીને ધેનુક નામના તીર્થમાં જઈ પહોંચી. ^{૧૫} ત્યાં જઈને તે દેવી, મહાદુશ્વર તપશ્ચર્યા કરવા લાગી. તેણે પંદર પદ્મ વર્ષપર્યંત એક પગે ઉભી રહીને તપશ્ચર્યા કરી. ^{૧૬} આ રીતે ત્યાં રહીને તેણે પરમ દુશ્વર તપશ્ચર્યા કરવા માંડી, એટલે મહાતેજસ્વી બ્રહ્મદેવ, તેની પાસે આવીને પુનઃ આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા. ^{૧૭} “હે મૃત્યુ ! તું મારા કહેવા પ્રમાણે કર.” તોપણ હે રાજ ! તેમના વચનનો અનાદર કરીને સત્વર તેણે પુનઃ તપશ્ચર્યા કરવા માંડી અને બીજા સાત પદ્મ વર્ષપર્યંત એક પગે તે ઉભી રહી. ^{૧૮} વળી પણ હે માન આપનારા રાજ ! તેજ પદ્મવર્ષ સુધી એક પગે ઉભી રહીને તેણે તપશ્ચરણ કરવા માંડ્યું અને હે નાત ! દશ હજાર પદ્મ જેટલાં વર્ષ સુધી તે

મૃગોની સાથેજ વિચર્યા કરી.^{૧૯} હે મહાબુદ્ધિ-
માન રાજા ! વીસ હજાર પદ્મ જેટલાં વર્ષસુધી
તેણે વાયુનોજ આહાર કર્યો અને પછી ઉત્તમ
એવું મૌનવ્રત ધારણ કર્યું;^{૨૦} તેમજ હે શ્રેષ્ઠ
રાજા ! આઠ હજાર વર્ષપર્યંત તેણે જળમાંજ નિ-
વાસ કર્યો અને પછી તે કન્યા, ગંડકી નદીના
તીર ઉપર જઈ પહોંચી.^{૨૧} ત્યાં રહીને પણ વાયુ
તથા જળનો આહાર કરીને તેણે નિયમે પાળવા
માંડ્યા અને પછી મહાભાગ્યશાળી એવી તે
કન્યા, ગંગાના તીર ઉપર ગઈ અને ત્યાંથી મેરુ
પર્વત ઉપર ગઈ.^{૨૨} પછી જે સ્થળે દેવતાઓએ
ચક્ષુ કર્યો હતો ત્યાં-હિમાલયના શિખર ઉપર
જઈને, પ્રજાઓનું હિત કરવાની ઇચ્છાથી કાષ્ઠની
પેઠે સ્થિર રહીને એક નિઃશ્વર જેટલાં વર્ષ સુધી
પગના એક અંગુઠાપર ઉભી રહી અને ચત્તપૂર્વક
બ્રહ્મદેવને પ્રસન્ન કરવા લાગી.^{૨૩, ૨૪} તે પછી
લોકોના ઉત્પાદક અને સંહારક દેવ બ્રહ્માએ તેને
કહ્યું કે:-“હે પુત્રિ ! તેં આ શું કરવા માંડ્યું છે?
તું મારા કહેવા પ્રમાણે કર.”^{૨૫} તે સાંભળીને
મૃત્યુએ ભગવાન પિતામહને કહ્યું કે:-“કરી
પણ હું તમારી પ્રાર્થના કંઈ છું કે, હું પ્રજાઓનો
સંહાર નહિ કરું.”^{૨૬} આ રીતે અધર્મના ભયથી
ત્રાસ પામેલી અને પુનઃ પુનઃ પ્રાર્થના કરી રહેલી
તે મૃત્યુદેવીને દેવના દેવ બ્રહ્માએ આગ્રહપૂર્વક
કહ્યું કે:-^{૨૭} “હે મૃત્યો ! (મારા કહેવાથી પ્રજાઓ-
નો સંહાર કરવામાં) તને અધર્મ થશે નહિ, માટે
હે કલ્યાણિ ! આ પ્રજાઓનો તું સંહાર કર. હે
ભદ્રે ! મેં કહેલું વચન કદી મિથ્યા થશે નહિ.”^{૨૮}
વળી (મારી આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવાથી) તારામાં સ-
નાતન ધર્મનો પ્રવેશ થશે અને હું પોતે તથા સર્વ
દેવતાઓ તારું હિત કરવામાંજ સદાય તત્પર
રહીશું.^{૨૯} હું તારા મનને પ્રિય લાગે તેવો એક
બીજો વર તને આપું છું કે, વ્યાધિઓથી પીડા-
યલા મનુષ્યો ત્યારે મરણ પામશે, ત્યારે પ્રજાઓ
તારાપર દોષારોપ કરશે નહિ. (કેમકે તેઓ એ-
મજ માનશે કે, રોગને લીધેજ મનુષ્યો મરણ
પામે છે.)^{૩૦} તું પુરુષોવિષે પુરુષરૂપે રહીશ,
સ્ત્રીઓવિષે સ્ત્રીરૂપે રહીશ અને નપુંસકોવિષે

નપુંસકરૂપે રહીશ.”^{૩૧}

હે મહારાજા ! બ્રહ્મદેવે એ પ્રમાણે કહ્યું,
એટલે પુનઃ તે મૃત્યુદેવીએ બે હાથ જોડીને દે-
વોના ઇશ્વર તે અવિનાશી મહાત્માને કહ્યું કે,
“ના, હું પ્રજાઓનો સંહાર નહિ કરું.”^{૩૨} તે
સાંભળી બ્રહ્મદેવે તેને કહ્યું કે, “હે મૃત્યો ! તું આ
પ્રજાઓનો સંહાર કર. હું તારે માટે એવો
વિચાર કરીશ, કે જેથી હે કલ્યાણિ ! તને અધર્મ
થશે નહિ.”^{૩૩} હે મૃત્યુ ! પ્રથમ જ્યારે તું ઉત્પન્ન
થઈ હતી, ત્યારે તારાં નેત્રોમાંથી પડેલાં જે
અશ્રુખિંદુઓ મેં જોયાં છે અને જે અશ્રુ-
ખિંદુઓને તેં તારા હાથમાં ઝીલી લીધાં છે,
તેઓ સર્વે ભયંકર રોગોરૂપે થઈને યથાયોગ્ય
સમયે મનુષ્યોનો નાશ કરશે.”^{૩૪} સર્વ પ્રાણી-
ઓનો અંતકાળ જ્યારે સમીપમાં આવે, ત્યારે
તું કામ અને ક્રોધ-એ બન્નેને તેઓની પાસે
મોકલજે, જેથી તને અતિ મહાન ધર્મની પ્રાપ્તિ
થશે, પણ અધર્મ લાગશે નહિ; કેમકે તારી વૃત્તિ
પ્રત્યેક પ્રાણીનાપર એકસરખીજ છે-રોગ-
દ્રેષથી રહિત છે.”^{૩૫} આ રીતે જો તું ધર્મનું
પાલન કરીશ તો તું તારા આત્માને અધર્મમાં
ડૂબાવી દઈશ નહિ, માટે મારા તરફથી આપ-
વામાં આવતા આ અધિકારનો તું સ્વીકાર કર
અને સર્વ પ્રાણીઓમાં કામ તથા ક્રોધની યો-
જના કરીને યોગ્ય સમયે તેઓનો સંહાર કર.”^{૩૬}

(નારદે કહ્યું:-) બ્રહ્મદેવનાં એ વચન સાંભ-
ળ્યા પછી તે મૃત્યુ નામની સ્ત્રીએ બ્રહ્મદેવના શા-
પના ભયથી “બહુ સાડું, ત્યારે એમ કરીશ”
એમ કહીને તેમના વચનનો સ્વીકાર કર્યો અને
પછી તે દિવંસથી આરંભીને પ્રાણીઓનો અંતકાળ
જ્યારે પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે તેઓનામાં કામ તથા
ક્રોધની યોજના કરીને તેઓને મોહિત કરી નાખે
છે અને પછી તેઓનો સંહાર કરે છે.”^{૩૭} મૃત્યુની
ઉત્પત્તિસમયે તેનાં નેત્રોમાંથી જે અશ્રુધારાઓ
પડી હતી, તેઓ ભયંકર રોગોરૂપે થઈને મનુ-
ષ્યોનાં શરીરોને પીડે છે અને આયુષના અંતે
સર્વ પ્રાણીઓનો સંહાર કરે છે; માટે જો વિપ-
યનો બુદ્ધિપૂર્વક વિચાર કરીને તું શોક કર

મા. ૩૮ જેમ પ્રાણીમાત્રની ઇંદ્રિયો સુષુપ્તિ અવસ્થામાં નિવૃત્તિ પામીને પાછી જગત અવસ્થામાં પ્રવૃત્તિપરાયણ થાય છે, તેમ હે રાજસિંહ ! જગતના સર્વ મનુષ્યો, પોતાના જીવનની સમાપ્તિ થઈ ગયા પછી પરલોકમાં જઈને પુનઃ આ લોકમાં શરીર ધારણ કરે છે-જન્મમરણને પામ્યા કરે છે. ૩૯ પ્રાણીમાત્રના શરીરમાં રહેનારો પ્રાણવાયુ મહાભયંકર અને ઉગ્ર શબ્દવાળો હોઈને અતિશય બળવાન છે અને તેજ સર્વ પ્રાણીઓનો પ્રાણભૂત છે; એટલુંજ નહિ પણ સર્વ ઇંદ્રિયોનો મહારાજ તે પ્રાણવાયુ, પ્રાણીઓના શરીરનો જ્યારે નાશ થાય છે, ત્યારે બીજાં નવાં નવાં શરીરોમાં દાખલ થાય છે-પણ નાશ પામતો નથી-અર્થાત્ દેહનુંજ મૃત્યુ થાય છે, પ્રાણનું કે આત્માનું મૃત્યુ થતું નથી. ૪૦ પુણ્યનો જ્યારે ફલ થાય છે, ત્યારે સર્વ દેવો પણ મનુષ્યજન્મને ધારણ કરે છે અને પુણ્યનો જ્યારે ઉદય થાય છે, ત્યારે સર્વ મનુષ્યો પણ દેવસ્વરૂપ થઈ શકે છે; માટે હે રાજસિંહ ! તું તારા પુત્રનો શોક કર મા; કારણ કે તારો (પુણ્યશાળી) પુત્ર સ્વર્ગલોકમાં જઈને આનંદ કરી રહ્યો છે. ૪૧ આ રીતે બ્રહ્મદેવે નિર્માણ કરેલી મૃત્યુદેવતા, અંતકાળ ઉપસ્થિત થાય છે, ત્યારે સર્વ પ્રજાઓનો યથાવત્ રીતે સંહાર કરેજ છે અને તે મૃત્યુદેવતાનાં નેત્રોમાંથી જે અશ્રુજિંદુઓ ઝર્યાં હતાં, તેઓ ભયંકર વ્યાધિઓરૂપે થઈને પ્રાણીમાત્રનો વિનાશ કર્યા કરે છે. ૪૨

ઈતિ શ્રીમહાન શાંતિન મોક્ષન પર્વમાં
“મૃત્યુ અને પ્રજાપતિનો સંવાદ” એ વિષય-
નો અં ૨૫૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૫૯ મો

ધર્મનું લક્ષણ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

इमे वै मानवाः सर्वे धर्मं प्रति विशङ्किताः ॥
कोऽयं धर्मः कुतो धर्मस्तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥

યુધિષ્ઠિર પૂછયું:-“હે પિતામહ ! આ સર્વ

શાં. ૩૮

મનુષ્યો ધર્મપ્રત્યે શંકાશીલ છે, માટે તમે મને કહો કે, ધર્મનું સ્વરૂપ શું ? અને તેની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી ? વળી ધર્મ કેવળ આ લોકને માટેજ છે, અથવા પરલોકને માટેજ છે કે બન્ને લોકને માટે છે? તે મને કહો.” ૨

ભીષ્મે કહ્યું:-વેદ, સ્મૃતિ અને સહાચાર-આ ત્રણ પ્રકારે ધર્મનું લક્ષણ થઈ શકે છે અને એથી પ્રયોજન પણ ધર્મનું લક્ષણ છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે. ૩ ધર્મને માટે હિતકર એવાં જે જે કર્મોનું શાસ્ત્રમાં વર્ણન કરેલું છે, તેના સંબંધમાં વિદ્વાન પુરુષો ન્યૂનાધિક ભાવથી અને વિપરીત ભાવથી પણ નિશ્ચય કરે છે. જેમકે, લોકવ્યવહારની સિદ્ધિને માટેજ ધર્મનો નિયમ કરવામાં આવ્યો છે. ૪ ધર્મ આ લોક ને પરલોક-બન્નેમાં હિત કરનારો છે; પરંતુ પાપી પુરુષ નિયુક્તા પૂર્વક ધર્મ નહિ સંપાદન કરીને ઉલટો વધારે પાપી બને છે. ૫ કેટલાએક વિદ્વાનો કહે છે કે, આપત્તિકાળમાં પણ પાપકર્મ કરનારા પુરુષો, તે પાપકર્મથી મુક્ત થતા નથી, પણ અંજો જેતાં તો આપત્તિકાળમાં પાપવાદી પુરુષ પણ અપાપવાદી ગણાય છે અને (અધર્મ કરનારો પણ) ધર્મકર્તા ગણાય છે. (આ ઉપરથી એમજ સિદ્ધ થાય છે કે,) આચાર એજ ધર્મનો મુખ્ય આધાર છે, માટે તમે આચારનો આશ્રય કરીનેજ ધર્મનું સ્વરૂપ જાણી શકશો. ૬ (પુરુષ, કેવળ બીજાના પાપનેજ જુએ છે પણ પોતાના પાપને જોતો નથી.) જેમકે, કોઈએક ચોર અધર્મથી ગ્રસ્ત થઈને

x કહેવાનો આશય એ છે કે, ગૃહસ્થાવસ્થામાંજ રહીને મોક્ષ મેળવી શકાય છે, છતાં કેટલાએક આજ્ઞા મનુષ્યો સંન્યાસ લેવાની ઇચ્છા કરે છે, તેમજ કેવળભ્રમણીજ મોક્ષ મળે છે; છતાં વિષયલપટ પુરુષો ગૃહસ્થાશ્રમમાં પડી રહે છે. આવા બે પક્ષ ઉભા થાય ત્યારે આવી વ્યવસ્થા કરવી કે, જેનું ચિત્ત વિદેશ પામતું ન હોય તેવા મદાન પુરુષ, જનક અને વસિષ્ઠાદિની પેઠે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીનેજ મોક્ષ મેળવે; પણ જેનું ચિત્ત અવજન મનનાદિક અપ્યાયકર્મોમાં વિલિપ્ત થતું હોય, તે પુરુષે નિવૃત્તિને માટે સંન્યાસજ લેવો.

ખીજનું ધન ચોરે છે અને પછી રાજાવિનાના પ્રદેશમાં (જઈને) તે ધન ઉઠાવી આનંદમાં જીવન ગાળે છે;^૭ પરંતુ તે સ્થળે ખીજ ચોર લોકો તેના ધનને ચોરી જાય છે, ત્યારે તે પણ ઈચ્છે છે કે, અહીં રાજા હોય તો કેવું સાડું? વળી તે સમયે જે લોકો પોતાના ધનને ચોરી જઈને આનંદ ભોગવી રહ્યા હોય છે, તેઓને શિક્ષા કરવા માટે તે ઈચ્છે છે અને જો બની શકે તો રાજાની પાસે જઈને નિઃશંક, નિર્ભય અને પવિત્ર થઈને ક્ષિયાદ પણ કરે છે; પરંતુ પોતાનામાં રહેલા દુશ્ચરિત્રને લેશમાત્ર તે જોતો નથી (કે મેં પોતે પણ ખીજનું ધન ચોરીને ન્યાયમાર્ગને તોડ્યો છે.)^{૮,૯} આ જગતમાં સત્ય વચન બોલવું તે ઉત્તમ ગણાય છે અને સત્યના કરતાં ખીજું કંઈ પણ શ્રેષ્ઠ નથી; કારણ કે સત્યને લીધેજ સર્વનું ધારણ થઈ રહ્યું છે અને સત્યમાંજ સર્વની પ્રતિષ્ઠા છે.^{૧૦} પાપકર્મ કરનારા ફર પુરુષો પણ જૂદી જૂદી રીતે સત્યનું પાલન કરે છે અને દ્રોહ તથા વાદવિવાદનો ત્યાગ કરીને સત્યના આધારેજ પોતાનો વ્યવહાર ચલાવે છે.^{૧૧} આવા પાપી મનુષ્યો પણ (કોઈ દેવદેવીઓના શપથ લઈને) જો સત્યનું પાલન ન કરે (અને એકબીજાની પ્રતિજ્ઞાનો જો ભંગ કરે,) તો અવશ્ય તેઓ નાશ પામે. ખીજના દ્રવ્યનું હરણ ન કરવું આવો સનાતન ધર્મ છે,^{૧૨} છતાં કેટલાએક બળવાન પુરુષો માને છે કે, એવા ધર્મને તો દુર્ગળ પુરુષોએજ ચાલુ કર્યો છે; પરંતુ દેવની પ્રતિક્ષણતાને લીધે તે બળવાન પુરુષો પણ જ્યારે નિર્જળ બની જાય છે, ત્યારે તેઓને પણ ‘ન હર્તવ્યં પરધનમ્’ એ સનાતન ધર્મ અવશ્ય પસંદ પડે છે;^{૧૩} કેમકે જેઓ બળવાન હોય છે, તેઓ પણ સદાકાળને માટે કંઈ સુખી હોતા નથી; માટે હે યુધિષ્ઠિર! તમારે કદી પણ કુટિલતા કરવાની ખુદ્ધિ કરવી નહિ;^{૧૪} કારણકે કોઈના તરફ લેશમાત્ર પણ કુટિલતા નહિ કરનારા પવિત્ર પુરુષને દુષ્ટ મનુષ્યોથી, ચોર લોકોથી કે રાજા તરફથી પણ ભય નથી. વળી તે પુરુષ સદાકાળ નિર્ભયજ રહે છે;^{૧૫} પરંતુ જે મનુષ્ય ચોર હોય છે તે તો,

ગામમાં આવેલો મૃગ જેમ સર્વ તરફથી શક્તિ રહે છે તેમ, સર્વ કોઈનાથી ભયભીત રહે છે અને પોતે આચરેલા પાપકર્મને ઘણે ભાગે, ખીજઓવિષેજ જુએ છે-અર્થાત્ શઠ પુરુષ ખીજને પણ શઠ માને છે;^{૧૬} પણ જે મનુષ્ય નિરંતર પવિત્ર હોય છે, તે સદાને માટે પ્રસન્ન રહે છે, સર્વ તરફથી નિર્ભય રહે છે અને પોતાનામાં કોઈ જાતનું જો પાપ હોય છે, તો ખીજઓમાં તેને કદી જોતો નથી.^{૧૭} પ્રાણી-માત્રનું હિત ઇચ્છનારા ઋષિમુનિઓએ કહ્યું છે કે, ‘દાન દેવું’ એ પણ સનાતન ધર્મ છે. આ ધર્મના સંબંધમાં પણ કેટલાએક ધનવાન પુરુષો માને છે કે, “એ દાનધર્મને તો કૃપણ અથવા દીન પુરુષોએજ ચાલુ કર્યો છે.” પરંતુ દેવની પ્રતિક્ષણતાને લીધે તે ધનવાન પુરુષો જ્યારે નિર્ધન બની જાય છે, ત્યારે તેઓને પણ “દાતવ્યમિત્યં ધર્મઃ” એ દાનધર્મ પસંદ પડે છે. વળી, જેઓ અત્યંત ધનવાન હોય છે, તેઓ પણ સદાકાળને માટે કંઈ સુખી હોતા નથી.^{૧૮,૧૯} (માટે ધર્મનું સામાન્ય લક્ષણ એજ હોઈ શકે કે) પુરુષ, ખીજઓએ કરેલા જે કર્મને પોતાના સંબંધમાં ઇચ્છતો ન હોય અને જે કર્મને પોતે અપ્રિય માનતો હોય, તેવું કર્મ ખીજઓ તરફ તેણે કરવું નહિ.^{૨૦} જે પુરુષ ખીજની સ્ત્રીનો જરપતિ હોય તે કોની પાસે શું કહેવા માટે યોગ્ય છે? (કેમકે તે પોતેજ જો દુષ્ટ છે તો પછી ખીજઓને તે શું કહી શકે તેમ છે?) પરંતુ પોતે જેવું દુષ્ટ કર્મ કરે છે તેવુંજ દુષ્ટ કર્મ, પોતાની સ્ત્રીવિષે ખીજનું જોવામાં આવે, તો હું માનું છું કે, તેનાથી તે સહન થઈ શકે નહિ.^{૨૧} જે પુરુષ પોતે જીવવાની ઇચ્છા રાખે છે, તે પુરુષ ખીજનો વિઘાત કરવામાટે કેમ તૈયાર થાય? પોતે જે જે વિપયના સંબંધની ઇચ્છા કરે, તે તે વિપયના સંબંધની ખીજઓ પણ ઇચ્છા કરેજ, આવો પ્રત્યેક મનુષ્યે વિચાર કરવો જોઈએ.^{૨૨} મનુષ્યનો એ ધર્મ છે કે, પોતાની જરૂરીઆત ઉપરાંતનાં ધનાદિક ભોગસાધનોની પોતાની પાસે વ્યાદ્ય થઈ ગઈ હોય તો તે

સાધનોમાંથી બીજા સાધનરહિત દરીદ્રી મનુ-
ષ્યોને તેણે સંવિભાગ આપવોજ જોઈએ; કેમકે
વિધાતાએ એ મનુષ્યધર્મને ઉદ્દેશીનેજ આપાર-
રોજગાર વગેરે ધનવૃદ્ધિ કરનારા પ્રયોગોની પ્રવૃ-
ત્તિ ચાલુ કરી છે; ૨૩ માટે મનુષ્યે દમ, દાન, દયા
વગેરે સન્માર્ગનું એવા પ્રકારે આચરણ કરવું
જોઈએ, કે જેથી સાક્ષાત્ દેવો પણ ચિંતન કર-
તાંની સાથે પોતાની સામે હાજર થાય; અથવા
જે સમયે પોતાને ધનાદિકનો લાભ થાય તે
સમયે યજ્ઞ, દાન વગેરે ધર્મમાં સ્થિતિ કરવી
તે પણ ઉત્તમ ગણાય છે. ૨૪ વિદ્વાનો કહે છે કે,
જે કોઈ ધર્મ, સર્વને પ્રીતિકર હોઈને અહિં-
સાથી યુક્ત હોય, તેજ વસ્તુતઃ ધર્મરૂપ છે;
માટે હે યુધિષ્ઠિર! સર્વને પ્રિય હોય તે ધર્મ
અને સર્વને અપ્રિય હોય તે અધર્મ. આણું
સામાન્ય ધર્મ-અધર્મનું લક્ષણ તમે સમજી
લ્યો; ૨૫ કેમકે વિધાતાએ સત્પુરુષોના આ-
ચર્યરૂપી જે ઉત્તમ ધર્મની સ્થાપના કરી છે, તે
લોકોના કલ્યાણમાટે હોઈને દયાપ્રધાન છે અને
સૂક્ષ્મ ધર્મના લાભને માટેજ નિયત કરેલી છે. ૨૬
આ રીતે હે કુરુશ્રેષ્ઠ રાજા! મેં તમને ધર્મનું લ-
ક્ષણ કહ્યું છે, માટે તમારે કોઈ પ્રકારે પણ કુટિ-
લતા-કરવાની બુદ્ધિ કરવી નહિ. ૨૭

ઇતિ શ્રીમહાં શાંતિં ભાક્ષં પર્વમાં
“ધર્મનું લક્ષણ” એ વિષયનો અધ્યાય
૨૫૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૬૦ મો
યુધિષ્ઠિરનો ધર્મવિષયક આક્ષેપ
॥ યુધિષ્ઠિર ડાચ ॥

સૂક્ષ્મં સાધુ સમુદિપ્તં નિયતં વ્રતલક્ષણમ્ ॥
પ્રતિભાત્વસ્તિ મે કાચિત્ તાં વ્રયામનુમાનતઃ ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-ધર્મનું જે સૂક્ષ્મ લક્ષણ
કેવળ વેદદારાજ સમજી શકાય તેવું છે, તેનું તમે
સારી રીતે પ્રતિપાદન કર્યું; તોપણ મારી બુદ્ધિમાં
અનુમાનને આધારે જે એક સ્ફુરણ ઉદ્ભવી છે,

તે હું તમને કહું છું. ૧ મારા હૃદયમાં જે જે અનેક
પ્રકારના પ્રશ્નો હતા, તે સર્વનો યથાસ્થિત ઉત્તર
તમે મને આપ્યો છે, તોપણ હે રાજા! આ એક
બીજો પ્રશ્ન હું તમને પૂછું છું. તે કેવળ દુરાચર્યથી
અથવા કુર્તકના આચર્યથી હું તમને પૂછતો નથી;
પણ ધર્મના સ્વરૂપને જાણવાની ઇચ્છાથીજ પૂછું
છું. ૨ આ સર્વ ભૂતસમુદાય અન્નાદિકની સહા-
યથી પોતાની મેજેજ જીવન ગાળી રહ્યો છે,
પોતાની મેજેજ પ્રતોષ્ટાદન કરી રહ્યો છે અને
પોતાની મેજેજ દેહરૂપી આકૃતિથી બ્રહ્મ થઈ
રહ્યો છે. (છતાં તમે તો એમજ કહ્યું કે, બીજાને
સુખદુઃખ ઉપજાવવાથી ઉત્પન્ન થયેલા ધર્મ
અને અધર્મ, કાળાંતરે પણ પોતાને સુખદુઃખ
આપનારા થાય છે, તેનું કેમ ?) વળી હે ભારત!
વેદાદિકે શાસ્ત્રોનો કેવળ પાઠ કરવાથી ધર્મનું સ્વ-
રૂપ કંઈ જાણી શકાતું નથી. ૩ (તેમજ કોઈ જા-
તની વ્યવસ્થા નહિ હોવાને લીધે વૈદિકધર્મ
અત્યંત દુર્જેય થઈ પડે છે. જેમકે,) આપત્તિથી
મુક્ત રહેલા પુરુષનો ધર્મ જૂદો હોય છે અને
આપત્તિથી ગ્રસ્ત થયેલા પુરુષનો ધર્મ પણ જૂદો
હોય છે. વળી શાસ્ત્રાદિકનું માત્ર પઠન કરવાથી
આપત્તિઓને કેવી રીતે જાણી શકાય ? (આ ઉપ-
રથી તો એમજ જણાય છે કે, અવ્યવસ્થિત સ્વ-
રૂપવાળો વૈદિકધર્મ તે ધર્મજ નથી.) ૪ (તેમજ
સત્પુરુષોના આચારને પણ ધર્મના લક્ષણતરીકે
માની શકાય તેમ નથી; કારણકે) સત્પુરુષોનો
આચાર તેજ ધર્મ છે, એમ માનવામાં આવ્યું છે;
અને આચારસંપન્ન જે પુરુષો તેજ સત્પુરુષો
છે, એમ પણ માનવામાં આવ્યું છે, જેથી સત્પુ-
રુષોનો આચાર તે ધર્મ અને ધર્મના આચરણને
લીધે પુરુષો જન-આમ અન્યોન્યાશ્રયને લીધે
લલ્ય તથા લલ્લણમાં સાધ્ય થયું અને અ-
સાધ્ય થયું, તેનો નિર્ણય કેમ થઈ શકે ? માટે
જણાય છે કે, સદાચાર પણ ધર્મવિષયમાં પ્ર-
માણભૂત નથી. ૫ આપણે જોઈએ છીએ કે, કોઈ
એક સામાન્ય મનુષ્ય, ધર્મચરણની બુદ્ધિથી
અધર્મચરણ કરે છે અને કોઈએક ઉત્તમ પુરુષ

પણ ધર્માચરણની બુદ્ધિથી અધર્મ કરી બેસે છે. ૧૩* વળી શાસ્ત્રકુશળ વિદ્વાન પુરુષોએ કહ્યું છે કે, આ ધર્મવિષયમાં વેદોનેજ પ્રમાણ માનવા; પરંતુ આપણે સાંભળીએ છીએ કે, વેદવાદોનો તો યુગે યુગે હ્રાસ થતો જાય છે. (તો પછી વેદોના ઉપર પણ કેવી રીતે શ્રદ્ધા રહી શકે ?) ૧૪ સત્ય-યુગમાં ધર્મો જૂઠ્ઠા હોય છે, ત્રેતાયુગમાં વળી સત્યયુગના કરતાં પણ જૂઠ્ઠા હોય છે, દ્વાપરયુગ-માં ત્રેતાયુગના કરતાં પણ ભિન્ન ધર્મો હોય છે અને કલિયુગમાં તો મનુષ્યોની શક્તિ પ્રમાણે છેક ત્રણે યુગોના ધર્મો કરતાં પણ ભિન્ન ધર્મો રચેલા છે. (અર્થાત્ યુગે યુગે મનુષ્યોની શક્તિના પ્રમાણમાં ધર્મરચના થાય છે.) ૧૫ આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, ‘વેદોનું’ વચન સત્યજ હોય છે, ‘આવું’ જે કથન તે કેવળ લોકને રંજન કરવા માટેજ હોવું જોઈએ. વળી સર્વ સ્મૃતિઓ વેદોમાંથી નીકળીને સર્વ જગતમાં પ્રસિદ્ધ થઈ છે, જેથી સર્વ વેદોને જો પ્રમાણ માનવામાં આવે તો સર્વ સ્મૃતિઓને પણ પ્રમાણ માનવી જોઈએ; અને વેદ જેવા પ્રમાણશાસ્ત્રમાં પણ જો અપ્રમાણિકતા અથવા વિરુદ્ધતા જોવામાં આવે, તો પછી તેને શાસ્ત્ર કેમ કહી શકાય ? ૧૬-૧૭x

* જેમકે -

‘અથાસ્ય વેદમુપશ્રુણ્વતસ્ત્રપુજતુમ્યાં ઓ-
ત્રપૂરણમ્’-શ્રદ્ધાભક્તિનો પુરુષ, જો વેદનું શ્રવણ કરે તો તપાવેલું સીસું અને લાખ રેડીને તેના કાન પૂરી દેવા. ” આવો નિષેધ હોવા છતાં દેવતાએક ભોક્ષાભિલાષી શત્રો, ધર્મબુદ્ધિથી ઉપનિષદોનું શ્રવણ કરે છે અને તે નિમિત્તે અધર્મ કરે છે; તેમજ અગત્ય જેવા શિષ્ટ પુરુષે, દંડકારણ્યને શાપ આપીને મોટું હિંસાજનક કર્મ કર્યું હતું અને તે નિમિત્તે મહાન અધર્મ કર્યો હતો. આ રીતે બ્રહ્મ પુરુષોમાં શિષ્ટ પુરુષોનાં લક્ષણ જોવામાં આવે છે અને શિષ્ટ પુરુષોમાં બ્રહ્મ પુરુષોનાં લક્ષણ જોવામાં આવે છે; માટે સદાચારનો નિર્ણય કરવો તે અશક્યજ છે. નીલકંઠ

x કહેવાનો આશય એ છે કે, જો શ્રુતિઓ પ્રમાણ છે તો સર્વ સ્મૃતિઓ પણ પ્રમાણ છે; પણ “ત્યાં શ્રુતિના વચનને બાધ ન આવતો હોય ત્યાં

તેમજ કોઈએક ધાર્મિક મનુષ્ય જ્યારે ધર્મક્રિયા કરતો હોય, ત્યારે કોઈ બળવાન દુરાત્મા પુરુષો, તેની જે જે ક્રિયામાં વિકાર કરે, તેના સ્વરૂપનો પણ વિનાશજ થાય છે. ૧૧ ÷ આ ઉપરથી એમજ જણાય છે કે, આપણે જાણીએ અથવા ન જાણીએ, તેમજ આપણામાં જાણવાની શક્તિ હોય અથવા ન હોય, પરંતુ ધર્મનું તાત્ત્વિક સ્વરૂપ સર્વેયાની ધારાના કરતાં પણ અતિ સૂક્ષ્મ છે અથવા મોટા પર્વતના કરતાં પણ અતિ શય સ્થૂલ છે. ૧૨ પ્રથમ કર્મકાંડમાં જ્યારે આપણે જોઈએ છીએ, ત્યારે ધર્મનું સ્વરૂપ, ગંધર્વના નગર સમાન અતિ આશ્ચર્યજનક જોવામાં આવે છે; પરંતુ પાછળથી સૂક્ષ્મદર્શી વિદ્વાન પુરુષો, જ્ઞાનકાંડનો અભ્યાસ કરીને શુક્તિપૂર્વક તપાસવા માંડે છે, ત્યારે તેનો તેજ ધર્મ, જાણે તુચ્છ હોય તેમ અદૃશ્ય થઈ જાય છે. ૧૩* વળી હે ભરતવંશી પિતામહ ! ભવિષ્યકાળનું ક્ષણદર્શાવનારી એક સ્મૃતિ આપણને પ્રથમથીજ સૂચવે છે કે, ગાયોને પાણી પીવાનાં ક્ષુદ્ર જલાશયો જેમ તટકાલ સૂકાઈ જાય છે અને ખેતરના ક્યારાઓમાં

સ્મૃતિ પ્રમાણ છે; અને શ્રુતિના વચનને બાધ આવતો હોય ત્યાં સ્મૃતિ અપ્રમાણ છે. ” એમ કહેશે તો સર્વ સ્મૃતિઓ કેવળ અપ્રમાણજ છે, એમ સિદ્ધ થશે; કેમકે સ્મૃતિનું પ્રમાણ સાપેક્ષ છે-અર્થાત્ સ્મૃતિને પ્રમાણ માનવા માટે શ્રુતિના પ્રમાણની અપેક્ષા રહે છે. વળી જે સ્થળે શ્રુતિ અને સ્મૃતિ-એ બન્નેનો વિરોધ ઉભો થાય ત્યાં એક સ્મૃતિને જો અપ્રમાણ માનવામાં આવશે, તો પણ સ્મૃતિઓ કેવળ અપ્રમાણ દર્શશે. તેને માટે શી વ્યવસ્થા ?

÷ જેમકે, રાજા જનમેજયે, ધર્મબુદ્ધિથી અશ્વમેધયજ્ઞ કર્યો હતો, છતાં ઇન્દ્રે તેના યજ્ઞમાં વિધન નાખ્યું, જેથી અશ્વમેધ સંસ્થાનો લોપજ થયો.

* આ ૧૩ માં શ્લોકમાં કહે છે કે, કર્મકાંડ તરફ દૃષ્ટિ કરતાં ધર્મનું સ્વરૂપ ગંધર્વના નગર જેવું અહભુત જણાય છે. જેમકે, કર્મકાંડનું પ્રતિપાદન કરનારી શ્રુતિ કહે છે કે, “અક્ષર્યં હ વૈ ચાતુર્માસ્યયાજિનઃ સુદૃતં ભવતિ-” ચાતુર્માસ્ય યજ્ઞ કરનારા પુરુષને અક્ષય પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. ” વળી “અપામ સોમમમૃતા અમૃમ-” આપણે

વાળેલી નાની નાની નહેરો જેમ એકદમ સૂકાઈ જાય છે, તેમ વેદોક્ત સનાતન ધર્મ પણ કલિ-યુગના અંતમાં ક્ષીણ થઈને અદૃશ્ય થઈ જશે-નાશ પામી જશે; ^{૧૪} કારણ કે કલિકાળના દુષ્ટ દાંભિક મનુષ્યો અગ્નિહોત્રાદિ કામ્ય કર્મોન કરશે, બીજાની ઇચ્છાને અધીન થઈનેજ અધ્ય-યન કે અધ્યાપન કરશે અને યજ્ઞાદિકના ઉદ્દેશ-થી અથવા ધનાદિકના લાભને માટેજ વ્રતાદિક-નું આચરણ કરશે; એટલુંજ નહિ પણ તે કાળ-ના કેટલાએક મનુષ્યો તો શ્રદ્ધાના અભાવને લીધે કેવળ વ્યર્થ ધર્માચરણ કરવાનો આડંબર કરશે. ^{૧૫} કેટલાએક મૂઠ પુરુષોની દષ્ટિએ સકામ ધર્મ પણ (નિષ્કામ) ધર્મજ ગણાશે અને સત્પુ-રુષોના સંબંધમાં જે કંઈ ધર્માચરણ દેખાશે, તેને બીજા મૂઠ પુરુષો માત્ર પ્રલાપના જેવુંજ ગણી કાઢશે. ઉપરાંત જે પુરુષો ધર્માચરણ કરશે, તેઓને બીજા નાસ્તિક પુરુષો ઉન્મત્ત ઠરાવીને

સોમરસ પાન કરીએ, કે જેથી અજરામર થઈ જઈએ-અર્થાત્ આપણે સોમયાગ કરીએ કે જેથી મરણધર્મથી રહિત થઈએ. આવી આવી શ્રુ-તિઓ, યજ્ઞયાગાદિ ધર્મને અતિ મહત્વનો વર્ણવે છે અને તેથીજ ધર્મનું સ્વરૂપ ગંધર્વના નગર જેવું અદ્ભુત દેખાય છે; પરંતુ જ્ઞાનકાંડ એટલે ઉપનિષદોનો અભ્યાસ કરી યુક્તિપૂર્વક તપાસ કર-નારા વિદ્વાન પુરુષો તો એમજ સિદ્ધ કરે છે કે, “યત્ કૃતકં તત્ અનિત્યં કાર્યત્વાત્ વદ્યત્” જે કંઈ કૃત્રિમ છે તે સર્વ અનિત્ય છે; કેમકે તે કાર્ય છે. જે જે કાર્ય હોય તે તે અનિત્યજ હોય. જેમકે ઘરો. ” આ અનુમાનદ્વારા વિદ્વાન પુરુષો, એવાજ નિર્ણય કરે છે કે, કાર્યરૂપ એવા યજ્ઞયા-ગાદિ ધર્મો કેવળ અનિત્ય છે-નાશવંત છે. વળી શ્રુતિ પણ કહે છે કે-તત્તથેહ કર્મચિતો લોકઃ ક્ષી-યત્ત પવમેવામુત્ર પુણ્યચિતો લોકઃ ક્ષીયતે”-જેમ કર્મદ્વારા સંપાદન કરેલું આ લોકનું સુખ નાશ-વંત છે, તેમ પુણ્યદ્વારા સંપાદન કરેલું પરલોકનું સુખ પણ નાશવંત છે. ” આ ઉપરથી એજ સિદ્ધ થાય છે કે, યજ્ઞયાગાદિ ધર્મ, નાશવંત ફળવાળો હોઈને અત્યંત તુન્ય છે, એવો યુધિષ્ઠિરનો ધર્મવિષયક આક્ષેપ છે, એમ સમજવું. વાસ્તવિક દષ્ટિએ અ-ન્યકરણને શુદ્ધ કરવામાટે યજ્ઞાદિ ધર્મ આવશ્યક છેજ.

હસી કાઢશે. ^{૧૬} વળી આ ચાલુ સમયમાં પણ (દ્રોણાચાર્ય જેવા) કેટલાએક મહાન પુરુષોએ પોતે બ્રાહ્મણ હોવા છતાં રાજધર્મનો સ્વીકાર કર્યો છે, માટે તે ઉપરથી એમ તો નહિજ કહી શકાય કે, શિષ્ટ પુરુષોનો હરકોઈ આચાર, સર્વ લોકનું હિત કરવામાટેજ પ્રવૃત્તિ કરે છે; ^{૧૭} કારણકે તેવા પ્રકારના એકાદ આચારનું પરિપાલન કરીને એક મનુષ્ય મોટો પ્રભાવશાળી બને છે, બીજો મનુષ્ય પોતાના કર્મધર્મથી ભ્રષ્ટ થઈને અન્યને બાધકર્તા થઈ પડે છે અને ત્રીજો મનુ-ષ્ય દૈવેચ્છાને લીધે સમાનરૂપવાળો પણ રહે છે. ^{૧૮} કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, એક મનુષ્ય જે આચારનું પાલન કરીને મહાસમર્થ થઈ શકે છે તેજ આચારનું પાલન કરીને બીજો મનુષ્ય (પોતાનું સર્વસ્વ ગુમાવીને) અન્યને બાધકર્તા થઈ પડે છે; માટે સર્વ પ્રકારના આચારોમાં અ-મુક એક આચાર અમુકજ ફળ આપનારો છે, એવો કંઈ નિયમ નથી, એમ પ્રત્યેક મનુષ્યે સ-મજવું જોઈએ. ^{૧૯} પ્રાચીન કાળના વિદ્વાન પુરુ-ષોએ પૂર્વે જે પ્રકારનો પુરાણો ધર્મ કહ્યો છે અને સ્વીકાર્યો છે, તેના આચારેજ આ સનાતન મર્યા-દા સ્થિતિ કરી રહી છે. (આવો મારો પોતાનો મત છે-અર્થાત્ અનાદિ કાળથી ત્રાટ્યા આવેલા શુદ્ધ સ્વભાવને લીધેજ સુખ-દુઃખ, કાર્ય-અકાર્ય વગેરેની વ્યવસ્થા થઈ રહી છે, શ્રુતિ આદિના પ્રમાણવાળા ધર્મથી કંઈપણ થતું નથી, એમ હું માનું છું.) ^{૨૦}

ઇતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ મોક્ષ ૦ પર્વમાં
“ધર્મના પ્રામાણ્ય ઉપર આક્ષેપ ” એ
વિષયનો અધ્યાય ૨૬૦ મો સમાપ્ત.

× જેમકે વિશ્વામિત્ર, બ્રાહ્મણનો આચાર પા-ળીને મોટો પ્રભાવશાળી થઈ ગયો, પરશુરામ દક્ષિ-યનો આચાર પાળીને પોતાના ધર્મકર્મથી ભ્રષ્ટ થઈ ગયો અને વસિષ્ઠ, પોતાના નિષાળગથી વિ-શ્વામિત્રના ઉપર અત્યવચ્છેનો ઉપદેશ કરીને પણ બ્રાહ્મણના આચારથી ભ્રષ્ટ ન થયે.

અધ્યાય ૨૬૧ મો

મહામુનિ જાજલિની ઘોર તપશ્ચર્યા

॥ મૌન્ય ઉવાચ ॥

અત્રાપ્યુદાહરંતીમમિતિહાસં પુરાતનમ્ ॥

તુલાધારસ્ય વાક્યાનિ ધર્મે જાજલિના સહ ॥

ભીષ્મે કહ્યું:-“હે યુધિષ્ઠિર રાજા! આ વિષયમાં એક પ્રાચીન ઇતિહાસનું ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે, કે જેમાં મહામુનિ જાજલિની સાથે વૈશ્ય તુલાધારનો ધર્મવિષયક સંવાદ વર્ણવ્યો છે, તે હું તમને કહું છું, સાંભળો.^૧ કેમ કે એક વનમાં જાજલિ નામનો મહાતપસ્વી બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તે બ્રાહ્મણ એક સમયે સમુદ્રના કિનારા પર આવીને તપશ્ચર્યા કરવા લાગ્યો.^૨ તે વેળા એ બુદ્ધિમાન મુનિ, નિયમનિષ્ઠ રહીને નિયમિત આહાર કરતો હતો, વલ્કલવસ્ત્ર, મૃગચર્મ અને જટાને ધારણ કરતો હતો અને શરીરે મળ તથા કાદવથી મલિન જણાતો હતો. આ રીતે તેણે અનેક વર્ષોપર્યંત તપશ્ચર્યા કરી.^૩ હે રાજા! મહાતપસ્વી મહર્ષિ જાજલિ, જે જળમાં જ વસતો હતો તે કેમ સમયે સર્વ લોકોનું નિરીક્ષણ કરવાની ઇચ્છાથી મનસમાન વેગ ધારણ કરીને સર્વત્ર વિચરવા લાગ્યો.^૪ આ રીતે વન અને ઉપવનસહિત સમુદ્રસુધીની પૃથ્વીનું અવલોકન કર્યા પછી મુનિ જાજલિ, જળમાં રહ્યો રહ્યો એક દિવસે વિચાર કરવા લાગ્યો કે,^૫ “સ્થાવરજંગમસહિત આ સમગ્ર જગતમાં મારાસમાન બીજો એક પણ મનુષ્ય નથી, કે જે આ પ્રમાણે જળમાં રહીને મારી સાથે આકાશમાં પણ વિહાર કરી શકે.”^૬ આ રીતે રાક્ષસો જોઈ ન શકે તેમ જળના મધ્યભાગમાં રહીને તે બોલતો હતો. તેવામાં ત્યાં રહેનારા પિશાચો એ તેને કહ્યું કે:-“હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ! તારે એમ બોલવું યોગ્ય નથી. કાશીની અંદર નિવાસ કરનાર તુલાધાર નામનો વૈશ્ય મહાયશસ્વી છે, છતાં આમ તારી પેઠે બોલવાને માટે યોગ્ય નથી-અર્થાત્ તારા કરતાં અધિક યોગ્યતાવાળો તુલાધાર પણ આવું ઈર્ષાભર્યું વચન બોલવાને યો-

ગ્ય નથી તો પછી તારાથી તો કેમજ બોલી શકાય?”^૭ મહાતપસ્વી જાજલિને જલનિવાસી ભૂતોએ એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે તેણે કહ્યું કે, “જો એમજ છે તોપછી મહાબુદ્ધિમાન અને યશસ્વી એવા તુલાધારને હું મળું.”^૮ ઋષિ જાજલિનાં એ વચન સાંભળીને, જળનિવાસી તે રાક્ષસોએ તેને ઉપાડીને સમુદ્રની બહાર લાવી મૂક્યો અને કહ્યું કે, “હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણ! આ માર્ગે થઈને તું કાશી તરફ જા.”^૯ ભૂતગણોના એ કહેવાપરથી જાજલિ, મનમાં ઉદાસ થઈને કાશી તરફ ચાલી નીકળ્યો અને ત્યાં જઈને તુલાધાર વૈશ્યને મળીને તેણે આ રીતે કહ્યું.

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-“હે તાત! જાજલિએ પૂર્વે એવું કયું દુષ્કર કર્મ કર્યું હતું, કે જેથી તેમને એવી ઉત્કૃષ્ટ સિદ્ધિનો લાભ થયો હતો, એ વિષે તમે મને કહો.”^{૧૦}

ભીષ્મે કહ્યું:-“મહાતપસ્વી મુનિ જાજલિ અતિશય ઘોર તપશ્ચર્યા કરતો હતો, સાયકાળે અને પ્રાતઃકાળે સ્નાનસંધ્યા કરવામાં તત્પર રહેતો હતો, અગ્નિનું સારી રીતે ઉપાસનકરતો હતો, સ્વાધ્યાય કરવામાં તત્પર રહેતો હતો, વાનપ્રસ્થના વિધિને જાણનારો હતો અને વેદવિદ્યાના પ્રતાપથી જાણે પ્રજ્વળી રહ્યો હોય તેવો કાંતિમાન દેખાતો હતો.^{૧૧} ૧૨ વર્ષો તે મહર્ષિ વનમાં રહીને તપશ્ચર્યા કરતો હતો, છતાં “હું ધર્મનિષ્ઠ છું” એવું અભિમાન કરતો ન હતો. વર્ષાઋતુમાં તે ખુલ્લા પ્રદેશમાં પડી રહેતો હતો, હિમંત ઋતુમાં તે જળની અંદર બેસી રહેતો હતો અને ગ્રીષ્મઋતુમાં વાયુ અને તાપને સહન કરતો હતો; છતાં તેને “હું ધર્મનિષ્ઠ છું” આવા પ્રકારનું અભિમાન ન હતું. વર્ષો તે શરીરને દુઃખ થાય તેવાં અનેક ક્ષયો ઉપર શયન કરતો હતો અને કેમ સમયે કેવળ પૃથ્વીપર પણ સૂઈ રહેતો હતો.^{૧૩} ૧૪ એક સમયે ત્યારે વર્ષાઋતુ ચાલતી હતી, ત્યારે તે મુનિ ખુલ્લા પ્રદેશમાં બેસી રહ્યો હતો અને આકાશમાંથી પડતી જળધારાને પોતાના મસ્તક પર બીડી રહ્યો હતો.^{૧૫} હે રાજા! તે સમયે તેની જટા, જળથી પડખી

ગયેલી હોવાથી અત્યંત ગંઠાઈ ગઈ હતી. વળી તે નિબપાપ મુનિ, નિત્ય અરણ્યમાંજ સંચાર કરતો હતો, જેથી આખે શરીરે મલિન દેખાતો હતો; તેમજ કોઈ કોઈ સમયે તે મહામુનિ નિરાહાર રહેતો હતો અને કોઈ કોઈ સમયે માત્ર વાયુનું જ લક્ષણ કરતો હતો; એટલું જ નહિ પણ કોઈ કોઈ વેળા તો તે મુનિ કાઠની પેઠે અચળ બેસી રહેતો હતો.^{૧૮,૧૯} હે ભરતવંશી રાજા ! આ રીતે કુંઠાની પેઠે નિશ્ચેષ્ટ બેસીને તે મુનિ તપશ્ચર્યા કરતો હતો. તે સમયે એક ચકલાએ અને ચકલીએ તેના મસ્તક ઉપર માળો બાંધવા માંડ્યો.^{૨૦} બ્રહ્મર્ષિ જનલિ, પ્રાણીઓપર દયાળુ હતો, જેથી તેણે પોતાની જટાની અંદર, ઘાસ અને તંતુઓથી માળો બાંધી રહેલાં પેલાં બે પક્ષીઓને અટકાવ્યાં નહિ.^{૨૧} મહાતપસ્વી મુનિ જનલિ, વૃક્ષના કુંઠાની પેઠે નિશ્ચળ થઈને બેસી રહ્યો હતો, જેથી પેલાં બન્ને પક્ષીઓ અત્યંત વિશ્વાસુ બની જઈને સુખેથી તેની જટામાં રહેવા લાગ્યાં.^{૨૨} એમ કરતાં કરતાં વર્ષાઋતુ વીતી ગઈ અને શરત્કાળ ઉપસ્થિત થયો, એટલે કામથી મોહિત થયેલાં તેઓ બન્ને પક્ષીઓએ જનલિની જટામાંજ વિશ્વાસપૂર્વક ગર્ભાધાન કર્યું; અને હે રાજા ! પછી તેના મસ્તક ઉપર ઇંડાં પણ મૂક્યાં. તીક્ષ્ણ વ્રતને ધારણ કરનારા તેજસ્વી બ્રાહ્મણ જનલિએ જાણ્યું કે, પોતાના મસ્તક ઉપર પક્ષીઓએ ઇંડાં મૂક્યાં છે છતાં તે મુનિએ ધર્મધ્યાનમાંજ મનને સ્થિર કરીને તેઓને ઉરાડી મૂકવારૂપ અધર્મને પસંદ કર્યો નહિ.^{૨૩-૨૪} હે રાજા ! તેઓ બન્ને પક્ષીઓ, પ્રતિદિન (પ્રાતઃકાળે મુનિની જટામાંથી નીકળીને ચણવામાટે જતાં હતાં અને સાયંકાળે પાછાં) આવીને મુનિની જટામાં વિશ્વાસ અને આનંદથી વસતાં હતાં.^{૨૫} આ રીતે કેટલોએક કાળ વીત્યા પછી તે પક્ષીઓનાં ઇંડાં, બરાબર સેવાઈને પુણ્ય થયાં અને તેમાંથી બચ્ચાંઓનો જન્મ પણ થયો. પછી જન્મ પામેલાં તે બચ્ચાંઓએ જટામાંજ મોટાં થવા લાગ્યાં છતાં જનલિ મુનિ લગારે કંપાયમાન થયો નહિ;^{૨૬} પણ વ્રત-

ને ધારણ કરનારો તે ધર્માત્મા મુનિ પક્ષીઓનાં બચ્ચાંઓનું રક્ષણ કરવા લાગ્યો અને મનને સ્થિર કરી નિશ્ચેષ્ટ અવસ્થામાં બેસી રહ્યો.^{૨૮} આ રીતે કેટલોએક કાળ વીતી ગયો એટલે તે બચ્ચાંઓને પાંખો આવી ગઈ અને મુનિએ પણ જાણ્યું કે, પક્ષીઓનાં બચ્ચાંઓને હવે પાંખો આવી ગઈ છે.^{૨૯} બુદ્ધિમાનોમાં શ્રેષ્ઠ અને નિયમપૂર્વક વ્રતને ધારણ કરનારો તે મુનિ, બચ્ચાંઓને પાંખોવાળાં જોઈને અત્યંત પ્રસન્ન થયો;^{૩૦} તેમજ પેલો ચકલો અને ચકલી પણ પોતાનાં બચ્ચાંઓને મોટાં થયેલાં જોઈ હર્ષ પામ્યાં અને નિર્ભય થઈને પોતાનાં બચ્ચાંઓની સાથે મુનિની જટામાં રહેવા લાગ્યાં.^{૩૧} બ્રાહ્મણ જનલિ, પાંખોવાળાં તે બચ્ચાંઓને પોતાની જટામાંથી ઉડી જતાં જોતો હતો અને પાછાં સાયંકાળે ત્યાંનાં ત્યાંજ આવીને નિવાસ કરતાં જોતો હતો, છતાં લગારે કંપતો ન હતો.^{૩૨} પછી તો તે બચ્ચાંઓને તેઓનાં માતાપિતાએ પણ છોડી દીધાં, જેથી તેઓ પોતાની મેળે બહાર જતાં હતાં અને પોતાની મેળે હમેશાં પાછાં આવતાં હતાં, છતાં જનલિ ડગમગ્યો નહિ.^{૩૩} હે રાજા ! તે પક્ષીઓ દિવસ થતો કે મુનિની જટામાંથી બહાર નીકળી જતાં અને સાયંકાળ થતો કે પાછાં મુનિની જટામાં નિવાસ કરવામાટે આવી પહોંચતાં.^{૩૪} વળી કોઈ કોઈ સમયે તો તે પક્ષીઓ, જટામાંથી ઉડી જઈને પાંચ પાંચ દિવસ સુધી પાછાં આવતાં ન હતાં અને છકું દિવસેજ આવીને મુનિની જટામાં નિવાસ કરતાં હતાં.^{૩૫} આ રીતે તે પક્ષીઓ જેમ જેમ વધારે શકિતવાળાં થતાં ગયાં, તેમ તેમ ઘણા દિવસો સુધી બહારનાં બહારજ ફરતાં હતાં પણ પાછાં આવતાં ન હતાં.^{૩૬} હવે એક સમયે તો તે પક્ષીઓ મુનિની જટામાંથી ઉડી જઈને એક મહિના સુધી પાછાં આવ્યાં નહિ, છતાં મુનિ જનલિ તો તેમને તેમજ સ્થિર બેસી રહ્યો હતો;^{૩૭} પણ જનલિને જાણ્યું કે, તે પક્ષીઓ હવે ઉડી જવાં છે અને તેઓના પાછા આવવાનો હવે સંભવ નથી, ત્યારે તે ઉઠ્યો અને તે સમયે તેના મનમાં

ઘણુંજ આશ્ચર્ય થયું તેમજ આવું અભિમાન યણુ થયું કે, “હવે હું સિદ્ધ થયો છું.”^{૩૯} વ્રતધારી મહાત્મા જાજલિ પક્ષીઓને ત્યાંથી આનંદ-પૂર્વકે ઉડી ગયેલાં જોઈ, પોતાને ધન્ય માની મનમાં અત્યંત પ્રસન્ન થયો.^{૪૦} પછી તે તપસ્વીએ ત્યાંથી આગળ જઈને નદીમાં સ્નાન કર્યું, અશિમાં હોમ કર્યો અને ઉદય પામતા સૂર્યની સ્તુતિ કરી.^{૪૦} જાપકશ્રેષ્ઠ જાજલિ, પોતાના મસ્તક ઉપર પક્ષીઓને ઉછેરીને અભિમાનમાં આવી ગયો અને તેને લીધે પોતાના બન્ને બાહુઓ થાળડીને તથા આકાશમાં જોઈને તે બોલી ઉઠ્યો કે, “મેં ધર્મને પ્રાપ્ત કર્યો છે.”^{૪૧} તેજ સમયે આકાશમાં દિવ્ય વાણી થઈ, કે જેને જાજલિએ આ પ્રમાણે સાંભળી—“ઓ જાજલિ! તું તુલાધારના જેવો ધર્મિષ્ઠ નથી. કાશીમાં નિવાસ કરનારો બુદ્ધિમાન તુલાધાર મહાધર્મિષ્ઠ છે, છતાં ઓ પ્રાહ્મણ! તું જેમ બોલે છે તેમ બોલવાને માટે તે યોગ્ય નથીજ.”^{૪૨, ૪૩} હે રાજા! એ પ્રમાણે આકાશવાણી સાંભળીને પ્રાહ્મણ જાજલિ ખૂણ ચીઠાઈ ગયો અને તુલાધારને મળવાને માટે તેજ વખતે કાશી તરફ ચાલી નીકળ્યો. માર્ગમાં જતાં જતાં જ્યાં સાયકાળ થઈ જતો હતો ત્યાંજ તે મુનિ વિશ્રાંતિ લેતો હતો. (બાકી આખો દિવસ મુસાફરી કર્યા કરતો હતો.)^{૪૪} આ રીતે ઘણાં લાંબો સમય મુસાફરી કર્યા પછી તે પ્રાહ્મણ કાશી નગરીમાં જઈ પહોંચ્યો અને ત્યાં જઈને કરીઆણુનો વ્યાપાર કરનારા તુલાધાર વૈશ્યને તે મળ્યો.^{૪૫} વૈશ્ય તુલાધાર કે જે પોતાના મૂળધન ઉપરજ આજીવિકા ચલાવતો હતો તે, પ્રાહ્મણ જાજલિને પોતાને ત્યાં આવેલો જોઈ એકદમ ઉભો થયો અને સ્વાગતવચન કહીને અતિ હર્ષપૂર્વકે તેનું સન્માન કરવા લાગ્યો.^{૪૬} તે પછી તુલાધારે કહ્યું કે—“હે ઉત્તમ પ્રાહ્મણ! તમે મારી પાસે આવતા હતા, ત્યારથીજ મેં તમને ઝોળખી લીધા છે, જેથી હવે હું તમને જે વચન કહું છું તેનું તમે શ્રવણ કરો.”^{૪૭} તમે સમુદ્રના જળમય પ્રદેશ ઉપર નિવાસ કરીને મહાઉઘ તપશ્ચર્યા કરી છે, છતાં તમને “હું

ધર્મવાન છું” એવું અભિમાન કદી થયુંજ ન હતું.^{૪૮} પછી હે પ્રાહ્મણ! તપશ્ચર્યાના પ્રભાવથી તમે સિદ્ધ થયા, ત્યારે તમારા મસ્તક ઉપર પક્ષીઓએ માળો બાંધ્યો હતો અને તેમાં તેઓનાં બચ્ચાં ઉત્પન્ન થયાં હતાં, કે જેઓને તમે ઉછેરીને મોટાં કર્યાં હતાં.^{૪૯} તે પછી જ્યારે તે બચ્ચાંઓને પાંખો આવી અને તેઓ ચારે ચણુવામાટે આમતેમ ઉડવા લાગ્યાં, ત્યારે હે પ્રાહ્મણ! તમે જાણ્યું કે, આ ચકલાંઓનું રક્ષણ કરીને મેં ધર્મ સંપાદન કર્યો છે;^{૫૦} પરંતુ તેજ સમયે હે શ્રેષ્ઠ પ્રાહ્મણ! તમે મારા સંબંધની આકાશવાણી શ્રવણ કરી, કે જેથી અમર્ષને અધીન થઈને તમે મારી પાસે આવ્યા છો તો હે ઉત્તમ પ્રાહ્મણ! કહો, હું તમારું શું પ્રિય કરું?”^{૫૧} ઇતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ-મોક્ષ-પર્વમાં “તુલાધાર અને જાજલિનો સંવાદ” એ વિષયનો અધ્યાય ર૬૧ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ર૬૨ મો

તુલાધાર અને જાજલિનો સંવાદ-
અહિંસા એજ પરમ ધર્મ છે.

॥ મૌન્ય ઉવાચ ॥

इत्युक्तः स तदा तेन तुलाधारेण धीमता ॥
प्रोवाच वचनं धीमान् जाजलिर्जपतां वरः ॥१॥

લીજ્ઞે કહ્યું:—“હે યુધિષ્ઠિર! બુદ્ધિમાન તુલાધારે એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે જપ કરનારાઓમાં શ્રેષ્ઠ બુદ્ધિમાન જાજલિએ તેને આવું વચન કહ્યું.”^૧

જાજલિએ કહ્યું:—“હે વણિકપુત્ર! તું સર્વ પ્રકારના રસોને, સર્વ પ્રકારના ગંધોને, વનસ્પતિઓને, ઔષધિઓને તથા અનેક પ્રકારનાં ફળ-મૂળોને વેચે છે, છતાં તને આવી એકનિષ્ઠાવાળી બુદ્ધિ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થઈ? અને આવું તત્ત્વવિષયક જ્ઞાન તને ક્યાંથી મળ્યું? હે મહાબુદ્ધિમાન વણિક! તે સર્વ તું મને સંપૂર્ણ રીતે કહે.”^{૨, ૩}

લીજ્ઞે કહ્યું:—“યશસ્વી પ્રાહ્મણ જાજલિએ એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે ધર્માર્થના તત્ત્વને જાણ

નારા વૈશ્ય તુલાધારે ધર્મનાં સૂક્ષ્મ તત્ત્વો કહેવા માંડ્યાં.^૭

તુલાધારે કહ્યું:-હે જાજલિ! સર્વ પ્રાણીઓનું હિત કરનાર અને સર્વના તરફ મિત્રભાવથી વર્તવાનો ઉપદેશ આપનાર જે પુરાણધર્મ મનુષ્યોના જાણવામાં છે, તે સનાતન ધર્મને હું રહસ્યસહિત જાણું છું.^૮ પ્રાણીમાત્રનો દ્રોહ કર્યા વિના અથવા કોઈ પ્રસંગે છેક અલ્પ પ્રમાણમાં દ્રોહ કરીને જે આજીવકા ચલાવવી તેજ પરમ ધર્મ છે; માટે હે જાજલિ! એ પરમ ધર્મનો આશ્રય કરીને હું આજીવિકા ચલાવું છું.^૯ મેં કપાઈ પડેલાં લાકડાં અને પાંદડાંથી માંડે ઘર બનાવ્યું છે અને હે બ્રહ્મર્ષિ! અલતો, પક્ષકાષ, નાળીએર, નાનામોટા સુગંધી પદાર્થો અને મધસિવાયના અનેક રસોને ખીજાની પાસેથી ખરીદીને હું નિષ્કપટભાવથી વ્યાપાર કરું છું.^{૧૦} હે જાજલિ! જે પુરુષ સર્વ પ્રાણીઓનો મિત્ર છે અને પ્રાણીમાત્રનું હિત કરવામાં આસક્ત રહે છે, તે પુરુષજ મન, વચન અને કર્મથી ધર્મને જાણે છે;^{૧૧} તેમજ હે જાજલિ! માંડે વ્રત કેવું છે તે તમે જુઓ. હું કોઈને અનુસરીને ચાલતો નથી, કોઈનો વિરોધ કરતો નથી, કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી, કોઈની સ્પૃહા રાખતો નથી અને પ્રાણીમાત્રના ઉપર સમદષ્ટિ રાખું છું. તાત્પર્ય કે, હે જાજલિ! માંડે ત્રાજવું સર્વ પ્રાણીઓપ્રત્યે સમાન રીતે રહેલું છે.^{૧૨} હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ! હું કોઈના કૃત્યની પ્રશંસા કરતો નથી કે નિંદા કરતો નથી; કારણકે હું જોઈ શકું છું કે, મેઘમંડલના રંગ જેમ અનેક તરેહના હોય છે, તેમ જગતના લોકો પણ અનેક તરેહના હોય છે.^{૧૩} હે બુદ્ધિમાનોમાં શ્રેષ્ઠ જાજલિ! તમે જાણો કે, હું સર્વ લોકોના પર સમભાવ રાખું છું અને માટીના ઢેફને, પથ્થરને તથા સુવર્ણને

સમાન ગણું છું.^{૧૪} જેમ આંધળા, બહેરા અને ઉન્મત્ત મનુષ્યોને દેવોએ તે તે ઇન્દ્રિયશક્તિથી રહિત કરેલા હોય છે છતાં કેવળ શ્વાસોર્દ્વાસ લઈનેજ પોતાનું જીવન ગાળે છે, તેમ (હું સર્વ ઇન્દ્રિયશક્તિથી સંપન્ન છું; છતાં) કેવળ શ્વાસોર્દ્વાસ લઈને માંડે જીવન ગાળું છું.^{૧૫} જેમ વૃદ્ધ, રોગી અને કૃશ શરીરવાળા મનુષ્યો વિષયોપ્રત્યે નિઃસ્પૃહ હોય છે, તેમ હું પણ અર્થ અને કામનો ઉપલોગ કરવાના સંબંધમાં કેવળ નિઃસ્પૃહ રહું છું.^{૧૬} પુરુષ જ્યારે કોઈનાથી ડરતો નથી, તેમજ ખીજાઓને તેના તરફનો લય રહેતો નથી, ત્યારેજ તે બ્રહ્મસ્વરૂપ થઈ શકે છે. વળી જ્યારે તે કોઈનાપર રાગ કરતો નથી, દ્વેષ કરતો નથી અને મન, વચન કે કર્મથી પણ કોઈના તરફ પાપી ભાવ (પ્રકટ) કરતો નથી, ત્યારેજ બ્રહ્મસ્વરૂપ થઈ શકે છે.^{૧૭,૧૮} પ્રાણીઓને અલય આપવારૂપ જે ધર્મ જગતમાં વિદ્યમાન છે, તેના જેવો કોઈ ધર્મ ભૂતકાળમાં થયો નથી અને ભવિષ્યકાળમાં થશે પણ નહિ; માટે તે ધર્મને અનુસરનારો પુરુષ નિર્ભય પદને પ્રાપ્ત કરે છે.^{૧૯} મૃત્યુના સુખથી જેમ સર્વ પ્રાણીને ત્રાસ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ વાણીની ફૂરતાવાળા અને તીક્ષ્ણ દંડને ધારણ કરનારા જે પુરુષથી સર્વ પ્રાણીને ત્રાસ ઉત્પન્ન થાય છે, તે પુરુષ (પરલોકમાં) મહાન લય પામે છે.^{૨૦} જે મહાત્માઓ, શાસ્ત્રીય આચાર પ્રમાણે વર્તનારા છે, વૃદ્ધ વયના છે, પુત્ર-પૌત્રાદિ પરિવારવાળા છે અને અહિંસક વૃત્તિને ધારણ કરનારા છે, તેઓના આચારનેજ હું અનુસરું છું.^{૨૧} પુરુષ વિદ્યાવાન હોય, તપસ્વી હોય કે જળવાન હોય-અર્થાત કામકોઈને જીતનારો હોય, તોપણ શિષ્ટ પુરુષના કોઈ એકાદ આચારથી પ્રાંતિમાં પડી જઈને પોતાના સનાતન ધર્મને ગુમાવી બેસે છે.^{૨૨} હે જાજલિ!

× કારણ કે, “નાનુપહન્ય ભૂતાનિ મોગઃ સંભવતિ” પ્રાણીઓનો સમૂહો દ્રોહ કર્યા વિના કદી આજીવિકા ચાલીજ શકતી નથી.” એ ન્યાયને અનુસરીને સ્વીકારવામાં આવ્યું છે કે, કોઈ પ્રસંગે સહેજસાજ દ્રોહ કરવો પડે તો તેથી ધર્મ નાનિ નથી.

× અર્થાત સત્પુરુષના આચારમાં એકાદ નિષ્ઠ આચારજો નેઈને મૃદ પુરુષો, સનાતન ધર્મનેજ વખોટી કાઢે છે અને તેના ત્યાગ કરી દે છે, પરંતુ સુત પુરુષો સત્પુરુષોના નિષ્ઠ આચારનો ત્યાગ કરીને ખાટીના સદાચારનો સ્વીકાર કરે છે. જેમકે,

બુદ્ધિમાન પુરુષ સત્પુરુષોના આચાર પ્રમાણે વર્તીનેજ સત્વર ધર્મને સંપાદન કરે છે; માટે દમગુણને ધારણ કરનારા પુરુષે, સત્પુરુષોએ સેવેલા આચારનેજ નિષ્કપટ મનથી અનુસરવું જોઈએ.^{૨૧} જેમ એક નદીમાં દૈવેચ્છાએ તણા-યલું કાષ, દૈવેચ્છાએજ બીજાં કાષો સાથે મળે છે તથા તે બન્ને કાષો વળી બીજાં કાષો સાથે મળે છે અને તેમાં વળી ઘાસ, લાકડાં તથા છાણાં વગેરે એકઠાં મળે છે, પરંતુ તે સર્વનો અંતે વિયોગજ થાય છે; તેમ આ સંસારપ્રવાહમાં તણાયેલા મનુષ્યને પિતા, માતા, પુત્ર વગેરેનો સંયોગવિયોગ થયાજ કરે છે, તેમાં હર્ષશોક કરવાનું શું કારણ છે? ^{૨૨, ૨૩} હે મુનિ! જે પુરુષથી કોઈપણ પ્રાણીને કોઈ રીતે પણ ઉદ્દેગ થતો નથી, તે પુરુષ સર્વ પ્રાણીઓ તરફથી અભય પામે છે; ^{૨૪} પરંતુ હે વિદ્વન્! કોઈ એક જલાશયના તીર ઉપર આવીને મોટી ગર્જનાઓ કરી રહેલા કોઈ હિંસક પશુથી સર્વ જળચર પ્રાણીઓ જેમ ભયભીત બની જાય છે, તેમ જે પુરુષથી સર્વ લોકોને ઉદ્દેગ થાય છે, તેને સર્વના તરફથી ભય રહે છે.^{૨૫} વળી જગતની અંદર પ્રકટ થયેલો આ અભયદાનરૂપી આચાર હરકોઈ ઉપાયથી સાધ્ય છે. જેમકે, સહાયવાળો અને દ્રવ્યવાળો પણ તેને સાધી શકે છે. તેમજ એ આચાર ઐશ્વર્યનો તથા પરલોકનો હેતુભૂત છે;^{૨૬} અને તેથીજ શાસ્ત્રકારોએ, અભયદાન આપનારા પુરુષોની શાસ્ત્રોમાં પ્રશંસા કરી છે. કેટલાએક પુરુષો, જેઓને સંસારનાં બાહ્યબુદ્ધિની ઈચ્છા હોય છે, તેઓ કીર્તિને માટે અભયદાન કરે છે અને જેઓ બુદ્ધિકુશલ હોય છે, તેઓ પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરવામાટેજ અભય-

સર્વનારો સમુત્પન્ને અર્ધે ત્યજતિ પંડિતઃ ।

અર્ધનારો સમુત્પન્ને સર્વે ત્યજતિ દુર્મતિ ॥

ત્યારે સર્વનો નાશ થવાનો પ્રસંગ આવ્યો હોય ત્યારે સમસ્ત પુરુષ અર્ધનોજ ત્યાગ કરે છે, પરંતુ મૂર્ખ મનુષ્ય અર્ધનો નાશ થવાનો પ્રસંગ આવ્યો હોય છતાં સર્વનો ત્યાગ કરી દે છે.

દાન કરે છે.^{૨૭} તપશ્ચર્યા કરવાથી, યજ્ઞ કરવાથી, દાન આપવાથી તથા જ્ઞાનમિશ્ર વાક્યો બોલવાથી મનુષ્ય જે ક્ષણ સંપાદન કરે છે, તેજ ક્ષણ અભયદાન આપવાથી પણ મેળવી શકે છે.^{૨૮} જે પુરુષ જગતનાં સર્વ પ્રાણીઓને અભયદક્ષિણ આપે છે, તે પુરુષને સર્વ પ્રકારના યજ્ઞ કર્યાનું ક્ષણ મળે છે અને તે ઉપરાંત પ્રાણીમાત્ર તરફથી તેને અભય મળે છે.^{૨૯} હે મહામુનિ! પ્રાણીઓની હિંસા ન કરવી, તેનાથી શ્રેષ્ઠ એવો બીજો એક પણ ધર્મ નથી; કારણકે અહિંસા-ધર્મથી કોઈ પણ પ્રાણીને ઉદ્દેગ થતો નથી અને અહિંસા ધર્મનું પાલન કરનારા પુરુષને સર્વ પ્રાણીઓ તરફથી અભય મળે છે;^{૩૦} પરંતુ જે પુરુષ હિંસાધર્મનું સેવન કરે છે તેનાથી, ઘરમાં રહેલા સર્પથી જેમ પ્રત્યેક લોક ત્રાસ પામે છે તેમ, પ્રત્યેક પ્રાણી ત્રાસ પામે છે, એટલુંજ નહિ પણ તે હિંસક પુરુષ આ લોકમાં કે પરલોકમાં ધર્મને પામી શકતો નથી;^{૩૧} પણ જે પુરુષ પ્રાણીમાત્રનો આત્મા બની રહેલો છે અને જે સર્વ પ્રાણીઓને પોતાના આત્મારૂપેજ જુએ છે, તે પુરુષના માર્ગમાં દેવોને પોતાને પણ મુજબણ થઈ પડે છે. (અર્થાત તે પુરુષ મરણ પછી કયે માર્ગે ગતિ કરશે, એ વિષેનો દેવોને પોતાને પણ નિશ્ચય થઈ શકતો નથી; કારણકે તેવો આત્મનિષ્ઠ પુરુષ બ્રહ્મલોક આદિ દિવ્ય લોકોની સ્પૃહાથી રહિત હોય છે અને દેવતાઓ તો તે તે દિવ્ય લોકોની સ્પૃહા રાખનારા છે.)^{૩૨} હે જાનકિ! પ્રાણીઓને અભયદાન આપવું તેજ સર્વ દાનોના કરતાં ઉત્તમ દાન છે. આ વાત હું તમને સત્ય કહું છું; તમે મારા વચન ઉપર શ્રદ્ધા રાખો.^{૩૩} પુરુષ અનેક પ્રકારનાં કામ્ય કર્મો કરે છે અને તે દ્વારા સ્વર્ગાદિ સંપાદન કરીને સુભાગી બને છે; પરંતુ પુણ્યનો ત્યારે ક્ષય થાય છે, ત્યારે તેનો તેજ પુરુષ પુનઃ દુર્ભાગી બની જાય છે—આ મૃત્યુલોકમાં પછડાઈ પડે છે; માટેજ જ્ઞાની પુરુષો, કર્મજન્ય ક્ષણેને નાશવંત જોઈને કામ્યકર્મોની સદાય નિંદા કરે છે. ^{૩૪} હે જાનકિ! અભયદાન-

રૂપ સૂક્ષ્મ ધર્મ કેવળ નિષ્પ્રયોજન છે અથવા નિષ્ક્રુણ છે, એમ સમજવાનું નથી; કેમકે શમદમાદિ સ્થૂલ ધર્મ બ્રહ્મપ્રાપ્તિને માટે છે અને યજ્ઞ-યાગાદિ સ્થૂલતર ધર્મ સ્વર્ગપ્રાપ્તિને માટે છે, એમ વેદમાં કહ્યું છે, તો પછી અભયદાનરૂપ સૂક્ષ્મ ધર્મનું શું ક્રુણ નહિ હોઈ શકે? *^{૩૫} છતાં આ સૂક્ષ્મ ધર્મનું સ્વરૂપ સહેલાઈથી જાણી શકાતું નથી; કારણકે તેને ગૂઢ રાખનારા બીજા અનેક ધર્મો વેદમાં મળી આવે છે, પરંતુ વચ્ચે વચ્ચે બીજા ઘણા આચારો એવા પ્રકારના પણ જોવામાં આવે છે, કે જેથી તે સૂક્ષ્મધર્મનું સ્વરૂપ જાણી શકાય છે.^{૩૬} હે જાજલિ! આ જગતમાં એવા ઘણા પાપીઓ છે, કે જેઓ પશુઓના વૃષણોને કાપી નાખે છે, નાકને વીંધે છે, તેઓની પાસે અનેક પ્રકારનો બોલો ઉપડાવે છે, તેઓને બાંધે છે, આખો દિવસ દુઃખ દે છે અને કેટલાંક એક મનુષ્યો તો પશુઓને મારીને ખાઈ પણ જાય છે, છતાં તેઓની તમે કેમ નિંદા કરતા નથી? (અને મારી નિંદા કરો છો?) વળી કેટલાંક એક મનુષ્યો, મનુષ્યોનેજ પોતાના દાસ બનાવીને તેઓની પાસે ગદ્દાવૈતરૂં કરાવે છે;^{૩૭,૩૮} એટલુંજ નહિ પણ કેટલાંક એક કૂર મનુષ્યો પોતાના નોકરચાકરોને મારીને, બાંધીને તથા કેદ પૂરીને પણ રાતદહાડો તેઓની પાસેથી કામ લે છે. આવા પાપી મનુષ્યો, બીજાઓને મારવાથી તથા બાંધવાથી જે દુઃખ થાય છે તેને જાણે છે, છતાં એવું પાપી કૃત્ય કરતાં અટકતા નથી.^{૩૯} પાંચ ઇંદ્રિયોવાળાં પ્રત્યેક પ્રાણીઓમાં સૂર્ય, ચંદ્ર, વાયુ, બ્રહ્મા, પ્રાણ, યજ્ઞ અને યમ-વગેરે સર્વ દેવતાઓનો નિવાસ છે;^{૪૦} તેવાં પંચેન્દ્રિય પ્રાણીઓને કેટલાંક દુષ્ટ મનુષ્યો, જીવતાં હોવા છતાં વેચી નાખે છે તોપછી મરેલાંઓને વેચવામાં તેઓને શો વિચાર આવે? બકરાંનો અધિષ્ઠાયક દેવ અગ્નિ છે, ઘેટાંનો અધિષ્ઠાયક દેવ વરુણ છે,

* કહેવાનો ભાવ એ છે કે, શમદમાદિ સ્થૂલ ધર્મની અપેક્ષાએ તથા યજ્ઞયાગાદિ સ્થૂલતર ધર્મની અપેક્ષાએ અભયદાનરૂપ સૂક્ષ્મ ધર્મ ધણેજ ઉત્તમ છે.

ઘેટાંનો અધિષ્ઠાયક દેવ સૂર્ય છે, પૃથ્વીનો અધિષ્ઠાયક દેવ વિરાટ છે અને ગાયો તથા વાછરડાંનો અધિષ્ઠાયક દેવ ચંદ્રમા છે, જેથી તેઓને વેચી નાખનારો પુરુષ કદી સિદ્ધિને પામતો નથી. (અર્થાત્ તેઓને વેચનારાઓ પણ કદી સુખી થતા નથી તોપછી તેઓને મારી ખાનારા તો કયાંથીજ સુખી થાય?) હે બ્રહ્મવ! હું તેલનો, ધીનો, મધનો તથા કાષાદિક ઔષધિઓનો વેપાર કરું છું, તેમાં તમને શી ઘૂણા ઉત્પન્ન થાય છે? (કેમકે, મારી આજીવિકા તદ્દન નિર્દોષ છે.)^{૪૧,૪૨} આ જગતમાં એવા અનેક પુરુષો છે, કે જેઓ ડાંસ અને મચ્છરવિનાના પ્રદેશમાં સુખેથી વૃદ્ધિ પામેલાં પશુઓને, તેઓની માતાને તેઓ પ્રિય જાણ્યા છતાં પણ બલાતકારે પકડી જઈને ડાંસ તથા મચ્છરથી વ્યાપ્ત અને કાદવકીચડથી ભરેલા ભયંકર પ્રદેશમાં લાવી મૂકે છે અને ત્યાં તેઓની પાસે ભાર ઉપડાવીને અનેક પ્રકારે દુઃખ દે છે, તેમજ વિનાવિધિએ મારી પણ નાખે છે.^{૪૩,૪૪} આવું હિંસાજનક કર્મ કરવાથી જે દોષ ઉત્પન્ન થાય છે, તે દોષ બાળહત્યા કરવા કરતાં પણ અધિક છે, એમ હું માનું છું-અર્થાત્ બાળહત્યા કરતાં પણ નિરપરાધી પશુઓની હત્યા વધારે ભયંકર છે. કેટલાંક એક મનુષ્યો માને છે કે, ખેતીવાડીના જેવી ઉત્તમ વૃત્તિ એક પણ નથી; પણ હું તો એમજ માનું છું કે, ખેતીવાડીના જેવી અતિદારુણ વૃત્તિ બીજી એક પણ નથી;^{૪૫} કારણકે હે જાજલિ! ખેતી કરતી વેળા હળવડે પૃથ્વીને જ્યારે ખેડવામાં આવે છે, ત્યારે પૃથ્વીમાં રહેલાં અનેક જીવજંતુઓનો સંહાર થઈ જાય છે, ઉપરાંત તે સમયે હળ સાથે જોડવામાં આવેલા બળદોને જે દુઃખ થાય છે, તેનો પણ તમે વિચાર કરો.^{૪૬} વળી વેદમાં ગાયોનું તથા બળદોનું ‘અન્વા:’ (હનું અન્વયા:) એવું વ્યુત્પત્તિસિદ્ધ નામ પ્રસિદ્ધ છે, જેથી

* અર્થાત્ વેદોક્ત વિધિથી કરવામાં આવેલી યજ્ઞનિમિત્તની દિંસા પણ જે દોષજનક છે, તો પછી વિનાવિધિએ કરવામાં આવેલી વ્યર્થ દિંસા દોષજનક કેમ ન હોય?

તેઓનો વધ કરવો અથવા તેઓને દુઃખ દેવું તે કેવળ અયોગ્યજ છે; છતાં જે પુરુષ બળદનો કે ગાયનો વધ કરે છે, તે પુરુષ મહાન પાપ કરે છે.^{૪૭} પૂર્વે રાજા નહુષે, એક ગાયનો તથા બળદનો જ્યારે વધ કર્યો હતો, ત્યારે નિયમનિષ્ઠ ઋષિઓએ તેને આ પ્રમાણે કહ્યું હતું:- “હે નહુષ રાજા ! તેં જગતની માતા* ગાયનો તથા પ્રજાપતિ બળદનો વધ કરીને અતિમહાન અકાર્ય કર્યું છે; અને તારે લીધે અમને પોતાને પણ પીડા ભોગવવી પડશે.” આમ કહીને તે ઋષિઓએ, નહુષે કરેલા પાપથી એકસો એક રોગોને ઉત્પન્ન કરીને સર્વ પ્રાણીઓવિષે વહેંચી દીધા હતા; અને તે મહાભાગ્યશાળી ઋષિઓએ નહુષ રાજાને કહ્યું હતું કે, “તેં ÷ ભૂણું હલ્યા કરી છે; માટે તારા હવિષનો અમે અગ્નિમાં હોમ કરીશું નહિ-અર્થાત્ તારે ત્યાં અમે યજ્ઞ-યાગાદિ ક્રિયા કરાવીશું નહિ.”^{૪૮-૫૦} આમ કહીને તે ઋષિમહાત્માઓ, કે જેઓ તત્ત્વવસ્તુને જોનારા હતા, નિયમોમાં નિષ્ઠા રાખનારા હતા અને શાંતિગુણને ધારણ કરનારા હતા, તેઓએ ધ્યાનદ્વારા જાણી લીધું કે, નહુષ રાજાએ બુદ્ધિ-પૂર્વક ગોહત્યા કરી નથી, પણ પ્રમાદથીજ કરી છે.^{૫૧} હે જાજલિ ! જગતમાં જે જે અમંગલ

* ગાયને જગતની માતા કહેવાનું કારણ એ છે કે, તેના દૂધધીમાંથી યજ્ઞયાગાદિની સિદ્ધિ થાય છે અને સર્વ પ્રજાઓનું પોષણ થાય છે; તેમજ બળદને પ્રજાઓનો પતિ કહેવાનું કારણ એ છે કે, ધાન્યાદિક ઉત્પન્ન કરવામાં મુખ્યત્વે કરી બળદોજ આગળ પડતો ભાગ લે છે અને ગાય જેવી લોક-પાલક પ્રજાને તે ઉત્પન્ન કરે છે.

÷ ધર્મશાસ્ત્ર કહે છે કે, ગોહત્યા કરનારને તથા બળદત્યા કરનારને એકસરખુંજ પાપ લાગે છે, જેથી અહીં નહુષ રાજાને બળદત્યારો કહ્યો છે.

‡ કહેવાનો આશય એ છે કે, નહુષ રાજાએ સુદિપર્વક ગોહત્યા કરી ન હતી, છતાં તેના પાપ-માંથી ઉત્પન્ન થયેલા રોગો પ્રજાઓને દુઃખપ્રદી પણ પાડે છે તે પછી જાણીનેકરને કરેલી ગોહત્યા પ્રજાઓને અત્યંત દુઃખદાયી થઈ પડે, એમાં શું અમંગલ છે ?

અને ઘોર આચારો ચાલુ થયા છે, તેઓને કેવળ અંધપરંપરાથીજ તમે આચરણમાં મૂકો છો, પરંતુ તત્ત્વબુદ્ધિથી તેનો તમે વિચાર કરતા નથી. (અર્થાત્ મધુપર્કાદિમાં ગાયનો આલંભ(સ્પર્શ)કરવો એ પ્રાચીન આચારનું તાત્ત્વિક સ્વરૂપ સમજ્યા વિના તમે ગાયની હિંસા કરો છો, તે કેટલો અનર્થ?) હે જાજલિ ! કારણ તરફ દૃષ્ટિ કરીનેજ ધર્મનું આચરણ કરવું, પણ લોકોના આચાર તરફ દૃષ્ટિ કરીને ધર્મનું આચરણ કરવું નહિ. * વળી જે પુરુષ મારો તિરસ્કાર કરે છે અથવા જે પુરુષ મારી સ્તુતિ કરે છે, તેઓ બન્ને વિષે પણ તમે સાંભળો. તેઓ મને સમાનજ લાગે છે; કેમકે મને પ્રિય કે અપ્રિય-એવું કંઈ છેજ નહિ. બસ, આવા ધર્મ-નેજ વિદ્વાનો વખાણે છે; ^{૫૨-૫૪} કારણ કે યુક્તિ-યુક્ત એવા આ ધર્મનું ચોગી લોકો પણ સેવન કરે છે અને નિરંતર ધર્મપરાયણ રહેનારા પુરુષો પણ આ પરમ ધર્મનું સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી અવલોકન કરે છે.”^{૫૫}

ઇતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ ભોક્ષ ૦ પર્વમાં
“તુલાધાર અને જાજલિનો સંવાદ” એ
વિષયનો અધ્યાય ૨૬૨ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૬૩ માં
તુલાધાર અને જાજલિનો સંવાદ-

યજ્ઞનું રહસ્ય

॥ જાજલિરુવાચ ॥

અયં પ્રવર્તિતો ધર્મસ્તુલાં ધારયતા ત્વયા ॥
સ્વર્ગદ્વારં ચ વૃત્તિં ચ ભૂતાનામવરોત્સયસો ॥

જાજલિએ કહ્યું:-“ઓ વાણીઆ ! મને લાગે છે કે, તેં તારા હાથમાં ત્રાજવું ધારણ કર્યું છે, તેથીજ તું આવો નિવૃત્તિમય ધર્મ ચલાવવા તત્પર થયો છે, અને સ્વર્ગના દ્વારરૂપ ગણાતા યજ્ઞધર્મને તથા પ્રાણીમાત્રની, આજીવિકારૂપ ખેતીવાડીને અટકાવી રહ્યો છે; ^૧ પરંતુ

* જે ધર્મથી પ્રાણીઓને મુખ થાય, તેનેજ ધર્મ સમજીને આચરણમાં મૂકવું, પણ ગાદરીઆ પ્રવાદમાં પડીને અધર્મોચરણ કરવું નહિ.

તું નથી જાણતો કે, ખેતીને લીધેજ અન્નની ઉત્પત્તિ થાય છે, તું પોતે પણ ખેતીને લીધેજ જીવી રહ્યો છે અને સર્વ મનુષ્યો પણ પશુઓ તથા ઔષધિઓથીજ જીવન ગાળી રહ્યાં છે.*^૨ વળી તેને લીધે યજ્ઞની પણ સિદ્ધિ થાય છે, છતાં (કૃષિ આદિની નિંદા કરીને) તે નાસ્તિકપણાનો જ ખડકવાદ કર્યો છે. (અને સાથે સાથે યજ્ઞની પણ નિંદા કરી છે.) પરંતુ ખેતી વગેરે આજીવિકાનો કેવળ જો ત્યાગ કરવામાં આવે, તો આ મનુષ્યલોકનો સર્વથા અભાવજ થઈ જાય.”^૩

તુલાધારે કહ્યું:—“ઓ બ્રાહ્મણ જાજલિ ! (હિંસાપ્રધાન વૃત્તિનો ત્યાગ કરીને-ખેતીવાડીx-ને પડતી મૂકીને) કેવળ અહિંસાત્મક વૃત્તિ કેવી રીતે ચલાવવી, તેના સંબંધમાં હું તમને કહું છું, સાંભળો. હું કંઈ નાસ્તિક મનુષ્ય નથી તેમ હું યજ્ઞની નિંદા પણ કરતો નથી. માત્ર હું એમજ કહેવા માગું છું કે, યજ્ઞના તાત્ત્વિક સ્વરૂપને જાણનારો પુરુષ અત્યંત દુર્લભ છે.+^૪ જે યજ્ઞમાં બ્રહ્મરૂપ અગ્નિવિષે જીવરૂપ હવિષનો હોમ કરવામાં આવે છે, તે યોગરૂપી બ્રહ્મવેત્તાઓના યજ્ઞને હું નમસ્કાર કરું છું; અને જે મનુષ્યો, તે યોગરૂપી યજ્ઞને કરી જાણે છે, તેઓને પણ હું વંદન કરું છું. આધુનિક સમયમાં પોતાના યોગરૂપી યજ્ઞનો ત્યાગ કરીને બ્રાહ્મણોએ હિંસાપ્રધાન ક્ષત્રિયોના યજ્ઞનો સ્વીકાર કર્યો છે;^૫ એટલુંજ નહિ પણ આજકાલના દ્રવ્યલોભી નાસ્તિક બ્રા-

* અર્થાત્ ખેતીરૂપ આ લોકની આજીવિકાનું તથા યજ્ઞયાગરૂપ પરલોકની આજીવિકાનું ખંડન કરીને તે જન્મે લોકનો નાશ કરવા ધાર્યો છે કેમ?

x કહેવાનો આશય એ છે કે, કેવળ વ્યાપારી વૃત્તિ કરીને અથવા વનમાં ઉત્પન્ન થનારાં ફળ-મૂળાદિનું લક્ષણ કરીને પણ આજીવિકા થઈ શકે છે, તોપણ દિસાપ્રધાન ખેતી વગેરે આજીવિકાની રીત જરૂર છે !

+ અર્થાત્ યજ્ઞો વૈ વિષ્ણુઃ “પરમાત્મા એજ યજ્ઞનું સ્વરૂપ છે” જે વેદવાક્યને પ્રમાણ માનીને પરમાત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્તનારો પુરુષ આ જન્મમાં દુર્લભ છે.

હ્રાણોએ વેદવાક્યોના ગંભીર આશયને સમજ્યાવિનાજ આવી હિંસાપ્રધાન પ્રવૃત્તિ ચાલુ કરી છે, પણ તે પ્રવૃત્તિ કેવળ ઉપર ઉપરથીજ સત્ય જાણાતી હોઈને વસ્તુતઃ અસત્યજ છે.^૬ હે જાજલિ! અમુક યજ્ઞમાં અમુકજ આપણું જોઈએ અને અમુક યજ્ઞમાં અમુકજ આપણું જોઈએ, આવા વૈદિક ધર્મશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે જો યજ્ઞ કરવામાં આવે છે, તોજ તે ઉત્તમ ગણાય છે; પરંતુ યજ્ઞમાન લોભી હોય અને તેનામાં સામર્થ્ય હોય છતાં તે તે યોગ્ય વસ્તુને યજ્ઞમાં અર્પણ કરતો ન હોય તો તેના યજ્ઞમાંથીજ ચોરી થાય છે અને તે યજ્ઞકર્તા પુરુષને પણ યજ્ઞનું વિપરીત ફળ પ્રાપ્ત થય છે.^૭ વેદમાં કહ્યું છે કે, ત્રણ પ્રકારનાં પવિત્ર હવિષથી યજ્ઞ કરનારા પુરુષના પર દેવતાઓ પ્રસન્ન થાય છે. જેમકે, કેવળ નમસ્કારરૂપ હવિષથી દેવોની પૂજા થઈ શકે છે, કેવળ સ્વાધ્યાયરૂપ હવિષથી પણ દેવોની પૂજા થઈ શકે છે અને જવ, ડાંગેર આદિ ઔષધિરૂપ હવિષથી પણ દેવોની પૂજા થઈ શકે છે.^૮ જે પુરુષો, ધનપુત્રાદિ કામનાને અધીન થઈને ઇષ્ટાપૂર્ત (યજ્ઞયાગ કરવા, વાવફવા ખોદાવવા, તળાવો ખંધાવવાં) આદિ ધર્મક્રિયાઓ કરે છે, તેઓને તે તે કામનાવાળી લોભી પ્રજાઓનોજ લાભ થાય છે-અર્થાત્ સકામ બુદ્ધિથી કર્મ કરનારા પુરુષોને ત્યાં લોભી સંતતિનોજ જન્મ થાય છે; પરંતુ જેઓ રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરીને કેવળ નિષ્કામ બુદ્ધિથીજ ધર્મક્રિયાઓ કરે છે, તેઓને ત્યાં તેવાજ શુભવાળી પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે.^૯ યજ્ઞકર્તા યજ્ઞમાન અને યજ્ઞ કરાવનારા ઋત્વિજો (બ્રાહ્મણો), પોતાને સકામ અથવા નિષ્કામ જાણીને જેવું કર્મ કરે છે, તેવીજ તેઓની પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે; કારણકે આકાશમાંથી જેમ નિર્મળ જળની વૃદ્ધિ થાય છે, તેમ યજ્ઞયાગથી સર્વ પ્રજાઓની ઉત્પત્તિ થાય છે.^{૧૦} (આ વિષયમાં ભગવાન મનુ કહે છે કે.) અગ્નિની અંદર હોમેલી આદુતિ છેક સૂર્યની પાસે જઈ પહોંચે છે, સૂર્યથી જળની વૃદ્ધિ થાય છે, વૃદ્ધિથી અન્ન ઉત્પન્ન થાય છે અને અન્નથી પ્રજાઓ ઉત્પન્ન થાય છે.^{૧૧}

પ્રાચીન કાળના મનુષ્યો કેવળ યજ્ઞ કરવામાં નિષ્ઠા રાખતા હતા, (પણ યજ્ઞજન્ય ફળની અપેક્ષા રાખતા ન હતા.) જેથી તેઓના સર્વ મનો-રથો સફળ થતા હતા. વળી તેઓના શુભધ્યાનને લીધે પૃથ્વી ઉપર ખેડ્યાવિના ધાન્ય નીપજતું હતું અને સર્વ વનસ્પતિઓ પણ ફળપુષ્પવાળી થતી હતી.^{૧૨} પૂર્વકાળના મનુષ્યો, યજ્ઞ કરવાથી ફળ મળતું હશે કે નહિ અથવા યજ્ઞનું કોઈપણ ફળ તેના કર્તાને મળે છે કે નહિ, એવું વિચારતા પણ નહતા. જેઓ, ‘યજ્ઞથી ફળ મળે છે કે નહિ,’ આવી શંકા રાખીને કોઈ જાતના યજ્ઞ કરે છે, તેઓ દુષ્ટ, ધૂર્ત, લોભી અને દ્રવ્યનાજ પ્રયોજનવાળા થાય છે. હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણ ! જે પુરુષ સર્વમાન્ય એવા વેદને પણ પોતાના કૃતકર્ત્રને લીધે અશુભ કરે છે, તે પુરુષ પોતાના અશુભ કર્મને લીધે પાપીઓના લોકમાં જાય છે અને સદાને માટે પાપી તથા અકુશલબુદ્ધિ-અજ્ઞાની રહે છે-તેના કદી મોક્ષજ થતો નથી.^{૧૩-૧૫} જે વેદનિષ્ઠ પુરુષ, વેદોક્ત કર્મને પોતાનું નિત્યકર્ત્વ્ય સમજીને ફલેચ્છના ત્યાગપૂર્વક કરે છે અને કર્મ નહિ કરવામાં દોષ છે, એમ જાણીને સદાય ભયભીત રહે છે, તેમજ કર્મ કરતી વખતે સર્વત્ર બ્રહ્મદષ્ટિ કરીને પોતાને કર્મકર્તાતરીકે જાણતો નથી-અર્થાત્ પોતાના કર્તૃત્વાભિમાનનો જે ત્યાગ કરે છે, તેજ પુરુષ ખરો બ્રાહ્મણ છે.*^{૧૬} આવા શુદ્ધ બ્રાહ્મણનું કર્મ, કોઈ રીતે વિશુણ હોય-દોષવાળું થયું હોય તોપણ અતિશય શ્રેષ્ઠ છે, એમ અમે સાંભળ્યું છે. (કારણ કે તેનું કર્મ પરબ્રહ્મની સાથે અનુસંધાન પામેલું છે, પરંતુ કર્મનું સ્વરૂપ નહિ જાણનારા મૂઠ પુરુષનું કર્મ સાંજોપાંગ સિદ્ધ થયેલું હોય છે, તોપણ ઉત્તમ ગણાતું નથી; કેમકે તેનું કર્મ પરબ્રહ્મ સાથેના અનુસં-

* અર્થાત્ કર્તાપણાના અભિમાનનો તથા ફળ મેળવવાની દમ્બાનો ત્યાગ કરીને કર્મનાં સર્વ અંગોમાં બ્રહ્મદષ્ટિ કરનારા વેદનિષ્ઠ બ્રાહ્મણો, અજ્ઞાનપાન વગેરેમાં મનુષ્યો જેમ સ્વાભાવિક રીતે પ્રગ્નિ કરે છે, તેમ વેદોક્ત કર્મોમાં સ્વાભાવિક રીતેજ પ્રગ્નિ કરે છે.

ધાનથી રહિત છે.) વળી તેવા જ્ઞાની પુરુષના કર્મમાં સર્વ અપવિત્ર પ્રાણીઓએ વિદ્ય કયું હોય તોપણ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. (યજ્ઞની અપૂર્ણતા માટે) પ્રાયશ્ચિત્ત તોજ કરવું પડે છે, કે જે કર્મના ફળની અપેક્ષા રાખી હોય; અથવા “મારું આ કર્મ અમુક ઉપધાતને લીધે નષ્ટ થયું છે” આવા પ્રકારની બુદ્ધિ કરી હોય. (પરંતુ જે પુરુષને ફળની અપેક્ષા નથી અને અમુકને લીધે અમુક કર્મ નષ્ટ થયું છે, આવા પ્રકારની બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ નથી, તે પુરુષનું કર્મ કેવળ બ્રહ્મ-પણું બુદ્ધિથીજ સિદ્ધ થયેલું હોવાથી, અમુક બાહ્ય અંગોથી વિશુણ હોવા છતાં પણ પ્રાયશ્ચિત્તની અપેક્ષા રાખતું નથી-અર્થાત્ બ્રહ્માર્પણ બુદ્ધિથી કર્મ કરનારા પુરુષને પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાની કંઈ જરૂરજ નથી.)^{૧૭} જે પુરુષો મોક્ષરૂપી પરમ પુરુષાર્થને મેળવવામાંજ લોભી છે, ધનાદિકના વિષયમાં તૃપ્ત રહેનારા છે, (વૈરાગ્યમાંજ તૃપ્ત રહેનારા છે,) પરિગ્રહનો ત્યાગ કરનારા છે અને મત્સરથી રહિત છે, તે પુરુષો સત્ય અને દમનેજ યજ્ઞતરીકે માને છે; કારણ કે તેવા પુરુષો ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ્ઞના તત્ત્વને જાણનારા હોય છે. ચોગરૂપી યજ્ઞ કરવામાં એકનિષ્ઠ હોય છે અને પ્રણવમંત્રનો જાપ કરનારા હોય છે, જેથી તેઓ (પોતે હમેશાં પ્રસન્ન રહે છે અને) બીજાઓને પણ પ્રસન્ન કરે છે.^{૧૮,૧૯} હે જાનકિ ! પ્રણવમંત્ર બ્રહ્મસ્વરૂપ છે અને સર્વ દેવતાઓના આત્મારૂપ છે, જેથી તે પ્રણવમંત્ર જે બ્રહ્મવેત્તા પુરુષની અંદર વસી રહ્યો છે, તે પુરુષ ત્યારે તૃપ્ત થાય છે, ત્યારે વિરાટના અવયવરૂપ ગણાતા સર્વ દેવતાઓ પણ તૃપ્ત અને પ્રસન્ન થાય છે.^{૨૦} જેમ કોઈ એક મનુષ્ય, જગતના સર્વ રસોનો અનુભવ કરીને તૃપ્ત થયો હોય, ત્યારે બીજા કોઈપણ રસને જોઈને સંતુષ્ટ થતો નથી, તેમ જ્ઞાનથી તૃપ્ત થયેલા બ્રહ્મવેત્તા પુરુષને પણ, સુખજનક નિત્ય તૃપ્તિ હોવાને લીધે બીજા કોઈપણ સાંસારિક વિષયમાં સંતોષ થતો નથી.^{૨૧} વળી આવા જ્ઞાનનિષ્ઠ પુરુષો કેવળ એક ધર્મનોજ આશ્રય કરનારા હોય છે, ધર્મથીજ સુખ મેળવનારા હોય છે અને

કાર્ય-અકાર્યનો નિશ્ચય કરનારા હોય છે; તેમજ જે પુરુષ જ્ઞાની હોય છે, તે આ પ્રમાણે જોઈ શકે છે કે, આપણામાં રહેલા જીવરૂપ તત્ત્વથી અધિક એવું સર્વશ્રેષ્ઠ બીજું તત્ત્વ, આ વિશ્વમાં આપી રહ્યું છે.^{૨૨} કેટલાએક સાત્ત્વિક પુરુષો, કે જેઓ શાસ્ત્રીય જ્ઞાન અને શાસ્ત્રીય અનુભવથી યુક્ત હોય છે અને સંસારસમુદ્રને સામે પાર તરી જવાની ઇચ્છાવાળા હોય છે, તેઓ અત્યંત પવિત્ર, પુણ્યને આપનાર તથા પવિત્ર કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા પુરુષોને પ્રાપ્ત થનારા પરબ્રહ્મના સ્થાનને પામે છે અને તેને પામીને શોક કરતા નથી, પુનઃ સંસારમાં પડતા નથી અને કોઈ જાતની વ્યથા ભોગવતા નથી.^{૨૩, ૨૪} આવા સત્ત્વ-નિષ્ઠ પુરુષો સ્વર્ગની ઇચ્છા રાખતા નથી, દ્રવ્ય-સાધ્ય-એવાં યજ્ઞયાગાદિ કર્મોથી બ્રહ્મની ઉપાસના કરતા નથી, યોગરૂપી સત્પુરુષોના માર્ગને અનુસરે છે અને હિંસાનો જેમાં સંબંધ નથી, તેવાજ યજ્ઞયાગ કરે છે.^{૨૫} વળી તેઓ વનસ્પતિઓને, ઔષધિઓને, ફળ તથા મૂળનેજ યજ્ઞમાં હોમવાનાં હવિષતરીકે જાણે છે; પરંતુ આવા નિર્ધન જ્ઞાની પુરુષોને, ધનલોભી બ્રાહ્મણો યજ્ઞ કરાવતા નથી; કારણ કે તેઓને ધનરૂપી ફળની અભિલાષા હોય છે.^{૨૬} જોકે તે જ્ઞાની પુરુષો-એ સર્વ પ્રકારનાં કર્મો કરવાની સમાપ્તિ કરી હોય છે, છતાં પ્રજાઓનો અનુગ્રહ કરવાની ઇચ્છાથીજ તેઓ માનસિક યજ્ઞ કરે છે અને તે યજ્ઞમાં પોતાના આત્માનેજ યજ્ઞની સામગ્રીતરીકે કલ્પે છે.^{૨૭} આવા હેતુથીજ ધનલોભી બ્રાહ્મણો (તેવા પુરુષોને યજ્ઞ કરાવતા નથી, પરંતુ) મોક્ષની ઇચ્છા નહિ રાખનારા પુરુષોનેજ યજ્ઞ કરાવે છે.

હે જાજલિ! (સ્વધર્મનિષ્ઠ સત્પુરુષો તો ધર્મનું ફળ મેળવવામાટે નિઃસ્પૃહ હોય છે,) છતાં સ્વધર્મનું આચરણ કરીને પ્રજાઓને સ્વર્ગલોકની પ્રાપ્તિ કરાવી આપે છે; (કેમકે તેઓ સર્વનાપર સમબુદ્ધિ રાખનારા હોવાથી સર્વ કોઈનું કલ્યાણ કરે છે.) આ રીતે સત્પુરુષ અને અસત્પુરુષ-એ જાનનેનો આચાર ભિન્ન ભિન્ન હોય છે, એમ સમજીને મેં સત્પુરુષોના આચારનો સ્વી-

કાર કર્યો છે અને તેથીજ મારી બુદ્ધિ સર્વત્ર સમાન થયેલી છે.^{૨૮} હે મહામુનિ! કર્મ અને જ્ઞાનની ઉપાસના કરનારા જે ઉત્તમ બ્રાહ્મણો, પિતૃયાન અથવા દેવયાન માર્ગનું દર્શન કરાવનારા ધૂમરાત્રિ વગેરેનું તથા અર્ચિષ આદિનું (અર્થાત ધૂમરાત્રિ અને અર્ચિષ આદિના અધિષ્ઠાયક દેવોનું) યજ્ઞન કરે છે, તેઓ પિતૃયાનમાર્ગ-દ્વારા પિતૃલોકમાં જાય છે અને દેવયાનમાર્ગ-દ્વારા દેવલોકમાં જાય છે.^{૨૯} હે જાજલિ! આ જાનને ઉપાસકો જો કે દિવ્યમાર્ગે ગમન કરે છે, તો પણ તેમાંના એકને (કર્મના ઉપાસકને) પુનઃ સંસારમાં આવવું પડે છે પણ મનનો નિરોધ કરનારા બીજાને (જ્ઞાનના ઉપાસકને) પુનઃ સંસારમાં આવવું પડતું નથી-અર્થાત પિતૃયાનમાર્ગે ગયેલા પુરુષની પુનરાવૃત્તિ થાય છે, પણ દેવયાનમાર્ગે ગયેલાની તો ક્રમભુક્તિજ થાય છે.^{૩૦} જ્ઞાનસંપન્ન એવા બ્રહ્મનિષ્ઠ પુરુષોને સત્યસંકલ્પ આદિ દિવ્ય સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી તેઓના મનમાં જે સંકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે તે તત્કાળ સિદ્ધ થાય છે. આવા હેતુથીજ તેઓના બળદો પોતાની મેળેજ ઝુંસરી સાથે જોડાઈ જઈને ખેતીવાડી તૈયાર કરી આપે છે અને તેઓની ગાયો પોતાની મેળેજ દૂધને દોહી આપે છે; (અર્થાત જ્ઞાની પુરુષનાં પ્રત્યેક કાર્ય, માત્ર સંકલ્પથીજ સિદ્ધ થાય છે.)^{૩૧} એટલુંજ નહિ પણ તેવા સંકલ્પસિદ્ધ જ્ઞાની પુરુષોના યજ્ઞો પણ માનસિક હોય છે. તેઓ પોતાના મનથીજ યજ્ઞસ્તંભ આદિની તૈયારી કરીને સંપૂર્ણ દક્ષિણાવાળા યજ્ઞો સંપૂર્ણ કરે છે અને આવા શુદ્ધ ચિત્તવાળા જ્ઞાની પુરુષો, મધુપર્ક આદિમાં ગાયનો આલંબ (વધ) કરવો હોય તો પણ કરી શકે છે.^{૩૨}

× અર્થાત કર્મનું ઉપાસન કરનારા પુરુષો, પિતૃયાનમાર્ગે પિતૃલોકમાં જાય છે અને જ્ઞાનનું ઉપાસન કરનારા પુરુષો દેવયાનમાર્ગે દેવલોકમાં જાય છે. શ્રુતિ પણ કહે છે કે-“કર્મણા પિતૃલોકો વિધવાદેવલોકઃ”-કર્મના ઉપાસનથી પિતૃલોકમાં જવાય છે અને જ્ઞાનના ઉપાસનથી દેવલોકમાં જવાય છે.

○ કેમકે, શ્રુતિ કહે છે કે, ન કર્મણા લિપ્યંતે પાપકેન-જ્ઞાની પુરુષ પાપકર્મથી દેવાતો નથી.

પરંતુ હે બ્રહ્મણ! જેઓ તેવા જ્ઞાની નથી, તેઓ-
એ તો ઔષધિઓનેજ (જવ, ડાંગેર વગેરેનેજ)
હવિષ કહીને તેનાવડે યજ્ઞ કરવો યોગ્ય છે, પણ
પશુઓનો વધ કરીને યજ્ઞ કરવા યોગ્ય નથી. આ
રીતે ત્યાગનેજ સર્વના કરતાં શ્રેષ્ઠ ગણીને હું ત-
મને આવું વચન કહું છું.^{૩૩} જે પુરુષે સર્વ આ-
શાઓનો, આરંભોનો, નમસ્કારનો તથા સ્તુતિ-
નો ત્યાગ કર્યો છે, જે પોતાના આત્મબળથી
ક્ષીણ થયો નથી અને જેનાં સર્વ કર્મોનો ક્ષય
થઈ ગયો છે, તે પુરુષનેજ દેવો બ્રાહ્મણ કહે છે.^{૩૪}
હે બ્રહ્મણ! જે પુરુષ બીજાઓને જ્ઞાનાદિકનું શ્ર-
વણ કરાવતો નથી, યજ્ઞ કરતો નથી, બ્રાહ્મણોને
દાન આપતો નથી અને કામ્યવૃત્તિની ઇચ્છા
રાખ્યા કરે છે, તે પુરુષ કયી ગતિને પામી શકે
તેમ છે? (અર્થાત તેની ગતિ પિતૃયાનમાર્ગે થતી
નથી, તેમ દેવયાનમાર્ગે પણ થતી નથી; પરંતુ
તે પુરુષ નરકાદિ આસુરી ગતિનેજ પામે
છે,) માટે જે પુરુષ પૂર્વોક્ત ત્યાગી વૃત્તિને
અનુસરીને તેનુંજ દેવતાની પેઠે સેવન કરે
છે, તે પુરુષ યજ્ઞસ્વરૂપ પરમાત્માને પામી
શકે છે.”^{૩૫}

બ્રહ્મણે પૂછ્યું:—“ હે વણિકપુત્ર ! તે
કહ્યું તે પ્રમાણે માનસિક યજ્ઞ કરનારા મુનિઓ-
નું આચરણ, અમે કોઈની પાસેથી સાંભળ્યું
નથી; કારણકે તે આચરણ મહાગંહન છે. વળી
પૂર્વકાળના મનુષ્યોએ પણ આવા યોગધર્મનું
આલોચન કર્યું નથી અને જેઓએ આલોચન
કર્યું છે, તે ઋષિઓએ એ ધર્મને અત્યંત રહ-
સ્યનો સમજીને અથવા સર્વ કોઈનાથી અસાધ્ય
સમજીને જગતમાં સ્થાપિત કર્યો નથી, માટેજ
હું તને પૂછું છું.”^{૩૬} હે મહાબુદ્ધિમાન વણિક !
તું કહે છે તે પ્રમાણે પશુના જેવી મંદબુદ્ધિવાળા
પુરુષો પોતાના આત્મારૂપી યજ્ઞભૂમિમાં મનઃસા-
ધ્ય યજ્ઞ કરવામાટે જો અસમર્થ છે, તો પછી તે-
ઓએ કયું કર્મ કરીને સુખ સંપાદન કરવું, તે
મને કહે. મને તારા વાક્ય ઉપર અત્યંત શ્રદ્ધા
અર્પે છે.”^{૩૭}

તુલાધારે કહ્યું:—“જે પુરુષો દાંભિક હોય છે,

તેઓનામાં શ્રદ્ધાનો પણ અભાવ હોય છે અને
તેથીજ તેઓએ કરેલો યજ્ઞ તે અયજ્ઞ કહેવા-
ય છે—અર્થાત શ્રદ્ધાવિનાનાં દાંભિક પુરુષોએ ક-
રેલા આંતરયજ્ઞો કે બ્રાહ્મ યજ્ઞો કેવળ વ્યર્થજ
છે. માટે તેવા પુરુષો યજ્ઞ કરવાને માટે યોગ્યજ
નથી; પરંતુ જેઓ અત્યંત શ્રદ્ધાળુ છે, તેઓ
કેવળ ઘીથી, દૂધથી કે દહીંથી પણ શ્રૌતયજ્ઞની
પૂર્ણાહુતિ કરી શકે છે અને જેઓનામાં તે
યજ્ઞ કરવાની પણ શક્તિ હોતી નથી, તેઓ
ગાયના પૂંછડાથી પિતૃતર્પણ કરીને, ગાયના
શીંગડાઉપર અભિષેક કરીને તેમજ ગાયની ચર-
ણરજનો સ્પર્શ કરીને યજ્ઞના ફળને પામી
શકે છે. આ રીતે માત્ર એક ગાયજ પુરુષના
યજ્ઞને સમાપ્ત કરી શકે છે.”^{૩૮} વળી મેં કહેલા
આ વિધિ પ્રમાણે યજ્ઞ કરનારો પુરુષ માન-
સિક શ્રદ્ધાનેજ પોતાની સ્ત્રી ગનાવે છે.
(કેમકે સ્ત્રીવિના શ્રૌતયજ્ઞ થઈ શકતો નથી
એમ વેદમાં કહ્યું છે; માટે તે પુરુષને જો સ્ત્રી
હોય તો શ્રદ્ધારૂપી સ્ત્રીનેજ સાથે રાખીને તે
યજ્ઞ કરવો.) જે પુરુષ આવા અહિંસાપ્રધાન
યજ્ઞનુંજ પોતાના ઇષ્ટદેવતરીકે સેવન કરે છે
તેને યજ્ઞસ્વરૂપ પરમાત્માની અવશ્ય પ્રાપ્તિ થાય
છે.”^{૩૯} વળી વેદમાં કહ્યું છે કે, સર્વ પશુઓન
કરતાં પુરોહાશ અત્યંત પવિત્ર છે. (માટે શ્રદ્ધા
ળુ પુરુષોએ અપવિત્ર એવાં પશુઓનો હોમ
કર્યાવિના કેવળ પુરોહાશનોજ હોમ કરવો, તે
ઉત્તમ છે.) હે બ્રહ્મણ! જ્ઞાની પુરુષોની દૃષ્ટિએ
સર્વ નદીઓ સરસ્વતીરૂપ છે, સર્વ પર્વતો અત્યંત
પવિત્ર છે અને પોતાનો આત્માજ તીર્થરૂપ છે.
માટે હે બ્રહ્મણ! તીર્થાટન કરવાના નિમિત્તે
તમારે અનેક પ્રદેશોના અતિથિ ધવાની કંઈ
જરૂર નથી. જે પુરુષ આવા અહિંસક ધર્મોનું
આચરણ કરે છે અને કારણે તરફ દૃષ્ટિ કર્યા
પછીજ કોઈ એક ધર્મને અનુસરે છે, તે પુરુષ
સ્વર્ગાદિ પવિત્ર લોકોને પામે છે.”^{૪૦, ૪૧}

ભીષ્મે કહ્યું:—“ હે યુધિષ્ઠિર ! વેદ્ય તુલા
ધારે, આવા અહિંસક ધર્મોનીજ પ્રશંસા કરી

હતી, કે જે ધર્મો યુક્તિથી યુક્ત છે અને સત્પુરુ-
ષોએ નિત્ય સેવેલા છે.”^{૪૨}

ઈતિ શ્રીમહાનિશાંતિઃ મોક્ષઃ પર્વમાં “તુલા-
ધાર અને જાજલિનો સંવાદ” એ વિષયનો
અધ્યાય ૨૬૩ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૬૪ મો

તુલાધાર અને જાજલિનો સંવાદ-
શ્રદ્ધાની પ્રશંસા

॥ તુલાધાર ઉવાચ ॥

સદ્ભિર્વા यदि वाऽसद્भिः पंथानमिममास्थितम् ।
प्रत्यक्षं क्रियतां साधु ततोज्ञास्यसितद्यथा ॥ ૧ ॥

તુલાધારે કહ્યું:-“ હે જાજલિ! આ અહિં-
સામાર્ગનું સત્પુરુષો સેવન કરે છે કે દુષ્ટ પુરુષો
સેવન કરે છે, તેને તમે પ્રત્યક્ષ કરી જુઓ, કે
જેથી તમને તેનું સત્ય સ્વરૂપ સારી રીતે સમજ
શે.^૧ જુઓ, અહીં આકાશમાં અનેક પક્ષીઓ
ચોતરફ ઉડી રહ્યાં છે. તેમાં તમારા મસ્તક ઉપર
પોષાયલાં ચક્રાંઓ અને બીજાં બાજપક્ષી વગે-
રે ઘણાં પક્ષીઓ છે.^૨ હે શ્રેષ્ઠ ગ્રાહણ! જુઓ,
આ સર્વ પક્ષીઓ પોતાના હાથપગને શરીરમાં
સંકુચિત કરી દઈને પોતપોતાના માળાઓમાં
પ્રવેશ કરવા માટે તૈયારી કરી રહ્યાં છે, માટે તે-
ઓને (તમે પોષેલાં પક્ષીઓને) તમે બોલાવો.^૩
હે જાજલિ! તમે જે પક્ષીઓનું પોષણ કર્યું છે,
તેઓ તમને પિતાતરિકે માને છે અને તે સ-
ત્યજ છે કે, તમે તેઓના પિતા છો; માટે તમારા
પુત્રરૂપ તે પક્ષીઓને અહીં બોલાવો. (અને તે-
ઓને અહિંસાનું કૃપા પૂછો).”^૪

ભીષ્મે કહ્યું:-તે પક્ષી જાજલિએ તે પક્ષી-
ઓને પોતાની પાસે બોલાવ્યાં, જેથી તેઓએ
ત્યાં આવીને અહિંસારૂપ ધર્મવાળાં પ્રિય વચનથી
આપો નિરાકર ઉત્તર આપ્યો:-^૫ “હે પ્રભુ!
અહિંસા અને હિંસા-એ બન્નેનું કૃપા આ હો-
ઈમાં તથા પરકોઈમાં પ્રત્યક્ષ એવામાં આવે છે. તે-
માંની (અહિંસા પુરુષને ઉચ્ચપદે સ્થાપે છે અને)
હિંસા, શ્રદ્ધાનો નાશ કરીને પુરુષનો પોતાનો પક્ષ

તે દ્વારા નાશ કરે છે.”^૬ (આ પ્રમાણે કહીને તે પક્ષી-
ઓ ત્યાંથી ઉડી ગયાં અને પછી તુલાધારે કહ્યું:-)
જે પુરુષો લાલ તથા હાનિને સમાન ગણનારા
છે, શ્રદ્ધાસંપન્ન છે, દમગુણને ધારણ કરનારા
છે અને શાંતિનિષ્ઠ છે, તે પુરુષો કર્તાપણના અ-
ભિમાનનો તથા કૃપા મેળવવાની ઇચ્છાનો ત્યાગ
કરીનેજ યજ્ઞ કરે છે, જેથી તેઓનો યજ્ઞ અત્યંત
ઇચ્છવાયોગ્ય નથી, એમ નથી. (અર્થાત્ તેઓ-
નો યજ્ઞ ઉત્તમ ગણાય છે.)^૭ હે ગ્રાહણ!
બ્રહ્મસંબંધી જે શ્રદ્ધા, તે પ્રકાશાત્મક એવા
સત્વગુણની પુત્રી છે અને તે સાત્વિકી શ્રદ્ધાજ
સર્વનું પાલન કરનારી હોઈને શુદ્ધ જન્મને
આપનારી છે તથા જપ અને ધ્યાનધર્મના કરતાં
પણ શ્રેષ્ઠ છે.^૮ વળી મંત્રાદિના ઉચ્ચારમાં સ્વર કે
વર્ણના વિપર્યાસને લીધે જે કર્મ નષ્ટ થયું હોય
તેનું શ્રદ્ધા રક્ષણ કરે છે અને મનની વ્યગ્રતાને
લીધે જે ધ્યાનાદિ કર્મ અપૂર્ણ રહી ગયું હોય
તેને શ્રદ્ધા પૂર્ણ કરે છે; પરંતુ શ્રદ્ધાના અભાવ-
થી નષ્ટ થયેલું કર્મ પુરુષની વાણીનું કે મનનું
રક્ષણ કરી શકતું નથી.^૯ x આ શ્રદ્ધાના વિષયમાં
બ્રહ્મદેવે કેટલીએક ગાથાઓ ગાયેલી છે, તેઓને
પ્રાચીન ઇતિહાસવેત્તાઓ આ પ્રમાણે ગાય
છે:-પૂર્વે દેવતાઓએ આ પ્રમાણે માન્યું હતું
કે, ‘શ્રદ્ધારહિત હોય છતાં જે પુરુષ પવિત્ર હોય,
અને પવિત્રતારહિત હોય છતાં જે પુરુષ શ્રદ્ધાથી
યુક્ત હોય-તેઓ બન્નેનું દ્રવ્ય યજ્ઞકર્મની અંદર
સમાનરીતેજ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે; તેમજ
જે પુરુષ લોભી હોય છતાં વેદવિદ્યામાં પારંગત
થયેલો હોય અને જે પુરુષ ધાન્યનો વ્યાપાર
કરનારો હોય છતાં જે દાતા હોય-તો તેઓ બ-
ન્નેનું અન્ન સમાન યોગ્યતાવાળુંજ ગણાય છે.’
દેવોની આવી માન્યતા જોઈને પ્રબળપ્રતિ બ્રહ્મદેવે

x અર્થાત્ શ્રદ્ધાપૂજા કરીને બળવામાં આ-
વેલા મંત્રો, શ્રદ્ધાહિન કરીને કરવામાં આવેલું
કર્મ અને શ્રદ્ધાસંપન્ન કરીને કરેલું પાલન કર્મ
નીતિ અપૂર્ણ હોય છતાં પણ શ્રદ્ધાના પ્રભાવથી
પરિપૂર્ણ થઈ શકે છે; પરંતુ શ્રદ્ધારહિન કર્મને
કરેલું સર્વકર્મ, કેવળ અપૂર્ણજ રહે છે.

તેઓને કહ્યું હતું કે, “તમારી આ માન્યતા વિષમ છે-વિરુદ્ધ છે; ૧૦-૧૨ કારણકે ધાન્યનો વ્યાપાર કરનાર દાતા પુરુષનું અન્ન શ્રદ્ધાને લીધે પવિત્ર છે, પણ વેદવિદ્યામાં પારંગત થયેલા લોભી પુરુષનું અન્ન શ્રદ્ધાના અભાવને લીધે અપવિત્રજ છે; માટે ધાન્યનો વ્યાપાર કરનાર દાતા પુરુષનું અન્ન ભક્ષ્ય છે, પણ લોભીનું અન્ન ભક્ષ્ય નથી. ૧૩ આવા હેતુથીજ ધર્મવેત્તાઓ કહે છે કે, જે પુરુષ શ્રદ્ધાથી રહિત છે, તેને દેવતાઓને હોમદ્રવ્ય અર્પણ કરવાનો અધિકારજ નથી અને તેવા અશ્રદ્ધાળુ પુરુષનું અન્ન, લોજન કરવાને માટે અયોગ્યજ છે; ૧૪ કારણકે અશ્રદ્ધાએ મહાન પાપ છે અને શ્રદ્ધા સર્વ પાપોથી મુક્ત કરાવનારી છે. જેમ એક સર્પ પોતાની જૂની કાંચળીનો ત્યાગ કરે છે, તેમ શ્રદ્ધાળુ પુરુષ સર્વ પાપોનો ત્યાગ કરે છે. ૧૫ વળી શ્રદ્ધાપૂર્વક કરવામાં આવેલી કર્મની નિવૃત્તિ, પવિત્રમાં પણ પવિત્ર ગણાય છે અને રાગાદિ દોષોનો ત્યાગ કરનારો શ્રદ્ધાળુ પુરુષ સદાય પવિત્રજ મનાય છે. ૧૬ તેવા પુરુષને તપનું, આચારનું કે શરીરનું શું કામ છે? જગતના પ્રત્યેક મનુષ્યને શ્રદ્ધા તો હોયજ છે; પરંતુ જેને જેવી શ્રદ્ધા હોય છે, તે તેવોજ ગણાય છે. (અર્થાત્ સાત્વિકી શ્રદ્ધાવાળો સાત્વિક કહેવાય છે, રાજસી શ્રદ્ધાવાળો રાજસ કહેવાય છે અને તામસી શ્રદ્ધાવાળો તામસ કહેવાય છે.) ૧૭ આ રીતે ધર્મના તાત્વિક અર્થને જાણનારા પુરુષોએ ધર્મનું જે સ્વરૂપ કહ્યું છે, તેની અમને જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થઈ, ત્યારે અમે ધર્મદર્શન નામના મુનિ પાસે ગયા હતા અને તેમની પાસેથી આ ધર્મને અમે પ્રાપ્ત કર્યો છે. ૧૮ હે મહાબુદ્ધિમાન જાનલિ ! તમે પણ શ્રદ્ધાને ધારણ કરો, કે જેથી પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરશો. જે પુરુષને વેદનાં વાક્યો ઉપર અને તેમાં કહેલા ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા હોય છે અને અમુક એક નિશ્ચય હોય છે, તે પુરુષજ ધર્માત્મા છે અને તેજ પોતાના ધર્મમાર્ગમાં સ્થિર રહીને અત્યંત શ્રેષ્ઠ થઈ શકે છે. ૧૯

બીજાએ કહ્યું:-હે સુધિષ્ઠિર ! તે પછી વૈશ્ય

તુલાધાર અને ગ્રાહ્યજી જાનલિ, થોડાજ સમયમાં સ્વર્ગલોકમાં ગયા અને ત્યાં જઈને તેઓ બન્ને બુદ્ધિમાન પુરુષો સુખેથી વિહાર કરવા લાગ્યા. ૨૦ કર્મથી મેળવેલાં પોતપોતાનાં દિવ્ય સ્થાનમાં જઈને તેઓ બન્ને જણા સુખેથી રહેવા લાગ્યા. આ રીતે વૈશ્ય તુલાધારે, અનેક પ્રકારે ધર્મનું કથન કર્યું હતું. તે ઉપરથી ગ્રાહ્યજી જાનલિએ સંનાતન ધર્મનું જ્ઞાન સારી રીતે સંપાદન કર્યું હતું. હે કુંતાપુત્ર સુધિષ્ઠિર ! ગ્રાહ્યજી જાનલિ, મહાતેજસ્વી વૈશ્ય તુલાધારનાં એ વચનો સાંભળ્યા પછી પરમ શાંતિને પામ્યો હતો. આ પ્રમાણે યથાયોગ્ય દંદાંત આપીને તુલાધારે બહુમાન્ય અર્થવાળાં જે વચનો કહ્યાં હતાં તે, મેં તમને કહી સંભળાવ્યાં છે, તો હવે પુનઃ શું સાંભળવાની તમને ઇચ્છા છે ? ૨૧-૨૩

ઇતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ-ભોક્ષધર્મ-પર્વમાં “તુલાધાર અને જાનલિનો સંવાદ” એ વિષયનો અધ્યાય ૨૬૪ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૬૫ મો
વિચખ્નુ ગીતા-હિંસાધર્મની નિંદા
॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

અત્રાપ્યુદાહરંતીમમિતિહાસં પુરાતનમ્ ॥
પ્રજાનામનુકંપાર્થ ગીતં રાજા વિચખ્નુના ॥

ભીષ્મે કહ્યું:-હે સુધિષ્ઠિર રાજા ! આ અહિંસાના વિષયમાં એક પ્રાચીન ઇતિહાસ ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે, તેમાં પ્રજાઓ ઉપર દયા કરવામાટે રાજા વિચખ્નુએ આ પ્રમાણે કહ્યું છે. ૧ એક સમયે તે રાજાએ જાળવેલો જેમ વધ કરવામાં આવે છે તેવા ગોમધ યજ્ઞમાં, જેન શરીરને કાપી નાખવામાં આવ્યું હતું એવા એ જાળવેલો મરણ પામેલો જોયો અને તેને લીધે સર્વ ગાયો મોટો વિલાપ કરી રહી હતી તે પા જોયું. વળી ત્યાં યજ્ઞમંડપમાં જે નિર્દય ગ્રાહ્યજી એકલા મળ્યા હતા, તેઓને પણ તેણે જોયા. ૨ પછી તે રાજાએ આવું નિશ્ચય વચન કરી સંભળાવ્યું કે, “આ જગતમાં ગાયોનું કલ્યાણ

થાઓ.(અર્થાત કોઈપણ મનુષ્યે યજ્ઞનિમિત્તે અથવા બીજા કોઈપણ નિમિત્તે ગાયનો કે બળદનો વધ કરવો નહિ.)” આમ કહીને તે રાજાએ હિંસાની જ્યારે પ્રવૃત્તિ થઈ હતી,ત્યારે સર્વ ગાયોને માટે એક આશીર્વાદજ આપ્યો હતો.^૩ (વળી તે રાજાએ કહ્યું હતું કે,) જે પુરુષો મર્યાદાનો ભંગ કરનારા છે, મૂર્ખ છે, નાસ્તિક છે, વેદના ગૂઢાર્થના સંબંધમાં સંશયાકુલ છે અને યજ્ઞાદિદ્વારાજ જ્ઞાનની ઇચ્છા રાખનારા છે, તેઓએ (વૈદિકશાસ્ત્રમાં) હિંસાનું વર્ણન કરેલું છે.^૪ વસ્તુતઃ ધર્માત્મા ભગવાન મનુષ્યે તો વેદોક્ત સર્વ કર્મોમાં અહિંસાનીજ પ્રશંસા કરી છે; છતાં જે પુરુષો યજ્ઞવેદિકાના બહારના પ્રદેશમાં યજ્ઞોની હિંસા કરે છે, તે કેવળ પોતાની ઇચ્છાને અધીન થઈનેજ કરે છે, નહિ કે શાસ્ત્રની આજ્ઞાને અનુસરીને તેઓ હિંસા કરે છે;^૫ માટે વિદ્વાન પુરુષે શાસ્ત્રીય પ્રમાણને અનુસરીનેજ સૂક્ષ્મ ધર્મનું અનુધાન કરવું, કેમકે અહિંસા, સર્વ પ્રાણીઓને માટે સર્વ ધર્મોના કરતાં અત્યંત શ્રેષ્ઠ છે.^૬ જ્ઞાન મેળવવાની ઇચ્છા રાખનારા પુરુષે સંન્યાસધર્મનો આશ્રય કરીને, કોઈએક ગામની સમીપમાં રહીને, (કેવળ લિહ્વા સંપાદન કરવા માટેજ ગામમાં પ્રવેશ કરવો,) તીક્ષ્ણ વ્રતોનું પાલન કરવું, વેદમાં કહેલાં ક્ષણસૂચક વચનોનો ત્યાગ કરવો અને સંન્યાસ એજ મનુષ્યજન્મનો મુખ્ય આચાર છે, એમ સમજીને ગૃહસ્થ આચારનો ત્યાગ કરવો; કેમકે ક્ષુદ્ર પુરુષોજ સ્વર્ગાદિ ક્ષણ મેળવવાની ઇચ્છાથી કર્મની અંદર પ્રવૃત્તિ કરે છે.^૭ જોકે, યજ્ઞાદિ કર્મ કરનારા મનુષ્યો, યજ્ઞોને, વૃક્ષોને તથા પશુઓને બાંધવાના યજ્ઞસ્તંભોને ઉદ્દેશીનેજ માંસ-ભક્ષણ કરે છે, વ્યર્થ માંસભક્ષણ કરતા નથી; તોપણ તેવા ધાર્મિક નિમિત્તે માંસનું ભક્ષણ કરવું તે કંઈ ધર્મ તરીકે પ્રશંસાપાત્ર નથીજ. (અર્થાત યજ્ઞ કરનારા કર્મકંડ પુરુષો યજ્ઞ નિમિત્તે પ-

૩ કહેવાળા આશય એ છે કે, યજ્ઞમાં કરવામાં આવતી પશુપ્રાણી, કેદળ અપાકીય છે અને એ પુરુષોનીજ નૈમિત્તિક પ્રતિષ્ઠા છે.

શુદ્ધિ'સા કરીને માંસભક્ષણ કરે છે, તે ધર્મ નથી પણ અધર્મજ છે.)^૮ મદિરાનું પાન કરવું, માછલાંઓનો આહાર કરવો, મધ અને માંસનું ભક્ષણ કરવું, જૂઠા જૂઠા આસવોનું સેવન કરવું અને તલચોખાની ખીચડી ખાવી-વગેરે કેવળ ધૂર્ત-પુરુષોએજ ચલાવ્યું છે. (અર્થાત ધૂર્ત પુરુષોએજ તેવા અધર્મી માર્ગનો જગતમાં પ્રચાર કર્યો છે, વેદોમાં એ સંબંધી કોઈ કદપના પણ નથી.)^૯ માત્ર માન, મોહ અને લોભને અધીન થઈનેજ મનુષ્યોએ આવી લોહુપતા કદપી કાઢી છે, માટે જે પુરુષો બ્રહ્મનિષ્ઠ હોય છે, તેઓ તો યજ્ઞમાત્રમાં સર્વવ્યાપક પરમાત્માનેજ જાણે છે.^{૧૦} વળી યજ્ઞસ્વરૂપ પરમાત્માનું યજ્ઞન કરવામાટે દ્વંધમાંથી બનતાં બલિદાનોની તથા પુષ્પોનીજ આવશ્યકતા છે, (પણ હિંસાસાધ્ય માંસમદિરાની આવશ્યકતા નથીજ) તેમજ વેદમાં કહેલાં યજ્ઞોપયોગી સમિધોધી પણ પરમાત્માનું યજ્ઞન થઈ શકે છે.^{૧૧} વળી યજ્ઞના નિમિત્તે બીજું જે કંઈ હોમદ્રવ્ય તૈયાર કરવાનું હોય છે, તે સર્વ પણ શુદ્ધ અંતઃકરણ અને શુદ્ધ ભાવથી જો સંસ્કારવાળું હોય છે, તોજ દેવોને માટે તે યોગ્ય ગણાય છે.^{૧૨}

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-“ હે પિતામહ ! આપત્તિઓ, શરીરનો નાશ કરવા ઇચ્છે છે અને શરીર, આપત્તિઓનો નાશ કરવા ઇચ્છે છે-આ રીતે શરીર અને આપત્તિઓ-એ બન્નેવચ્ચે વાદ-વિવાદ ચાલ્યાજ કરે છે, તોપણ જે પુરુષ કેવળ અહિંસાનોજ આશ્રય કરીને સર્વ આરંભોનો પણ ત્યાગ કરી દેશે, તો તેનો શરીરનિર્વાહ કેવી રીતે સિદ્ધ થશે?”^{૧૩}

ભીષ્મે કહ્યું:- જે રીતે વર્તવાથી શરીર હુ:ખી ન થાય અને મૃત્યુને અધીન ન થઈ જાય, તે રીતે વર્તીનેજ કર્મની અંદર પ્રવૃત્તિ કરવી અને પોતાના સામર્થ્ય પ્રમાણે ધર્મનું આવશ્યક કરવું.^{૧૪}

ઈતિ શ્રીમદ્ભગવાદ ગીતાં મોક્ષોપનિષદ પર્વમાં વિચખનુગીતાં એ વિષયનો અંત ર૬પ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૬૬ મો*

ચિરકારીની કથા-કોઈપણ કાર્ય વિ-
ચાર કર્યા પછીજ કરવું.

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

કથં કાર્યં પરીક્ષેત શીઘ્રં વાઽથચિરેણ વા ।

સર્વથા કાર્યદુર્ગેઽસ્મિન્ ભવાન્નઃ પરમો ગુરુઃ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-“ હે પિતામહ ! કોઈ સમયે એકાદું કાર્ય ગુરુજનની આજ્ઞાને લીધે અવશ્ય કરવાયોગ્ય હોય, છતાં તે કાર્ય કેવળ હિંસામય હોવાને લીધે દુષ્કર હોય, તો તેવે પ્રસંગે ઉતાવળ કરીને કે વિલંબ કરીને તે કાર્યની કેવી રીતે પરીક્ષા કરવી? તે મને કહો; કારણકે તમે સર્વથા અમારા ગુરુજ છો.”^૧

ભીષ્મે કહ્યું:-“આ વિષયમાં પણ એક પ્રાચીન ઇતિહાસનું દષ્ટાંત આપવામાં આવે છે, જેમાં આંગિરસ ગોત્રમાં ઉત્પન્ન થયેલા ચિરકારી નામના ગ્રાહ્યણનું વૃત્તાંત વર્ણવેલું છે.^૨ હે ચિરકારિક! તારું કલ્યાણ થાઓ, કલ્યાણ થાઓ. બુદ્ધિમાન એવો ચિરકારી (કોઈપણ કાર્યને વિચારપૂર્વક વિલંબથી કરનારો પુરુષ) પોતાનાં કર્મમાં અપરાધી થતો નથી.^૩ મહાસુનિ ગૌતમનો ચિરકારી નામનો મહાબુદ્ધિમાન પુત્ર હતો. તે હરકોઈ કાર્યને ખૂબ વિચાર કર્યાપછીજ કરતો હતો, તેને લાંબા સમય સુધી વિચાર કરવાની ટેવ હતી, તે લાંબા સમયસુધી બગતો હતો, લાંબા સમયસુધી ઉઘતો હતો અને લાંબા સમયસુધી વિચાર કર્યા પછીજ કોઈ પણ કાર્ય કરવાનો આરંભ

* પૂર્વના અધ્યાયોમાં અર્દિસાધર્મનુંજ સુખ્યત્વે પ્રતિપાદન થયું અને અર્દિસાધર્મજ અવશ્ય આચરણ કરવા યોગ્ય છે, એમ સિદ્ધ થયું. હવે, આ અધ્યાયમાં ચિરકારીની કથાનું વર્ણન કરીને પણ એજ દેવેશમાં આવશે કે કોઈ સમયે પોતાના પત્ન્ય ગુરુઓની આજ્ઞા ચઢી હોય અને તે આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવામાં રિસાગ્રન્ય દોષ ઉપરિચિત થતો હોય, તો તે સમયે કેટલોક કાળ વિચારમાંજ ગાળી લઈને અને ખૂબ વિચાર કરીને દોષનો પરિવાર કરીને પણ એકદમ ઉનાવળા થઈ જઈને કોઈપણ કાર્ય કરવું નહિ.

કરતો હતો, જેથી તે ‘ચિરકારી’ એવા નામથી પ્રસિદ્ધ થયો હતો.^{૪,૫} ક્ષુદ્રબુદ્ધિના અને દુર્બો દષ્ટિવાળા મનુષ્યો, તેને આજ્ઞા અને બુદ્ધિહીન પણ કહેતા હતા.^૬ એક સમયે તેની માતા (અહલ્યા)એ (ગૌતમના રૂપમાં આવેલા ઇંદ્રની સાથે) વ્યભિચાર કર્યો. તે જોઈ તેના પિતા ગૌતમ ક્રોધાયમાન થયા અને તેણે, બીજા કોઈ પણ પુત્રને આજ્ઞા નહિ કરતાં તે ચિરકારીનેજ આજ્ઞા કરી કે, “આ તારી માતાને તું મારી નાખ.”^૭ આ પ્રમાણે કોઈ જાતનો વિચાર કર્યા વિના તેને આજ્ઞા કરીનેજ કરનારામાં શ્રેષ્ઠ મહાભાગ્યશાળી ગ્રાહ્યણ ગૌતમ વનમાંજ આલ્યા ગયા.^૮ ચિરકારીએ પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે ખૂબ વિચાર કર્યા પછી “બહુ સાફ” એમ કહીને પિતાની આજ્ઞાનો સ્વીકાર કર્યો અને પછી તે વિષયના સંબંધમાં ઘણાં લાંબા સમય સુધી વિચાર ચલાવવા માંડ્યો.^૯ (તેણે પોતાના મનમાંજ કહ્યું કે,) આ સમયે મારા પિતાની આજ્ઞા મારે કેવી રીતે પાળવી? અને આ મારી માતાને કેવી રીતે ન મારવી? આ ધર્મસંકટના સમયે કયો ઉપાય કરવાથી હું દુષ્ટ પુરુષની પેઠે પાપમાં નડૂળી જઈ? ^{૧૦} પિતાની આજ્ઞા પાળવી, એ મારો શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે અને માતાની રક્ષા કરવી એ પણ મારો સ્વધર્મ છે. ખરેખર, પુત્રપણું કદી સ્વતંત્ર છેજ નહિ, તો પણ (આ સમયે) કયો ઉપાય કરવાથી મને માતૃહત્યા દુઃખી ન કરે? ^{૧૧} અરે! એક તો સ્ત્રી, અને તેમાં વળી માતા, તેનો વધ કરીને કયો પુરુષ કદી સુખી થઈ શકે? તેમજ પિતાનું અપમાન કરીને કયો પુરુષ પ્રતિષ્ઠાને પામી શકે? ^{૧૨} પિતાનું અપમાન ન કરવું, તે પણ યોગ્ય છે અને માતાની રક્ષા કરવી તે પણ મારો ધર્મ છે; પરંતુ અહીં તો આ જાનને ધર્મો પરસ્પર વિરુદ્ધ થઈ પડ્યા છે, તો હવે એ જાનને ધર્મોનું ઉલ્લંઘન ન થાય, એમ મારે કેવી રીતે વર્તવું? ^{૧૩} પિતા પોતાના શીલને, આચરણને, ગોત્રને તથા દુલને ધારણ કરી રાખવા મારે પોતાના આત્માને પોતાની સ્ત્રીવિધે પુત્રરૂપે ઉ-

ઉત્પન્ન કરે છે.^{૧૪} મારી માતાએ અને મારા પિતાએ મને પુત્રરૂપે જન્મ આપ્યો છે, એવું જ્ઞાન મને કેમ ન હોય? (અર્થાત હોવુંજ જોઈએ.) હું જાણું છું કે, મારાં માતાપિતા-બન્ને મારી ઉત્પત્તિનાં કારણભૂત છે.^{૧૫} પુત્રનો જન્મ થયા પછી જાતકર્મસંસ્કાર કરતી વખતે પિતા, ‘અસ્મા મવ’ (હિ પુત્ર! તું પથ્થરની પેઠે દઢ થા.) ‘પરશુર્મવ’ (હિ પુત્ર! તું ક્રશીની પેઠે મારા શત્રુઓનો ઉચ્છેદ કરનારો થા) આવા વેદમંત્રોથી આશીર્વાદ આપે છે અને xઉપકર્મસંસ્કાર વખતે “આત્માવૈ પુત્રનામાસિ” (હિ પુત્ર! તું મારા આત્મારૂપ છે) એમ કહીને પુત્રપ્રત્યે પોતાનો આત્મભાવ પ્રકટ કરે છે. તે ઉપરથીજ પિતાના ગૌરવનો દૃઢ નિશ્ચય થઈ શકે છે. (અને તેના પ્રેમની પરાકાષ્ઠા જાણી શકાય છે.)^{૧૬} પિતા અન્ન-વસ્ત્રાદિક આપીને પુત્રનું પોષણ કરે છે અને તેને વેદાભ્યાસ કરાવે છે, માટે પિતા એ પુત્રનો શ્રેષ્ઠ ગુરુ છે અને પરમ ધર્મ છે. વેદોમાં પણ આવો દૃઢ નિશ્ચય કરવામાં આવ્યો છે કે, પિતા જે કંઈ કહે છે તે ધર્મરૂપજ મનાય છે.^{૧૭} પિતાને પુત્ર માત્ર પ્રીતિરૂપજ હોય છે, પણ પુત્રને તો પોતાનો પિતાજ સર્વસ્વરૂપ હોય છે; અરે એટલુંજ નહિ પણ શરીર વગેરે જે કંઈ આપવા યોગ્ય વસ્તુ છે, તે સર્વને એકલો પિતાજ આપે છે;^{૧૮} માટે પુત્રે પિતાની આજ્ઞા અવશ્ય પાળવી જોઈએ, તેમાં કદી વિચારજ કરવો નહિ. જે પુત્રો, પોતાના પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરે છે, તેઓ સર્વ પાપોથી મુક્ત થઈને પવિત્ર થાય છે.^{૧૯} વસ્ત્રાદિ લોગ્ય પદાર્થો આપવામાં, અન્નાદિ લોગ્ય પદાર્થો અર્પણ કરવામાં, વેદોનું અધ્યયન કરાવવામાં, લોકવ્યવહારનું શિક્ષણ આપવામાં, ગર્ભાધાનાદિ સંસ્કારો કરવામાં તથા સ્ત્રીમંત્રોત્તરયન સંસ્કાર કરવામાં

પિતાનુંજ પ્રાધાન્ય ગણાય છે.^{૨૦} પિતા ધર્મરૂપ છે, સ્વર્ગરૂપ છે, પરમ તપરૂપ છે અને પિતા જો પ્રસન્ન થાય છે તો સર્વ દેવતાઓ પણ પ્રસન્ન થાય છે.^{૨૧} પિતા પુત્રને જે વચનો કહે છે, તે આશીર્વાદરૂપ થઈ પડે છે અને પિતા જ્યારે અભિનંદન આપે છે, ત્યારે પુત્રનાં સર્વ પાપોનો વિનાશ થઈ જાય છે.^{૨૨} પુષ્પ, પોતાના ડીંટાનો ત્યાગ કરે છે અને કૃણ પણ પોતાને ઉત્પન્ન કરનાર વૃક્ષનો ત્યાગ કરી દે છે; પરંતુ પિતા, અત્યંત હઃખમાં આવી પડ્યો હોય તોપણ સ્નેહને અધીન થઈને પોતાના પુત્રનો ત્યાગ કરતો નથી.^{૨૩} આ રીતે પુત્રના સંબંધમાં પિતાનું ગૌરવ કેટલું જધું છે, તેનો મેં વિચાર કર્યો. ખરેખર, તે ઉપરથી મને જણાય છે કે, પિતાનું સ્થાન એ કંઈ અદ્વય યોગ્યતાવાળું નથીજ. હવે માતાનું ગૌરવ કેટલું છે, એ વિષેનો હું વિચાર કરું.^{૨૪} મારા આ મનુષ્યશરીરમાં જે કંઈ પાંચ ભૂતોનો સમુદાય એકત્ર થયેલો છે, તેનું મૂળ-કારણ મારી માતા છે. જેમ અરણિ અશ્નિનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે, તેમ માતા પુત્રનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે.^{૨૫} મનુષ્યોના દેહરૂપ અશ્નિને ઉત્પન્ન કરવામાં માતા એક અરણિરૂપ છે, એટલુંજ નહિ પણ હઃખી થયેલા સર્વ મનુષ્યને માતા એક શાંતિરૂપ છે અને માતા જ્યાંસુધી હયાત હોય છે, ત્યાંસુધી પુરુષ સનાથ ગણાય છે; પણ માતાના મરણ પછી પુરુષ અનાથ થઈ પડે છે.^{૨૬} મનુષ્ય, લઈમીથી બ્રહ્મ થયો હોય તોપણ “ઓ મા!” એમ કહીને ઘરમાં જ્યારે પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે તેને શોક થતો નથી અને માતાની છાયાતળે રહેલા પુરુષને વૃદ્ધાવસ્થા પણ અસર કરી શકતી નથી.^{૨૭} પુરુષ, પુત્રપૌત્રાદિ પરિવારવાળો થઈ ગયો હોય અને છેક સો વર્ષની અવસ્થાએ જઈ પહોંચ્યો હોય, તોપણ પોતાની માતા પાસે જાણે એ વર્ષનો હોય તેમ વર્તી શકે છે.^{૨૮} પોતાનો પુત્ર સમર્થ હોય અથવા અસમર્થ હોય, કૃશ હોય કે પુષ્ટ હોય, તોપણ માતા તેનું વિધિપૂર્વક સ્નાન કરે છે. એ ઉપરથી જણાય છે કે, માતાને જેવું પોષણ કરનાર જગતમાં બીજો કોઈ

x ઉપનયન (જનોઈ) સંસ્કાર થઈ ગયા પછી સરગૃહે વિવાહપાલન કરવા માટે ગયેલો પુત્ર, જ્યારે ત્યાંથી પાછો આવે છે, ત્યારે તેનો પિતા જે સંસ્કાર કરીને પુત્રપ્રત્યે આત્મભાવ પ્રદર્શિત કરે છે તેને ઉપકર્મ સંસ્કાર કહેવામાં આવે છે.

પણ સંબંધી નથી.^{૨૯} જ્યારે પોતાની માતાનો વિયોગ થાય છે, ત્યારેજ પુરુષ વૃદ્ધ થાય છે, ત્યારેજ દુઃખી થાય છે અને ત્યારેજ જગતને શૂન્ય દેખે છે.^{૩૦} માતાસમાન કોઈ છાયા નથી, માતાસમાન કોઈ ગતિ નથી, માતાસમાન કોઈ રક્ષણ નથી અને માતાસમાન કોઈ પ્રિય નથી.^{૩૧} માતા, પોતાના ઉદરના મધ્યમાં પુત્રને ધારણ કરે છે, માટે 'ધાત્રી' કહેવાય છે, પુત્રને જન્મ આપે છે માટે 'જનની' કહેવાય છે, પુત્રના શરીરનું પોષણ કરે છે, માટે 'અંબા' કહેવાય છે અને વીર પુત્રને ઉત્પન્ન કરે છે, માટે 'વીરસૂ' કહેવાય છે.^{૩૨} માતા બાળકનું સેવન કરે છે, માટે 'શુશ્રૂ' કહેવાય છે અને માતા પોતાના બીજા દેહરૂપજ છે, આમ સમજનારો કયો સચેતન પુરુષ, જેનું મસ્તક માર્ગમાં રજાળતા શુષ્ક તુંબડાના જેવું મેદ, મજ્જા વગેરેથી શૂન્ય નથી તે, પોતાની માતાનો વધ કરે? ^{૩૩} સ્ત્રીપુરુષના મૈથુનસમયે તેઓની ઉપસ્થ ઇન્દ્રિયોનો જ્યારે સંબંધ થાય છે, ત્યારે તેઓના બન્નેના મનમાં એવો અભિલાષ હોયજ છે કે, 'અમારે ત્યાં પુત્રની ઉત્પત્તિ થાઓ.' પણ તે અભિલાષનું સત્યસ્વરૂપ પિતાના કરતાં માતાવિષે અધિક રહેલું છે.^{૩૪} પુત્રનું જે ગોત્ર હોય છે અને તે જેનાથી ઉત્પન્ન થયો હોય છે, તેને માતાજ બાણે છે. વળી બાળક જ્યારથી ગર્ભમાં આવે છે ત્યારથીજ માતાની તેનાપર પ્રીતિ હોય છે, (માટે પ્રત્યેક પુત્રે માતાની ઉપર રનેહ કરવોજ જોઈએ;) તોપણ વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ જોતાં પ્રજાની ઉત્પત્તિ, પિતાથીજ થાય છે.^{૩૫} જે પુરુષો એક સ્ત્રીનું પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક પાણિયહણ કરીને તેમજ સાથે રહીનેજ ધર્માચરણ કરવાનો સ્વીકાર કરીને પરસ્ત્રીઓ સાથે જો વ્યભિચાર કરે, તો અવશ્ય તેઓ પૂજ્યપાત્ર નથીજ.^{૩૬} પુરુષ, સ્ત્રીનું

x અહીં કહેવાનો આશય એ છે કે, જે પુરુષ એક સ્ત્રીનું પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક પાણિયહણ કરે છે અને પાંચ સ્ત્રી સાથે વ્યભિચાર કરે છે, તે પુરુષના પુત્ર તેને પિતાતરીકે માન ન આપવું જોઈએ; પણ મારો પિતા ગૌતમ, તેવો વ્યભિ-

ભરણ કરે છે માટે તેનો ભર્તા કહેવાય છે અને તેનું પાલન કરે છે, માટે તેનો પતિ કહેવાય છે; પરંતુ જ્યારે પુરુષમાંથી તે શુણ્ણ (ભરણ પાલનરૂપ શુણ્ણ) દૂર થઈ જાય છે, ત્યારે તે સ્ત્રીનો ભર્તા કહેવાતો નથી તેમ પતિ પણ કહેવાતો નથી.^{૩૭} (મારી માતા વ્યભિચારિણી છે, એમ માનીને પણ મારે તેનો વધ નહિ કરવો જોઈએ કેમકે,) સ્ત્રી વ્યભિચાર કરે છે, તેમાં પુરુષનોજ અપરાધ છે, સ્ત્રીનો અપરાધ નથી; કારણકે પરસ્ત્રીગમનરૂપ મહાન દોષનો આરંભ કરનાર પુરુષજ છે અને તેથીજ વ્યભિચારકર્મમાં પુરુષજ અપરાધી છે પણ સ્ત્રી અપરાધી નથી.^{૩૮} (જો કે, વ્યભિચારકર્મમાં સંમતિ આપનારી સ્ત્રી પણ અમુક અંશે અપરાધી ગણાયજ છે, તો પણ મારી માતા તો લેશમાત્ર અપરાધી નથી, કારણકે) સતી સ્ત્રીને પોતાનો પતિજ શ્રેષ્ઠ અને પરમ દેવતરૂપ હોય છે, આવો પતિવ્રતા ધર્મ પાળનારી મારી માતાએ, મારા પિતાના સ્વરૂપમાં આવેલા ઇન્દ્રને પોતાનો પતિ બાણીનેજ પોતાનું પવિત્ર શરીર અર્પણ કર્યું હતું.^{૩૯} (માટેજ હું કહું છું કે,) વ્યભિચારકર્મમાં પુરુષોનોજ અપરાધ છે પણ સ્ત્રીઓનો અપરાધ નથી. વળી સ્ત્રીઓ નિર્બાળ હોવાને લીધે પુરુષોની પ્રત્યેક ઇચ્છાને

ચારી નથી અને સતીનો પતિ છે, માટે મારે તો તેની આજ્ઞાને પાળવીજ જોઈએ.

* અહીં ચિરકારી એમ કહેવા માગે છે કે, મારો પિતા, મારી માતાના પ્રાણ લેવા તૈયાર થયો છે અને તેથી મારી માતાપ્રત્યેના પોતાના ભર્તાધર્મથી કે પતિધર્મથી ભ્રષ્ટ થયો છે, માટે તેની આજ્ઞાને અનુસરીને હું મારી માતાનો વધ નહિ કરું!

x અર્થાત્ પુરુષની જો ઇચ્છા ન હોય તો વ્યભિચારરૂપ દોષની જગતમાં પ્રસક્તિજ ન થાય, માટે પ્રથમ પ્રવૃત્તિ કરનાર પુરુષજ વ્યભિચાર-દોષનો પ્રવર્તક છે.

† તાત્પર્ય કે, પોતાના પતિના વેપમાં આવેલા પરપુરુષને પતિની હૃદયથીજ શરીર અર્પણ કરનારી મારી માતાવિષે વ્યભિચારનો દોષ સંભવતોજ નથી. માટે તેનો વધ કરવો યોગ્યજ નથીજ.

અધીન થનારી છે, જેથી પુરુષો બળાત્કારે વ્ય-
ભિચાર કરે, તેમાં સ્ત્રીઓનો અપરાધ ગણાતો
નથી.^{૪૦} વળી મૈથુનથી ઉત્પન્ન થનારી તૃપ્તિને
માટે સ્ત્રીઓએ જે +વચન માગ્યું છે, તેનું સ્મરણ
કરાવીને ઇંદ્રે પોતેજ અધર્મ કરેલો છે પણ મારી
માતાએ અધર્મ કર્યો નથી, આ વાત નિઃસંશય
છે.^{૪૧} આ રીતે મારી માતા, જે સ્ત્રીજાતિ છે છતાં
ગૌરવમાં અત્યંત અધિક છે, તેનો વધ કરવો
તે અચોગ્યજ છે. અરે જ્ઞાનશક્તિવિનાનાં પ-
શુઓ પણ પોતાની માતાને અવધ્ય બાળે છે. (તો-
પછી મારા જેવો એક મનુષ્ય, પોતાની માતાનો
વધ કરવા કેમ તૈયાર થાય?)^{૪૨} વિદ્વાનો કહે છે
કે, પિતા, એક સ્થળે રહેલા દેવોના એક
સમુદાયરૂપ છે અને દેવોના તથા મનુષ્યોના
સમુદાયરૂપ માતાસામે પુત્ર સ્નેહથી બળ્ય છે.^{૪૩}

આ પ્રમાણે ચિરકારી, કોઇ પણ કાર્યને
વિલંબથી કરનારો હોવાને લીધે વિચાર કરવા-
માંજ રોકાઇ રહ્યો હતો, જેથી સમય ઘણો વીતી
ગયો અને તેવામાં તેનો પિતા પણ આવી પહોં-

+આવી એક પુરાણી આખ્યાયિકા છે કે, ત્વ-
ષ્ટાના પુત્ર ત્રિશિરાનો વધ કરવાથી ઇંદ્રને બ્યારે
બ્રહ્મહત્યા લાગી હતી, ત્યારે તેણે બ્રહ્મહત્યાના એક
તૃતીયાંશને સ્ત્રીઓવિષે રજ્જેદર્શનરૂપે સ્થાપિત કર્યો.
પછી તે સમયે સ્ત્રીઓએ ઇંદ્રની પાસે વરદાન માગ્યું
હતું કે, ‘અમારામાં રજ્જેદર્શનરૂપે બ્રહ્મહત્યાનું તમે
સ્થાપન કર્યું, માટે તેના બદલામાં અમે માગીએ
છીએ કે, અમને છેક પ્રસૂતિકાળપર્યંત મૈથુન
માટેની ઇચ્છા રહે અને ત્યાંસુધીમાં અમને પુરુષ-
નો સંગ થાય તોપણ અમારા ગર્ભને કે અમારા
શરીરને કંઈ હાનિ ન પહોંચે.’ આ પ્રમાણે સ્ત્રીઓએ
વરદાન માગ્યું, ત્યારે ઇંદ્રે ‘તથાસ્તુ’ કહીને તેઓનો
મનોરથ પૂર્ણ કર્યો. આ વાતનું ઇન્દ્રે સ્મરણ કરા-
વી આપીને મારી માતા સાથે વ્યભિચાર કર્યો છે,
માટે મારી માતા નિર્દોષજ છે; એમ ચિરકારી
કહે છે.

જ કહેવાનો ભાવ એ છે કે, પિતાને પ્રસન્ન
કરવાથી સ્વર્ગલોકમાં સુખ મળે છે અને માતાને
પ્રસન્ન કરવાથી બન્ને લોકમાં સુખ મળે છે. આ
રીતે પિતાના કરતાં પણ અધિક યોગ્યનારાણી
માતાનો મારાગરી વધ કેમ થઈ શકે ?

અો.^{૪૪} મહાબુદ્ધિમાન મેઘાતિથ ગૌતમ તપ
કરવામાટે જ્યાં ગયા હતા, ત્યાં બેઠા બેઠા તેમણે
પોતાની પત્નીના અપરાધના સંબંધમાં ખૂબ
વિચાર કર્યો હતો અને ઘણો કાળ વિચાર કર્યો;
પછી તેમને જણાયું હતું કે, આ અપરાધને માટે
મારી સ્ત્રીને દેહાંતશિક્ષા કરવી તે ચોગ્ય નથીજ.^{૪૫}
(પરંતુ પોતાની આજ્ઞાને લીધે ચિરકારીએ તેને
મારી નાખી હશે, આવો વિચાર આવતાં) તેમને
અત્યંત સંતાપ થવા લાગ્યો. દુઃખને લીધે તેમની
અશ્રુધારા સરી પડવા લાગી અને શાસ્ત્રજ્ઞાન તથા
ધૈર્યના પ્રસાદથી તેમને પશ્ચાત્તાપ થવા લાગ્યો.
પછી (પોતાના મનસાથે) તેમણે કહેવા માંડ્યું કે,
“ત્રિલોકીનો ઇન્દ્ર ઇંદ્ર, બ્રાહ્મણનું સ્વરૂપ ધારણ
કરીને એક અતિથતરીકે મારા આશ્રમમાં આવ્યો
હતો, તે સમયે મેં વાણીવડે તેને શાંત પાડ્યો;
હતો. સ્વાગતવચન કહીને તેનું પૂજન કર્યું હતું
અને અર્ધ્ય, પાદ વગેરે અર્પણ કરીને મેં તેને
નમ્રતાપૂર્વક નિવેદન કર્યું હતું કે, તું અમારો
નાથ છે. આ ઉપરથી હું એમજ બાળતો હતો કે,
ઇંદ્ર મારી સામે સ્નેહપૂર્વક વર્તન કરશે; પરંતુ
અફસોસ! ઇંદ્રે પોતેજ પોતાની લોહપતાને લીધે
મારી સ્ત્રીને દૂષિત કરી છે, માટે આ વિષયમાં
મારી સ્ત્રીનો લેશમાત્ર અપરાધ નથી.^{૪૬-૪૮} વળી
જ્યારે ધર્મદષ્ટિથી જોઇએ છીએ, ત્યારે તો એમજ
લાગે છે કે, આ વિષયમાં મારી સ્ત્રીનો અપરાધ
નથી, મારો પોતાનો અપરાધ નથી અને અતિથિ-
તરીકે આવેલા ઇંદ્રનો પણ અપરાધ નથી;
પરંતુ યોગસાધનમાં થયેલા મારા પ્રમાદનોજ
અપરાધ છે.^{૪૦} મુનિઓ કહે છે કે, ઇન્દ્ર્યાને

* આ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે, પ્રાચીન
ઋષિમુનિઓની વૃત્તિઓ કેટલી બધી દૈવરૂપિત
હતી ? અને તેઓની નિષ્ઠા યોગધર્મ તરફ કેટલી
બધી દૃઢ હતી ? મદરિં ગૌતમ અહીં એમ કહેવા
માગે છે કે, મારો પોતાનોજ યોગસાધન કરવામાં
પ્રમાદ થયો અને તેને લીધેજ મારા ધર્મમાં દોષ
વ્યભિચારકર્મ કર્યું, નહિ તો પ્રથમથીજ યોગ-
દ્વારા મારા જાણવામાં આવવું જોઈએ કે, દોષ
પોતાની દુષ્ટ વાસના તરફ કરવા માટેજ આવેલો
અનિચિદેવ સ્વીકાર્યો છે.

લીધેજ સર્વ દુઃખોની ઉત્પત્તિ થાય છે. વાત ખરી છે કે, ઈર્ષ્યાથી ક્ષોભ પામીનેજ હું આ પાપરૂપી સમુદ્રમાં ટૂંચી ગયો છું.”^{૫૧} અરેરે ! મેં મારી સાધ્વી સ્ત્રીની હત્યા કરી છે, કે જે સ્ત્રી દુઃખોની અંદર ભાગ લેનારી હોઇને “વાસિતા” એવા નામને સાર્થક કરનારી હતી અને મારા તરફના ભરણપોષણને પાત્ર હોઇને મારી ભાર્યા કહેવાતી હતી. (આવી સુલક્ષણા સ્ત્રીનો મેં વધ કરાવ્યો છે.) હાથ! મારા આ પાપમાંથી મને કોણ તારશે ?^{૫૨} મેં મારા પ્રમાદને અધીન થઇને ઉદાર બુદ્ધિના ચિરકારીને તેનો વધ કરવાની આજ્ઞા કરી છે. જો એ ચિરકારી, આજે ખરેખરો ચિરકારી થાય, તોજ આ પાપમાંથી માફ રક્ષણ કરી શકે!^{૫૩} ઓ ચિરકારિક ! તારૂં કલ્યાણ થાઓ. ઓ ચિરકારિક ! તારૂં શુભ થાઓ, તું હરકોઈ કાર્યમાં વિચારપૂર્વક વિલંબ કર્યા વિના આગળ વધતોજ નથી, જેથી આજે પણ તે પ્રમાણે વર્તીને ચિરકારી થઇશ તો અવશ્ય તું ચિરકારીજ છે.^{૫૪} પુત્ર ચિરકારિક ! આજે તારા નામને તું સાર્થક કર અને માફ, તારી માતાનું, મેં સંપાદન કરેલા તપનું તથા તારૂં પોતાનું પણ આ ભયંકર પાપથી રક્ષણ કર.^{૫૫} હે ચિરકારિક ! બુદ્ધિની અતિશયતાને લીધે તારૂં સ્વાભાવિક રીતેજ ચિરકારીપણું છે. તે આજે સફળ થાઓ અને આજે તું ચિરકારિક થા.^{૫૬} તારી માતાએ તારા જન્મમાટે ઘણા લાંબા સમય સુધી આજ્ઞા રાખી હતી અને ગર્ભમાં પણ તને ઘણા લાંબા સમયસુધી ધારણ કરી રાખ્યો હતો, માટે હે ચિરકારિક ! તારી માતાનું આજે રક્ષણ કરીને તું તારા નામને સફળ કર.^{૫૭} મને જણાય છે કે, (મારો પુત્ર ચિરકારિક, મારી આજ્ઞાને લીધે) સંતાપ પામીને વિલંબજ કરી રહ્યો હશે અને હાથમાં શસ્ત્ર પકડીને પણ ઘણા લાંબા સમય સુધી વિચારનિદ્રામાં પડી રહ્યો હશે. હે ચિરકારિક ! આ સમયે ખૂબ વિચાર કરીને અમારા બન્નેના અતિ દીર્ઘકાળના સંતાપમાંથી અમને તું મુક્ત કરજે.”^{૫૮}

હે યુધિષ્ઠિર રાજા ! આ રીતે દુઃખી થયેલા મહર્ષિ ગૌતમે પોતાના આશ્રમમાં આવીને બેયું

તો પોતાનો પુત્ર ચિરકારી, તેની માતાની સમીપમાં વિચાર કરતોજ ઉભો રહ્યો હતો.^{૫૯} ચિરકારી પણ પોતાના પિતાને જોઇને અત્યંત દુઃખી થયો. તેણે હાથમાં પકડેલા શસ્ત્રનો ત્યાગ કરી ઈધને પિતાના ચરણમાં મસ્તક નમાવ્યું અને તેને પ્રસન્ન કરવાનો આરંભ કર્યો.^{૬૦} આ રીતે મસ્તક નમાવીને પૃથ્વીપર પડેલા પોતાના પુત્રને જોઇને તેમજ (લજ્જાને લીધે) નિરાકારસ્વરૂપે (પાપાણ્ડ-સ્વરૂપે) ઉભેલી પોતાની પત્નીને જોઇને ગૌતમ અત્યંત પ્રસન્ન થયા.^{૬૧} પછી મહાત્મા ગૌતમે પોતાની પત્ની સાથે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને એકાંતમાં પણ ભેદભાવ રાખ્યો નહિ અને પુત્ર ચિરકારીનું પણ સમાધાન કર્યું.^{૬૨} “તારી માતાને તું મારી નાખ” આવી આજ્ઞા આપીને પોતાનું કર્મ કરવામાટે પોતે વનમાં ચાલ્યા ગયા અને પછી પોતાનો પુત્ર ચિરકારી, હાથમાં શસ્ત્ર લઇને વિનયપૂર્વક આજ્ઞા પાળવા તૈયાર થયો અને માતાના સંબંધમાં વિચાર કરતો ઉભો રહ્યો. પછી પોતે આશ્રમ તરફ જ્યારે પાછા આવ્યા, ત્યારે પોતાનો પુત્ર, પોતાના ચરણમાં નમી પડ્યો. તે જોઇને પિતા ગૌતમને નિશ્ચય થયો કે, મારો પુત્ર ચિરકારી મારા ભયને લીધે શસ્ત્રચક્રાણી ચપલતાને ઢાંકે છે.^{૬૩, ૬૪} પછી તેમણે ચિરકારીને બે હાથવતી ભેટી પડીને તેનું મસ્તક સુધ્યું, ઘણા કાળસુધી તેની પ્રશંસા કરી અને “ચિરં જીવ” એવો આશીર્વાદ આપ્યો.^{૬૫} આ રીતે પ્રીતિ અને હર્ષથી યુક્ત થયેલા મહાબુદ્ધિમાન ગૌતમે, પોતાના પુત્રને અભિનંદન આપીને આ પ્રમાણે કહ્યું:-^{૬૬} હે ચિરકારિક ! તારૂં કલ્યાણ થાઓ. તું દીર્ઘકાળપર્યંત ચિરકારીજ થા. હે સૌમ્ય! આજે તે વિચારપૂર્વક વિલંબ કર્યો, તેથી હું ચિરકાળપર્યંત દુઃખી થયો નથી.”^{૬૭} પુત્રને એ પ્રમાણે કહીને મુનિઓમાં શ્રેષ્ઠ વિદ્વાન ગૌતમે, વિચારપૂર્વક વિલંબથી કાર્ય કરનાર ધીર પુરુષોના ગુણોના ઉદ્દેશવાળી આવી ગાથાઓ ગાવા માંડી:-^{૬૮}

“ચિરેણ મિત્રં વક્ષીયાત્ ચિરેણ ચ કૃતં ત્યજેત્ ।
ચિરેણ હિ કૃતં મિત્રં ચિરં ધારણમર્હતિ ॥૬૯॥

રાગે દર્પે ચ માને ચ દ્રોહે પાપે ચ કર્મણિ ।
અપ્રિયે ચૈવ કર્તવ્યે ચિરકારી પ્રશસ્યતે ॥૭૦॥
વંધૂનાં સુહૃદાં ચૈવ મૃત્યાનાં સ્ત્રીજનસ્ય ચ ।
અવ્યક્તેષ્વપરાધેષુ ચિરકારી પ્રશસ્યતે ॥૭૧॥

કોઈ પુરુષને મિત્ર કરવો હોય તો વિચાર-પૂર્વક વિલંબ કરીનેજ તેને મિત્ર કરવો. કોઈ પુરુષને મિત્ર કર્યો હોય અને પછી તેનામાં કંઈ દોષ દેખાય તોપણ વિચારપૂર્વક વિલંબ કર્યા પછીજ તેનો ત્યાગ કરવો; કારણ કે દીર્ઘકાળ-પર્યંત વિચાર કર્યા પછી જેની સાથે મિત્રતા કરી હોય, તેનો દીર્ઘકાળપર્યંત નિભાવ કરવો, તેજ ચોગ્ય ગણાય છે.^{૬૯} તેમજ કોઈની સાથે પ્રીતિ કરવામાં, ગર્વ કરવામાં, અભિમાન કરવામાં, દ્રોહ કરવામાં, પાપકર્મ કરવામાં તથા કોઈનું અપ્રિય કરવામાં જે પુરુષ, લાંબા સમયસુધી વિચાર કર્યા પછીજ આગળ પગલું ભરે છે, તે પુરુષ પ્રશંસાપાત્ર ગણાય છે.^{૭૦} વળી પોતાના બાંધ-વેના, સુહૃદોના, નોકરચાકરોના તથા સ્ત્રીઓના અપરાધો જ્યાંસુધી સ્પષ્ટ રીતે જાણવામાં ન આવ્યા હોય, ત્યાંસુધી ચિરકાળપર્યંત વિચાર કરનારો પુરુષ પ્રશંસાપાત્ર ગણાય છે.^{૭૧}

હે ભરતવંશી રાજા! આ રીતે મુનિ ગૌતમ, પોતાના પુત્રનું વિલંબપૂર્વક કાર્ય કરવાપણું જો-ઈને તેમજ માતાની રક્ષારૂપ તેનું (ઉદાર) કર્મ જોઈને તેનાપર અત્યંત પ્રસન્ન થયા હતા.^{૭૨} માટે જે કોઈ પુરુષ, એ ચિરકારીની પેઠે પ્રત્યેક કાર્ય-માં લાંબા સમયસુધી વિચાર કરીને નિશ્ચયપૂર્વક કર્મ કરે છે, તે પુરુષને દીર્ઘકાળપર્યંત સંતાપ કરવાનો વખત આવતો નથી.^{૭૩} મનુષ્ય દીર્ઘ-કાળસુધી રોપને રોષી રાજે છે અને દીર્ઘ કાળસુધી કર્મને કરતો નથી, તો તેનું કોઈપણ કાર્ય પશ્ચાત્તાપ ઉપજવનારું થતું નથી.^{૭૪} વળી પ્રત્યેક મનુષ્યે લાં-બા કાળસુધી વૃદ્ધોની સેવા કરવી જોઈએ, સેવા કર્યા પછી લાંબા કાળસુધી તેઓની પૂજા કરવી જોઈએ, લાંબા કાળસુધી ધર્મનું સેવન કરવું જોઈએ અને લાંબા કાળસુધી તત્ત્વવસ્તુનું શોધન કરવું જોઈ-એ.^{૭૫} કારણકે લાંબા કાળસુધી વિદાનોનું સેવન કરવાથી, લાંબા કાળસુધી શિષ્ટ પુરુષોનો આશ્રય

કરવાથી અને લાંબા કાળસુધી ઉત્તમ કેળવણી લેવાથી, મનુષ્ય કદી અવજ્ઞાપાત્ર થતો નથી.^{૭૬} જે પુરુષ કોઈ બીજાના સંબંધમાં પણ ધર્મચુ-કત વાક્યનું ઉચ્ચારણ કરે છે અને કોઈના તર-ફથી જ્યારે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે ત્યારે પણ ખૂબ વિચાર કર્યા પછીજ ઘણીવારે પ્રત્યુત્તર આપે છે, તે પુરુષને કદી સંતાપ કરવો પડતો નથી.^{૭૭} મહાતપસ્વી બ્રાહ્મણ ગૌતમ, અનેક વર્ષોપર્યંત પોતાના આશ્રમમાં રહીને અંતે પોતાના પુત્રની સાથે સ્વર્ગલોકમાં ગયા.^{૭૮}

ઇતિ શ્રીમહાં શાંતિં ભોક્ષં પર્વમાં
“ચિરકારિક ઉપાખ્યાન” એ વિષયનો
અધ્યાય ૨૬૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૬૭ મો

દુમત્સેન અને સત્યવાનનો સંવાદ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

કથં રાજા પ્રજા રક્ષેન્ન ચ કિંચિત્પ્રઘાતયેત્ ॥
પૃચ્છામિ ત્વાં સતાંશ્રેષ્ઠ તન્મે વ્રૂહિ પિતામહા ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે સત્પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ પિતામહ! (તમારા કહેવા પ્રમાણે અહિં સાધર્મ-જ શ્રેષ્ઠ છે તો પછી) રાજા કોઈની હિંસા ન કરે તો પ્રજાઓનું રક્ષણ કેવી રીતે કરી શકે? એ વિષે હું તમને પૂછું છું, માટે તે મને કહો.”^૧

ભીષ્મે કહ્યું:—“આ વિષયમાં પણ એક પ્રા-ચીન ઇતિહાસનું ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે, જેમાં રાજા દુમત્સેનનો તથા રાજકુમાર સ-ત્યવાનનો સંવાદ વર્ણવેલો છે.^૨ અમે એમ સાંભળ્યું છે કે, પોતાના પિતાની આજ્ઞાથી અપ-રાધીઓને વધરથાને લઈ જવામાં આવતા હતા, ત્યારે રાજકુમાર સત્યવાને, પૂર્વે કોઈએ નહિ કહેલું આવું વચન કહ્યું હતું:—^૩ “કોઈનો વધ કરવો, એ પણ જો ધર્મ હોય, તો ધર્મ અધર્મ ગણાશે અને અધર્મ ધર્મ ગણાશે; માટે વધરૂપ અધર્મકાર્યને ધર્મરૂપ કહેવું; તે તો ચોગ્ય નથી.”^૪”

દુમત્સેને કહ્યું:—“હે સત્યવાન! ચાર જેવા

પાપી પુરુષનો પણ વધ ન કરવો, એ જો ધર્મ ગણાય તો પછી અધર્મ કેને કહેવો? વળી ચોર-લૂંટારા જેવા વધ્ય પુરુષોનો પણ જો વધ કરવામાં ન આવે તો પ્રજાઓમાં સંકરતા ફેલાઈ જાય. (અર્થાત્ ચોર લોહો પ્રજાઓને લૂંટી લે અને મર્યાદાના નાશને લીધે પ્રજાઓ ભ્રષ્ટ થઈ જાય.)^૧ તેમાં પણ આ કલિયુગમાં, ચોરલોહોને જો અવધ્ય ગણવામાં આવે, તો કેઈ પણ મનુષ્ય પોતાની પાસે રહેલા ધનને “આ માફ છે” એમ કહી શકેજ નહિ અને એ ઉપરાંત તીર્થગમન, વ્યાપાર-વગેરે લોકવ્યવહાર પણ આલી શકે નહિ; છતાં (ચોર લોહોનો નાશ કર્યા વિના) પ્રજાઓમાં વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે, એવું કંઈ તારા જાણવામાં હોય તો તું અમને કહે. ”^૨

સત્યવાને કહ્યું:—“ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર, એ ત્રણે વર્ણની પ્રજાઓને બ્રાહ્મણોને અધીન કરવી, જેથી સર્વ મનુષ્યો ધર્મના પાશથી જકડાઈ જશે અને તેને લીધે સૂત, માગધ, આદિ-પ્રતિલોભ-અનુલોભ પ્રજા પણ ધર્મનું આચરણ કરશે;^૩ છતાં કેઈ સમયે એમાંનો કેઈ મનુષ્ય કંઈ અધર્માચરણ કરે, તો બ્રાહ્મણે રાજાની પાસે આવીને જાહેર કરવું કે, “આ મનુષ્ય માફ વચન માન્ય કરતો નથી. ” તે પછી રાજાએ તે મનુષ્યને શિક્ષા કરવી^૪ અને શિક્ષા પણ એવા પ્રકારનીજ કરવી જોઈએ, કે જેથી અપરાધીના શરીરનો નાશ ન થઈ જાય. વળી અપરાધીના અપરાધનો તથા નીતિશાસ્ત્રનો યથાવિધિ વિચાર કર્યાવિના રાજાએ, વિપરીત પ્રકારે કેઈને શિક્ષા કરવી નહિ.”^૫ રાજા ચોરલોહોનો નાશ કરે છે, પરંતુ તેઓની પાછળ બીજા અનેક નિરપરાધીઓનો પણ નાશ કરે છે, કેમકે અપરાધ કરનાર એક પુરુષનો વધ કરવાથી તેની સ્ત્રી, માતા, પિતા અને પુત્ર વગેરે ઘણાનો (આજીવિકાના અભાવને લીધે) નાશ થઈ જાય છે; માટે કેઈ પણ મનુષ્ય જ્યારે અપરાધ કરે, ત્યારે રાજાએ પૂરતી તપાસ કરીનેજ તેને શિક્ષા કરવી.^૬ મનુષ્ય હુષ્ટ હોય તોપણ કેઈ સમયે સત્પુરુષનો સંગ કરીને સદાચારને મેળવી શકે

છે. વળી હુષ્ટ પુરુષોની પ્રજાઓ, ઘણેલાગે ઉત્તમજ થાય છે.^૭ વળી હુષ્ટ પુરુષોનો મૂળમાંથીજ ઉચ્છેદ ન કરી નાખવો, કેમકે એ કંઈ સનાતન ધર્મ નથી; પરંતુ તેવા પુરુષોને એવી કેઈ સામાન્ય શિક્ષા કરવી, જેથી તેઓના પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત થઈ જાય.^૮ રાજાએ, પુરોહિતોની સલાહ લાવીને તે સલાહી વચ્ચે ચોર લોહોને તેઓનું સર્વસ્વ લૂંટી લેવાની ધમકી બતાવવી, અમુક કાળપર્યંત કેદમાં રહેવાની શિક્ષા કરવી અને ઘણો મોટો અપરાધ હોય તો શરીરના એકાદ અવયવનું છેદન કરીને બેડોળ કરવાની શિક્ષા કરવી; પરંતુ છેક દેહાંતઃક્રમની શિક્ષા કરીને તેનાં સ્ત્રીપુત્રાદિને દુઃખી કરવાં નહિ;^૯ પણ જો તે અપરાધીઓ, શરણ લેવાની ઇચ્છાથી પુરોહિતની પ્રાર્થના કરવા મંડી પડે અને “હો બ્રહ્મન્ ! પુનઃ અમે આવું પાપકર્મ નહિ કરીએ ” આવું વચન આપે, તો તેઓને કંઈ શિક્ષા કર્યાવિનાજ છોડી મૂકવા. આવી બ્રહ્મદેવની પોતાની આજ્ઞા છે. વળી જે પુરુષ દંડ તથા મૃગ-ચર્મને ધારણ કરનારો તથા મસ્તકનું મુંડન કરાવનારો બ્રાહ્મણ હોય—અર્થાત્ બ્રહ્મનિષ્ઠ સંન્યાસી હોય છતાં તેણે જો અપરાધ કર્યો હોય, તો તેને પણ શિક્ષા કરવામાં દોષ નથી. (તાત્પર્ય કે, સંન્યાસી હોય છતાં જો અપરાધી હોય તો તે શિક્ષાપાત્ર છેજ.)^{૧૦, ૧૧} જે પુરુષોએ ઘણો મોટો અપરાધ કર્યો હોય, તેઓને અપરાધના પ્રમાણમાં ઘણી મોટીજ શિક્ષા કરવી જોઈએ અને જેઓએ પુનઃ પુનઃ અપરાધ કર્યો હોય તેઓને પ્રથમના અપરાધસમયે જેમ છોડી મૂક્યા હોય, તેમ છોડી મૂકવા નહિ.”^{૧૨}

દુમત્સેને કહ્યું:—“જે જે મર્યાદામાં પ્રજાઓને નિયમમાં રાખી શકાય, તે તે સર્વ મર્યાદાઓને દેવજ ધર્મજ કહી શકાય; અને ત્યાં-સુધી આ મર્યાદાધર્મનું પ્રજા ઉદ્ધવન કરતી નથી ત્યાંસુધી ધર્મપ્રવૃત્તિ રહે છે;^{૧૩} પરંતુ છેક કેઈનો વધજ કરવામાં ન આવે—અર્થાત્ જે પુરુષ શિક્ષાને પાત્ર હોય તેને પણ જો શિક્ષા કરવામાં ન આવે તો આખા જગતનો કેવળ

પરાલવજ થઈ જાય-આખું જગત, જેને જેમ ક્ષાવે તેમ વર્તવા માંડે. અતિ પ્રાચીન કાળની પ્રજાઓ સારી રીતે અથવા સહેલાઈથી શાસન કરી શકાય તેવી હતી; ^{૧૮} કેમકે તે સમયની પ્રજાઓ અત્યંત ક્રોધાળુ સ્વભાવની હતી, ઘણે ભાગે સત્યમાર્ગે ચાલનારી હતી, અદ્ય દ્રોહ કરનારી હતી અને અદ્ય ક્રોધ કરનારી હતી, જેથી તે સમયે માત્ર ધિક્કાર શબ્દથીજ સર્વનો દંડ કરવામાં આવતો હતો અને પછી માત્ર વચનપ્રહારથીજ શિક્ષા કરવામાં આવતી હતી; ^{૧૯} પરંતુ પાછળથી જેમ જેમ સમય બદલાતો ગયો, તેમ તેમ શિક્ષામાં પણ ફેરફાર થતો ગયો અને (દ્વાપરયુગનો જ્યારે આરંભ થયો ત્યારે) ઘણાજ મોટો અપરાધ કરનાર મનુષ્યનું સર્વસ્વ હરણ કરી લેવાની શિક્ષા ચાલુ થઈ. તે પછી આ કલિયુગમાં ભયંકર અપરાધ કરનારાઓને દેહાંતદંડની શિક્ષા કરવામાં આવે છે, છતાં આ કલિયુગમાં કેટલાએક એવા દુષ્ટ મનુષ્યો ઉત્પન્ન થયા છે, કે જેઓ એક અપરાધીને મરણ પામેલો જુએ છે છતાં નિયમમાં રહી શકતા નથી. (અર્થાત એક અપરાધીને દેહાંતદંડની શિક્ષા કરવામાં આવે છે છતાં બીજાઓને તેવો અપરાધ કરતાં ત્રાસ ઉપજતો નથી.) ^{૨૦} શ્રુતિ કહે છે કે, ચોર મનુષ્યોનો, દેવોનો, ગંધર્વોનો કે પિતૃઓનો-કોઈનો પણ સંજોગી નથી; અરે ! એટલુંજ નહિ પણ આ જગતમાં કોણ કોનો સંજોગી છે ? અર્થાત કોઈ કોઈનો સંજોગી નથી, (તો પછી ચોરનો વધ કરવાથી તેના સંજોગીઓનો વધ કેવી રીતે થશે ?) ^{૨૧} વળી જેઓની બુદ્ધિનો દેવળ વિનાશજ થઈ ગયો છે, તેવા ચોર લોકોના સંજોગમાં કોઈ જાતની મર્યાદા ણાંધવા માટે કયો રાહોપરુપ તૈયાર થાય ? કારણકે ચોરી કરનારો પુરુષ દમશાનમાંથી શળ ઉપરના અલંકારોને પણ ઉતારી લાવે અને જેને પિશાચ વળગ્યો હોય તેવાની પાસેથી પણ વસ્ત્રાદિ ખુંચવી લે. (અર્થાત ચોર લોકોને ધર્મ-મર્યાદામાં રાખવાનું શિક્ષા કર્યા વિના કોઈ રીતે બની શકે તેમ નથી; કારણ કે તેઓ બુદ્ધિ

રહિત હોય છે.) ^{૨૨}

સત્યવાને કહ્યું:-“હે પિતા ! તેવા ચોર લોકોને સત્પુરુષો બનાવવા માટે તમે અશક્ત હો. અથવા હિંસા કર્યા વિના તેઓનું રક્ષણ કરવા માટે તમારાથી જો ન બની શકે તેમ હોય, તો તમે સર્વમેધ નામનો યજ્ઞ કરીને તેમાં પશુઓને બદલે વધપાત્ર ચોર લોકોનો નાશ કરો. (જેથી તેઓ, અત્યંત પાપી હોય છતાં યજ્ઞના પશુતરીકે ઉપયોગમાં આવીને સ્વર્ગલોકમાં પ્રયાણ કરે.)” ^{૨૩} રાજાઓ, પોતાની પ્રજાઓના નિર્દોષ-પણની મનમાં ઈચ્છા રાખીને શ્રેષ્ઠ પ્રકારનું તપશ્ચરણ કરે છે અને પોતાના રાજ્યમાં ચોર, લૂંટારા વગેરેનો જો ત્રાસ થાય છે તો તેઓને લગ્ન આવે છે; માટેજ જે રાજાઓ ધાર્મિક હોય છે, તેઓ (પ્રજાઓના ઉપદ્રવ શાંત કરવા માટે) હમેશાં તપશ્ચર્યાઓ કર્યા કરે છે. ^{૨૪} (વળી, આવા ઉત્તમ રાજાઓ સારી પેઠે સમજે છે કે,) માત્ર

* સત્યવાનના કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે, જેઓને દેહાંતદંડની શિક્ષા કરવાની હોય તેવા ચોર લોકોને નરમેધ નામના યજ્ઞમાં હોમી દહને તેઓનો ઉપકાર કરવો; કારણ કે શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, યજ્ઞનિમિત્તે મરણ પામેલાં પ્રાણીઓને સ્વર્ગલોકનો લાભ થાય છે.

x અર્થાત રાજાઓના રાજ્યમાં ચોર લૂંટારાના ઉપદ્રવો અને પ્રજાઓમાં ભયંકર અનીતિઓનાં પરિણામો ઉત્પન્ન થાય છે, તેનું મૂળ કારણ રાજાઓજ છે. રાજાઓ તપસ્વી હોય, પ્રજાપાલનના કાર્યમાં મશગુલ હોય અને સ્વધર્મનિષ્ઠ હોય તો તેઓના રાજ્યમાં અનિષ્ટ ઉપદ્રવોનો કદી સંભવજ ન રહે. આવા આશયથીજ જાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં રાજાઓ પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે:-

‘ન મે સ્તેનો, જનપદે ન કદયોં ન મદ્યપાઃ | નાનાહિતાર્શિર્નાવિદ્વાન ન સ્વૈરી સ્વૈરિણી કુતઃ ||’
અમારા રાજ્યમાં ચોર, લોભી કે દારૂડીઓ ન હોવો જોઈએ, અગ્નિદેવરહિત મૂર્ખ આત્મણ ન હોવો જોઈએ તેમજ સ્વેચ્છાચારી પુરુષ ન હોવો જોઈએ; તો પછી સ્વેચ્છાચારિણી સ્ત્રી તો ક્યાંથીજ હોઈ શકે ?”

હે પ્રજો ! આવી પ્રતિજ્ઞા આરનવર્ષના રાજાઓ પુનઃ ક્યારે કરશે ?

સય દેખાડવાથીજ પ્રજાઓ સદાચારી બને છે. (નહિ કે, અત્યંત જીલ્લમ ગુણરવાથી પ્રજાઓ સુધરે છે !) ધર્મપરાયણ રહેનારા રાજાઓ હુદ્દા કરનારા અપરાધીઓને પોતાની ઇચ્છામાં આવે તેમ મારી નાખતા નથી, પણ ચત્રયાગાદિના નિમિત્તેજ તેઓને ચત્રપશુતરીકે ઉપયોગ કરે છે. આ રીતે તેઓ પુણ્યકર્મ કરીનેજ પ્રજાઓનું શાસન કરે છે.^{૨૫} હરકોઈ રાજા મેં કહ્યું તે પ્રમાણે શ્રેયસ્કર વર્તન કરે તો તેની પ્રજાઓ પણ શ્રેયસ્કર વર્તનનોજ આરંભ કરે; કારણકે મનુષ્યોનો એવો સ્વભાવ હોય છે કે, તેઓ પોતાનામાં શ્રેષ્ઠ ગણાતા પુરુષના આચારનેજ સદાય અનુસરે છે;^{૨૬} પરંતુ જે રાજા પ્રથમ પોતાના ચિત્તને જય કર્યા વિના પ્રજાઓનું નિયમન કરવાની ઇચ્છા કરે છે અને પોતે વિષયોમાં ઇન્દ્રિયોને વશ થયો હોય છતાં પ્રજાઓપર ઇન્દ્રિયનિયંત્ર કરવાનું શાસન કરવા જાય છે, તે રાજાને પ્રજાઓ હસી કાઢે છે. (અર્થાત્ રાજાએ પોતેજ પ્રથમ નિતેન્દ્રિય થવું જોઈએ.^{૨૭} પ્રજાઓમાંહેનો કોઈ પણ મનુષ્ય દંભ કે મોહથી રાજાનું કંઈ અપ્રિય કરે, તો હરકોઈ ઉપાયથી તેને નિ-

— આ શ્લોકમાં “યથા રાજા તથા પ્રજાઃ” એ સૂત્રનો સંપૂર્ણ અર્થ દર્શાવી આપ્યો છે અને ‘યદ્યદાચરતિ શ્રેષ્ઠસ્તત્તદેવેતરોજનઃ’ એ ન્યાયને અનિત કર્યો છે.

* આ ૨૮ મા શ્લોકના આરંભથી હુમત્સેનનાંજ વચનો હોવાં જોઈએ, એમ સ્પષ્ટ દેખાય છે; કારણ કે આગળ ૩૫ મા શ્લોકમાં “હે સત્યવન” એવું સંબોધન મૂક્યું જોવામાં આવે છે. વળી અધ્યાયના આરંભમાં જણાવેલા સત્યવાનના વિચારો, વધરૂપી શિક્ષાથી તદ્દન વિરુદ્ધ છે; અને આ ૨૮ મા શ્લોકથી આરંભીને છેક અધ્યાયની સમાપ્તિપર્યંત સત્યવાનના મતનું કેવળ ખંડનજ કરવામાં આવ્યું છે. તે ઉપરથી જણાય છે કે, આ વચનો સત્યવાનના પિતા હુમત્સેનનાંજ છે. જો કે, મૂળમાં તો આ સર્વ ભાષણ જાણે સત્યવાનનું જોઈએ તેમ જણાય છે; પરંતુ આગળનાંજ નોંધનાં જણાય છે કે, સત્યવાન

યમમાં રાખવો; કારણકે તે રીતે નિયમમાં રાખવાથી પુનઃ વિશેષ પાપકર્મ કરતાં તે અટકે છે.^{૨૮} જે રાજાને પાપકર્મ કરનારા હુદ્દા પુરુષોનું નિયમન કરવાની ઇચ્છા હોય, તેણે પ્રથમ પોતાનાજ ચિત્તને વશ કરવું જોઈએ અને તે ઉપરાંત, અપરાધ કરનારા પોતાના બંધુઓને, પુત્રોને તથા મિત્રોને પણ ભારે મોટી શિક્ષા કરવી જોઈએ. (કારણકે તેમ કરવાથી રાજાનું નિષ્પક્ષપાતીપણું પ્રજાઓમાં પ્રસિદ્ધ થાય છે.)^{૨૯} જે રાજાના રાજ્યમાં પાપ કરનારા નીચ પુરુષને મહાન શિક્ષા કરવામાં આવતી નથી, તે રાજાના રાજ્યમાં પાપકૃત્યો વધી પડે છે અને ધર્મનો અવશ્ય હ્રાસ થાય છે, એમ દયાશીલ એવા વિદ્વાન બ્રાહ્મણે મને કહ્યું છે; તેમજ હે તાત! અત્યંત દયાને લીધે પ્રજાઓનું આશ્વાસન કરનારા મારા પૂર્વજોએ પણ મને આ પ્રમાણેજ ઉપદેશ આપ્યો છે કે, સત્યયુગમાંજ રાજા, કેવળ અહિંસામય દંડનો ઉપયોગ કરીને જગતને વશ કરી શકે છે.^{૩૦-૩૨} વળી સત્યયુગમાં ધર્મના આરે પાદ જોવામાં આવે છે, ત્રેતાયુગમાં ત્રણ પાદ અવશેષ રહે છે, દ્વાપર યુગમાં બે પાદ બાકી રહે છે અને હુદ્દા એવા કલિયુગમાં રાજાઓનાં હુદ્દા આચરણને લીધે ધર્મનો એકજ પાદ અવશેષ રહે છે. તાત્પર્ય કે, કલિકાળની વિશેષતાને લીધે ધર્મની એક સોળમી કલાબ બાકી રહે છે; ૩૩, ૩૪ માટે હે સત્યવન! આ કલિયુગના સમયમાં કેવળ અહિંસામય દંડનોજ જો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો પ્રજાઓમાં કેવળ સંકેરતાજ ફેલાઈ જાય. (સોળમી કલાબે અવશેષ

* કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, સત્યયુગમાં કેવળ ચિકારરૂપ દંડનોજ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ત્રેતાયુગમાં ચિકાર અને ઉપાસંભવરૂપી વાણી-એ બન્નેનો ઉપયોગ કરીને અપરાધીને દંડવામાં આવે છે. દ્વાપરયુગમાં ચિકારવાણી, ઉપાસંભ અને સર્વસ્વનું દરણ કરવારૂપ શિક્ષા કરવામાં આવે છે અને કલિયુગમાં ચિકારવાણી, ઉપાસંભ, સર્વસ્વનું દરણ તથા વધરૂપ દંડનો ઉપયોગ કરીને એને વશ કરવામાં આવે છે.

રહેલા ધર્મનો પણ વિનાશ થઈ જાય). આવા હેતુથી રાજાએ, મનુષ્યના આયુષ્યનો, શક્તિનો તથા કાળનો નિશ્ચય કરીને (અપરાધના પ્રમાણ-માં) શિક્ષા તો કરવી જોઈએ;+૩૫ કારણકે (શિક્ષાના લયને લીધે) મનુષ્ય, બ્રહ્મપ્રાપ્તિમાટેના મહાન ધર્મક્રમનો (જ્ઞાનનો) ત્યાગ કરતો નથી, એમ સ્વયંભૂતા પુત્ર લગવાન મનુષ્યે પ્રાણીઓ-પર દયા કરવામાટે (ધર્મશાસ્ત્રમાં) કહ્યું છે.^{૩૬} ઇતિ શ્રીમહાન શાંતિઃ મોક્ષઃ પર્વમાં “દ્યુ-મત્સેન અને સત્યવાનનો સંવાદ” એ વિ-ષયનો અધ્યાય ૨૬૭ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૬૮ મો

કપિલગીતા-કોણુ શ્રેષ્ઠ ? ગૃહસ્થધર્મ કે યોગધર્મ ?

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

અવિરોધેન ભૂતાનાં યોગઃ પાઙ્ગુણ્યકારકઃ॥

યઃ સ્યાદુભયભાગ્ધર્મસ્તન્મે વ્રૂહિ પિતામહા॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-હે પિતામહ! કોઈપણ પ્રાણીનો વિરોધ કર્યા વિના જેનું સેવન કરવાથી મનુષ્યને સંપૂર્ણ ઐશ્વર્ય, જ્ઞાન, યશ, સંપત્તિ, વૈરાગ્ય અને ધર્મ-એ છએ ગુણોનો લાભ થાય છે, તે યોગધર્મને તમે કહ્યો; તો હવે જે ધર્મ, ગૃહસ્થાશ્રમ અને યોગ-એ જાનનેમાં સેવન કરવા યોગ્ય હોય તે મને કહો.^૧ હે પિતામહ! ગૃહસ્થધર્મ અને યોગધર્મ-એ જાનને, સમીપ-માં રહીને મોક્ષરૂપી એકજ અર્થને સિદ્ધ કરવા પ્રવૃત્ત થયા છે, એમ શાસ્ત્રકારો કહે છે તોપણ તેઓ જાનનેમાંથી શ્રેષ્ઠ ધર્મ કયો છે? તે મને કહો.^૨

લીંગે કહ્યું:-ગૃહસ્થધર્મ અને યોગધર્મ, એ જાનને મહાન ઐશ્વર્યને આપનારા છે, જાનને મહા દુઃખથી આવરી શકાય તેવા છે, જાનને મહાન ક્રોધને આપનારા છે અને જાનનેનું

+ ૩૫ ધર્મશાસ્ત્ર પણ કહે છે કે-“રાજમિઃ કુત-દંટાસ્તુ શુભવંતિ મલિના જનાઃ-અપરાધ કરનારા પાત્રી મનુષ્યો, સત્વરેથી શિક્ષાદય પ્રત્ય-યિત્ત કરીને ગૃહ લાયક-પાપથી મુક્ત થાય છે.

સત્પુરુષોએ આવરણકર્યું છે;^૩ તોપણ હે પાર્થ! આ જાનને ધર્મના સંબંધમાં સંશયને દૂર કરનાર-એક પ્રમાણ હું તમને કહું છું, તેને તમે એક-ચિત્ત થઈને સાંભળો. ^૪ હે યુધિષ્ઠિર! આ વિષયમાં પણ એક પુરાતની ઇતિહાસનું ઉદા-હરણ આપવામાં આવે છે, જેમાં કપિલનો તથા એક ગાયનો (ગાયના શરીરમાં દાખલ થયેલા સ્યૂમરશ્મિ નામના ઋષિનો) સંવાદ વર્ણવેલો છે, તેનું તમે શ્રવણ કરો.^૫ અમે એમ સાંભળ્યું છે કે, પૂર્વે નહુષ રાજાને ઘેર ત્વષ્ટા દેવ જ્યારે અતિથિતરીકે આવ્યો, ત્યારે તેનો અતિથિસ-ત્કાર કરવામાટે નહુષ રાજાએ પ્રાચીન, સનાતન અને નિશ્ચયાત્મક એવા વેદવચનને પ્રમાણ ગ-ણીને મધુપર્કમાં એક ગાયને હિંસા કરવા માટે આણી.^૬ તે સમયે ઉદાર અંતઃકરણવાળા, સત્વગુણમાં સ્થિતિ કરનારા, સંયમ ઉપર પ્રીતિ રાખનારા, જ્ઞાનમાં નિષ્ઠાવાળા, નિયમપૂર્વક આ-હાર કરનારા અને સર્વ તરફથી નિર્લય, શ્રેષ્ઠ, દૃઢ, સત્ય તથા ઉત્તમ નિષ્ઠાવાળી બુદ્ધિને પ્રાપ્ત થયેલા કપિલ મુનિ, વધ કરવા માટે ઉભી રાખેલી તે ગાયને જોઈને એકવાર આ પ્રમાણે બોલી ઉઠ્યા કે, “અરે ઓ વેદા!”^{૭,૮} આ રીતે કપિલમુનિએ વેદનો આક્ષેપ કર્યો, એટલે સ્યૂમ-રશ્મિ નામનો એક ઋષિ, (પિતાના યોગબળથી) ગાયના શરીરમાં પ્રવેશ કરીને તેને આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યો:-“અહો! વેદને આ પ્રમાણે જો નિંદ્ય માનવામાં આવે છે તો પછી વેદમાં કહેલા બીજા હિંસારહિત ધર્મોને કેવી રીતે પ્રમાણ ગ-ણવામાં આવશે?”^૯ માટે વેદોક્ત વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર-રૂપ દૃષ્ટિવાળા ધીર તપસ્વીઓ એમજ માને છે કે, વેદોમાં જે કંઈ કહેવામાં આવ્યું છે, તે સર્વ નિત્ય જ્ઞાનસંપત્તિ પરમાત્માનાંજ વચનો છે.^{૧૦}

૩ કહેવાના બાવ એ છે કે, વેદોક્ત ધર્મ કંઈ તથા જ્ઞાનકંઈ-જાનનેની પ્રમાણતા કે અપ્રમાણતા અર-બીજા છે; મારે એ જાનનેમાંથી કોઈની નિંદા કરવી નહિ કે પ્રતિષ્ઠા કરવી નહિ.

૪ કૃતિ પણ કહે છે:-“અન્ય મહત્તો મુનન્ય નિઃશ્વસિતમનઃકવ્યંદો વસુદેવઃ જ્ઞાનવેદઃ-”

કે જે પરમાત્મા સર્વ તૃષ્ણાઓથી રહિત છે; સર્વ સંતાપોથી મુક્ત છે, સર્વ ક્લાલિલાપથી રહિત છે અને સર્વ આરંભોથી મુક્ત છે. તે પરમાત્માને વેદોની અંદર વિષમ વચનો બોલવાનું શું પ્રયોજન હોય? (અર્થાત વેદવચનમાં વિષમ વિવક્ષાનો સંભવજ નથી.)”^{૧૧}

કપિલે કહ્યું:—“હું વેદોની નિંદા કરતો નથી, તેમ વેદોને વિષમ પણ કહેતો નથી; પરંતુ અમે સાંભળ્યું છે કે, પ્રત્યેક આશ્રમવાસીઓનાં કર્મો ભિન્ન ભિન્ન હોય છે, છતાં તેઓનું પ્રયોજન એકજ હોય છે.”^{૧૨} જેમકે, સંન્યાસી, વાનપ્રસ્થ, ગૃહસ્થ અને બ્રહ્મચારી—એ ચારે આશ્રમવાસીઓ પરમ પદને પામેજ છે.^{૧૩} વળી આ ચાર આશ્રમો, પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરાવનારા ચાર સનાતન માર્ગો છે; પરંતુ એ માર્ગોમાં કયો માર્ગ શ્રેષ્ઠ છે અને કયો માર્ગ કનિષ્ઠ છે, તેમજ કયો માર્ગ જળવાન છે અને કયો માર્ગ નિર્જળ છે, એ તેઓના કૃણ ઉપરથી કહેવામાં આવ્યું છે. = ૧૪

(સારાંશ કે, કૃણ તરફ દષ્ટિ કરીનેજ આ ચાર માર્ગોમાં લેદ કહેવામાં આવ્યો છે,) એમ જાણીને સ્વર્ગાર્હિક કૃણ આપનારાં સર્વ યજ્ઞાદિ કર્મો કરવાં; આવો વેદોક્ત કર્મકાંડનો મત છે. ત્યારે બીજી તરફ એક પ્રમાણભૂત શ્રુતિ એમ

ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ અને સામવેદ, સર્વ મહાન પરમાત્માના એક નિઃશ્વાસરૂપ છે—અર્થાત પરમાત્માના સ્વમુખથીજ ઉચ્ચારાયલા છે, માટે તેમાંના એક પણ અક્ષરને અપ્રમાણરૂપ માની શકાય તેમ નથી.

= જેમકે:—

“સંન્યાસી મોક્ષમાપ્નોતિ બ્રહ્મલોકં વની તથા” ।
સ્વલોકમ્પિલોકં ચ ગૃહસ્થઃ સ્વચારિણૌ” ॥

સંન્યાસી મોક્ષને પામે છે, વાનપ્રસ્થ અલ્પકાંડને પામે છે, ગૃહસ્થ સ્વર્ગકાંડને પામે છે અને બ્રહ્મચારી ઋગ્વેદકાંડને પામે છે.” આ ઉપરથી કહી શકાય છે કે, સંન્યાસ, વાનપ્રસ્થ, ગૃહસ્થ અને બ્રહ્મચાર્ય—આ ચારે આશ્રમોમાં પૂર્વ પૂર્વનો આશ્રમ જળવાન છે અને ઉત્તર ઉત્તરનો આશ્રમ નિર્જળ છે.

પણ કહે છે કે, કોઈ જાતનાં કર્મોને । આરંભ કરવો નહિ; ^{૧૫} કારણ કે કર્મોનો ત્યાગ કરવામાં લેશમાત્ર દોષનો સંભવ નથી અને કર્મોનો આરંભ કરવામાં તો ઘણા દોષો સમાયલા છે. આવા પ્રકારનાં જે શાસ્ત્રવચનો છે, તેમાં કયું વચન જળવાન છે અને કયું વચન નિર્જળ છે, એ જાણવું મહાકઠિન છે; છતાં અહિં સાસિવાયનું બીજું કોઈપણ હિંસાશાસ્ત્ર, કે જેનું કૃણ આગમશાસ્ત્ર સિવાય પ્રત્યક્ષ કે અનુમાનથી તે જોયું હોય તો તું મને કહે.”^{૧૭}

* આ શ્લોકનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ કરવા માટે ટીકાકાર નીલકંઠ લખે છે કે, હિંસાધર્મના સ્વર્ગાર્હિક કૃણને વેદમાં તથા શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલું હોવાથીજ આપણે જાણી શકીએ છીએ; પરંતુ તેને પ્રત્યક્ષ જોવાનો બીજો કોઈપણ ઉપાય નથી અને યોગધર્મના કૃણને તો આપણે પ્રત્યક્ષ કરી શકીએ છીએ. જેમકે, આપસ્તંબે કહ્યું છે કે, યોગી પુરુષોને સંકલ્પસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે, તેઓ દૂર રહેલી વસ્તુને પણ જોઈ શકે છે અને મનના જેવો વેગ કરીને ગમે તે સ્થળે જઈ શકે છે. વળી અનુમાનથી પણ યોગધર્મના કૃણને જાણી શકાય છે. જેમકે દોરડીમાં સર્પનું ભાન મિથ્યાજ્ઞાનથી થાય છે, તેમ જગતમાં આત્માને જે બંધન થાય છે તે પણ કેવળ મિથ્યાજ્ઞાનનું જ કાર્ય છે, એમ ભગવતી શ્રુતિ પણ કહે છે; માટે માત્ર અજ્ઞાનનો નાશ કરવાથીજ બંધનની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. જેમ દોરડીમાં ભ્રાંતિથી દેખાયેલા સર્પથી ભય પામેલા પુરુષને હજીરોવાર ગંગા નદીમાં સ્નાન કરાવો તોપણ દોરડીનું ખરું જ્ઞાન થયાવિના તેના ભયની નિવૃત્તિ થતી નથી, તેમ આત્મજ્ઞાન સંપાદન કર્યા વિના હજીરો યજ્ઞ કરવામાં આવે તોપણ સંસારબંધનથી છૂટી શકાતું નથી. આવા આશયથી સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે:—

મિચતે હૃદયગ્રંથિરિહ્યંતે સર્વસંશયઃ ।
ક્ષીયંતે ચાસ્ય કર્માણિ તસ્મિન્ દષ્ટે પરાચરે” ।

પરમાત્માને ત્યારે સાક્ષાત્કાર થાય છે, ત્યારે હૃદયની અજ્ઞાનગ્રંથિ તૂટી જાય છે, સર્વ સંશયોનો નાશ થઈ જાય છે અને સર્વ કર્મોનો ક્ષય થઈ જાય છે.” આ રીતે યોગધર્મનું કૃણ પ્રત્યક્ષ અનુમાન તથા શાસ્ત્રથી જેમ જાણી શકાય છે, તેમ યજ્ઞાદિધર્મકર્મનું કૃણ કેવળ શાસ્ત્રવિના પ્રત્યક્ષ કે અનુમાનથી

સ્થૂમરશ્મિએ કહ્યું:—“ આપણે સાંભળીએ છીએ કે, “સ્વર્ગની ઇચ્છા રાખનારાએ યજ્ઞ કરવો” આવું એક વેદવચન છે અને તેમાં પ્રથમ સ્વર્ગરૂપ ક્ષણનીકલ્પના કર્યા પછીજ યજ્ઞવિધિનો આરંભ કરવામાં આવે છે.^{૧૮} વળી વેદમાં કહ્યું છે કે, બકરો, ઘોડો, ઘેટો, ગાય, પક્ષીઓ અને આમ્ય તથા જંગલી ઔષધિઓ—એ સર્વ પ્રાણીનું અન્ન છે.^{૧૯} પ્રત્યેક પ્રાણીને નિત્ય પ્રાતઃકાળે અને સાયંકાળે અન્નલક્ષણની આવશ્યકતા રહે છે અને શ્રુતિ પણ કહે છે કે, પશુઓ તથા ધાન્ય યજ્ઞનું અંગ છે.^{૨૦} વળી આ પશુઓને તથા ધાન્યને પ્રજાપતિએ યજ્ઞને માટેજ ઉત્પન્ન કર્યાં છે અને તે પ્રભુએજ યજ્ઞ કરીને દેવોનું પૂજન કર્યું હતું.^{૨૧} વેદવેત્તાઓ કહે છે કે, (ગાય, બકરો, મનુષ્ય, ઘોડો, ખચ્ચર અને ગધેડો—આ) સાત આમ્યપશુઓનો તથા (સિંહ, વ્યાઘ્ર, વરાહ, પાંડો, હાથી, રીંછ અને વાનર આ)—સાત આરણ્યક પશુઓનો યજ્ઞનિમિત્ત ઉપયોગ થઈ શકે છે અને તેમાં પૂર્વ પૂર્વનું પશુ ઉત્તરોત્તર પશુના

બાણી શકાતું નથી. આ ઉપરથી ત્યાગવિધિમાં અને કર્મવિધિમાં બળવાન કોણ છે તથા નિર્બળ કોણ છે, એ વાતને સહેલાઈથી બાણી શકાય છે.—અર્થાત્ કર્મવિધિના કરતાં ત્યાગવિધિજ અત્યંત બળવાન છે. કપિલ સ્થૂમરશ્મિને કહે છે કે, વેદમાં કોઈ કોઈ સ્થળે ત્યાગધર્મના કરતાં શુદ્ધસ્થધર્મની અતિશય પ્રશંસા કરી છે, તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એજ છે કે, તે નિમિત્તે અધિકારીની શ્રદ્ધામાં વૃદ્ધિ થાય, પણ વાસ્તવિક રીતે તો અદિસાશાસ્ત્રના જેવું ઉત્તમ ક્ષણ આપનાર દિસાશાસ્ત્ર નથી; છતાં વેદશાસ્ત્રમાં કલા સિવાયનું પ્રત્યક્ષ ક્ષણ આપનાર દિસાશાસ્ત્ર. જે તારા બાલુચમાં હોય તો મને કહે.

x આ મ્લોકનો આશય એ છે કે, જે જેનું અન્ન છે તેનું તેણે બદાણ કરવુંજ જોઈએ. એ ન્યાય પ્રમાણે પશુઆદિનું બદાણ કરવામાં દોષ નથી. તોપણ યજ્ઞનિમિત્તે વધ કરવામાં દોષ કેમ હોઈ શકે ?

— સ્થૂમરશ્મિ એમજ સિદ્ધ કરવા માગે છે કે, પૌનઃધર્મની અંદર કરવામાં આવતી દિસા, ને દિસા મણ્ડાતી નથી.

કરતાં ઉત્તમ ગણાય છે; એટલુંજ નહિ પણ પુરુષ જેવા ઉત્તમ પ્રાણીનો પણ યજ્ઞમાં પશુ તરીકે વિનિયોગ કરવામાં આવ્યો છે અને આ સમગ્ર જગતનો કેવળ યજ્ઞને માટેજ ઉપયોગ છે, એમ વેદો કહે છે.^{૨૨} વળી પૂર્વકાળના અતિ પ્રાચીન ઋષિમુનિઓએ પણ શાસ્ત્રમાં તે પ્રમાણે આજ્ઞા કરી છે, માટે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે કયો વિક્ષાન પુરુષ યજ્ઞ કરવા તત્પર ન થાય? (અર્થાત્ સર્વ કોઈએ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે યજ્ઞ કરવાજ જોઈએ.)^{૨૩} જગતનાં સર્વ પશુઓ, મનુષ્યો, વૃક્ષો અને ઔષધિઓ સ્વર્ગ મેળવવાનીજ ઇચ્છા રાખે છે; પરંતુ યજ્ઞ વિના તેઓને સ્વર્ગ મળી શકતું નથીજ.^{૨૪} ઔષધિઓ, પશુઓ, વૃક્ષો, લતાઓ, ઘી, દૂધ, દહીં, હવિષ, પૃથ્વી, દિશાઓ, શ્રદ્ધા, કાળ, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, યજમાન અને ગૃહપતિ નામનો અગ્નિ—આ સત્તરે પદાર્થો યજ્ઞનાં અંગ ગણાય છે અને યજ્ઞ લોકસ્થિતિનું મૂળ કારણ છે, એમ શ્રુતિ કહે છે. વળી ઘી, દૂધ, દહીં, છાણ, આમિક્ષા (દહીંમિશ્ર દૂધ), આમડું, વાળ, શીંગડું અને ખરી—આ સર્વ પદાર્થો પૂરા પાડીને ગાયજ યજ્ઞપ્રત્યે (ઉપયોગી) સંભવે છે. (માટે ગાયને યજ્ઞનું મુખ્ય અંગ માનવામાં આવ્યું છે.) આ રીતે પૂર્વે કહેલા એક એક પદાર્થ અથવા જગતમાં જે જે પદાર્થો દૃષ્ટિ-ગોચર થાય છે, તે સર્વથી યજ્ઞનું વિધાન થઈ શકે છે.^{૨૫-૨૮} યજ્ઞ કરનારા યજમાનો પૂર્વોક્ત સર્વ પદાર્થોને એકત્ર કરીને તેમજ જેઓને દક્ષિણ આપી છે તેવા ગ્રાહણીનેજ એકઠા કરીને યજ્ઞકર્મ આરંભેજ છે અને પૂર્ણ પણ કરે છે.^{૨૯} શ્રુતિમાં સત્યજ કહ્યું છે કે, જગતના સર્વ પદાર્થોને કેવળ યજ્ઞનિમિત્તેજ ઉત્પન્ન કરવામાં આવ્યા છે અને અતિપુરાણ કાળના સર્વ મનુષ્યો, એ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરતાજ હતા.^{૩૦} જે પુરુષ યજ્ઞના ક્ષણની ઇચ્છા રાખતો નથી અને “યજ્ઞ કરવો એ મારો ધર્મ છે” એમ સમજીને યજ્ઞકર્મ કરે છે, તે પુરુષ દિસા કરે છે છતાં દિસા કરતો નથી, આરંભ કરે છે છતાં આરંભ કરતો

નથી અને દ્રોહ કરે છે છતાં દ્રોહકર્તા ગણાતો નથી. (કારણ કે તે પુરુષનાં સર્વ કર્મો કેવળ નિષ્કામ બુદ્ધિથીજ નિષ્પન્ન થયેલાં હોય છે.)^{૩૧} ઔપધિ વગેરે પૂર્વોક્ત યજ્ઞનાં અંગો અને યજ્ઞ-સ્તંભ આદિ અલૌકિક ઉપકરણો (ઉપાંગો) યજ્ઞક્રિયામાં વિધિપૂર્વક જે યોજાયલાં હોય છે તેો પોતાપોતાના કાર્યમાં તેઓ, પરસ્પરને ઉપકાર-કર્તા થઈ પડે છે.^{૩૨} જેમાં કેવળ વેદોત્પન્ન વર્ણુન કરવામાં આવ્યું છે—અર્થાત વેદોત્પન્ન ક્રિયાકલાપનું જેમાં વર્ણુન કરવામાં આવ્યું છે, તે ધર્મશાસ્ત્ર ઋષિઓની સંપ્રદાયપરંપરાથી પ્રાપ્ત થયું છે, એમ હું માનું છું અને ગ્રાહ્યણ-ગ્રંથનો વિચાર કરીને વિદ્વાનો પણ તેમજ માને છે.^{૩૩} યજ્ઞની ઉત્પત્તિ, વેદરૂપ ગ્રાહ્યણગ્રંથ-માંથી થઈ છે અને તેને અર્પણ કરનાર પણ ગ્રાહ્યણગ્રંથજ છે. સમગ્ર જગત યજ્ઞને અનુસરીનેજ ચાલી રહ્યું છે અને યજ્ઞ સર્વ જગતને અનુસરી રહ્યો છે.^{૩૪} ઔંકાર એ વેદોત્પન્ન ઉત્પત્તિ-સ્થાન છે. (માટે યજ્ઞાદિ સર્વ ક્રિયાઓને ઔંકારના ઉચ્ચારપૂર્વકજ કરવી જોઈએ.) વળી વેદો, સિદ્ધો અને મોટા મોટા ઋષિઓ કહે છે કે, નમ-સ્કાર, સ્વાહાકાર, સ્વધાકાર અને વષટકારનો પોતાની શક્તિ અનુસાર પ્રયોગ કરનારા પુરુષને ત્રણ લોકમાં પરલોકનો ભય રહેતો નથી.^{૩૫,૩૬} જે પુરુષની અંદર ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને વિધિપૂર્વક ઉચ્ચારાયેલા ‘હાચિ, હાવુ’ વગેરે સ્તોત્રોનો નિવાસ છે, તે પુરુષજ ખરો ગ્રાહ્યણ કહેવાય છે.^{૩૭} હે ગ્રાહ્યણ! અગ્નિનું આધાન કરવાથી, સોમયજ્ઞ પૂર્ણ કરવાથી અને તે સિવાયના બીજા મોટા મોટા યજ્ઞો કરવાથી પુરુષને જે ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, તે જ્ઞાન અને ઐશ્વર્યયુક્ત થયેલા તમે પોતે જાણોજ છો;^{૩૮} માટે હે ગ્રાહ્ય-

અગ્નિનું આધાન કરવાથી—અર્થાત અગ્નિહોત-કર્મનો સ્વીકાર કરવાથી મનુષ્ય, આ લોકમાંજ દેવતાઓને પામી રહે છે. વિધિપૂર્વક સોમયાગ કરવાથી સ્વર્ગનું અભિપ્રાપ્ત મેળવી શકાય છે અને તે સિવાયના બીજા મોટા મોટા યજ્ઞો કરવાથી મર્ત્ય કામનાઓ પૂર્ણ કરી શકાય છે.

૫ ! કોઈ જાતનો વિચાર કર્યા વિના પ્રત્યેક પુરુષે યજ્ઞ કરવા જોઈએ અને બીજાઓ પાસે કરાવવા પણ જોઈએ; કારણ કે વિધિપૂર્વક યજ્ઞ કરનારા પુરુષને મરણ પછી સ્વર્ગલોકરૂપી મહાન ફળ પ્રાપ્ત થાય છે,^{૩૯} પરંતુ જે પુરુષો યજ્ઞ કરતા નથી તેઓને આ લોકમાં કે પરલોકમાં કંઈ ફળ મળતું નથી, એ વાત નિશ્ચય છે; અને જે પુરુષ વેદમાં કહેલાં અર્થવાદ વચ્ચેનો સારી રીતે જાણે છે, તે પુરુષને કર્મમાર્ગ તથા જ્ઞાનમાર્ગ—બન્ને પ્રમાણભૂત હોય છે. ”^{૪૦} ઈતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ ભોક્ષધર્મમાં “ગોકપિલીય આખ્યાન” એ વિષયનો અધ્યાય ૨૬૮ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૬૮ મો
કપિલગીતા-યોગધર્મ શ્રેષ્ઠ છે.

॥ કપિલુવાચ ॥

एतावदनुपश्यन्ति यतयो यांति मार्गगाः ॥
नैषां सर्वेषु लोकेषु कश्चिदस्ति व्यतिक्रमः॥१॥

કપિલે કહ્યું:—“ યમનિયમાદિ નિયમોમાં નિષ્ઠા રાખનારા યોગીઓ, આત્મસ્વરૂપને પામે છે અને પ્રથમથીજ આત્મપ્રાપ્તિના માર્ગમાં સ્થિતિ કરનારા તેઓ આ દૃશ્યમાન પ્રહારોને કર્મનાં ફળરૂપેજ જુઓ છે; એટલુંજ નહિ પણ તેવા યોગી પુરુષોના સંકલ્પો કોઈ પણ લોકમાં મિથ્યા થતા નથી.^૧ સુખદુઃખાદિ કંઠોનો ત્યાગ કરનારા, કોઈપણ પ્રાણીને નમસ્કાર નહિ કરનારા, આશાના બંધનથી મુક્ત થયેલા, સ્વભાવથીજ શુદ્ધ અને સર્વ આગતુક દોષોથી રહિત થયેલા જ્ઞાની પુરુષો, સર્વ પાપોથી મુક્ત થઈને જગતમાં વિચર્યા કરે છે.^૨ વળી જે પુરુષો મોક્ષ, કર્મનો ત્યાગ અને આત્મજ્ઞાન-

× વક્ત્ર્યમાં રાખવું કે, સ્થૂમરરશ્મિનો મન સિ-લાંતદષ્ટિએ નથી, પણ પૂર્વપક્ષની દષ્ટિએજ છે. આનો પૂર્વપક્ષ કરવાનો મુખ્ય હિતેશ જોઈ છે કે, અને કપિલના સ્વમુખથીજ ભોક્ષધર્મની શરૂઆત સ્થૂમરરશ્મિને જાણવી છે.

એ ત્રણનો જ નિશ્ચય કરી બેઠા છે, બ્રહ્મામાં જ નિષ્ઠા રાખનારા છે, કેવળ બ્રહ્મસ્વરૂપ જ બની ગયેલા છે, બ્રહ્મામાં જ ચિત્તનો લય કરનારા છે અને શોકનો તથા મોહનો ત્યાગ કરનારા છે, તે પુરુષોને નિત્ય સિદ્ધલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે અને આવી પરમ ગતિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી તે પુરુષોને ગૃહસ્થધર્મનું આચરણ કરવાનું શું પ્રયોજન છે?'' - ૩, ૪

સ્વૈમરશ્મિએ કહ્યું:-તમે કહ્યું તે પ્રમાણે સુખદુઃખદિદ્વંદ્વોથી રહિત થવું વગેરેને જ ઉત્તમ જ્ઞાનનિષ્ઠા કહેવામાં આવે છે અને એ સ્થિતિને જ પરમ સદ્ગતિરૂપ માનવામાં આવે છે, પણ ગૃહસ્થોનો આશ્રય કર્યા વિના એ જ્ઞાનનિષ્ઠા પ્રાપ્ત થતી નથી અને ગૃહસ્થાશ્રમ વિના બીજો કોઈ આશ્રમ તે જ્ઞાનનિષ્ઠા આપવા સમર્થ પણ નથી. (અર્થાત તમે કહેલી જ્ઞાનનિષ્ઠાને પ્રાપ્ત કરાવનારો જો ગૃહસ્થાશ્રમ જ છે, તો પછી તે આશ્રમને બીજા આશ્રમોના કરતાં શ્રેષ્ઠ કેમ ન કહેવાય?)^૧ જેમ સર્વ પ્રાણીઓ પોતાની માતાનો આશ્રય કરીને જીવે છે, તેમ બીજા આશ્રમો, ગૃહસ્થાશ્રમનો આશ્રય કરીને જ નહીં શકે છે.^૨ ગૃહસ્થ જ ચર્યાગ કરી શકે છે, ગૃહસ્થ જ તપશ્ચર્યા કરી શકે છે અને સુખાર્થી પુરુષ, સુખ મેળવવા માટે જે જે ધર્મનું સેવન કરે છે, તે સર્વનું મૂળ ગૃહસ્થાશ્રમ જ છે.^૩ પ્રાણને ધારણ કરનારા સર્વ મનુષ્યો, ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને પ્રજાને ઉત્પન્ન કરે છે અને તેથી તેઓ સુખી થાય છે; પરંતુ બીજા આશ્રમોમાં પ્રજાનું ઉત્પાદન કોઈ રીતે થઈ શકતું નથી. (તો પછી તેઓ સુખી કેવી રીતે થાય?)^૪ વળી ઘાસ, ધાન્ય અને પર્વતોમાં ઉત્પન્ન થનારી સોમલતા વગેરે ઔષધિઓ કેવળ ગૃહસ્થાશ્રમને લીધે જ ઉત્પન્ન થાય છે અને પ્રાણીઓના પ્રાણ ધાન્યાદિ ઔષધિરૂપ જ છે; તેમ જ એ પ્રાણથી રહિત એવો એક

— અર્થાત રાજધિરાજનું પદ પ્રાપ્ત કર્યો પછી બીજા માગવાની કોઈ દમ્બા કરે કે ગૃહસ્થધર્મનું સેવન કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા સ્વર્ગોદિ લોકો નાશવંત હોઈને દુઃખ છે અને જ્ઞાનદારા પ્રાપ્ત થનારી પરમ ગતિ અવિનાશી હોઈને સર્વોત્તમ છે.

પણ પદાર્થ જગતમાં જોવામાં આવતો નથી.^૫ તો પછી “ગૃહસ્થાશ્રમથી મોક્ષની સિદ્ધિ નથી” એવી કયા પુરુષની વાણી સત્ય થઈ શકે તેમ છે? માત્ર જેઓનામાં શ્રદ્ધા નથી, હોપણ નથી, સૂક્ષ્મ દષ્ટિ નથી અને પ્રતિષ્ઠા નથી, તેવા આળસુ અને મૂર્ખ પુરુષોએ જ પોતાનાં બલિકર્મ કરવામાં કંટાળી જઈને સંતાપને લીધે સંન્યાસ-ધર્મમાં શાંતિગુણની સ્થિતિ જોયેલી છે. (અર્થાત સંન્યાસ જ શાંતિગુણનું વિહારસ્થાન છે, એમ મૂર્ખ પુરુષોએ માન્યું છે. વસ્તુતઃ ગૃહસ્થાશ્રમ જ શમણુનું નિધાન છે.)^{૬, ૭} ત્રણે લોકના હેતુરૂપ એવી આ સનાતન મર્યાદા, કલ્પસુધી અચળ રહેનારી છે, કે જ્ઞાન, એશ્વર્ય આદિ છ ગુણોવાળો વેદવેદાંત પુરુષ જન્મથી આરંભીને જ પૂજ્ય છે.^૮ બ્રાહ્મણ આદિ ત્રણે વર્ણોમાં ગર્ભાધાનના પ્રથમ સમયથી જ આરંભીને વૈદિક મંત્રોની પ્રવૃત્તિ થાય છે, (કારણ કે ગર્ભાધાનાદિ સર્વ સંસ્કારો વેદના મંત્રોચ્ચારપૂર્વક જ તેઓને કરવાના હોય છે.) તેમ જ સ્વર્ગોદિ પારલૌકિક સાધન સિદ્ધ કરવાના સમયે અને વૃષ્ટિ આદિ આ લોકનાં સાધનો સિદ્ધ કરવા માટે પણ વેદના મંત્રોની જ આવશ્યકતા રહે છે.^૯ તેમ જ મરણ પામેલાં મનુષ્યોનો દાહ કરવો હોય ત્યારે, દેહની પુનઃ પ્રાપ્તિ કરવી હોય ત્યારે, શ્રાદ્ધોદિ તર્પણક્રિયા કરવાની હોય ત્યારે, સુપાત્રને લોજન આપવું હોય ત્યારે, ગાયોનું તથા પશુઓનું દાન કરવું હોય ત્યારે અને પિંડને જળની અંદર ટુણાડવાના હોય ત્યારે, વેદના મં-

“અગ્નૌ પ્રાસ્તાહુતિઃ સમ્યગાદિત્યમુપતિષ્ઠતે ।
આદિત્યાઙ્ગાયતે વૃષ્ટિર્વૃષ્ટેરન્નં તતઃ પ્રજાઃ ॥

અગ્નિમાં વિધિપૂર્વક હોમેલી આદિતિ સૂર્યને મળે છે, સૂર્ય વરસાદ વરસાવે છે, વરસાદથી અન્ન નિપજે છે અને અન્નથી પ્રજાઓ જીવી શકે છે.” આ સ્મૃતિયમ્બ પ્રમાણે એમ જ સિદ્ધ થાય છે કે, જગતની ઉત્પત્તિ આદિનું મૂળ કારણ ગૃહસ્થાશ્રમ જ છે.

× સ્વૈમરશ્મિમાં રાખવું કે, સ્વૈમરશ્મિમાં સર્વ વ્યવસ્થા પૂર્વપ્રધાન છે.

ત્રોની અવશ્ય જરૂર પડે છે.^{૧૪} વળી અર્ચિષ્મત્, બાહ્લિપદ્ અને કલ્યાદ-વગેરે પિતૃઓ પણ મંત્ર-પૂર્વક કરવામાં આવેલી પ્રેતક્રિયાઓનો જ સ્વીકાર કરે છે; માટે સિદ્ધ થાય છે કે, પ્રત્યેક કર્મોની સિદ્ધિમાં મંત્રો જ કારણભૂત છે.^{૧૫} આ રીતે વેદો પોકારી પોકારીને કહે છે, તો પછી કર્મ કર્યા વિના ભોક્ષ કોનો થઈ શકે તેમ છે? કારણકે જન્મની સાથે જ મનુષ્યો દેવ, પિતૃ અને ઋષિઓના ઋણથી બંધાયેલા હોય છે.^{૧૬} (માટે હું તો એમ જ માનું છું કે,) લક્ષ્મીવિનાના આળસુ પંડિતોએ ઉપર ઉપરથી સત્ય દેખાતા, પરંતુ વાસ્તવિક અસત્ય એવા આ સંન્યાસધર્મને જગતમાં ચાલુ કર્યો છે, કે જે ધર્મને વેદવચનના અજ્ઞાનથી જ ઉત્પન્ન થયેલો માની શકાય છે.^{૧૭} જે ગ્રાહ્ય વેદશાસ્ત્રને અનુસરીને યજ્ઞયાગ જ કર્યા કરે છે, તેને પાપોનું આકર્ષણ થતું નથી. ઉપરાંત તે ગ્રાહ્ય યજ્ઞોના પ્રભાવને લીધે, યજ્ઞમાં વિનિયોગ કરેલાં પશુઓની સાથે સ્વર્ગલોકમાં જાય છે. આ રીતે યજ્ઞકર્તા યજ્ઞમાન, પશુ આદિને પણ સ્વર્ગાદિકથી તૃપ્ત કરીને પોતે પણ તૃપ્ત થાય છે.^{૧૮} પુરુષ, વેદોનું અપમાન કરીને, શંકા કરીને કે કપટ કરીને પરબ્રહ્મને પામી શકતો નથી; પરંતુ વેદમાં શ્રદ્ધા રાખીને, વેદોક્ત કર્મ કરવાથી જ પરબ્રહ્મને પામી શકે છે.”^{૧૯}

કપિલે કહ્યું:—“(હું પોતે કબૂલ કરું છું કે) શુદ્ધિમાન પુરુષે (ચિત્તશુદ્ધિ સંપાદન કરવા માટે) દર્શપૌર્ણીમાસ, અશ્વિહોત્ર અને ચાતુર્માસ્ય-આદિ (અહિંસક) કર્મો અવશ્ય કરવાં; કારણકે તેવાં કર્મો કરવાથી સનાતન ધર્મની

વેદમાં કહ્યું છે કે:—“બ્રાહ્મણસ્ત્રિભિર્ઋણવાજ્ઞાચતે બ્રહ્મચર્યેણ ઋષિભ્યો યજ્ઞેન દેવેભ્યઃ પ્રજયા પિતૃભ્યઃ”-બ્રાહ્મણ એટલે કે ત્રણ વર્ણના વેદાધિકારી મનુષ્યો, જન્મસમયે જ ત્રણ ઋણને સાથે લઈને જન્મે છે, તેમાંના ઋષિઋણમાંથી અગ્રચર્યપૂર્વક વેદાભ્યાસ કરીને મુક્ત થવાય છે, દેવના ઋણમાંથી યજ્ઞ કરીને મુક્ત થવાય છે અને પિતૃઓના ઋણમાંથી પ્રજાઓ ઉત્પન્ન કરીને મુક્ત થવાય છે.

પ્રાપ્તિ થાય છે.^{૨૦} (પરંતુ તું કહે છે કે, સંન્યાસધર્મને તો આળસુ પુરુષોએ જ ચાલુ કર્યો છે એ વાતને હું કબૂલ કરતો નથી; કેમકે) સંન્યાસધર્મનો સ્વીકાર કરી સર્વ આરંભોનો ત્યાગ કરનારા પુરુષો જ અત્યંત ધૈર્યવાળા ગણાય છે; (કારણકે તેવા પુરુષોએ જ વૈરાગ્યના બળથી કામવાસનાઓને છૂટી લીધી હોય છે.) અને તેથી જ તેઓ પવિત્ર હોય છે, પરબ્રહ્મને જાણનારા હોય છે અને અમૃતપદની ઇચ્છા રાખનારા તે સંન્યાસીઓ, પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરીને જ દેવોને, ઋષિઓને તથા પિતૃઓને તૃપ્ત કરે છે.^{૨૧} જે પુરુષ, સર્વ પ્રાણીઓનો આત્મા થઈ ગયો છે, સર્વ પ્રાણીઓને પોતાના આત્મારૂપે જોઈ રહ્યો છે અને સર્વગુણોથી રહિત થયો છે, તે પુરુષના માર્ગના સંબંધમાં (મરણ પછીની ગતિના સંબંધમાં) જૂદા જૂદા ગુણોની ઇચ્છા રાખનારા દેવો પણ મોહવશ થઈ જાય છે.^{૨૨} સર્વના આત્મા અને નિર્ગુણ એવા પણ પરમાત્માને, મુમુક્ષુ પુરુષ ગુરુના ઉપદેશદ્વારા વિરાટ, સૂત્રાત્મા, અંતર્યામી અને શુદ્ધ-આવા ચાર સ્વરૂપે જાણે છે; (અર્થાત અવસ્થાના ભેદને લીધે પરમાત્મા નિર્ગુણસ્વરૂપ છે અને સગુણસ્વરૂપ પણ છે, એમ જાણે છે.) કારણકે આત્મા બાહ્ય,

+કપિલ કહે છે કે, ચિત્તશુદ્ધિ સંપાદન કરવા માટે વેદોક્ત અહિંસક કર્મો કરવાં, પણ હિંસક કર્મો કરવાં નહિ; કેમકે અહિંસક કર્મોનું સેવન કરવાથી ચિત્તશુદ્ધિ ઉપરાંત સનાતન ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે.

શ્રુતિ પણ કહે છે કે:—“ક્ષણમેકં ક્રતુશતસ્ય ચતુઃસત્ત્વ્યા ચત્પલં તદવાપ્નોતિ”-એક ક્ષણવાર પણ પરબ્રહ્મનું ધ્યાન કરનારો પુરુષ, ૧૦૪ યજ્ઞનાં ફળને સંપાદન કરે છે.

× કારણ કે, “ન તસ્ય પ્રાણાદત્કામંત્યધૈવ સમવનીયંતે” અભવેતા પુરુષના પ્રાણ સ્વર્ગોદિ બંધનલોકમાં ગતિ કરતા નથી; પરંતુ પરબ્રહ્મમાં જ લય પામી જાય છે.” આ શ્રુતિવચન પ્રમાણે જાની પુરુષની અભવિત્વાય દોષ ગતિ જ નથી. એટલા જ માટે આ લોકમાં કહ્યું છે કે, જાની પુરુષોની ગતિના સંબંધમાં દેવો પણ મોહાવીન બની જાય છે.

વાણી, ઉદર અને ઉપસ્થ-એ ચાર દ્વારોથી જાણે ઠંકાયો હોય તેવો લાગે છે અને દેહ, ઇન્દ્રિય, મન તથા બુદ્ધિ-એ ચાર મુખોથી ભોગોને ભોગવતો હોય તેવો જણાય છે. (માટેજ તેનું સૌ-પાધિક સ્વરૂપ શાસ્ત્રમાં વર્ણવ્યું છે.) બાહુ, વાણી, ઉદર અને ઉપસ્થ (જનનેન્દ્રિય) આ ચારને લીધે દેવોની પણ જ્ઞાનશક્તિ ઠંકાઈ જાય છે, માટે પુરુષે એ ચારે દ્વારોનું નિયમન કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.^{૨૩} જેમકે બુદ્ધિમાન પુરુષે પાસા-ઓથી જુગાર ખેલવો નહિ, ચોરી કરીને પારકું દ્રવ્ય લેવું નહિ, વર્ણસંકર પુરુષને યજ્ઞ કરાવવો નહિ અને કોધાયમાન થઈને કોઈને પ્રહાર કરવો નહિ, જેથી હાથપગનું સારી રીતે નિયમન થઈ શકે છે.^{૨૪} કોઈને ગાળો ભાંડવી નહિ, મિથ્યા ભાષણ કરવું નહિ, ચાડીચુગલી કરવી નહિ, પારકી કુથલી કરવી નહિ, સત્ય વ્રતનું પાલન કરવું, જોઈતુંજ ખોલવું અને પ્રમાદનો ત્યાગ કરવો, જેથી વાણીનું સારી રીતે નિયમન થઈ શકે છે.^{૨૫} કેવળ ઉપવાસોજ કરવા નહિ, તેમ હદ ઉપરાંત ભોજન કરવું નહિ, કોઈ પદાર્થમાં લોહપતા રાખવી નહિ, સત્પુરુષોનો સમાગમ કરવો અને જેટલાથી શરીરનું ધારણ થઈ શકે, તેટલોજ આહાર લેવો, જેથી ઉદર-રૂપી દ્વારનું નિયમન થઈ શકે છે.^{૨૬} હે વીર ! જેની સાથે લગ્નસંબંધ થયો હોય તે સિવાયની બીજી સ્ત્રી સાથે વિહાર કરવો નહિ, ઋતુ-કાલસિવાય પોતાની સ્ત્રીસાથે પણ સંભોગ કરવો નહિ અને અંતઃકરણપૂર્વક પરસ્ત્રીગમનનો ત્યાગ કરવો, જેથી ઉપસ્થ દ્વારનું નિયમન થઈ શકે છે.^{૨૭} આ રીતે ઉપસ્થ, ઉદર, બાહુ અને ચોથી વાણી-આ ચારે દ્વારોને નિયમમાં રાખનાર પુરુષને તપ, યજ્ઞ વગેરે કંઈ પણ કરવાની જરૂર નથી; પરંતુ જે પુરુષે, એ દ્વારોને નિયમમાં રાખ્યા નથી. તેનાં સર્વ પુણ્યકર્મો નિષ્ફળ થાય છે. તેને તપધર્મથી, યજ્ઞથી કે આત્મજ્ઞાનથી પણ શું ફળ મળી શકે છે? (કોઈજ નહિ.)^{૨૮,૨૯} જે પુરુષ ઉત્તરીય વસ્ત્રોને પણ ત્યાગ કરી દે છે, (અર્થાત્ કેવળ હાંસોટલરજ રહે છે) બિંધાનું

બિંધાવ્યાવિનાજ પૃથ્વીપર શયન કરે છે, સૂતી વખતે પોતાનાં બાહુનુંજ ઉશીકું ખનાવે છે અને શમજીવને ધારણ કરે છે, તે પુરુષને દેવો ગ્રાહણ કહે છે.^{૩૦} મનનશીલ એવો જે પુરુષ, સુખ-દુઃખાદિ દ્વંદ્વોરૂપ ઉપવનમાં પોતે એકલોજ રમણ કરે છે અને બીજાઓના સુખદુઃખનો પોતે વિચાર કરતો નથી, તે પુરુષને દેવો ગ્રાહણ કહે છે.^{૩૧} જે પુરુષને પ્રકૃતિ એટલે પરબ્રહ્મનું તથા વિકૃતિ એટલે સર્વદૈત પદાર્થોનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન થયું છે, તેમજ પ્રાણીમાત્રની ગતિને જેણે જાણી લીધી છે, તે પુરુષને દેવો ગ્રાહણ કહે છે;^{૩૨} તેમજ જેના તરફથી પ્રાણીમાત્રને અલય મળેલું છે, જેને પ્રાણીમાત્ર તરફથી અલય પ્રાપ્ત થયું છે અને જે સર્વ ભૂતોના આત્મારૂપ થયેલો છે, તે પુરુષને દેવો ગ્રાહણ કહે છે.^{૩૩} જે પુરુષોએ દાન, યજ્ઞ આદિ ક્રિયાઓના ફળરૂપ ચિત્તશુદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી નથી, તે પુરુષો પૂર્વોક્ત બ્રહ્મભાવને જાણી શકતા નથી અને ત્યાંસુધી તેવા બ્રહ્મભાવનું જ્ઞાન થયું નથી, ત્યાંસુધી તેઓ બીજાં સર્વ ફળોને પસંદ કરે છે.^{૩૪} નિષ્કામ યોગધર્મરૂપ સદાચારનો આશ્રય કરીને, આશ્રમોમાં કહેલાં કર્મો અને વેદાંતશ્રવણ આદિ આત્મસાક્ષાત્કાર કરાવનાર તપ, મનુષ્યોના સંસારમૂલક અજ્ઞાનનો મૂલતઃ ઉચ્છેદ કરી નાખે છે. આ અનાદિકાળનો સદાચાર સુસુક્ષ્મોએ સદાકાળ સેવવા યોગ્ય છે, પ્રત્યેક ધર્મોમાં સૂત્રરૂપે વર્ણવેલો છે, વ્યભિચારરહિત ફળને આપનારો છે, પ્રમાદનો ત્યાગ કરાવનારો છે, આપદધર્મથી રહિત છે અને કામાદિક સર્વ દોષોથી મુક્ત કરાવનારો છે; છતાં જે પુરુષો તે સદાચારનું લવલેશ પણ પાલન કરી શકતા નથી, તે પુરુષો યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિરૂપ યોગિક કર્મો, કે જેઓ પ્રત્યક્ષ ફળને આપનારો છે, પરમ ઐશ્વર્યવાળાં છે અને

x અર્થાત્ ચિત્તશુદ્ધિ સંપાદન કર્યાવના જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થતી નથી અને ત્યાંસુધી જ્ઞાન થયું નહોતું, ત્યાંસુધી સ્વર્ગોદિ તન્મુદ ફળનો મનુષ્યને અભિલાષ રહે છે.

અવિનાશી છે, તેઓને પણ નિષ્ક્રિય અને નિરુપ-
યોગી માને છે. *૩૫-૩૭ સત્વાદિક ગુણોના કાર્ય-
ભૂત યજ્ઞાદિ કર્મોનું રહસ્ય અત્યંત દુર્વિજ્ઞેય છે,
જે કદાચ તેનું રહસ્ય જાણવામાં આવે તોપણ
તેનું આચરણ કરવું એ મહાદુષ્કર છે અને કદા-
ચ તેને આચરણમાં મૂકવામાં આવે તોપણ તેનું
ફળ અતે નાશવંતજ છે, એમ તું જાણેજ છે.”+

સ્થૂમરશ્મિએ કહ્યું:—“હે ભગવન ! કર્મો
કરવાં અને કર્મોનો ત્યાગ કરવો—એ બંને મા-
ર્ગોનું વેદમાં સ્પષ્ટ રીતે પ્રતિપાદન કરવામાં આ-
વ્યું છે, માટે પરસ્પર વિરુદ્ધ એવા બે પક્ષોનો
ઉપદેશ આપનાર વેદ જે રીતે પ્રમાણભૂત થાય
અને કર્મોનો ત્યાગ તથા કર્મોનો સ્વીકાર—એ
બંને જે રીતે સફળ થાય તે પ્રમાણે તેઓ
બંનેનું તત્ત્વ મને કહો.” x ૩૮

કપિલે કહ્યું:—બ્રહ્મપ્રાપ્તિના માર્ગરૂપ યોગ-
ની અંદર સ્થિતિ કરીને તમે પોતેજ દેહની જીવં-
ત દશામાં પ્રત્યક્ષ પરીક્ષા કરી લ્યો કે, તમે કર્મકંઠ
પુરુષો, કર્મ કરી કરીને જે વિષયની ઇચ્છા રાખો
છો તે સુખાદિકના અનુભવનું સ્વરૂપ, આ જગ-
તમાંજ કેવા પ્રકારનું છે ? ” ૪૦

સ્થૂમરશ્મિએ કહ્યું:—“હે બ્રહ્મન ! હું સ્થૂમ-
રશ્મિ નામનો એક બ્રાહ્મણ છું. મને યોગધર્મ

* આ વાણી શ્લોકો અત્યંત દૃઢ છે, જેથી નીલ-
કંઠની ટીકાને અનુસરીનેજ તેઓનો અર્થ આપવામાં
આવ્યો છે.

+ અર્થાત યજ્ઞાદિ કર્મોનાં ફળને નાશવંત
જાણીને તારે અવિનાશી જ્ઞાન નિશાનોજ આશ્રય
કરવો.

x આ શ્લોકમાં સ્થૂમરશ્મિ એમ કહે છે કે,
“કુર્વન્નેવંહ કર્માણિ જિજીવિષેન્નૃણાં સમાઃ”—
કર્મો કરતાં કરતાંજ આ જગતમાં સૌ વર્ષપર્યંત જી-
વવાની ઇચ્છા રાખવી અને સ્વજતૈવ હિ તત્ત્વેયં
સ્વક્તુઃ પ્રત્યક્ પરં પદં”—ત્યાગ કરનારો પુરુષજ
પરમાત્મસ્વરૂપને જાણી શકે છે અને ત્યાગ કર-
નારનેજ પ્રત્યેક તત્ત્વરૂપ પરમ પદનો સાક્ષ થાય
શે. આ બંને શ્રુતિયુગનો કર્મના આચરણનું તથા
ત્યાગનું સ્વરૂપરિતે પ્રતિપાદન કરે છે, માટે તેનું
અંતઃ સંદેશ મેં, તે મને કહ્યો.

જાણવાની ઇચ્છા થઈ તેથી આ ગાયના શરીરમાં
હું દાખલ થયો છું. હું તમનેજે કંઈ પ્રશ્ન પૂછું
છું, તે કેવળ સરળતાથી અને શ્રેય પ્રાપ્ત ક-
રવાની ઇચ્છાથીજ પૂછું છું, નહિ કે મારો પક્ષ
સિદ્ધ કરવાની ઇચ્છાથી અથવા તમારી સામે
વાદવિવાદ કરવાની ઇચ્છાથી હું તમને પૂછું
છું ! ” ૪૧ હે ભગવન ! મને એક ભયંકર સંશય
ઉત્પન્ન થયો છે, તેનું તમે નિરાકરણ કરો. તમે
યોગધર્મરૂપ સંન્યાસમાં રહીને આ જગતની
પ્રત્યેક વસ્તુને પ્રત્યક્ષ જોઈ શકો છો; માટે હું
તમને પૂછું છું કે, જેની તમે ઉપાસના કરો છો,
તે અત્યંત પ્રત્યક્ષ એવી કયી વસ્તુ છે ? ૪૨ જે
શાસ્ત્રોમાં કેવળ તર્કનેજ પ્રધાનપદ આપવામાં
આવ્યું છે, તે સર્વ વેદવિરુદ્ધ શાસ્ત્રોનો ત્યાગ
કરીને મેં આગમના અર્થને યથાર્થ રીતે જાણ્યો
છે અને વેદનાં વચનોને તથા વેદના અર્થોનો
નિર્ણય કરનારાં શાસ્ત્રોનેજ હું આગમતરીકે
માનું છું. * ૪૩ પ્રત્યેક મનુષ્યે, આશ્ચિમધર્મોનું
ઉદ્ભવન કર્યા વિના આગમનું સેવન કરવું
જોઈએ, કે જેથી તે આગમ સિદ્ધિદાતા
થઈ પડે ! આગમના નિશ્ચય ઉપરથી જાણી શ-
કાય છે કે, દિવ્યલોગની પ્રાપ્તિ—આદિ જે સિદ્ધિ
મનુષ્યને પ્રાપ્ત થાય છે, તેનું સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ રીતે
જોવામાં આવે છે. ૪૪ જેમ એક નૌકા બીજી કોઈ
નૌકાની સાથે બંધાયેલી હોવાથી પ્રવાહમાં ત-
ણાઈ જઈને અંદર બેસનારા મનુષ્યને કેવી રીતે
તારી શકે ? તેમ કર્મરૂપી નૌકા પૂર્વજન્મની
કર્મવાસનારૂપ બીજી નૌકા સાથે બંધાયેલી હો-
વાથી સંસારપ્રવાહમાં આડીઅવળી તણાયા

* ચાર્વાક, જૈન, બૌદ્ધ અને કાપાલિકનાં
શાસ્ત્રોનો.

સ્થૂમરશ્મિ એમ કહેવા માગે છે કે, વેદનાં
વચનોને તથા વેદના અર્થોનો નિર્ણય કરનારાં પૂર્વ-
ગ્રંથોમાંસા, ઉત્તરગ્રંથોમાંસા, સાંખ્ય અને પાતંજલ
યોગ—આ ચાર શાસ્ત્રોને ‘આગમ’ એવું નામ
આપી શકાય છે; કારણ કે તે ચાર શાસ્ત્રોમાં,
કેવળ વેદનેજ પ્રમાણભૂત ગણવામાં આવ્યા છે,
પણ કોઈ જાતના અનુમાનને કે તર્કને પ્રમાણ-
તરીકે ગણવામાં આવ્યા નથી.

કરે છે, જેથી એ કર્મનૌકામાં બેઠેલા અમને-
કુબુદ્ધિઓને તે કેવી રીતે તારશે ? (અર્થાત્
કર્મો કરવામાંજ મગ્ન રહેલા અમે, જન્મ,
જરા અને મૃત્યુરૂપી સંસારપ્રવાહને તરી જવા
માટે સર્વથા અસમર્થજ છીએ.) માટે હે બ્રાહ્મણ!
હું તમારે શરણે આવ્યો છું, તમારો શિષ્ય છું
અને અધિકારી પણ છું, તો હે ભગવન ! તમે
મને ઉપદેશ આપો.^{૪૫} આ જગતમાં જેણે
સર્વનો ત્યાગ કર્યો હોય, નિત્ય સંતુષ્ટ રહેતો
હોય, શોકથી રહિત હોય, ભયથી મુક્ત હોય,
કોઈપણ કાર્ય કરવાની ઇચ્છા ન કરતો હોય, સર્વ
પ્રકારના સંગથી વિમુખ થયેલો હોય અને સર્વ
પ્રકારે કર્મોથી રહિત થયેલો હોય, તેવો એક
પણ પુરુષ અસ્તિત્વ ધરાવતો નથી.^{૪૬} અરે !
તમે પોતે પણ અમારી પેઠે કોઈ સમયે હર્ષમાં
આવી જાઓ છો અને કોઈ સમયે વળી શોક
કરો છો તેમજ સર્વ પ્રાણીઓની પેઠે તમારામાં
પણ ઈદ્રિયોના વિષયો સમાનરીતેજ રહેલા
છે.^{૪૭} વળી ચારે વર્ણો તથા ચારે આશ્રમો,
જેઓ પોતપોતાની પ્રવૃત્તિઓમાં કેવળ એક
સુખ મેળવવાનીજ ઇચ્છા રાખે છે, તેઓના
સિદ્ધાંતમાં એવું તે કયું સુખ છે, કે જે સુખ કેવળ
અવિનાશી છે ? તે મને કહો. ”^{૪૮}

કપિલે કહ્યું:-“મનુષ્ય, જે કોઈ શાસ્ત્રને
(ભલે પછી તે વેદિક હોય કે અવેદિક હોય)
કેવળ મોક્ષપ્રાપ્તિને માટેજ લે આચરણમાં મૂકે
છે, તો તે શાસ્ત્ર તેને અવશ્ય ફળદાતા થઈ પડે છે.
તાત્પર્ય કે, હરકોઈ પ્રવૃત્તિમાં રહીને અથવા હર-
કોઈ મતમાં રહીને શમદમાદિક આત્મસાધનોનું
અનુષ્ઠાન કરવામાં આવે તો મનુષ્યને સર્વ દોષથી
રહિત એવા આત્મસ્વરૂપનો લાભ થાયજ છે.^{૪૯}
જે પુરુષ કેવળ જ્ઞાનનેજ અનુસરે છે, તે પુરુષ-
ના સંસારનો, શમદમાદિક સાધનોના અનુષ્ઠાન-
થી ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન અવશ્ય નાશ કરે છે;
પરંતુ જ્ઞાનને અનુસર્યાવિના વેદિક કર્મોની અં-
દર પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે છે, તોપણ તે પ્રવૃ-
ત્તિ પ્રજાઓનો વિનાશકર્તા થઈ પડે છે.^{૫૦} જોકે
તમે બધા જ્ઞાની છો અને સર્વ પ્રકારે નિર્દોષ

છો, એ વાત ખુદ્દી છે, તોપણ તમારામાં શમદ-
માદિકનો અભાવ હોવાને લીધે કોઈ એકાદ
પુરુષ પણ દ્વૈતદર્શનરહિત એવું આત્મજ્ઞાન
કદી પ્રાપ્ત કરી શકે છે ? (નહિજ.)^{૫૧}
કેટલાએક મૂર્ખ મનુષ્યો, કે જેઓ રાગ-
દ્વેષથી ઘેરાયેલા હોવાથી શાસ્ત્રના તાત્ત્વિક
અર્થને નહિ સંમળને વ્યર્થ વાદવિવાદ કરવા-
માંજ બળવાન થાય છે અને અહંકારને વશ
થઈ પડે છે.^{૫૨} શાસ્ત્રોનું યથાર્થ જ્ઞાન નહિ હો-
વાને લીધે શમદમાદિક આત્મસાધનોનો ત્યાગ
કરનારા અને બ્રહ્મના અસ્તિત્વનો અપલાપ (ઠાંક-
પીછાડો) કરનારા તે શાસ્ત્રચોર પુરુષો, દંભ તથા
મોહને અધીન બની જઈને સર્વત્ર ગુણોનો (ક-
ળનો) અભાવજ બુઝે છે, પરંતુ જ્ઞાન, ઐશ્વર્ય
આદિ ગુણોને પોતાનામાં સંપાદન કરીને બી-
જાઓને તેવા ગુણવાન બનાવી શકતા નથી,
જેથી તે તામસ શરીરવાળા પુરુષોને અંતે ત-
મોગુણનુંજ શરણ લેવું પડે છે. (અર્થાત્ તેઓ
અજ્ઞાનમાંજ ઘસડાયા કરે છે-જન્મમરણને પા-
મ્યા કરે છે.)^{૫૩-૫૪} જે પ્રાણી જે પ્રકૃતિનો
હોય છે, તેને તે પ્રકૃતિને અધીન રહેવુંજ પડે
છે. તે લે તામસ પ્રકૃતિનો હોય છે, તો રાગ,
દ્વેષ, ક્રોધ, દંભ, અસત્ય અને મદ-વગેરે પ્રકૃ-
તિજન્ય ગુણો, સદાકાળ તેને અનુસરતાજ રહે
છે.^{૫૫} આ પ્રમાણે વિચાર કરીને પરમ ગતિને
પ્રાપ્ત થવાની ઇચ્છાવાળા અને ધારણા, ધ્યાન
તથા સમાધિરૂપ સંયમ પાળવામાં તત્પર રહે-
નારા યોગી પુરુષો શુભ અશુભ-સર્વ કર્મોનો
ત્યાગ કરી દે છે.”^{૫૬}

સ્વપ્રમરશ્મિએ કહ્યું:-“હે બ્રહ્મન ! કર્મો-
નોજ સ્વીકાર કરવો પણ સંન્યાસ લેવો નહિ,
એ સર્વ વાતને શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણેજ મેં
તમને કહી છે; કારણકે શાસ્ત્રના અર્થને જાણ્યા
વિના વાણીની કદી પ્રવૃત્તિજ થઈ શકતી
નથી.^{૫૭} આ જગતમાં જે આચાર ન્યાયથી
યુક્ત છે, તે સર્વને શાસ્ત્ર કહેવામાં આવે છે અને
જે આચાર અન્યાયથી યુક્ત છે, તેને શાસ્ત્ર કહી
શકાય નહિ, એમ શ્રુતિ કહે છે.”^{૫૮} વળી એવો

નિશ્ચય કરવામાં આવ્યો છે કે, જગતની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ શાસ્ત્રવિના કદી થઈ શકતી નથી અને વેદથી વિરુદ્ધ એવું જે કંઈ શાસ્ત્રવચન છે તે શાસ્ત્ર નથી, એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે.^{૫૯} કેટલાંક એક પ્રત્યક્ષનેજ પ્રમાણ માનનારા પુરુષો, શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તેથી વિરુદ્ધ રીતે કેવળ આ લોકનેજ માને છે; (પણ સ્વર્ગાદિ પરલોકને માનતા નથી.) પરંતુ તેમ માનવામાં શાસ્ત્રમાં કહેલા દોષો (કરેલાં કર્મોનો નાશ અને નહિ કરેલાં કર્મોની પ્રાપ્તિરૂપ દોષો) ઉપસ્થિત થાય છે, તે તરફ તેઓ લક્ષ્યજ આપતા નથી અને તેને લીધે અમારી પેઠેજ તેઓને શોક કરવો પડે છે; કારણકે અમને એમજ દેખાય છે કે, સર્વ પ્રાણીઓને વિષે જેમ ઇંદ્રિયોના વિષયો રહેલા છે, તેમ તમારા જેવા જ્ઞાની પુરુષોની અંદર પણ તે વિષયો સમાન રીતેજ રહેલા છે; (તો પછી પશુ, પામર અને પંડિતોમાં ભેદ શો રહ્યો?)^{૬૦} તોપણ કેવળ એક સુખનુંજ અવલંબન કરનારા ચારે વર્ણો તથા આશ્રમોની ભિન્ન ભિન્ન પ્રવૃત્તિના વિષયમાં સર્વ શાસ્ત્રના સિદ્ધાંતસ્વરૂપનો ઉપદેશ આપનારા અને ઊહાપોહ કરવામાં કુશલ એવા તમે, મારા ચિત્તને શાંત કયું છે. ણાકી, મારા જેવા પુરુષો તો અજ્ઞાનવડે નાશ પામેલી બુદ્ધિવાળાજ હોય છે, તુચ્છ વિષયમાંજ બુદ્ધિને સ્થિર કરનારા હોય છે અને તમોચ્છુથી ઘેરાયલા હોય છે.^{૬૧,૬૨} (જે કે તમે આ જ્ઞાનનિધાનું કથન કયું છે, તોપણ તેનું પાલન કરવું મહાદુષ્ટર છે; કારણકે) સર્વ પરિગ્રહનો ત્યાગ કરીને જે પુરુષ એકલો રહે છે, નિત્ય સાવધાન રહે છે, સર્વ પ્રકારે કૃતાર્થ થયો છે, મનને જીતનારો છે, તર્કવાદનો ત્યાગ કરનારો છે અને સર્વ લોકપર વેરાગ્યવૃત્તિને ધારણ કરનારો છે, તે પુરુષજ માત્ર એક શરીરનો આશ્રય કરીને સર્વ દિશાઓમાં વિચરી શકે છે (અર્થાત્ સંન્યાસી થઈ શકે છે) અને તેવો પુરુષજ વેદપાઠનો આશ્રય કરીને “મોક્ષ છે” એમ કદી શકે છે; (અર્થાત્ સંન્યાસવિના મોક્ષપ્રાપ્તિ હોવાનું છે.)^{૬૩} પરંતુ કુટુંબનો આશ્રય કરીને

દાન, અધ્યયન, યજ્ઞ, પ્રજોત્પાદન અને સરણતા વગેરે જે કંઈ કર્મ કરવું પડે છે, તે મહાકઠિન છે, છતાં પણ એ કર્મ કરીને કોઈનો જો મોક્ષ ન થાય તો તે કર્મને ધિક્કાર છે, તેના કર્તાને પણ ધિક્કાર છે અને આ પરિશ્રમ પણ કેવળ વ્યર્થજ થાય છે. ^{૬૪,૬૫} (આ રીતે કર્મકાંડની વ્યર્થતા સિદ્ધ થાય છે અને બીજી તરફ) તેનો જો અસ્વીકાર કરવામાં આવે છે તો નાસ્તિકપણું પ્રાપ્ત થાય છે, માટે હે ભગવન! કર્મકાંડની અનંતતા સાંભળવાની મને ઉલટ ઇચ્છા છે તો હે બ્રહ્મન! તેનું તાત્ત્વિક સ્વરૂપ તમે મને કહો. હું તમારે શરણે આવ્યો છું, માટે મને ઉપદેશ આપો. મોક્ષમાર્ગને તમે જે પ્રમાણે જાણો છો તે પ્રમાણેજ મને તમારી પાસેથી જાણવાની ઇચ્છા છે.”^{૬૭-૬૮}

ઈતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિપર્વમાં “ગોક-પિલીય આખ્યાન” એ વિષયનો

અધ્યાય રજકે મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૭૦મો

કપિલગીતા-કર્મો જ્ઞાનનું અંગ છે.

॥ કપિલ ઉવાચ ॥

વેદાઃ પ્રમાણં લોકાનાં ન વેદાઃ પૃષ્ઠતઃ કૃતાઃ ॥
દ્વે વ્રહ્મણી વેદિતવ્યે શબ્દવ્રહ્મ પરં ચ યત્ ॥૧॥

કપિલે કહ્યું:—“સર્વ લોકોને વેદ પ્રમાણભૂતજ હોય છે. વેદોને કોઈએ અપ્રમાણતરીકે માન્યાજ નથી. મનુષ્યમાત્રે જો બ્રહ્મનું જ્ઞાન અવશ્ય મેળવવું જોઈએ. એક શબ્દબ્રહ્મ (વેદ)નું જ્ઞાન અને બીજું પરબ્રહ્મનું જ્ઞાન. હરકોઈ પુરુષ જ્યારે શબ્દબ્રહ્મની અંદર કુશળ થાય છે, ત્યારેજ પરબ્રહ્મને પામી શકે છે. વેદમાં કહેલા ગર્ભાધાનસંસ્કારની વિધિ પ્રમાણે પુરુષ સ્ત્રીવિષે ગર્ભ ઉત્પન્ન કરે છે, તો ગર્ભના શરીરને અત્યંત સંસ્કારી કરે છે અને જો રીતે સંસ્કારી કરેલા

* અર્થાત્ પરબ્રહ્મની પ્રતિષ્ઠા રાખનારા પ્રત્યેક પુરુષ પ્રથમ વેદનું જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ અને વેદની આજ્ઞા પાળવી જોઈએ.

શરીરવાળો બ્રાહ્મણ બ્રહ્મવિદ્યાનું પાત્ર બને છે. હવે કર્મનું ક્ષણ, કે જેને મોક્ષ મેળવવામાં ઉપયોગી ગણવામાં આવે છે, તે ચિત્તશુદ્ધિ છે. આ ચિત્તશુદ્ધિરૂપ ક્ષણ, સર્વ જગતમાં પ્રત્યક્ષ છે તોપણ તે વિષે હું તને કહું છું, તેનો તું બુદ્ધિપૂર્વક વિચાર કરી લેજે.^{૧-૩} જેમ સ્વર્ગલોક વેદદ્વારા બાણી શકાય છે, તેમ ચિત્તશુદ્ધિ વેદદ્વારા બાણી શકાતી નથી અથવા એકાદી દંતકથાની પેઠે લોકવાર્તા ઉપરથી બાણી શકાતી નથી; પરંતુ લોકની સાક્ષીમાં પ્રત્યક્ષ રીતે કેવળ નિષ્કામ બુદ્ધિથી જે પુરુષો યજ્ઞયાગાદિ કર્મ કરે છે, તેઓને તે પ્રાપ્ત થાય છે-અને તેઓનેજ તે બાણવામાં આવે છે.^૪ જે પુરુષોને ચિત્તશુદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે, તેઓનું સામાન્ય લક્ષણ એજ હોઈ શકે કે, તે પુરુષો ધનનો સંગ્રહ કરવાની ઇચ્છા રાખતા નથી, લોભથી રહિત હોય છે અને રાગ તથા દ્વેષનો ત્યાગ કરનારા હોય છે. પોતાની પાસે જે ધન હોય, તેનો ઉત્તમ માર્ગ એજ છે કે, સુપાત્ર મનુષ્યોને તેનું દાન કરી દેવું.^૫ જે પુરુષો પાપકર્મનો કદી આશ્રય કરતા નથી, અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ કરવામાં તત્પર રહે છે, માનસિક સંકલ્પોને સિદ્ધ કરી શકે છે, નિર્વિષય એવા બ્રહ્મનેજ પ્રાપ્ત કરવાનો જેઓનો નિશ્ચય હોય છે, ક્રોધ, અસૂયા, અહંકાર અને મત્સરનો ત્યાગ કરનારા હોય છે, શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસનરૂપ જ્ઞાન મેળવવાના ઉપાયોમાં જેઓની નિષ્ઠા હોય છે, જન્મ, કર્મ અને વિદ્યા-એ ત્રણે પદાર્થો જેઓના શુદ્ધ હોય છે અને પ્રાણીમાત્રનું હિત કરવામાં જેઓ તત્પર રહે છે, તે પુરુષોનેજ દાન આપવામાં સુપાત્ર બાણવા.^{૬,૭} પૂર્વે જનકાદિક અનેક રાજાઓ અને યાજ્ઞવલ્ક્યાદિક અનેક બ્રાહ્મણો ગૃહસ્થાશ્રમીજ રહ્યા હતા અને પોતપોતાનાં કર્મો કરવામાં વિધિપૂર્વક આદરભાવ રાખતા હતા. (જેથી તેઓ ચિત્તશુદ્ધિ સંપાદન કરીને મોક્ષપદને પામ્યા છે.)^૮ વળી તે મહાપુરુષો પ્રાણીમાત્રપર સમદૃષ્ટિ રાખનારા હતા, સરળતાને ધારણ કરનારા હતા, નિત્ય સંતુષ્ટ રહેતા હતા, જ્ઞાનપ્રાપ્તિ કરવામાંજ નિશ્ચયવાળા હતા, સત્યસં-

કલ્પાદિક કર્મના ક્ષણને પ્રત્યક્ષ જોનારા હતા, પવિત્ર હતા, નિરુપાધિક બ્રહ્મ ઉપર શ્રદ્ધા રાખનારા હતા, યજ્ઞાદિકારા પ્રથમ ચિત્તશુદ્ધિને પ્રાપ્ત કરનારા હતા, યથાવત્ રીતે વ્રતોનું પાલન કરનારા હતા અને સંકટસમયે તથા વિષમ પ્રસંગે પણ અવિચ્છિન્ન રીતે કર્મનું આચરણ કરતા હતા.^{૯,૧૦} પૂર્વકાળના એ મહાપુરુષો, નિરંતર અવિચ્છિન્ન રીતે કર્મો આચરણ કરતા હતા, જેથી તેઓને સુખજ મળતું હતું અને કદી પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું પડતું ન હતું.^{૧૧} વળી તેઓ, સત્યકર્મનો આશ્રય કરીને અત્યંત દુરાધર્મ મનાયા હતા, પોતાની બુદ્ધિ ઉપર આધાર નહિ રાખીને શાસ્ત્રનેજ અનુસરતા હતા અને તેઓના કર્મોચરણમાં અંત સુધી કદી છળકપટ ન હતું.^{૧૨} તે કાળના મનુષ્યો, કર્મકાર્યના અનેક માર્ગો હોવા છતાં સૌનાથી ઉત્તમ માર્ગનુંજ આચરણ કરતા હતા, તેથી તેઓને કદી પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાનું ન હતું;^{૧૩} કારણ કે વેદમાં કહ્યું છે કે, કર્મના સુખ્ય વિધિનું આચરણ કરનારા પુરુષોને કદી પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું પડતું નથી, પરંતુ જે પુરુષ શાસ્ત્રના સુખ્ય કર્મનું આચરણ કરવામાં અશક્ત હોય છે, તે પુરુષનેજ પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું પડે છે;^{૧૪} તેમજ પુરાણ કાળના અનેક બ્રાહ્મણો પણ યજ્ઞવિધિનો યથાવિધિ નિર્વાહ કરતા હતા, વેદાભ્યાસ કરીનેજ ઉત્તમ ગણાતા હતા, સદાચારમાં નિષ્ઠા રાખનારા હતા, ચારિત્ર્યશીલ હતા, યશસ્વી હતા, પ્રતિદિન યજ્ઞ કરીને પરમાત્માનું યજન કરતા હતા, યજ્ઞના ક્ષણની ઇચ્છારૂપ બંધનથી રહિત હતા, જ્ઞાનસંપન્ન હતા, તેઓના યજ્ઞો, વેદાધ્યયન અને કર્મો શાસ્ત્રને અનુસરીનેજ થતાં હતાં, તેઓનું શાસ્ત્રાધ્યયન પણ સમયાનુસારજ હતું અને તેઓના સંકલ્પો પણ શાસ્ત્રક્રમને અનુસરતાજ હતા. વળી તે બ્રાહ્મણો કામ તથા ક્રોધનો ત્યાગ કરનારા હતા, મહાકલિન આચારનું તથા કર્મનું સેવન કરનારા હતા, પોતાનાં કર્મોને લીધે સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ થયા હતા, સ્વાભાવિક રીતેજ પવિત્ર હતા, સરળ સ્વભાવના હતા, શમશુભનોજ નિરંતર આશ્રય કરનારા હતા,

પોતાનાં કર્મો કરવામાં તત્પર રહેતા હતા અને તેઓનાં સર્વ કર્મો કેવળ બ્રહ્માર્પણજ હતાં, એમ અમે પુરાણી શ્રુતિ સાંભળી છે. વળી પોતાનાં કર્તવ્યકર્મોથી પરિપૂર્ણ થયેલા અને કઠિન આચારનું તથા કઠિન કર્મોનું સેવન કરનારા તે ઉદાર મનના બ્રાહ્મણોની તપશ્ચર્યા, સંસારમૂલક ઘોર અવિદ્યાને નિવૃત્ત કરનાર થતી હતી. આ રીતે એ પ્રાચીનકાળના બ્રાહ્મણોનો સદાચાર આશ્ચર્યકારક હતો, પુરાણ હતો, મુમુક્ષુએ અવશ્ય સેવવા યોગ્ય હતો, અચળ હતો, આપદ્ધર્મથી ભિન્ન હતો, પ્રમાદથી મુક્ત રાખનારો હતો, સર્વ વર્ણોમાં પળાતો હતો, કામ કોષાદિકનો પરાજય કરનારો હતો અને અપૂજ્યનું પૂજન તથા પૂજ્યનું અપૂજન-ઈત્યાદિ વ્યભિચારથી રહિત હતો; પરંતુ કાળગતિના ફેરફારને લીધે મનુષ્યો જ્યારે દુર્ગળ થવા લાગ્યા અને તે સૂક્ષ્મ સદાચારધર્મને આચરણમાં મૂકવામાટે લેશમાત્ર પણ સમર્થ થવા ન લાગ્યા, ત્યારે તે દુર્ગળ મનુષ્યોએ પ્રાચીનકાળના સદાચારરૂપ તે એકજ આશ્રમના (બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ-એવા) ચાર વિભાગ પાડ્યા, એમ બ્રાહ્મણો કહે છે. ૧૫-૨૨ કેટલાએક સત્પુરુષો, એ સદાચારનો પ્રથમથીજ વિધિપૂર્વક સ્વીકાર કરીને (અર્થાત્ સંન્યાસધર્મનો સ્વીકાર કરીને) પરમ ગતિને પામે છે, કેટલાએક પુરુષો અમુક કાળપર્યંત ગૃહમાં રહ્યા પછી ગૃહમાંથી બહાર નીકળી પડીને વાનપ્રસ્થાશ્રમનો સ્વીકાર કરે છે અને તે દ્વારા પરમ ગતિને પામે છે, કેટલાએક પુરુષો છેક અંત-સુધી ગૃહાશ્રમમાંજ રહે છે અને ગૃહાશ્રમના ધર્મોનું જરાજરા પાલન કરીને પરમ ગતિને પામે

છે; તેમજ કેટલાએક પુરુષો જીવનપર્યંત બ્રહ્મચારી રહીને પરમ ગતિને પામે છે. આ રીતે સદાચારનું પાલન કરીને પૂર્વકાળના અનેક દ્વિજાતિઓ ઉત્તમ ગતિને પામ્યા છે, કે જેઓ હજી સુધી પણ નક્ષત્ર અને તારાગણસ્વરૂપે આકાશમંડલમાં દેખાય છે. x ૨૩, ૨૪ વેદમાં કહ્યું છે કે, સંતોષ અથવા વૈરાગ્યને લીધે બ્રહ્મભાવને પ્રાપ્ત થયેલા અનેક અગસ્ત્ય, વસિષ્ઠાદિક બ્રાહ્મણો, તારાગણરૂપે થઈને હજી સુધી પણ પોતપોતાનાં સ્થાનોમાં નક્ષત્રોની પેઠે પ્રકાશી રહ્યા છે. ૨૫ આવા મહાપુરુષોને કદાચ પુનઃ સંસારમાં આવવું પડે છે, તોપણ તેઓને (ખીન્ન સામાન્ય પુરુષોની પેઠે) ભિન્ન ભિન્ન કર્મોથી નિઃશ્રી ઉત્પન્ન થનારાં દુઃખોનો સંસર્ગ થતો નથી. (માત્ર જેમ એક ઘરમાંથી ખીન્ન ઘરમાં પોતાની ઇચ્છાનુસાર પ્રવેશ કરવામાં આવે છે, તેમ તેઓ પણ પોતાની ઇચ્છાનુસાર જૂદા જૂદા દેહમાં પ્રવેશ કરે છે.) ૨૬ એજ પ્રમાણે જે પુરુષ, સદાચારપૂર્વક બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરીને દૈ નિશ્ચયપૂર્વક ગુરુની સેવા કર્યા કરે છે અને નિત્ય યોગપરાયણ રહે છે, તે પુરુષજ ખરો બ્રહ્મવેત્તા હોઈને બ્રાહ્મણ કહેવાય છે, ખીન્ને તો કેવળ નામધારી બ્રાહ્મણ છે. ૨૭ આ ઉપરથી એમજ જણાય છે કે, શુભ કે અશુભ કર્મજ પુરુષની યોગ્યતા કે અયોગ્યતાનું મૂળ કારણ છે. આ રીતે (નિષ્કામ કર્મોની પરંપરાને લીધે) જેઓના રાગાદિક દોષો પરિપક્વ થયેલા છે, તેવા પુરુષોને (ત્વં પદાર્થના સાક્ષાત્કારથી) ઉત્પન્ન થયેલા બ્રહ્મભાવવડે તથા ('તત્ત્વમસિ' એ વાક્યના અર્થજ્ઞાનરૂપ) શાસ્ત્ર

૦ જેમકે, બ્રહ્મચારીઓ, પોતાના માનસિક વ્યભિચારને અટકાવવા અસમર્થ થયા, ત્યારે તેઓએ ગૃહસ્થાશ્રમનો સ્વીકાર કર્યો. ત્યાં ગૃહસ્થાશ્રમમાં વનાદિ કર્મો કરતાં કરતાં માનસિક દોષો સાધારણ રીતે પક્ષ થયા, એટલે તેઓએ વાનપ્રસ્થાશ્રમનો સ્વીકાર કર્યો. પછી વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં વૈરાગ્યની ગદિ થતાં માનસિક દોષો સારી રીતે પરિપક્વ થયા, એટલે તેઓએ સંન્યાસાશ્રમનો સ્વીકાર કર્યો.

x કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, આર્ય આશ્રમવાસીઓ પૂર્વોક્ત સદાચાર ધર્મનું પાલન કરીને મોક્ષને પામી શકે છે.

૧ અગવાન મનુ પણ કહે છે કે:-

“યથા કાષ્ઠમયોદ્ધત્તી યથાચર્મમયો મૃગઃ ।
તથા વિપ્રોઽનર્ધાયાનગ્રયસ્તં નામ વિપ્રતિભા”
કાષ્ઠનો માર્ગો, ચામડાનો ગ્રહ અને વેદાધ્યયનરહિત બ્રાહ્મણ-એ ત્રણેય કેવળ નામધારીજ છે.

વડે સર્વ જગત, કેવળ બ્રહ્મસ્વરૂપ જ દેખાય છે, આવી સનાતન શ્રુતિ અમે સાંભળી છે. વળી સ્મૃતિમાં પણ કહ્યું છે કે, તૃણાનો ત્યાગ કરનારા અને પવિત્ર એવા મોક્ષાભિલાષી પુરુષોને પરમાત્માનું જ્ઞાન સંપાદન કરવા માટે (શમ, દમ, ઉપરમ, તિતિક્ષા, શ્રદ્ધા અને સમાધિરૂપ) જે ધર્મનો આશ્રય કરવો પડે છે, તેજ ધર્મ સર્વ વર્ણાશ્રમીઓમાટે પણ સામાન્યજ ગણાય છે-અર્થાત્ શમદમાદિક આત્મવિષયક ધર્મનું પ્રત્યેક વર્ણાશ્રમીએ સામાન્ય રીતે આચરણ કરવાનું છે, તોપણ જે પુરુષોનું ચિત્ત શુદ્ધ થયેલું છે અને જેઓના મનનો નિરોધ થયો છે, તેવા બ્રહ્મનિષ્ઠ પુરુષોનેજ નિત્ય એવા તુરીય બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે; x ૨૮-૩૦ માટે સનાતન પરંપરાથી પ્રાપ્ત થયેલો ચતિધર્મજ (સંન્યાસજ) સર્વ ધર્મોના કરતાં આવશ્યક છે, કારણ કે તે ધર્મનું મૂળ સંતોષ છે, ત્યાગ તેનો આત્મા અથવા પ્રાણ છે અને બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવો એજ તેનું ધ્યેય છે; એટલુંજ નહિ પણ બ્રહ્મવિષયક જ્ઞાનનું મૂળ અધિષ્ઠાન ચતિધર્મજ કહેવાય છે. ૩૧ વળી એ ધર્મ, બીજા આશ્રમોમાં રહીને પણ મિશ્રભાવે આચરી શકાય છે અથવા સ્વતંત્ર રીતે એટલે બીજા આશ્રમોમાં રહ્યાવિના કેવળ સંન્યાસનોજ સ્વીકાર કરીને પણ આચરી શકાય છે; માટે મોક્ષની ઇચ્છા રાખનારા પુરુષો, પોતપોતાના વૈરાગ્યબલ પ્રમાણે તેનું ઉપાસન કરે છે અને એ પણ નિશ્ચય છે કે, એ ધર્મમાં આગળ વધનારા પ્રત્યેક પુરુષનું (ભલે પછી તે વણિક હોય, કે પારધિ હોય તોપણ) અવશ્ય કદયાણુ થાય છે. માત્ર રાગાધીન થનારો દુર્બળ પુરુષજ એ ધર્મમાં ખિન્ન થાય છે-આગળ વધી શકતો નથી; પરંતુ જે પુરુષ પવિત્ર (રાગદ્વેષથી મુક્ત) હોય છે અને બ્રહ્મપદની ઇચ્છા રાખનારો હોય છે, તે પુરુષ તો

x કહેવાનો આશય એ છે કે, સંન્યાસ લીધા વિના બ્રહ્મનું અપરોક્ષ દર્શન થઈ શકે છે, પણ પરોક્ષ દર્શન થઈ શકતું નથી; માટે સંન્યાસજ ઉત્તમ છે.

(એ ધર્મનો આશ્રય કરીને) સંસારપાશથી છૂટી જાય છે. ૩૨

સ્થૂમરશિમએ પૂછ્યું:-“ કેાઈ એક પુરુષ, ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને પોતે સંપાદન કરેલા ધનથી લોગ લોગવે છે, દાન કરે છે, યજ્ઞ કરે છે અને અધ્યયન કરે છે. તેમજ એક બીજો પુરુષ ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરીને કેવળ સંન્યાસધર્મનોજ આશ્રય કરે છે-તો આ બન્ને પુરુષમાંથી કયો પુરુષ મરણ પછી સ્વર્ગલોકમાં જઈ શકે છે? એ હું આપને પૂછું છું; માટે હે બ્રહ્મન! એ વિષયમાં જે યથાર્થ હોય તે મને કહો. ” ૩૩, ૩૪

કપિલે કહ્યું:-“ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને ધનાદિકનો પરિગ્રહ કરવો તે પણ ઉત્તમ છે અને મોક્ષરૂપ ફળને આપનારા પણ છે; છતાં સંન્યાસનો સ્વીકાર કરવાથી જે દૃશ્ય સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, તે સુખને ગૃહસ્થાશ્રમીઓ પામી શક્યા નથી, એ વાત તું પોતે પણ જાણેજ છે. ” ૩૫

સ્થૂમરશિમએ પૂછ્યું:-“ તમારા જેવા (સંન્યાસી) પુરુષો જ્ઞાનમાંજ નિષ્ઠા રાખનારા હોય છે અને ગૃહસ્થપુરુષો તો કર્મમાંજ નિષ્ઠા રાખનારા હોય છે, છતાં તમે સર્વ આશ્રમોની નિષ્ઠામાં એકતા કેવી રીતે કહી શકો છો? (અર્થાત્ પ્રત્યેક આશ્રમમાં મોક્ષરૂપ એકજ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, એમ તમે શા ઉપરથી કહી શકો છો?) તમારા આ કથન ઉપરથી જ્ઞાન તથા કર્મની (ક્લદષ્ટિએ) એકતા છે કે ભિન્નતા છે? એ કંઈ સમજાતું નથી; માટે હે ભગવન! જે સત્ય હોય તે મને યથાર્થ રીતે કહો. ” ૩૬, ૩૭

કપિલે કહ્યું:-“ સ્થૂલ તથા સૂક્ષ્મ શરીરની માત્ર શુદ્ધિ કરવી તેજ કર્મોનું પ્રયોજન છે અને જ્ઞાનનું પ્રયોજન તો પરમ ગતિ સંપાદન કરવી તે છે. (આ રીતે જ્ઞાન તથા કર્મમાં પરસ્પર મહાન વિલક્ષણતા રહેલી છે.) કર્મોદ્ધાર રાગાદિક કપાયોનો સારી રીતે પરિપાક થાય અને તે પછી બ્રહ્માનંદનુંજ આશ્રયન્ય જ્ઞાન ત્યારે સ્થિર થાય, ત્યારે આનંદશાસ્ત્ર (દયા) પ્રદાતા, શાંતિ,

x કેાઈના તરફથી પરાભવ અથવા નિરંકાર

પોતાનાં કર્મો કરવામાં તત્પર રહેતા હતા અને તેઓનાં સર્વ કર્મો કેવળ પ્રહાર્પણુ હતાં, એમ અમે પુરાણી શ્રુતિ સાંભળી છે. વળી પોતાનાં કર્તવ્યકર્મોથી પરિપૂર્ણ થયેલા અને કઠિન આચારનું તથા કઠિન કર્મોનું સેવન કરનારા તે ઉદાર મનના પ્રાહ્મણોની તપશ્ચર્યા, સંસારમૂલક ધોર અવિદ્યાને નિવૃત્ત કરનાર થતી હતી. આ રીતે એ પ્રાચીનકાળના પ્રાહ્મણોનો સદાચાર આશ્ચર્યકારક હતો, પુરાણ હતો, મુમુક્ષુએ અવશ્ય સેવવા યોગ્ય હતો, અચળ હતો, આપદ્ધર્મથી ભિન્ન હતો, પ્રમાદથી મુક્ત રાખનારો હતો, સર્વ વર્ણોમાં પળાતો હતો, કામ કોષાદિકનો પરાજય કરનારો હતો અને અપૂન્યનું પૂજન તથા પૂન્યનું અપૂજન-ઈત્યાદિ અભિચારથી રહિત હતો; પરંતુ કાળગતિના ફેરફારને લીધે મનુષ્યો જ્યારે દુર્ગુણ થવા લાગ્યા અને તે સૂક્ષ્મ સદાચારધર્મને આચરણમાં મૂકવામાટે લેશમાત્ર પણ સમર્થ થવા ન લાગ્યા, ત્યારે તે દુર્ગુણ મનુષ્યોએ પ્રાચીનકાળના સદાચારરૂપ તે એકજ આશ્રમના (પ્રહાર્ય, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ-એવા) ચાર વિભાગ પાડ્યા, એમ પ્રાહ્મણો કહે છે. ૧૫-૨૨ કેટલાએક સત્પુરુષો, એ સદાચારનો પ્રથમથીજ વિધિપૂર્વક સ્વીકાર કરીને (અર્થાત્ સંન્યાસધર્મનો સ્વીકાર કરીને) પરમ ગતિને પામે છે, કેટલાએક પુરુષો અમુક કાળપર્યંત ગૃહમાં રહ્યા પછી ગૃહમાંથી બહાર નીકળી પડીને વાનપ્રસ્થાશ્રમનો સ્વીકાર કરે છે અને તે દ્વારા પરમ ગતિને પામે છે, કેટલાએક પુરુષો છેક અંત-સુધી ગૃહાશ્રમમાંજ રહે છે અને ગૃહાશ્રમના ધર્મોનું બરાબર પાલન કરીને પરમ ગતિને પામે

છે; તેમજ કેટલાએક પુરુષો જીવનપર્યંત પ્રહાર્યારી રહીને પરમ ગતિને પામે છે. આ રીતે સદાચારનું પાલન કરીને પૂર્વકાળના અનેક દ્વિબલિઓ ઉત્તમ ગતિને પામ્યા છે, કે જેઓ હજી સુધી પણ નક્ષત્ર અને તારાગણસ્વરૂપે આકાશમંડલમાં દેખાય છે. x ૨૩, ૨૪ વેદમાં કહ્યું છે કે, સંતોષ અથવા વૈરાગ્યને લીધે પ્રહાર્યાવને પ્રાપ્ત થયેલા અનેક અગસ્ત્ય, વસિષ્ઠાદિક પ્રાહ્મણો, તારાગણરૂપે થઈને હજી સુધી પણ પોતપોતાનાં સ્થાનોમાં નક્ષત્રોની પેઠે પ્રકાશી રહ્યા છે. ૨૫ આવા મહાપુરુષોને કદાચ પુનઃ સંસારમાં આવવું પડે છે, તોપણ તેઓને (બીજા સામાન્ય પુરુષોની પેઠે) ભિન્ન ભિન્ન કર્મયોગિઓથી ઉત્પન્ન થનારાં હુઃખોનો સંસર્ગ થતો નથી. (માત્ર જેમ એક ઘરમાંથી બીજા ઘરમાં પોતાની ઇચ્છાનુસાર પ્રવેશ કરવામાં આવે છે, તેમ તેઓ પણ પોતાની ઇચ્છાનુસાર જૂદા જૂદા દેહમાં પ્રવેશ કરે છે.) ૨૬ એજ પ્રમાણે જે પુરુષ, સદાચારપૂર્વક પ્રહાર્યનું પાલન કરીને દૈ નિશ્ચયપૂર્વક શુરુની સેવા કર્યા કરે છે અને નિત્ય યોગપરાયણ રહે છે, તે પુરુષજ ખરો પ્રહાર્યેત્તા હોઈને પ્રાહ્મણ કહેવાય છે, બીજો તો કેવળ નામધારી પ્રાહ્મણ છે. ૨૭ આ ઉપરથી એમજ જણાય છે કે, શુભ કે અશુભ કર્મજ પુરુષની યોગ્યતા કે અયોગ્યતાનું મૂળ કારણ છે. આ રીતે (નિષ્કામ કર્મોની પરંપરાને લીધે) જેઓના રાગાદિક દોષો પરિપક્વ થયેલા છે, તેવા પુરુષોને (ત્વં પદાર્થના સાક્ષાત્કારથી) ઉત્પન્ન થયેલા પ્રહાર્યાવવડે તથા ('તત્ત્વમસિ' એ વાક્યના અર્થજ્ઞાનરૂપ) શાસ્ત્ર

x જેમકે, પ્રહાર્યારીઓ, પોતાના માનસિક અભિચારને અટકાવવા અસમર્થ થયા, ત્યારે તેઓએ ગૃહસ્થાશ્રમનો સ્વીકાર કર્યો. ત્યાં ગૃહસ્થાશ્રમમાં યજ્ઞાદિકર્મો કરતાં કરતાં માનસિક દોષો સાધારણ રીતે પડે છે, એટલે તેઓએ વાનપ્રસ્થાશ્રમનો સ્વીકાર કર્યો. પછી વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં વૈરાગ્યની ગદિ થતાં માનસિક દોષો સારી રીતે પરિપક્વ થયા એટલે તેઓએ સંન્યાસાશ્રમનો સ્વીકાર કર્યો.

x કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, ગાર્ય આશ્રમવાસીઓ પૂર્વોક્ત સદાચાર ધર્મનું પાલન કરીને મોક્ષને પામી શકે છે.

† ભગવાન મનુ પણ કહે છે કે:-
“યથા કાષ્ઠમયોદ્ધત્તી યથાચર્મમયો મૃગઃ ।
તથા ચિત્રોડનધોયાનરત્રયસ્તે નામ વિશ્રતિઃ”
આખરો દારી, ચામડાનો મગ અને વેદાધ્યયનરતિન પ્રાહ્મણ-એ ત્રણે કેવળ નામધારીજ છે.

વડે સર્વ જગત, કેવળ બ્રહ્મસ્વરૂપ જોવાય છે, આવી સનાતન શ્રુતિ અમે સાંભળી છે. વળી સ્મૃતિમાં પણ કહ્યું છે કે, તૃણુનો ત્યાગ કરનારા અને પવિત્ર એવા મોક્ષાભિલાષી પુરુષોને પરમાત્માનું જ્ઞાન સંપાદન કરવા માટે (શમ, દમ, ઉપરમ, તિતિક્ષા, શ્રદ્ધા અને સમાધિરૂપ) જે ધર્મનો આશ્રય કરવો પડે છે, તેજ ધર્મ સર્વ વર્ણાશ્રમીઓમાટે પણ સામાન્ય જ ગણાય છે-અર્થાત્ શમદમાદિક આત્મવિષયક ધર્મનું પ્રત્યેક વર્ણાશ્રમીએ સામાન્ય રીતે આચરણ કરવાનું છે, તોપણ જે પુરુષોનું ચિત્ત શુદ્ધ થયેલું છે અને જેઓના મનનો નિરોધ થયો છે, તેવા બ્રહ્મનિષ્ઠ પુરુષોનેજ નિત્ય એવા તુરીય બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે; *૨૮-૩૦ માટે સનાતન પરંપરાથી પ્રાપ્ત થયેલો યતિધર્મજ (સંન્યાસજ) સર્વ ધર્મોના કરતાં આવશ્યક છે, કારણ કે તે ધર્મનું મૂળ સંતોષ છે, ત્યાગ તેનો આત્મા અથવા પ્રાણ છે અને બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવો એજ તેનું ધ્યેય છે; એટલુંજ નહિ પણ બ્રહ્મવિષયક જ્ઞાનનું મૂળ અધિષ્ઠાન યતિધર્મજ કહેવાય છે. ૩૧ વળી એ ધર્મ, બીજા આશ્રમોમાં રહીને પણ મિશ્રભાવે આચરી શકાય છે અથવા સ્વતંત્ર રીતે એટલે બીજા આશ્રમોમાં રહ્યાવિના કેવળ સંન્યાસનોજ સ્વીકાર કરીને પણ આચરી શકાય છે; માટે મોક્ષની ઇચ્છા રાખનારા પુરુષો, પોતપોતાના વૈરાગ્યબલ પ્રમાણે તેનું ઉપાસન કરે છે અને એ પણ નિશ્ચય છે કે, એ ધર્મમાં આગળ વધનારા પ્રત્યેક પુરુષનું (ભલે પછી તે વણિક હોય, કે પારધિ હોય તોપણ) અવશ્ય કહ્યાણુ થાય છે. માત્ર રાગાધીન થનારા હુર્ણ પુરુષજ એ ધર્મમાં ખિન્ન થાય છે-આગળ વધી શકતો નથી; પરંતુ જે પુરુષ પવિત્ર (રાગદ્વેષથી મુક્ત) હોય છે અને બ્રહ્મપદની ઇચ્છા રાખનારા હોય છે, તે પુરુષ તો

* દેવેનાનો આશય એ છે કે, સંન્યાસ લીધા વિના બ્રહ્મનું સ્વરૂપ દર્શન થઈ શકે છે, પણ વૈરાગ્ય દર્શન ધર્મ શરૂ નથી; માટે સંન્યાસજ ઉત્તમ છે.

(એ ધર્મનો આશ્રય કરીને) સંસારપાશથી છૂટી જાય છે. **૨૨

સ્થૂમરશ્મિએ પૂછ્યું:-“ કેાઈ એક પુરુષ, ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને પોતે સંપાદન કરેલા ધનથી લોગ લોગવે છે, દાન કરે છે, યજ્ઞ કરે છે અને અધ્યયન કરે છે. તેમજ એક બીજો પુરુષ ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરીને કેવળ સંન્યાસધર્મનોજ આશ્રય કરે છે-તો આ બન્ને પુરુષમાંથી કયો પુરુષ મરણ પછી સ્વર્ગલોકમાં જઈ શકે છે? એ હું આપને પૂછું છું, માટે હે બ્રહ્મન! એ વિષયમાં જે યથાર્થ હોય તે મને કહો.” ૩૩, ૩૪

કપિલે કહ્યું:-“ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને ધનાદિકનો પરિગ્રહ કરવો તે પણ ઉત્તમ છે અને મોક્ષરૂપ ફળને આપનારા પણ છે; છતાં સંન્યાસનો સ્વીકાર કરવાથી જે દશ્ય સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, તે સુખને ગૃહસ્થાશ્રમીઓ પામી શક્યા નથી, એ વાત તું પોતે પણ જાણેજ છે. ” ૩૫

સ્થૂમરશ્મિએ પૂછ્યું:-“ તમારા જેવા (સંન્યાસી) પુરુષો જ્ઞાનમાંજ નિષ્ઠા રાખનારા હોય છે અને ગૃહસ્થપુરુષો તો કર્મમાંજ નિષ્ઠા રાખનારા હોય છે, છતાં તમે સર્વ આશ્રમોની નિષ્ઠામાં એકતા કેવી રીતે કહી શકો છો? (અર્થાત્ પ્રત્યેક આશ્રમમાં મોક્ષરૂપ એકજ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, એમ તમે શા ઉપરથી કહી શકો છો?) તમારા આ કથન ઉપરથી જ્ઞાન તથા કર્મની (ફલદષ્ટિએ) એકતા છે કે ભિન્નતા છે? એ કંઈ સમજાતું નથી; માટે હે ભગવન! જે સત્ય હોય તે મને યથાર્થ રીતે કહો.” ૩૬, ૩૭

કપિલે કહ્યું:-“ સ્થૂલ તથા સૂક્ષ્મ શરીરની માત્ર શુદ્ધિ કરવી તેજ કર્મોનું પ્રયોગન છે અને જ્ઞાનનું પ્રયોગન તો પરમ ગતિ સંપાદન કરવી તે છે. (આ રીતે જ્ઞાન તથા કર્મમાં પરસ્પર મહાન વિલક્ષણતા રહેલી છે.) કર્મોદારા રાગાદિક ક્ષપાઓનો સારી રીતે પરિપાક થાય અને તે પછી બ્રહ્માનંદનું જ્ઞાન અનુભવ્ય જ્ઞાન ત્યાદે સ્થિર થાય, ત્યાદે આનંદાનંદ (દયા) શક્તિ, શાંતિ,

* કેામના તરફથી પરાભવ અથવા નિરુદ્ધાર

અહિંસા, સત્ય, સરળતા, પ્રાણીમાત્રનો અદ્રોહ, નિરભિમાનીપણું, લજ્જા, સહનશીલતા અને સર્વ કર્મોથી ઉપરામ-વગેરે આધ્યાત્મિક ગુણોની પ્રવૃત્તિ થાય છે અને તે ગુણોદ્વારા પરબ્રહ્મને પામી શકાય છે. ૩૮, ૩૯ પ્રત્યેક વિદ્વાન પુરુષે, પોતાના મનમાં નિશ્ચયપૂર્વક સમજવું જોઈએ કે, વૈરાગ્ય આદિની ઉત્પત્તિ થયા પછી રાગાદિક કપાયોની જે પદ્ધતિ શિદ્ધ થાય છે, તેજ કર્મોતું અંતિમ ક્ષણ છે અને આ બધા માર્ગો બ્રહ્મપ્રાપ્તિને માટેજ ઉપયોગી હોઈને તે દ્વારા પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ કરી શકાય છે. ૪૦ વિદ્વાનો કહે છે કે, સર્વ પ્રકારે શાંતિગુણને ધારણ કરનારા, જ્ઞાનમાંજ નિષ્ઠા રાખનારા અને સંતોષી એવા પવિત્ર બ્રાહ્મણો, જે ગતિને સંપાદન કરે છે, તેનેજ ‘પરમ ગતિ’ કહેવામાં આવે છે. ૪૧ જે પુરુષ વેદોતું, કર્મોતું તથા જ્ઞાનતું યથાર્થ સ્વરૂપ બાણીને અહંકારરહિત અવસ્થામાં રહે છે, તે પુરુષજ ખરો વેદવેત્તા છે, તે સિવાય બીજો તો વાયુને લીધે શ્વાસોર્ધ્વાસ લેનારી ધમણના જેવો છે. ૪૨ વેદવેત્તા પુરુષો સર્વ કંઈ બાણી શકે છે, કારણ કે વેદમાં સર્વનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે; એટલુંજ નહિ પણ ભૂત, ભવિષ્ય તથા વર્તમાન, એ સર્વતું સ્વરૂપ વેદમાં વર્ણવેલું છે. ૪૩ સર્વ શાસ્ત્રોમાં આવો એકજ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે કે, આ દૃશ્યમાન જગત, પ્રતીતિના સમયે છે અને પ્રતીતિના બાધ-સમયે નથી. તેમજ તત્ત્વવેત્તા જ્ઞાની પુરુષની દૃષ્ટિએ પણ દૃશ્યમાન આકાશાદિ પ્રપંચ, સવિશેષ તથા નિર્વિશેષ લયસ્થાનરૂપ હોઈને સત્ છે અને

અસત્ પણ છે. ૪૪ આવા હેતુથીજ સર્વ વેદોની અંદર કહેવામાં આવ્યું છે કે, ત્યાગજ સર્વાંશે પરિપૂર્ણતાનું લક્ષણ છે (અર્થાત્ ક્ષેત્ર, બાગબ-ગીચા, ગૃહ, પશુ, સ્ત્રી, પુત્ર, શરીર, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર-આ સર્વનો ત્યાગ કરીને કેવળ નિર્વિકલ્પ સમાધિમાંજ સ્થિર થવું, તે પરિપૂર્ણતાનું અથવા બ્રહ્મપ્રાપ્તિનું લક્ષણ છે.) અને આ ભોક્ષમાર્ગમાં સ્થિતિ કરનારો પુરુષ, (સમાધિરહિત અવસ્થામાં પણ) નિત્ય સંતોષનેજ અનુસરે છે-અર્થાત્ બ્રહ્માનંદમાંજ મગ્ન રહે છે; ૪૫ કેમકે બ્રહ્મતું સ્વરૂપજ એ છે કે, તે અબાધિત સત્યસ્વરૂપ છે, સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે, બાણવા યોગ્ય છે, સર્વનો આત્મા છે, સ્થાવરજંગમ જગતરૂપ છે, કેવળ સુખરૂપ છે, કલ્યાણરૂપ છે, સર્વના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે, ત્રણે કાળમાં અપરિચ્છેદ્ય છે, અવ્યક્તસ્વરૂપ છે, સર્વતું ઉત્પત્તિકારણ છે અને સર્વતું લયસ્થાન છે. ૪૬ બુદ્ધિરૂપી નેત્રવાળા પુરુષો ઇન્દ્રિય-જયના સામર્થ્યરૂપ તેજવડે, અપકાર કરનાર મનુષ્યો ઉપર પણ ક્રોધ નહિ કરવારૂપ ક્ષમાવડે અને નિષ્કામપણે સર્વ કર્તવ્યોથી ઉપરામ પામવારૂપ શાંતિવડે દુઃખરહિત, કલ્યાણ-સ્વરૂપ, જગતના કારણ, નિત્ય એકરૂપ અને અવિનાશી એવા જે બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે છે, તે બ્રહ્મવેત્તાથી અભિન્ન પરબ્રહ્મને હું નમસ્કાર કરું છું. ” ૪૭

ઈતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ-ભોક્ષ-પર્વમાં
“ગોપિલીય સંવાદ” એ વિષયનો
અધ્યાય ૨૯૦ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૭૧ મો
હુંકાર મેઘની કથા

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

ધર્મમર્થ ચ કામં ચ વેદાઃ શંસંતિ ભારતા ॥
કસ્ય લાભો વિગિષ્ટોઽત્તન્મે વૃહિ પિતામહા ॥ ૧ ॥
યુધિષ્ઠિર પૂછયું:-હે ભરતવંશી પિતામહા!
વેદોમાં ધર્મ, મર્થ અને કામ-એ ત્રણેની પ્રશંસા

કરવામાં આવે તોપણ ચિત્તમાં વિક્ષેપ ન થાય તે કામાગ્રણ્યનું સદ્ગુણ છે.

જેમ સ્વપ્નાવસ્થાની વૃદ્ધિ સ્વપ્નકાળે છે અને સ્વપ્નના અભાવકાળે-જાગૃત અવસ્થામાં નથી, તેમ આ દૃશ્યમાન વૃદ્ધિના સંબંધમાં પણ સમજવું-અર્થાત્ જ્ઞાની પુરુષોની દૃષ્ટિએ આ જગત દેખાય છે તોપણ માયાથી અનેકા નગરની જેમ અસત્ છે; પરંતુ જ્ઞાનીની પુરુષોની દૃષ્ટિએ વસ્તુના પારસ્પર્યની જેમ અનંત દૃઢ અને સત્ છે.

કરેલી છે, તોપણ એ ગણમાંથી કોનો લાભ અતિ ઉત્તમ ગણાય છે, તે મને કહો.^૧

ભીષ્મે કહ્યું:—“આના સંબંધમાં એક પુરાતની ઇતિહાસ હું તમને કહું છું, તેમાં પૂર્વે કુંડધાર નામના મેઘે પોતાના ભક્ત ઉપર પ્રીતિ દર્શાવીને જે ઉપકાર કર્યો હતો, તેનું વર્ણન કરેલું છે.^૨ પૂર્વે કોઈએક નિર્ધન બ્રાહ્મણે મનમાં વિચાર કર્યો કે, કૃષ્ણ મેળવવાની ઇચ્છાથીજ હું ધર્માચરણ કરીશ.’ પરંતુ ધનવિના યજ્ઞાદિ-ધર્મ થઈ શકતો નથી, આપું સમજીને તેણે ધન મેળવવાની ઇચ્છાથી સતત દારુણ તપશ્ચર્યા કરવા માંડી.^૩ મનમાં દૃઢ નિશ્ચય કરીને તે બ્રાહ્મણે ભક્તિપૂર્વક દેવોની પૂજા કરવા માંડી, પરંતુ દેવોનું પૂજન કરવાથી તેને ધન મળ્યું નહિ.^૪ પછી તેને ચિંતા થવા લાગી કે, “એવો તે કયો દેવ હશે, કે જે મારાપર સત્વર પ્રસન્ન થાય ? મને લાગે છે કે, મનુષ્યોએ દેવોને જડ જેવા કરી નાખ્યા છે; પણ તેવો કોઈ દેવ હશે કે જેને મનુષ્યોએ જડ જેવો ન કરી નાખ્યો હોય ?” આ રીતે પોતાના સૌમ્ય મનથી તે વિચાર કરતો હતો, તેવામાં દેવોના અનુચર કુંડધાર નામના મેઘને પોતાની સમીપમાં ઉભેલો તેણે જોયો.^૫ મોટી મોટી ભુલઓવાળા તે કુંડધારને સમીપમાં ઉભેલો જોઈ તે બ્રાહ્મણને તેનાપર ભક્તિ થઈ. તેણે પોતાના મનમાંજ કહ્યું કે, ‘આ દેવ, અવશ્ય માત્ર કલ્યાણ કરશે; કેમકે એનું સ્વરૂપજ તેવું દેખાય છે.’^૬ વળી આ દેવ, દેવની સમીપમાં રહે છે અને ખીલ મનુષ્યોથી વીંટાયલો પણ નથી. એ ઉપરથી મને જણાય છે કે, તે મને પુષ્કળ દ્રવ્ય આપશે અને તે પણ સત્વર આપશે.”^૮ આવો વિચાર કરીને તે બ્રાહ્મણ ભાતભાતનાં ચંદન, પુષ્પ, ધૂપ અને વિવિધ પ્રકારનાં યજ્ઞદાનોથી કુંડધાર મેઘની પૂજા કરવા લાગ્યો.” પછી ચોરા સમયમાંજ કુંડધાર મેઘ, તે બ્રાહ્મણ ઉપર પ્રસન્ન થયો. તેણે તેના ઉપકારમાં પ્રવર્તાવનારી આવી વાણી કરી.^{૧૦} “બ્રહ્મદત્તાને માટે, દારૂડીઆને માટે, ચોરી કરનારને માટે અને વ્રતનો ભંગ કરનારને માટે શાસ્ત્રકારોએ પ્રાયશ્ચિત્ત

કહ્યું છે, પણ કૃતઘ્ની પુરુષને માટે કોઈ જાતનું પ્રાયશ્ચિત્ત કહ્યું નથી.”^{૧૧} આશાનો પુત્ર અધર્મ છે, અસૂયાનો પુત્ર ક્રોધ છે અને કપટનો પુત્ર લોભ છે; પણ કૃતઘ્તાને તો કંઈ પ્રબળ નથી.”^{૧૨} (આ પ્રમાણે કહીને તે કુંડધાર ત્યાંથી અદશ્ય થઈ ગયો.) તે પછી (રાત્રિના સમયે) તે બ્રાહ્મણ દર્ભની શય્યા ઉપર જ્યારે સૂતો ત્યારે સ્વપ્નમાં, કુંડધારના તેજથી (પ્રભાવથી) સર્વ ભૂતોનાં તેને દર્શન થયાં.^{૧૩} ભોગોથી રહિત એવો તે બ્રાહ્મણ શાંતિ, તપ અને ભક્તિથી શુદ્ધ અંતઃકરણનો હતો, તેથી રાત્રિના સમયે કુંડધાર ઉપરની ભક્તિનો ચમત્કાર તેના જોવામાં આવ્યો.^{૧૪} હે યુધિષ્ઠિર! સ્વપ્નમાં તેણે જોયું તો મણિભદ્ર નામનો એક મહાતેજસ્વી દેવ દેવતાઓની સલામાં જોઈ હતો અને તે મહાત્મા, કૃષ્ણની યાચના કરનારા મનુષ્યોને દેવોની પાસે હાજર કરતો હતો.^{૧૫} દેવતાઓ પણ, તે સલામાં હાજર કરાયલા મનુષ્યોને તેઓનાં શુભ કર્મ પ્રમાણે રાજ્ય અને ધન આપી રહ્યા હતા અને જેઓએ અશુભ કર્મ કર્યાં હતાં, તેઓની પાસેથી રાજ્ય તથા ધન ખુચવી લેતા હતા.^{૧૬} હે ભરત-શ્રેષ્ઠ યુધિષ્ઠિર રાજા! એ પ્રમાણે સલાનો કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો હતો, તેવામાં મહાતેજસ્વી કુંડધાર, સર્વ યજ્ઞોના દેવતાં દેવો પાસે આવીને પૃથ્વીપર લાંબો થઈને પડ્યો—અર્થાત્ દેવોને દંડવત્ પ્રણામ કર્યા.^{૧૭} તે જોઈ અત્યંત ઉદાર મનવાળા મણિભદ્ર દેવે, પૃથ્વીપર પડેલા કુંડધારને દેવોની આજ્ઞાનુસાર આ પ્રમાણે કહ્યું:—“હે કુંડધાર! તારી શી ઇચ્છા છે?”^{૧૮}

કુંડધારે કહ્યું:—“જે દેવતાઓ મારાપર પ્રસન્ન થયા હોય તો મારા ભક્ત આ બ્રાહ્મણ ઉપર અનુગ્રહ કરવાની હું ઇચ્છા રાખું છું, કે જેથી તેના સુખનો ઉદય થાય.”^{૧૯}

તે પછી મણિભદ્ર દેવે, દેવોની આજ્ઞા લઈને મહાતેજસ્વી કુંડધારને પુનઃ આ પ્રમાણે કહ્યું.^{૨૦}

મણિભદ્ર બોલ્યો:—“હે કુંડધાર! ઉઠ, ઉભો થા. તારૂં કલ્યાણ થાઓ. તું કૃતકૃત્ય થઈને સુખી

અર્થાત્ કૃતઘ્નીના જેવો મદાપાપી કાદવો પડ્યો નથી.

આ તારા મિત્ર-એ બ્રાહ્મણને જે ધનની ઇચ્છા હોય તો તેને ધન આપવામાં આવે અથવા દેવોની આજ્ઞા લઈને હું પોતેજ તે બ્રાહ્મણને જેટલું જોઈતું હશે તેટલું અખૂટ ધન આપવા તૈયાર છું.”^{૨૧,૨૨}

હે યુધિષ્ઠિર ! મણિભદ્રનાં એ વાક્ય સાંભળીને કુંડધારે પોતાના મનમાંજ વિચાર કર્યો કે, મનુષ્યજન્મ તો અંચળ છે અને નાશવંત છે, માટે આ બ્રાહ્મણની બુદ્ધિ તપશ્ચર્યામાંજ સ્થિર થાય, એવું મારે માગવું જોઈએ.” આવો વિચાર કરીને તેણે કહ્યું.^{૨૩}

કુંડધાર બોલ્યો:-“હે ધન આપનાર મણિભદ્ર ! આ બ્રાહ્મણને માટે હું ધનની ચાચના કરતો નથી, પરંતુ આ મારા ભક્ત ઉપર કોઈ જૂઠ્ઠી વ્યવસ્થા અનુગ્રહ કરવા માટે હું ઇચ્છું છું.”^{૨૪} તમે મારા ભક્તને રત્નથી ભરેલી આખી પૃથ્વી અર્પણ કરી દો અથવા રત્નોના મોટા ઢગલા આપી દો, તોપણ તેને હું ઇષ્ટ ગણતો નથી. હું તો માત્ર એટલુંજ ઇચ્છું છું કે, આ મારો ભક્ત ધાર્મિક બને.”^{૨૫} તેની બુદ્ધિ નિત્ય ધર્મમાંજ રમણ કરે, ધર્મ ઉપરજ તે પોતાનું જીવન ગાળે અને ધર્મનેજ સર્વાના કરતાં તે ઉત્તમ માને. આવો અનુગ્રહ કરવાનીજ મારી ઇચ્છા છે.”^{૨૬}

મણિભદ્રે કહ્યું:-“રાત્ર્ય તથા વિવિધ પ્રકારનાં સુખો, સદાય ધર્મનાંજ કૃણ ગણાય છે; માટે એ બ્રાહ્મણ કાયાના કલેશોથી મુક્ત થઈને ધર્મનાં કૃણનોજ ભક્તે ઉપભોગ કરે.”^{૨૭}

ભીષ્મે કહ્યું:-એ પ્રમાણે મણિભદ્રે ઘણા ઘણા સમન્વયો, છતાં મહાયશસ્ત્રી કુંડધારે પુનઃ પુનઃ એની એજ પ્રાર્થના કર્યા કરી કે, “એ બ્રાહ્મણ ધાર્મિક બને.” પછી સર્વ દેવતાઓ તેનાપર અત્યંત પ્રસન્ન થયા.^{૨૮}

મણિભદ્ર પણ બોલી ઉઠ્યો:-“હે કુંડધાર ! તારા ઉપર અને તે બ્રાહ્મણ ઉપર સર્વ દેવતાઓ અત્યંત પ્રસન્ન થયા છે, જેથી તેઓ વરદાન આપે છે કે, એ બ્રાહ્મણ ઘણાજ ધર્માત્મા થશે અને એની બુદ્ધિ નિત્ય ધર્મમાંજ રમણ કરશે.”^{૨૯}

(ભીષ્મે કહ્યું:-) હે યુધિષ્ઠિર ! એ પ્રમાણે

પોતાના કાર્યમાં કૃણીભૂત થઈને મેઘ કુંડધાર ઘણાજ પ્રસન્ન થયો; કારણ કે તેણે પોતાના મનની ઇચ્છા પ્રમાણે ખીજાં વરદાનો કરતાં ઘણુંજ શ્રેષ્ઠ વરદાન પોતાના ભક્તમાટે મેળવ્યું હતું.^{૩૦} પછી પેલા શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણે (સ્વપ્નમાંથી જાગ્યત થઈને) પોતાની આબુબાબુ નાખવામાં આવેલાં સૂક્ષ્મ ફાટેલાં વસ્ત્રો ત્યાં જોયાં. તે જોઈને તેને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો.^{૩૧} તેણે પોતાના મનમાંજ કહ્યું કે:-“મેં કરેલાં આટલાં બધાં પુણ્યકર્મને પણ એ કુંડધારે જે જાણ્યાં નથી તો પછી ખીજે કયો દેવ હવે જાણવાનો છે ? માટે ચાલ, (આ સર્વનો ત્યાગ કરીને) હું વનમાંજ જઈ અને ત્યાં જઈને ધર્મમાંજ જીવન ગાળવું, એ મારે માટે શ્રેષ્ઠ છે.” આવો વિચાર કરીને તે ઉત્તમ બ્રાહ્મણ પરમ વૈરાગ્યને લીધે અને દેવતાઓની કૃપાને લીધે વનમાંજ ચાલ્યો ગયો અને ત્યાં જઈને તેણે મહાન તપશ્ચર્યા કરવાનો આરંભ કર્યો.^{૩૨,૩૩} હે મહારાજ ! એ બ્રાહ્મણની બુદ્ધિ, ધર્મ કરવામાં એટલી બધી દૃઢ થઈ, કે જેથી દેવતા અને અતિથિઓને અર્પણ કરતાં અવશેષ રહેલાં કૃણમૂળોનોજ તેણે આહાર કરવા માંડ્યો.^{૩૪} પછી અનુક્રમે કૃણમૂળના આહારનો પણ તેણે ત્યાગ કર્યો અને કેવળ પાંદડાંનોજ આહાર કરવા માંડ્યો. પછી તે પાંદડાંના આહારનો પણ ત્યાગ કરી દઈને કેવળ જળનોજ આહાર કરવા માંડ્યો ને પછી જળના આહારનો પણ ત્યાગ કરી દઈને તેણે અનેક વર્ષોપર્યંત કેવળ વાયુનોજ આહાર કર્યા કર્યો; છતાં એના પ્રાણનો ક્ષય થયો નહિ, એ વાત આશ્ચર્યના જેવીજ ગણાય.^{૩૫,૩૬} ધર્મ ઉપરની શ્રદ્ધાને લીધે આવી ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા કરતાં કરતાં ત્યારે ઘણો સમય વીતી ગયો, ત્યારે તેને દિવ્યદષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ^{૩૭} અને તે સમયે તેને આવી બુદ્ધિ પ્રકટ થઈ કે, આ સમયે હું કોઈનાપર જે પ્રસન્ન થાઉં તો તેને જેટલું જોઈતું હોય તેટલું ધન આપી શકું છું; કેમકે મારી વાણી કદી મિથ્યા થાયજ નહિ.”^{૩૮} પોતાનામાં આવું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત

કે પોતાને દિવ્ય દષ્ટિ ઉત્પન્ન થતાં તે

થયેલું જોઈ તે બ્રાહ્મણનું મુખ હર્ષથી પ્રકુલ થઈ ગયું. તેણે ફરી પણ તપશ્ચર્યા કરવાનો આ-
રંભ કર્યો અને પુનઃ પૂર્વના કરતાં જ્યારે અધિક
તપસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ, ત્યારે તેણે વિચાર કર્યો કે,

“ આ સમયે મારામાં એટલું બધું સામર્થ્ય છે
કે, કોઈના પર પ્રસન્ન થઈને તેને મોટું રાજ્ય
આપી દઉં તો તત્કાળ તે રાજા બની જાય અને
મારી વાણી મિથ્યા થાયજ નહિ. ” ૩૯, ૪૦ હે

ભારત ! તે બ્રાહ્મણ એ પ્રમાણે વિચાર કરતો
હતો, તેવામાં તેના તપના યોગથી અને તેના પરના
સુહૃદ્ભાવથી આકર્ષાઈને મેઘ કુંડધારે તેને પ્ર-
ત્યક્ષ દર્શન દીધાં. ૪૧ હે રાજા ! પેલો બ્રાહ્મણ

પણ કુંડધારને જોતાંજ તેની સામે ગયો અને
મનમાં આશ્ચર્ય પામીને વિધિપૂર્વક તેની પૂજા
કરવા લાગ્યો. ૪૨ તે સમયે કુંડધારે તેને આ
પ્રમાણે કહ્યું:—“ હે બ્રાહ્મણ ! તને દિવ્ય ચક્ર પ્રાપ્ત

થયાં છે, માટે તે દ્વારા આ સર્વ લોક તરફ દૃષ્ટિ
કરીને પ્રથમ રાજાઓની ગતિને તું જોઈ લે. ” ૪૩
પછી તે બ્રાહ્મણે દૂર રહ્યા છતાં પણ પોતાની દિવ્ય-
દૃષ્ટિના પ્રભાવથી સર્વ તરફ જોવા માંડ્યું તો હજી-
રા રાજાઓ નરકમાં ડુબેલા જોવામાં આવ્યા. ૪૪

કુંડધારે કહ્યું:—“ તેં ખરા ભાવપૂર્વક માંડ
પૂજન કર્યું છે છતાં (આ રાજાઓની પેઠે)
અંતે તારે દુઃખ લોગવવું પડે તો પછી મેં તારું
શું પ્રિય કર્યું? અને તારા પર કયો અનુગ્રહ કર્યો?
(અર્થાત્ તને રાજ્ય કે ધન આપીને મેં તારો
અનુગ્રહ કર્યો હોત તો પણ તે ન કર્યા જેવો જ ગ-
ણાત; કેમકે તે અનુગ્રહથી અંતે તારે દુઃખજ
લોગવવું પડત.) જો, જો, તું ફરી પણ લોકો તરફ

બ્રાહ્મણને એવો નિશ્ચય થઈ ગયો કે, તપશ્ચર્યાજ
સર્વના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે; કારણ કે જે હું, પૂર્વે
ખીજાઓની ઉપાસના કરીને ધનમાટેની યાચના
કરી રહ્યો હતો, છતાં ધન મેળવી શક્યો ન હતો,
તેજ હું આ સમયે ખીજા ઉપર જો પ્રસન્ન થાઉં
તો તેને અપૂરત ધન આપવા માટે સમર્થ છું;
એટલુંજ નહિ પણ મારામાં એટલી બધી શક્તિ
પ્રાપ્ત થઈ છે કે માંડ વચન કહી મિથ્યા થાયજ નહિ.
અર્થાત્ મને વચનસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે.

દૃષ્ટિ કર, કે જેથી તને જણાશે કે, આ જગતમાં
મનુષ્ય, વિષયલોગમાંટે કેમ ઇચ્છા કરતો
હશે ? કારણ કે સ્વર્ગનાં દ્વાર તો મનુષ્યોને માટે
ખાસ કરીને બંધ રહે છે. ”

ભીષ્મે કહ્યું:—કુંડધારના એ કથન ઉપર-
થી બ્રાહ્મણે મનુષ્યો તરફ દૃષ્ટિ કરી તો અનેક
પુરુષો કામ, ક્રોધ, લોભ, ભય, મદ, નિદ્રા, તંદ્રા
અને આલસ્યથી ઠંકાઈ રહેલા તેણે જોયા. ૪૭

કુંડધારે કહ્યું:—“ આ દોષોથી જગતના
સર્વ મનુષ્યો અત્યંત ઘેરાયેલા છે, વળી દેવતા-
ઓને મનુષ્યો તરફથી ભય હોય છે, જેથી
દેવોની આજ્ઞાને લીધે તે દુર્ગુણો, મનુષ્યોના
પર સર્વ તરફથી વિદ્યો નાખે છે. ૪૮ જગતનો
કોઈ પણ મનુષ્ય, દેવોની આજ્ઞાવિના કદી
ધામકે થઈ શકતો નથી, જેથી તું પણ (દેવોની
આજ્ઞાનુસાર) તપશ્ચર્યા કરીને ખીજાઓને રાજ્ય
તથા ધન આપવા શક્તિમાન થયો છે. ” ૪૯

ભીષ્મે કહ્યું:—તે પછી ધર્માત્મા બ્રાહ્મણે,
કુંડધાર મેઘના ચરણમાં પોતાનું મસ્તક નમા-
વ્યું અને આ પ્રમાણે કહ્યું:—“ ખરેખર, તમે
મારા પર મહાન અનુગ્રહ કર્યો છે. ૫૦ તમે મારા-
પર આટલો બધો સ્નેહ રાખો છો, તેને નહિ
જાણીને મેં કામ તથા લોભને અધીન થઈને
પૂર્વે તમારી જે અસૂચા કરી છે, તેને માટે તમા-
રે મને ક્ષમા આપવી ચોગ્ય છે. ” ૫૧ બ્રાહ્મણે એ
પ્રમાણે કહ્યું; એટલે “ તેને માટે મેં પ્રથમથીજ
ક્ષમા આપી છે ” એમ કહીને કુંડધાર, તે
શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણને પોતાના બન્ને બાહુવરે લેટી
પડ્યો અને પછી તેજ ક્ષણે ત્યાં અંતર્ધાન થઈ
ગયો. ૫૨ પેલો બ્રાહ્મણ પણ કુંડધારના પ્રસાદથી
તપશ્ચર્યા કરીને ઉત્તમ સિદ્ધિને પામ્યો હતો,
તેથી પોતાની ઇચ્છાનુસાર સર્વલોકમાં વિચ-
રવા લાગ્યો. ૫૩ વળી તે બ્રાહ્મણને ધર્મ અને
યોગના પ્રભાવથી આકાશગમનની તથા સુ-
કલ્પિત અર્થની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ હતી અને
છેવટે પરમ ગતિ પણ પ્રાપ્ત થઈ હતી. ૫૪ (આ
જગતમાં ધર્મનું માહાત્મ્ય કેટલું છે, તે તમે
જુઓ.) દેવો, બ્રાહ્મણો, સનુકુળો, યદ્યો, મનુ-

ચ્યો અને ચારણો, ધાર્મિક પુરુષોનું જ પૂજન કરે છે, પરંતુ ધનાઢ્યોનું કે કામી પુરુષોનું પૂજન કરતા નથી (અર્થાત કામ અને અર્થના કરતાં ધર્મજ શ્રેષ્ઠ છે.)^{૫૫} હે યુધિષ્ઠિર ! તમારા ઉપર પણ સર્વ દેવતાઓ પ્રસન્ન થયા છે; કારણ કે તમારી બુદ્ધિ ધર્મમાંજ રમણ કરી રહી છે અને એ પણ સત્યજ છે કે, ધર્મની અંદર કોઈ અલૌકિક સુખકલા વસી રહી છે અને ધર્મમાંજ પરમ સુખનો નિવાસ છે.*”

ઈતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ સર્ગ મોક્ષ પર્વમાં
“કુંડધારતું ઉપાખ્યાન” એ વિષયનો
અધ્યાય ૨૭૨ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૭૨ મો હિંસાપ્રધાન યજ્ઞ નિંદ છે.

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

વહુનાં યજ્ઞતપસામેકાર્યાનાં પિતામહ ॥
ધર્માર્થ ન સુખાર્થાર્થ કથં યજ્ઞઃ સમાહિતઃ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“ હે પિતામહ ! યજ્ઞો અને તપ, અનેક પ્રકારનાં છે અને તે સર્વનું પ્રયોજન ચિત્તશુદ્ધ અથવા ઇશ્વરપ્રીતિરૂપ એકજ હોય છે; પરંતુ જે યજ્ઞ કેવળ ધર્મને માટેજ હોઈને ધનપ્રાપ્તિ અને સ્વર્ગપ્રાપ્તિરૂપ ફળ માટે કરવામાં આવતો નથી, તે યજ્ઞ કેવા પ્રકારનો હોય છે ?”

ભીષ્મે કહ્યું:— આ વિષયમાં નારદે કહેલું એક વૃત્તાંત હું તમને કહું છું. તેમાં ઉંછવૃત્તિથી આજીવિકા ચલાવનારા એક બ્રાહ્મણની યજ્ઞસંજ્ઞાથી કથા કહેવામાં આવી છે.^૨

આ અધ્યાયમાં કહેવામાં આવેલી આખ્યાયિકાનું વાસ્તવિક તાત્પર્ય એ છે કે, કામનું સેવન, કામને માટે સેવવામાં આવતા ધર્મનું સેવન અને ધર્મને માટે સેવવામાં આવતા અર્થનું સેવન—એ ત્રણે દેવજ તુલ્ય છે—અર્થાત અન્યોન્યની માપપાત્રે સેવવામાં આવતો ત્રિવર્ગ દેવજ તુલ્ય સમાન છે. માત્ર નિઃકામ બુદ્ધિથી સેવવામાં આવતો ધર્મજ સૌના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે.

નારદે કહ્યું:—“ પૂર્વે, ધર્મના પ્રાધાન્યને લીધે અત્યંત શ્રેષ્ઠ ગણાતા વિદર્ભદેશમાં ઉંછવૃત્તિથી આજીવિકા ચલાવનારા એક ઉત્તમ બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તેણે એક સમયે યજ્ઞ કરવાનો આરંભ કર્યો.^૩ તેના યજ્ઞમાં સામાનું અન્ન ભોજન તરીકે હતું અને સૂર્યપણી તથા સુવર્ચલા નામની બે વનસ્પતિનું શાક બનાવવામાં આવ્યું હતું. આ શાક અત્યંત નીરસ અને કડવું હતું, છતાં તે બ્રાહ્મણના તપોબળથી ઘણું સ્વાદિષ્ટ બની ગયું હતું.^૪ હે શત્રુતાપન યુધિષ્ઠિર ! તે બ્રાહ્મણ વાનપ્રસ્થાશ્રમનો આશ્રય કરીને વનમાં રહેતો હતો અને કોઈ પણ પ્રાણીની હિંસા કર્યા વિના પવિત્ર જીવન ગાળતો હતો. તેણે માત્ર ફળભૂજોથીજ યજ્ઞસ્વરૂપ વિષ્ણુનું યજ્ઞન કર્યું હતું, તોપણ તેને સ્વર્ગદાતા થઈ પડ્યું હતું.^૫ એ બ્રાહ્મણનું નામ ‘સત્ય’ હતું અને તેની સ્ત્રીનું નામ ‘પુષ્કરધારિણી’ હતું. તેની એ સ્ત્રી, અનેક પ્રકારનાં વ્રતો કરીને શરીરે કૃશ થઈ ગઈ હતી, પવિત્ર હતી અને યજ્ઞપત્નીતરીકે પોતાના પતિને અનુસરતી હતી, પરંતુ પોતાનો પતિ હિંસાપ્રધાન યજ્ઞથી વિષ્ણુનું યજ્ઞન કરવા ઇચ્છે છે, એમ જાણીને) અંતઃકરણપૂર્વક પતિને અનુસરતી ન હતી.^૬ માત્ર શાપના ભયને લીધે પોતાના પતિના સ્વભાવને તે અનુસરતી હતી. (કારણ કે તે સ્ત્રી હિંસાયજ્ઞને ધિક્કારતી હતી અને પ્રાણીમાત્રને કંઈ દુઃખ થાય, તેવા કર્મથી વિરુદ્ધ હતી એટલા માટેજ) તે, પોતાની મેળે ખરી પહેલાં મોરનાં પીછાંથી તથા જીર્ણ પાંદડાંથી વણેલું વસ્ત્ર શરીરપર ધારણ કરતી હતી.^૭ તે સ્ત્રીને યજ્ઞ કરવાની લેશમાત્ર ઇચ્છા ન હતી, તોપણ પોતાના પતિની આજ્ઞાથી તેણે યજ્ઞકર્મમાં ભાગ લીધો હતો. હવે, તે વનમાં શુકના વંશનો એક ધર્મવેત્તા ઋષિ રહેતો હતો, જેનું નામ પર્ણાદ હતું. એ પર્ણાદ, સત્ય નામના તે બ્રાહ્મણનો સહવાસી હોઈને સમીપમાંજ રહેનારો હતો. તેણે મૃગનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને સત્ય મુનિને આ પ્રમાણે કહ્યું:—“ તમે આ દુષ્ટ કર્મના આરંભ કર્યો છે, પરંતુ મંત્રો અને અંગોથી સ્થિત

આ યજ્ઞ ઉલટો પાપજનક થઈ પડશે. (કદાચ તમે કહેશો કે, મારી પાસે દ્રવ્ય નથી, જેથી હું પશુહોમ કેવી રીતે કરી શકું ? તો તેને માટે હું તમને કહું છું કે,) હે બ્રાહ્મણ ! તમે મારા શરીરનોજ અગ્નિમાં હોમ કરીને યજ્ઞક્રિયા પૂર્ણ કરો અને પછી નિર્દોષ થઈ સ્વર્ગમાં પ્રયાણ કરો. ”૮-૧૦ તે મૃગ એ પ્રમાણે કહેતો હતો, તેવામાં સૂર્યમંડલની અધિકાત્રી દેવી સાવિત્રી પણ તે યજ્ઞમાં સાક્ષાત્સ્વરૂપે આવી પહોંચી અને તે બ્રાહ્મણને આ પ્રમાણે કહેવા લાગી કે, “ હે બ્રાહ્મણ ! તું આ પશુનો મારાનિમિત્તે અગ્નિમાં હોમ કર. ” પણ તે બ્રાહ્મણે દેવીને સાફ કહી દીધું કે:-“ મારા સહવાસી આ મૃગને હું હણીશ નહિ. ”૧૧ બ્રાહ્મણે એ પ્રમાણે ના પાડી, એટલે તે દેવી અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થનારા યજ્ઞસંબંધી દોષને જોવાની ઇચ્છાથી જાણે રક્ષાતલમાં પેસી જતી હોય તેમ યજ્ઞના અગ્નિમાં પેસી ગઈ. ૧૨ તે પછી પેલા મૃગે, ફરી પણ હાથ જોડીને ઉભેલા સત્ય મુનિ પાસે યાચના કરી, (કે, તમે મને અગ્નિમાં હોમી દો.) તોપણ તે બ્રાહ્મણે તેને ભેટી પડીને જણાવ્યું કે, “ હું તારો વધ નહિ કરું, તું અહીંથી પાછો જા. ”૧૩ પછી તે મૃગ ત્યાંથી આઠ પગલાં જેટલે આલી નીકળીને વળી પણ પાછો આવ્યો અને આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યો:-“ હે સત્ય ! કૃપા કરીને તમે મારો વધ કરો, કેમકે યજ્ઞનિમિત્તે મારો વધ થશે તો અવશ્ય હું સદ્ગતિ પામીશ. ”૧૪ હું તમને દિવ્યદષ્ટિ આપું છું. તે દ્વારા તમે દિવ્ય અપ્સરાઓને તથા મહાત્મા ગંધર્વોનાં વિચિત્ર વિમાનોને પ્રત્યક્ષ જુઓ. ”૧૫ તે પછી (મૃગે આપેલી દિવ્યદષ્ટિદ્વારા) તે બ્રાહ્મણે સ્વર્ગના દિવ્ય પદાર્થોને ઘણીજ સ્પૃહાપૂર્વક નીરળી નીરળીને જોયા અને પછી પોતાના મનમાં માની લીધું કે, યજ્ઞમાં હિંસા કરવાથીજ સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે. વળી તેણે જોયું કે, સ્વર્ગની ઇચ્છા રાખનારો આ મૃગ, પોતાનો વધ કરાવવામાટેજ અહીં આવ્યો છે. ૧૬ હે રાજા ! તે મૃગ વસ્તુતઃ મૃગ ન હતો. પણ ધર્મ પોતેજ હતો. તેવા કોઈ

કારણને લીધે (પ્રથમ પર્ણાદના રૂપમાં) ઘણાં વર્ષોપર્યંત તે વનમાં સત્ય મુનિની પાસે તે રહેતો હતો; અને સત્ય મુનિએ જ્યારે યજ્ઞનો આરંભ કર્યો, ત્યારે મૃગના સ્વરૂપમાં ત્યાં આવીને, (સ્વર્ગદર્શનથી તેને લોભાવીને) પોતાના આત્માને મનુષ્યચોનિથી તેણે મુક્ત કર્યો હતો; પણ અંક જોતાં હિંસા કરવી, એ યજ્ઞનો ઉત્તમ વિધિ નથીજ. ૧૭ એ બ્રાહ્મણે “ પશુનો વધ કરીને હું સ્વર્ગને પામીશ ” એવા અભિપ્રાયથી મૃગની હિંસા કરી, પરંતુ એવું હુષ્ટ કર્મ કરીને પોતાના મહાન તપનો તેણે નાશ કરી નાખ્યો; માટે હિંસા, યજ્ઞને માટે હિતકારક નથીજ. ૧૮ તે પછી લગવાન ધર્મે પોતાનું સાક્ષાત્ સ્વરૂપ પ્રકટ કરીને તે બ્રાહ્મણ પાસે અહિંસાત્મક યજ્ઞ કરાવ્યો હતો, જેથી તે બ્રાહ્મણ હિંસાપ્રધાન યજ્ઞને નહિ ઇચ્છનારી પોતાની સ્ત્રીનું પણ સમાધાન કરી શક્યો અને તપના પ્રભાવથી પરમ પદને પામી શક્યો. ૧૯ હે યુધિષ્ઠિર ! હું તમને સત્ય કહું છું કે, અહિંસા-ધર્મજ સંપૂર્ણ અથવા શાશ્વત કૃણ આપનારો છે અને હિંસાધર્મ તો તુચ્છ એવા સ્વર્ગાદિ કૃણનેજ આપનારો હોવાથી સત્યવાદી-બ્રહ્મનિષ્ઠ પુરુષોનો તે ધર્મજ ગણાતો નથી. ૨૦

ઇતિ શ્રીમહાન શાંતિમોક્ષધર્મ પર્વમાં
“ હિંસાપ્રધાન યજ્ઞની નિંદા ” એ વિષયનો
અધ્યાય ૨૭૨ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૭૩ મો
મોક્ષ, વૈરાગ્ય, ધર્મ અને પાપ કેવી
રીતે પ્રાપ્ત થાય છે ?

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

કથં ભવતિ પાપાત્મા કથં ધર્મ કરોતિ વા ॥
કેન નિર્વેદમાદત્તે મોક્ષં વા કેન ગચ્છતિ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-હે પિતામહ ! પુરુષ પાપી કેવી રીતે થાય છે, ધાર્મિક કેવી રીતે થાય છે, વૈરાગ્યને કેવી રીતે પામે છે અને મોક્ષને કેવી રીતે પામે છે ? તે મને કહો. ૧

ભીષ્મે કહ્યું:-“ હે યુધિષ્ઠિર ! મનુષ્યના સર્વ

ધર્મો તમારા જાણવામાં છે, છતાં તમે મને પ્રશ્ન કરો છો તેનો મૂળ આશય, પોતાની ધર્મવિષે સ્થિરતા થાય, એજ હોવો જોઈએ. (આમ જાણીને) હું તમને મોક્ષ, વૈરાગ્ય, પાપ અને ધર્મના વિષયને મૂળથીજ કહું છું. તેનું તમે શ્રવણ કરો.^૨ હે ભરતશ્રેષ્ઠ રાજા ! મનુષ્ય, શબ્દાદિ પાંચે વિષયોનું જ્ઞાન મેળવવામાટે પ્રથમ ઇચ્છાપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરે છે અને પછી તે પાંચેમાંનો એકાદો વિષય જ્યારે પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે તેના પર તેને રાગ થાય છે અને જે વિષય પ્રાપ્ત થતો નથી, તેના પર તેને દ્રેષ થાય છે.^૩ પછી જે વિષય ઉપર પોતાને રાગ થયો હોય છે, તેને સંપાદન કરવા માટે અને જેના પર દ્રેષ થયો હોય છે, તેનો ત્યાગ કરવા માટે મનુષ્ય યત્ન કરે છે અને મોટાં મોટાં કર્મો કરવાનો આરંભ કરે છે; એટલુંજ નહિ પણ પોતાને પ્રિય લાગતા રૂપ, ગંધ-આદિ વિષયોનું પુનઃ પુનઃ સેવન કરવાની ઇચ્છા કરે છે,^૪ જેથી રાગ અને દ્રેષ અત્યંત વધી પડે છે અને તેમાંથી લોભની તથા મોહની પણ ઉત્પત્તિ થાય છે.^૫ આ રીતે મનુષ્ય, રાગ અને દ્રેષથી ભરપૂર બની જાય છે અને લોભ તથા મોહથી ઘેરાઈ જાય છે, ત્યારે તેની બુદ્ધિ, ધર્માચરણથી વિમુખ થાય છે અને કદાચ ધર્માચરણ કરે છે, તોપણ કપટથી કેદલ-થીજ કરે છે.^૬ હે કુરુવંશી રાજા ! રાગ, દ્રેષ, લોભ અને મોહ-એ ત્રંડાલચોકડીને અધીન થયેલો પુરુષ, કપટપૂર્વકજ ધર્માચરણ કરે છે, કપટ કરીનેજ દ્રવ્ય મેળવવાની ઇચ્છા કરે છે અને કોઈ સમયે કપટના ચોગથી ધનસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ એટલે તો પૂછવુંજ શું ? કેવળ કપટ અને આડંબર કરવાનીજ તેને બુદ્ધિ :સૂઝે છે અને પછી તો કેવળ પાપકૃત્ય કરવાનોજ આરંભ કરી દે છે. હે ભારત ! તે સમયે તેના મિત્રો કે ણીજ પડિતો તેવું પાપકૃત્ય કરતાં તેને અટકાવે તોપણ તે અટકતો નથી અને ઉલટો, શાસ્ત્રોક્ત ન્યાય-વાજા ઉત્તરો આપીને સામેા થાય છે; પરંતુ

એવા પાપી પુરુષનો અધર્મ રાગ અને મોહથી ઉત્પન્ન થઈને કાયિક, વાયિક અને માનસિક-એમ ત્રણ પ્રકારે વૃદ્ધિ પામે છે; ૭-૮ કારણકે તે પુરુષ પાપભરેલુંજ ચિંતન કરે છે, પાપભરેલુંજ ભાષણ કરે છે અને પાપભરેલુંજ વર્તન કરે છે. આ રીતે અધર્મમાંજ પ્રવૃત્તિ કરનારા તે પાપી પુરુષના દોષોને ધર્માચરણ કરનારા સત્પુરુષો જોઈ શકે છે; (અને તેથીજ તેઓ તે પુરુષનો ત્યાગ કરી દે છે.) પણ જેઓ તેના સમાન આચરણવાળા હોય છે અને પાપકર્મી હોય છે, તેઓ તેની સાથે મિત્રતા કરે છે. ખરેખર, એવો પાપી પુરુષ આ લોકમાંજ જ્યારે સુખ પામતો નથી, ત્યારે પરલોકમાં તો ક્યાંથીજ સુખી થાય ? ૧૦, ૧૧ એ રીતે પુરુષ પાપી કેવી રીતે થાય છે, એ વાત મેં તમને કહી. હવે, પુરુષ ધાર્મિક કેવી રીતે થાય છે, એ વાત હું તમને કહું છું; સાંભળો. પારકાનું હિત કરવારૂપ કુશલધર્મનું આચરણ કરનારો પુરુષ, પોતે પણ કુશલને પામે છે-પોતાનું પણ કલ્યાણ કરે છે; કારણકે તે પુરુષ પોતાની બુદ્ધિદ્વારા પૂર્વોક્ત દોષોનો પ્રથમથીજ વિચાર કરે છે અને તેથીજ ણીજનું કલ્યાણ કરવારૂપ ધર્મનું સેવન કરીને ઇષ્ટગતિને પામે છે.^{૧૩} જે પુરુષ સુખદુઃખનું ભવેચ્ચન કરવામાં કુશળ હોય છે, તે પુરુષ સત્પુરુષોનુંજ સેવન કરે છે, જેથી સત્પુરુષોના આચાર અને સમાગમના પ્રભાવથી તેની બુદ્ધિ ધર્મમાંજ ર-મણ કરે છે, ધર્મને અનુસરીનેજ તે પુરુષ પોતાનું જીવન ગાળે છે અને ધર્મપૂર્વકજ પ્રાપ્ત થયેલા ધનમાં પોતાની મનોવૃત્તિને પ્રેરે છે. (અર્થાત્ ધર્મપૂર્વક ધન સંપાદન કરીનેજ તેનો ઉપભોગ કરવાની મનમાં ઇચ્છા કરે છે.) ૧૪, ૧૫ વળી તે પુરુષ જે જે સ્થળે ગુણોને જુએ છે, તેના તેના મૂળનું સિંચન કરે છે અને તેની વૃદ્ધિ કરે છે, જેથી તે પુરુષ ધર્માત્મા થઈ શકે છે. આ રીતે ત્યારે ધર્માત્મા થાય છે, ત્યારે તેને ઉત્તમ મિત્ર પણ મળી આવે છે. ૧૬ પછી હે ભારત ! મિત્ર અને ધનના લાભથી તે પુરુષ, આ લોકમાં તથા પરલોકમાં શબ્દ, રૂપ, રૂપ, રસ અને ગંધ-એ

૭-૮-૯-૧૦-૧૧-આદિ ન્યવદોર ચ ત્યક્તલજ્ઞઃ સુખો મેવત-આવારમાં અને વ્યવદોરમાં જેણે સુખનું આશ્રય કર્યું હોય, તેજ સુખી થાય છે.

પાંચે વિષયો પર સામ્રાજ્ય લોગવે છે. (અર્થાત્ તે પાંચે વિષયોને સ્વાધીન કરી લે છે.^{૧૭}) હે યુધિષ્ઠિર ! વિદ્વાનો કહે છે કે, ધર્મનું ક્ષણ એજ કોઈ શકે, કે જેનાવડે મનુષ્ય x પ્રભુતાને સંપાદન કરે; પરંતુ ધાર્મિક પુરુષ ધર્મનું ક્ષણ સંપાદન કરીને હર્ષમાં આવી જતો નથી કે કુલાઈ જતો નથી,^{૧૮} પણ તેવાં તુચ્છ ક્ષણથી અતૃપ્ત રહીને, પોતાની જ્ઞાનદૃષ્ટિદ્વારા વૈરાગ્યને પામે છે. પછી તે જ્ઞાનદૃષ્ટિવાળો પુરુષ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ-એ પાંચે વિષયોનું પોતાના મનમાં ચિંતન કરતો નથી, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતેજ વિષયપ્રીતિથી મુક્ત થાય છે, છતાં તે પુરુષ ધર્મનો કદી પણ ત્યાગ કરતો નથી.^{૧૯, ૨૦} પછી જ્યારે તે પુરુષ જુએ છે કે, આ સર્વ જગત કેવળ નાશવંત છે, ત્યારે ધર્મના ક્ષણભૂત સ્વર્ગાદિનો ત્યાગ કરવા માટે તે યત્ન કરે છે અને કેમશઃ ઉપાય કરીનેજ મોક્ષ મેળવવા માટે તૈયાર થાય છે.^{૨૧} ધર્માત્મા પુરુષ, ધીમે ધીમે વૈરાગ્યનો સ્વીકાર કરે છે અને પાપકર્મનો ત્યાગ કરે છે, જેથી અંતે મોક્ષરૂપ પરમ પદને પ્રાપ્ત થાય છે.^{૨૨} હે તાત ! તમે મને પાપ, ધર્મ, મોક્ષ અને વૈરાગ્યના સંગંધમાં જે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, તેનો મેં તમને ઉત્તર આપ્યો છે; ^{૨૩} માટે હે યુધિષ્ઠિર ! તમે સર્વ અવસ્થામાં ધર્મને અનુસરીનેજ વર્તન કરો, કેમકે હે કુતાંબુત્ર ! ધર્મની અંદર સ્થિર રહેનારા પુરુષોને સનાતન સિદ્ધિ (મોક્ષ) પ્રાપ્ત થાય છે.^{૨૪}

ધૃતિ શ્રીમહાત્મા શાંતિઃ મોક્ષઃ પર્વમાં “ધર્માદિક ચાર પ્રશ્નો” એ વિષયનો અધ્યાય ૨૭૩ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૭૪ મો

મોક્ષનો માર્ગ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

મોક્ષઃ પિતામહેનોક્ત ઉપાયાન્નાનુપાયનઃ ॥

તમુપાયં વધાન્યાયં શ્રોતુમિચ્છામિ ભારતા ॥૧॥

x સંકલ્પસિદ્ધિને

યુધિષ્ઠિર પૂછ્યું:—“ હે ભરતવંશી પિતામહ ! તમે કહ્યું કે, ઉપાય કરવાથીજ મોક્ષ મળે છે, પણ ઉપાય કર્યા વિના મોક્ષ મળતો નથી; તો તે ઉપાય કયો, એ સાંભળવાની મને ઇચ્છા છે, માટે તે મને યાથાર્થરીતે કહો.”^૧

ભીષ્મે કહ્યું:—હે મહાબુદ્ધિમાન યુધિષ્ઠિર ! કોઈ પણ વિષયમાં તત્ત્વદૃષ્ટિથી પરીક્ષા કરી જોવારૂપ ઉપાય, કેવળ એક તમારામાંજ જોવામાં આવે છે, જે ઉપાયવડે હે નિર્દોષ રાજા ! તમે ધર્માદિક સર્વ વિષયોમાં નિત્ય (નવું નવું) શોધ્યા કરો છો.^૨ ઘટને ઉત્પન્ન કરવાના સમયે મનુષ્યને જે બુદ્ધિ હોય છે, તે બુદ્ધિ ઘટની ઉત્પત્તિ થઈ ગયા પછી માન્ય રહેતી નથી. (તેજ પ્રમાણે બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ કરવાના સમયે મનુષ્યને જે પ્રવૃત્તિમાર્ગની જરૂર હોય છે, તેની બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થઈ ગયા પછી જરૂર રહેતી નથી.) કેમકે યજ્ઞાદિ પ્રવૃત્તિરૂપ ધર્મ જેઓના ઉપાયોરૂપ છે તેવા શમદમાદિ નિવૃત્તિધર્મોની ઉત્પત્તિ થઈ ગયા પછી વસ્તુતત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરવામાટે પ્રવૃત્તિધર્મની જરૂર રહેતી નથી.^૩ જેમકે, એક માર્ગ પૂર્વસમુદ્ર તરફ જનારો છે, તે કદી પાશ્વરમ સમુદ્ર તરફ જતો નથી. (તેમજ પ્રવૃત્તિમાર્ગ અને નિવૃત્તિમાર્ગ એ બંન્નેને પરસ્પર કારણકાર્યભાવ રહેલો છે, છતાં તેઓનામાં અત્યંત વિલક્ષણતા રહેલી છે; કેમકે પ્રવૃત્તિમાર્ગ ચિત્ત-શુદ્ધિ સુધીજ પહોંચાડનારો છે પણ નિવૃત્તિમાર્ગ તો પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરાવનારો છે.) આ જગતમાં મોક્ષનો માર્ગ એકજ છે. તેનું હું વિસ્તારથી વર્ણન કરું છું, તે તમે સાંભળો.^૪ (મોક્ષની ઇચ્છા રાખનારા) ધીર પુરુષે, ક્ષમાવડે

x કહેવાનો આશય એ છે કે, જગતમાં જે માર્ગ છે. એક પ્રવૃત્તિમાર્ગ અને બીજો નિવૃત્તિમાર્ગ. તેમાં પ્રવૃત્તિમાર્ગનું જે નિષ્ક્રમ શુદ્ધિથી સેવન કરવામાં આવે છે તો તેનાથી નિવૃત્તિમાર્ગની સિદ્ધિ થાય છે; પરંતુ નિવૃત્તિમાર્ગ જ્યારે સિદ્ધ થઈ જાય, ત્યારે વસ્તુતત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે પ્રવૃત્તિમાર્ગની જરૂર રહેતી નથી, પણ નિવૃત્તિમાર્ગનીજ જરૂર રહે છે.

ક્રોધનો નાશ કરવો; સંકલ્પોના ત્યાગવડે કામનો નાશ કરવો; આલસ્યના ત્યાગપૂર્વકે લગવાના ધ્યાનરૂપ સાત્વિક ધર્મનું સેવન કરીને નિદ્રાનો નાશ કરવો, પ્રમાદનો ત્યાગ કરીને લોકાપવાદના લયનો નાશ કરવો, ત્વં પદાર્થની મનમાં ધારણ કરીને પ્રાણચેષ્ટાનો નિરોધ કરવો, ધૈર્યને ધારણ કરીને ઇચ્છા, દ્વેષ અને સ્ત્રીસંબંધી ઇચ્છાનો ત્યાગ કરવો, તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરીને વિપરીત જ્ઞાનરૂપ ભ્રાંતિનો મોહરૂપ અજ્ઞાનનો તથા અનેક દોષોનો સ્પર્શ કરનારા સંશયનો નાશ કરવો અને જ્ઞાનના અભ્યાસપૂર્વકે તત્ત્વવેત્તા થઈને ધ્યેય વસ્તુમાં અસ્થિરતારૂપ નિદ્રાનો તથા અન્ય વિષયમાં થનારી આસક્તિરૂપ પ્રતિલાનો નાશ કરવો. ૫-૭ તેમજ બુદ્ધિમાન પુરુષે હિતકારક અને પાત્રકે એવા મિતાહારનું સેવન કરીને સર્વ ઉપદ્રવોનો તથા રોગોનો નાશ કરવો, સંતોષી રહીને લોભનો તથા મોહનો ત્યાગ કરવો, તત્ત્વવસ્તુનું દર્શન કરીને સર્વ વિષયોનો ત્યાગ કરવો, દયાથી અધર્મનો નાશ કરવો, સારી રીતે પાલન કરીને ધર્મનું રક્ષણ કરવું, ઉત્તરકાળનો (પરિણામનો) વિચાર કરીને આશાનો ત્યાગ કરવો, અભિલાષનો ત્યાગ કરીને અર્થનો (ધનનો) ત્યાગ કરવો, સર્વ પદાર્થને અનિત્ય માનીને સ્નેહનો ત્યાગ કરવો, વાયુનો નિગ્રહ કરીને ક્રુધાનો જય કરવો, કરુણાનો આશ્રય કરીને ચિત્તના અભિમાનનો નાશ કરવો અને સંતોષદ્વારા તૃષ્ણાનો નાશ કરવો. ૮-૧૦ વળી તેવા મુમુક્ષુ પુરુષે નિત્ય ઉદ્યોગપરાયણ રહીને આગસનો ત્યાગ કરવો, વેદ ઉપર વિશ્વાસ સમ્ભવારૂપ નિશ્ચયથી વિપરીત તર્કોનો ત્યાગ કરવો, મૌન ગુણનો આશ્રય કરીને વાચાલપણાનો

* જ્ઞાનના અભ્યાસનું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે:-

“નત્તુ ચિંતનં તત્કથનં અન્યોન્યં તત્પ્રવૃથ્થનં ।
મત્તદ્વક પરમ્યં ચ જ્ઞાનાભ્યાસં વિદ્યુધ્યાનમ્ ॥”

પરમાત્માનું જ ચિંતન કરવું, પરમાત્માની જ કથા કરવી, પરમાત્માની જ અન્યોન્યને બોધ કરવો અને એક પરમાત્મામાં જ પરાયણ રહેવું-નેને વિદાનો જ્ઞાનાભ્યાસ કહે છે.

ત્યાગ કરવો અને ૪૪ શત્રુઓને જીતવાના સામર્થ્યથી સંસારરૂપ લયનો ત્યાગ કરવો. ૧૧ (આ રીતે યોગનાં અંગોને સિદ્ધ કર્યા પછી મુખ્ય યોગને સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરવો, (જેમકે) વાણી વગેરે બાહ્ય ઇંદ્રિયોનો મનમાં લય કરવો, મનનો બુદ્ધિમાં લય કરવો, બુદ્ધિનો જ્ઞાનદષ્ટિદ્વારા શુદ્ધ ત્વં પદાર્થમાં લય કરવો, એ ત્વં પદાર્થરૂપી જ્ઞાનનો આત્મબોધદ્વારા (અયમાત્મા બ્રહ્મ” એ વાક્ય-જન્ય વૃત્તિદ્વારા) આત્મામાં લય કરવો અને આત્માનો પરમાત્મામાં લય કરી કેવળ પ્રલસ્યરૂપે જ સ્થિતિ કરવી. ૧૨ આ રીતે પવિત્ર કર્મ કરનારા યોગી પુરુષે, ચિત્તને કેવળ શાંત કરી દઈને આત્મસ્વરૂપને બાહ્યનું અને વિદ્વાનોના કહેવા પ્રમાણે યોગમાં વિદ્ય કરનારા પાંચ દોષોનો નાશ કરવો; ૧૩ કારણકે કામ, ક્રોધ, લોભ, લય અને સ્વપ્ન-આ પાંચ દોષોનો ત્યાગ કર્યા પછી જ વાણીને નિયમમાં રાખી શકાય છે અને તે પછી યોગનાં સાધનોનું સેવન કરી શકાય છે. ૧૪ વળી ધ્યાન, અધ્યયન, દાન, સત્ય, લગ્ન, સરલતા, ક્ષમા, શૌચ, આહારની શુદ્ધિ અને ઇંદ્રિયોનો સંયમ-આ દશ સાધનોનું સેવન કરવાથી તેજની વૃદ્ધિ થાય છે, પાપનો નાશ થાય છે, સંકલ્પોની સિદ્ધિ થાય છે અને વિજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ થાય છે. ૧૫, ૧૬ આ પ્રમાણે (વર્તવાર્થી) પાપરહિત થયેલા, ઇંદ્રિયોનો જય કરનારા અને અલ્પ આહાર કરનારા તેજસ્વી પુરુષે કામ-ક્રોધને વશ રાખીને પોતાના આત્માને પ્રલસ્ય પહોંચાડવાની ઇચ્છા કરવી. ૧૭ તાત્પર્ય કે, વેદાંત શ્રવણ આદિ અભ્યાસ કરીને મૂઢતાનો ત્યાગ કરવો, વેરાગ્યનો આશ્રય કરીને સર્વ પ્રકારના સંગથી મુક્ત રહેવું, કામ તથા ક્રોધનો ત્યાગ કરવો, સંતોષદ્વારા દીનતાનો નાશ કરવો, નિર્ભયતા ધારણ કરવી, જર્વ તથા અલ્પકારથી સ્મિત થવું, એક જ સ્થળે ઘર કરીને રહેવું નહિ અને

૪ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ ને માત્સર્ય-આ ૫ શત્રુઓને લીધે જ મનુષ્યના પર સંસારરૂપી જાપ આવી પડે છે, માટે તેનો જય કરવાનું સામર્થ્ય પ્રેમથી સંસારના બળને દૂર કરવો.

નિષ્કામ બુદ્ધિથી મન, વચન તથા કાયાને
વશ કરવાં, એજ મોક્ષનો માર્ગ છે અને તે
માર્ગ સ્વચ્છ છે, નિર્મળ છે અને પવિત્ર છે.^{૧૯}
ઈતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ મોક્ષ ૦ પર્વમાં “ચા-
ગના આચારનું વર્ણન” એ વિષયનો
અધ્યાય ૨૭૪ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૭૫ મો

નારદ અને અસિતનો મોક્ષવિષેનો સંવાદ

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

અત્રૈવોદાહરંતીમમિતિહાસં પુરાતનમ્ ॥

નારદસ્ય ચ સંવાદં દેવલસ્યાસિતસ્ય ચ ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:-આ વિષયમાંજ એક પ્રા-
ચીન ઇતિહાસનું ઉદાહરણ આપવામાં આવે
છે, જેમાં નારદનો તથા અસિત-દેવલનો
સંવાદ વર્ણવેલો છે.^૧ એક સમયે નારદે, શાં-
તિથી બેઠેલા વૃદ્ધ દેવલમુનિને બુદ્ધિમાનોમાં
શ્રેષ્ઠ બાણીને, પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિના સંબંધમાં
તથા નાશના સંબંધમાં આ પ્રમાણે પૂછ્યું.”^૨

નારદે પૂછ્યું:-“હે બ્રહ્મન! આ સ્થાવર-
જંગમ જગત ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયું છે અને પ્રલય-
સમયે પાછું ક્યાં લય પામે છે? તે મને કહો.”^૩

અસિતે કહ્યું:-“પ્રાણીમાત્રની બુદ્ધિ-
વાસનાથી પ્રેરાયલા પરમાત્મા, જગતના આરંભ-
સમયે જરાયુજ આદિ ચારે પ્રકારનાં પ્રાણી-
ઓને જેમાંથી ઉત્પન્ન કરે છે, તેનેજ ભૂતચિતક
જ્ઞાની પુરુષો પાંચ મહાભૂત કહે છે.^૪ જીવની
બુદ્ધિથી પ્રેરાયલો ચાર યુગરૂપી કાળ, પાંચ
મહાભૂતોમાંથીજ સ્થાવરજંગમ પ્રાણીઓને
ઉત્પન્ન કરે છે: (અર્થાત્ ૪કાળ, બુદ્ધિ અને
પાંચ મહાભૂત-આ સાત પદાર્થોજ જગતનું
ઉત્પત્તિકારણ છે;) છતાં જે પુરુષ એમ કહે છે
કે, આ સાતસિવાયનો બીજો ચેતન કે અચે-
તન પદાર્થ, જગતને ઉત્પન્ન કરે છે, તે ખરે-
ખર અસત્યજ છે.^૫ હે નારદ! તારે બાળપણે કે,

૧ અસિતવર્ણ બીજું નામ દેવલ છે.

૨ કાળનો અર્થ ત્રીકાકાર જીવ એવો થયો છે.

પાંચ મહાભૂત અને કાળ-આ છયે પદાર્થો
સનાતન કાળના છે, પરિણામરહિત છે, અનાદિ
અને અનંત છે તેમજ સ્વભાવિક રીતેજ મહા-
તેજસ્વી છે.^૬ સૃષ્ટિના આરંભસમયે જળ,
આકાશ, પૃથ્વી, વાયુ અને અગ્નિ-આ પાંચ
સિવાયનું બીજું કોઈ ઉત્કૃષ્ટ તત્ત્વ હોતું નહિ,
એમ કહેવામાં લગારે સંશય નથી.^૭ આ તત્ત્વો-
સિવાયનું બીજું એક પણ તત્ત્વ શ્રુતિપ્રમાણથી
કે યુક્તિથી સિદ્ધ થઈ શકતું નથી, છતાં કોઈ
પુરુષ બીજા પદાર્થની જો સિદ્ધિ કરશે તો કેવળ
અસતરૂપ અજ્ઞાનનીજ સિદ્ધિ કરશે, એમાં કંઈ
સંશય નથી; માટે તારે બાળપણે કે, આત્માસહિત
આ મહાભૂતોથીજ સર્વ પદાર્થ ઉત્પન્ન થયા છે
અને પ્રત્યેક પદાર્થમાં તે છપદાર્થોજ પરોવાઈ રહ્યા
છે.^૮ સારાંશ કે, પાંચ મહાભૂતો, કાળ (જીવ),
પૂર્વજન્મનો સંસ્કાર અને સૌની અંતમાં રહેલા
તત્ત્વને જો સાથે લઈએ તો-અભાવરૂપ અજ્ઞાન-
આ આઠ તત્ત્વો, અનાદિકાળનાં છે અને પ્રત્યેક
સ્થાવરજંગમ પ્રાણીનાં ઉત્પાદક અને સંહારક
છે.^૯ જગતનાં સર્વ પ્રાણીઓ, એ આઠ તત્ત્વો-
માંજ લય પામે છે અને પાછાં તેમાંથીજ ઉત્પન્ન
થાય છે. તાત્પર્ય કે, સર્વ કોઈ પ્રાણી, પોતાના
નાશ પછી પાંચ મહાભૂતોમાંજ પાંચ પ્રકારે
મળી જાય છે. ^{૧૦} પ્રાણીનો દેહ પૃથ્વીમાંથી

૬ ત્રીકાકાર નીલકંઠ લગે છે કે, આત્માસહિત
પાંચ મહાભૂતોસિવાયનું બીજું કોઈ તત્ત્વ પ્રથમ
ન હતું; કારણ કે મદતત્ત્વ પણ પાંચ મહાભૂતો-
માંથીજ ઉત્પન્ન થયું છે. અર્થાત્ મૃગમાં કેવળ
પાંચજ તત્ત્વો લીધાં છે, તેમાં છઠ્ઠા આત્મતત્ત્વને
પણ સાથે લેવું; કેમકે વસ્તુના: આત્માજ સત્, ય
છે, મહાભૂતોને તો અસત્ માનવામાં આવ્યાં છે.

૭ આ કહેકમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, દ્રાવ્ય
પણ પ્રાણીનો નાશ થયા પછી તેનો પાંચ મહાભૂ-
તોમાં લય થઈ જાય છે. આ ઉપરથી કોઈને સંકા
થાય કે, મહાભૂતના કાર્યરૂપ સરીતેના મહાભૂતોમાં
લય થાય એ તો સંભવિત છે, પણ સરીતમાં કહેલા
જીવનો કેવી રીતે નાશ થાય? કારણ કે તે તો
ચેતન્યનો અર્થ છે. આ સંકલ્પ સમાધાન આ
પ્રમાણે છે-જેમ જગત્ત્વ ઉપાધિના નાશ થવાથી

ઉત્પન્ન થયો છે, શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય, આકાશમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી છે, ચક્ષુ ઇન્દ્રિય તેજમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી છે, ગ્રાણ વાયુમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો છે અને રુધિર આદિ પ્રવાહી પદાર્થ જળમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. (અર્થાત્ પ્રાણીનું શરીર, પાંચ મહાભૂતોમાંથીજ ઉત્પન્ન થયેલું છે.)^{૧૧} વિક્ષાનો કહે છે કે, કર્ણ, નાસિકા, ચક્ષુ, ત્વચા અને જીહ્વા-એ પાંચે ઇન્દ્રિયો, શબ્દાદિ પાંચે વિષયોનાં જ્ઞાનસાધન છે. ^{૧૨} જેમકે, ચક્ષુથી દર્શન થઈ શકે છે, કર્ણથી શ્રવણ થઈ શકે છે, નાસિકાથી ઘ્રાણ (ગંધ ગ્રહણ) થઈ શકે છે, ત્વચાથી સ્પર્શ ગ્રહણ થઈ શકે છે અને જીહ્વાથી સ્વાદ લેવાનું થઈ શકે છે. તારે સુક્રિતપૂર્વક જાણી લેવું કે, આ પાંચે ગુણો પાંચ ઇન્દ્રિયોવિષે પાંચ પ્રકારે રહેલા છે. ^{૧૩} શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ-આ પાંચ ગુણોને, પાંચે ઇન્દ્રિયોના પાંચ વ્યાપારથીજ ગ્રહણ કરી શકાય છે; ^{૧૪} પરંતુ ઇન્દ્રિયો, એ પાંચે ગુણોને ગ્રહણ કરે છે, છતાં તેઓના સ્વરૂપને લેશમાત્ર જાણી શકતી નથી. કેવળ એક ક્ષેત્રજ્ઞ તે ઇન્દ્રિયોદ્ધારા ગુણોના સ્વરૂપને જાણી શકે છે; ^{૧૫} કારણકે સર્વ ઇન્દ્રિય સમુદાયના કરતાં ચિત્ત શ્રેષ્ઠ છે, ચિત્તના કરતાં મન શ્રેષ્ઠ છે, મનના કરતાં બુદ્ધિ શ્રેષ્ઠ છે અને બુદ્ધિના કરતાં ક્ષેત્રજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. ^{૧૬} પ્રાણી, પ્રથમ ઇન્દ્રિયોદ્ધારા વિષયોને ગ્રહણ કરીને ચિત્તવડે તેઓને સામાન્ય રીતે જાણે છે અને પછી મન-

વડે સંકલ્પવિકલ્પ કરીને બુદ્ધિવડે તેઓનો નિશ્ચય કરે છે. જે પ્રાણી, ઇન્દ્રિયોદ્ધારા પ્રાપ્ત થયેલા વિષયોને ગ્રાહ્ય-અગ્રાહ્યતરીકે નિશ્ચય પૂર્વક જાણી શકે છે, તેજ ખરો બુદ્ધિમાન ગણાય છે. ^{૧૭} અધ્યાત્મચિંતક વિક્ષાનો કહે છે કે, શ્રોત્ર ચક્ષુ, જીહ્વા, નાસિકા અને ત્વચા-એ પાંચ ઇન્દ્રિયો તથા ચિત્ત, મન અને બુદ્ધિ-આ આઠને જ્ઞાનેન્દ્રિયો કહે છે. ^{૧૮} તેમજ ચરણ (પગ), હાથ, ગુદા, લિંગ અને મુખ-એ પાંચને કર્મેન્દ્રિયો કહે છે. હવે, આ કર્મેન્દ્રિયો શું શું કાર્ય કરે છે, તે હું તમને કહું છું, સાંભળો. ^{૧૯} મુખ ઇન્દ્રિય લાપણનું તથા લોચનનું કામ કરે છે; ચરણ ઇન્દ્રિય જ્યાં ત્યાં જવા-આવવાનું કામ કરે છે; હસ્ત ઇન્દ્રિય કોઈ પદાર્થને લેવા-મૂકવાનું કામ કરે છે અને ગુદા ઇન્દ્રિય તથા લિંગ ઇન્દ્રિય મળમૂત્રને બહાર કાઢવાનું કામ કરે છે. તેમાં ગુદા ઇન્દ્રિય મળને બહાર કાઢે છે અને શિશ્ન (લિંગ) ઇન્દ્રિય મૂત્રને તથા મૈથુનસમયે વીર્યને બહાર કાઢે છે. ^{૨૦, ૨૧} આ સિવાયની છઠ્ઠી એક બલ નામની પણ કર્મેન્દ્રિય છે, જેને પાંચ પ્રકારનો પ્રાણ પણ કહેવામાં આવે છે. આ છ કર્મેન્દ્રિયો, આઠ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને તે સર્વેના વિષયો મેં તને કહ્યા. ^{૨૨} હવે તે ઇન્દ્રિયો, ચોત-પોતાનાં કર્મમાં પરિશ્રમ કરીને જ્યારે યાકી જાય છે, ત્યારે ઉપરામ પામે છે અને તેજ સમયે ઇન્દ્રિયવ્યાપારના અભાવને લીધે મનુષ્ય નિદ્રાવશ થાય છે. ^{૨૩} આ રીતે નિદ્રાવસ્થામાં ઇન્દ્રિયોનો ઉપરામ હોય છે, પરંતુ મનનો કદી ઉપરામ જ હોતો નથી. તે તો નિદ્રાવસ્થામાં પણ સુદ્ધમરીતે વિષયોનું સેવન કરે છે અને તે સ્થિતિનેજ સ્વપ્નદર્શન કહેવામાં આવે છે. ^{૨૪} કેવળ વાસનામય એવા જે જે સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ લાવો (વિષયો) જાગ્રત અવસ્થામાં પ્રસિદ્ધ હોય છે, તે તે સર્વ લાવો જાગ્રતે આપનારાં કર્મોની સાથે જોડાઈને સ્વપ્નમાં પણ જોવામાં આવે છે. ^{૨૫} જે પુરુષ સત્ત્વગુણી હોય છે, તે પુ

તેમાં દેહાના ચંદ્રના પ્રતિબિંબનો પણ નાશ થાય છે, તેમ ઉપાધિરૂપ શરીરનો નાશ થવાથી તેમાં ચંદ્રના ચંદ્રન્યના પ્રતિબિંબરૂપ જીવનો પણ નાશ થાય, એ સંભવિત છે. અતિ પણ કહે છે કે:-
“વિજ્ઞાનવન પર્વતેભ્યો ભૂતેભ્યઃ સમુત્થાય
નાન્વેજાનુચિન્નચતિ” આત્મા વિજ્ઞાનધનજ
ને, જતા પ્રતિબિંબરૂપે મહાભૂતોમાંથી ઉત્પન્ન થયેને પાળે તેઓની પાળળ નાશ પામે છે.
સ્વર્ગનું મોંઝા પ્રતિબિંબનો નાશ થાય છે છતાં ચંદ્રનો પાળળો નાશ થતો નથી. તેમ કવચરૂપ પ્રતિબિંબનો નાશ થતાં જતાં આત્માનો નાશ થતો નથી.

— અર્થાત્ જાગ્રત અવસ્થાની વાસનાઓ કર્મના ઉત્પન્નરૂપે સ્વપ્નાવસ્થામાં પ્રસિદ્ધ થાય છે.

રૂપની સ્મૃતિ, સત્વગુણમાંથી ઉત્પન્ન થનારા આનંદ, ઐશ્વર્ય, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય વગેરે જાત્રત અવસ્થાના ભાવોનો સ્વપ્નમાં પણ આશ્રય કરે છે. (એજ પ્રમાણે રજોગુણી પુરુષની સ્મૃતિ જાત્રત-કાળના રજોગુણી ભાવોનો સ્વપ્નમાં આશ્રય કરે છે અને તમોગુણી પુરુષની સ્મૃતિ, જાત્રતકાળના તમોગુણી ભાવોનો સ્વપ્નમાં આશ્રય કરે છે, એમ સમજવું.)^{૨૬} સાત્વિક, રાજસ કે તામસ-હર-કોઈ મનુષ્યમાં, જે જે વાસનાઓ, તેની કર્મગતિનો આશ્રય કરીને રહેલી હોય છે, તે સર્વતું સ્વપ્નમાં પણ સ્મરણ થાય છે; (અને તે સ્મરણરૂપ જ્ઞાન પણ ભોગને આપનારાં કર્મને લીધે, જાણે પ્રત્યક્ષ હોય તેવું લાગે છે. આ રીતે જાત્રત અવસ્થા અને સ્વપ્નાવસ્થા, અન્યોન્યનો સંબંધ ધરાવનારી છે-અર્થાત જાત્રતકાળની વાસનાઓનું સ્વપ્નાવસ્થામાં સ્મરણ થાય છે અને સ્વપ્નકાળની વાસનાઓનું જાત્રત અવસ્થામાં સ્મરણ થાય છે.) પણ એ બન્ને અવસ્થાની વાસનાઓનો સુષુપ્તિ અવસ્થામાં અભાવ થઈ જાય છે, એ આપણે પ્રત્યક્ષ અનુભવીએ છીએ; પરંતુ એ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં અનુભવાતો વાસનાઓનો અભાવ, અમુક અરૂપ સમય-સુધી જ ટકી રહે છે પણ નિત્યને માટે રહેતો નથી, જેથી સુસુદ્ધ પુરુષ સદાકાળ રહેનારી સુષુપ્તિનેજ (મોક્ષનેજ) ઇષ્ટ ગણે છે. x ૨૭

* કહેવાનો ભાવ એ છે કે, સાત્વિક પુરુષ, જાત્રતકાળની વાસનાના હેતુવૃત્ત-આનંદાદિ સાત્વિક ભાવોનું સ્વપ્નમાં પણ સ્મરણ કરે છે.

x અર્થાત સુષુપ્તિમાં જે સુષુપ્તો અનુભવ થાય છે, તેજ સુષુપ્તો મોક્ષમાં અનુભવ થાય છે; તો પણ સુષુપ્તિમાં અને મુક્તિમાં જે જેદ રહેલો છે તે એજ છે કે, સુષુપ્તિ અવસ્થાજાત્રતે મારેજ રહેનારી છે અને મુક્તિ નિત્યને માટે રહેનારી છે; માટે સુસુદ્ધ પુરુષ નિત્ય રહેનારી મુક્તિનીજ અપેક્ષા રાખે છે. વળી જાત્રત અને સ્વપ્નનો સુષુપ્તિમાં સમય થાય છે અને સુષુપ્તિમાં કંઈ અરૂપ અવસ્થા પણ મોક્ષસુષુપ્તો અનુભવ થાય છે. તે ઉપરાંત જે વાતનો તો નિયમજ થાય છે કે, જાત્રત અને સ્વપ્નનો સ્વપ્નાવસ્થાવર્તન હોઈને કોઈ મુક્તિ-કાળ અવગણિતનામને પણ પામી શકે છે.

હવે પૂર્વોક્ત આઠ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, છ કર્મેન્દ્રિયો અને સાત્વિક, રાજસ ને તામસ-એ ત્રણ ભાવો-એમ મળીને સત્તર ગુણો, દેહમાં રહેલા લોકતારૂપ અઢારમાં આત્માના લોગ્ય ગણાય છે. (અર્થાત આત્મા લોકતા છે અને સત્તર ગુણો લોગ્ય છે, માટે લોકતા અને લોગ્ય નો સંબંધ, અગ્નિ અને તેની ઉષ્ણતાના સંબંધ જેવો એક-સ્વરૂપ સંબંધ હોતો નથી, પણ સેવ્યસેવકના જેવો સંબંધ હોય છે, જેથી તેવા સેવ્યસેવકભાવ-સંબંધનો ઉચ્છેદ થાય, એ સંભવિત છે.) વળી શરીરમાં રહેલો જે આત્મા તે, સનાતન છે-અવિનાશી છે (અને સત્તર ગુણો તો અશાશ્વત છે-નાશવંત છે.)^{૨૮} અથવા અવિદ્યાસહિત તે અઢારે ગુણો, શરીરમાં રહેલા ચિદાત્માનો આશ્રય કરીને રહેલા છે, જેથી મરણસમયે ચિદાત્માનો જ્યારે વિયોગ થાય છે, ત્યારે તે અઢારે ગુણો રહી શકતા નથી; ^{૨૯} અથવા તો એમજ કહી શકાય કે, જેને આપણે પાંચ ભૂતોથી ઉત્પન્ન થયેલું માનીએ છીએ તે શરીર બુદ્ધિની વૃત્તિરૂપ અનુભવ, લોકતાસહિત અઢાર ગુણો અને જઠરાગ્નિ-આ વીસ પદાર્થોનો એક સમુદાયજ છે અને તેનેજ પાંચ ભૂતોથી ઉત્પન્ન થયેલું શરીર કહેવામાં આવે છે.^{૩૦} આ રીતે વીસ તત્ત્વોના સમુદાયરૂપ બનેલા શરીરને, મહાન એવો ચિદાત્માજ પ્રાણવાયુને સાથે રાખીને ધારણ કરી રાખે છે અને તે ઉપરથી એમજ સિદ્ધ થાય છે કે, પ્રભાવશાળી એવા ચિદાત્માના વિયોગથીજ પ્રાણીના શરીરનો નાશ થાય છે, પ્રાણવાયુ તો માત્ર નિમિત્તજ ગણાય છે. (જેમ ઘટના નાશમાં મુદ્ગર (ધોડો) તો માત્ર નિમિત્તજ ગણાય છે, કેમકે વસ્તુતઃ ઘટનો નાશકર્તા પુરુષજ છે, તેમ દેહનું ધારણ કરવામાં તથા તેનો નાશ કરવામાં આત્માનો સંયોગ અને વિયોગ મુખ્ય કારણ છે, પ્રાણનો સંયોગવિયોગ તો નિમિત્તકારણજ છે. +)^{૩૧}

+ શ્રુતિ પણ કહે છે કે:-

‘ન પ્રાણેન નાપાનેન મર્યાં જીવતિ કશ્ચન ।
ઇતરેણ નુ જીવાંતિ ચસ્મિન્નેતા યુગાશ્રિતાં ॥’

જેમ ઘટાદિક પદાર્થો, ભૂતસમુદાયમાંથી ઉત્પન્ન થઈને કાલાંતરે પાછા ભૂતસમુદાયમાં જ લય પામી જાય છે, તેમ પુણ્યપાપની પ્રેરણાથી ઉત્પન્ન થયેલો પ્રાણી, પુણ્યપાપના નાશની અંતે મરણધર્મને પામે છે અને પાછો, સંચિત કરેલાં પુણ્યપાપના યોગથી પ્રેરાઈને, કર્મજન્ય નવા દેહમાં, કાળાંતરેજ દાખલ થાય છે. ૩૨ જેમ એક મનુષ્ય પડી ગયેલા એક ઘરનો ત્યાગ કરીને બીજા ઘરમાં રહે છે અને બીજાનો ત્યાગ કરીને ત્રીજામાં રહે છે, તેમ ક્ષેત્રજી જીવાત્મા પણ કાળપ્રેરણાને અધીન થઈને જૂના થયેલા પ્રથમના શરીરનો ત્યાગ કરીને અવિદ્યા, કામ અને કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલા નવા નવા શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે. ૩૩ આમ સમજીનેજ તત્ત્વવસ્તુનો નિશ્ચય કરનારા બુદ્ધિમાન પુરુષો, (પુત્રાદિકના મરણસમયે) સંતાપ કરતા નથી; પરંતુ જે મનુષ્યો અજ્ઞાની છે અને પુત્રાદિકના સંબંધને મિથ્યા હોવા છતાં સત્ય જોનારા છે, તેઓ પોતાના સંબંધીઓના મરણસમયે સંતાપને પામે છે; ૩૪ પણ વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ તો આ જીવ કોઈ ઇનો સંબંધી નથી તેમ જીવનો પણ કોઈ સંબંધી નથી; (અર્થાત્ સ્ત્રીપુત્રાદિની સાથે જીવને કંઈ સંબંધ જ નથી) કારણકે તે જીવ સદાકાળને માટે એકલો જ છે અને પોતેજ પોતાના શરીરને સુખદુઃખ ઉપજાવવામાં કારણભૂત થઈ પડે છે. ૩૫ વળી તે જીવ, કદી ઉત્પન્ન થતો નથી અને મરણને પણ પામતો નથી. (માત્ર શરીરજ નન્મમરણને પામે છે.) કાળાંતરે જ્યારે કર્મજન્ય તટી જાય છે, ત્યારે દેહનો ત્યાગ કરીને જીવ પરમ ગતિને પામે છે. ૩૬ કર્મનો જ્યારે ફાય થાય છે, ત્યારે પુણ્યપાપમય એવા દેહનો પણ ફાય થાય છે અને દેહનો જ્યારે ફાય થાય છે, ત્યારે જીવ બ્રહ્માવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે; ૩૭ પરંતુ પુણ્યપાપનો ફાય કરવામાટે

(ક્ષેત્ર-ક્ષેત્રજ્ઞના વિવેકરૂપ) સાંખ્યજ્ઞાનનુંજ (આત્મજ્ઞાનનુંજ) શાસ્ત્રમાં કથન કરવામાં આવ્યું છે અને તે જ્ઞાનદ્વારા પુણ્યપાપનો ફાય થતાંજ જીવને બ્રહ્માવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે અને પછી તે પરમ ગતિનેજ પામે છે, એમ પડિતો (શાસ્ત્રદૃષ્ટિથી) જોઈ શકે છે. ૩૮

ઇતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ-પર્વમાં “નારદ અને અસિતનો સંવાદ” એ વિષયનો અધ્યાય રૂપે મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૭૬ મો

તૃણાના ત્યાગમાટે જનકનો ઉપદેશ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

આતરઃ પિતરઃ પૌત્રા જ્ઞાતયઃ સુહૃદઃ સુતાઃ॥
અર્થહેતોર્હતાઃ ક્રૂરૈરસ્માભિઃ પાપકર્મભિઃ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“ હે પિતામહ ! અમે-ક્રૂર અને પાપી કર્મ કરનારા-પાંડવોએ, કેવળ દ્રવ્યના હેતુથીજ લાઇઓને, પિતાઓને, પૌત્રોને, જ્ઞાતિઓને, સુહૃદોને તથા પુત્રોને મારી નાખ્યા છે; ૧ માટે હું તમને પૂછું છું કે, આ મારી ધનસંબંધી તૃણાને હું કેવી રીતે ક્રૂર કહું, તે મને કહો. જરેખર, એ તૃણાને અધીન થઈનેજ અમે આવાં પાપી કૃત્યો કર્યા છે.” ૨

લીખે કહ્યું:—આ વિષયમાં પણ એક પ્રાચીન ઇતિહાસ કહેવામાં આવે છે. જેમકે, માંડવ્ય નામના એક ઋષિએ જનક રાજાને જ્યારે પ્રશ્ન પૂછ્યો, ત્યારે તેમણે આ પ્રમાણે ઉપદેશ આપ્યો હતો:—“ જરેખર, અતિ આનંદની વાત છે કે, હું અત્યંત સુખમાં જીવન ગાળું છું; કેમકે આ જગતમાં જે કંઈ છે, તે માંડ નથી. આ મિથિલા નગરી આખી બગી ગઈ છે, તોપણ તેમાં માંડ કંઈપણ બચ્યું નથી. ૩૪ બ્રહ્મલોક સુધીના સમુદ્રિવાળા વિષયો પ્રાપ્ત થાય, તોપણ જ્ઞાની પુરુષોને તેઓ અત્યંત દુઃખ-રૂપ જણાય છે; પરંતુ અજ્ઞાની પુરુષોને સમુદ્રિવિનાના તુચ્છ વિષયો પણ સદાકાળ મોહ-જનક થઈ પડે છે. ૩૫ આ જગતમાં જે કંઈ

પ્રાપ્ત થાય તેના પ્રાપ્તિના અર્થને જાણી શકતો નથી; પરંતુ તે પ્રાપ્તિ નથી જાણતો પણ જેનો આવાદ છે, તે નિઃશ્વરના મોહથીજ છતી રહે છે.

વિષયજન્ય સુખ છે અને પરલોકમાં દિવ્ય એવું જે મહાન સુખ છે, તે સર્વ સુખ તૃષ્ણાના નાશરૂપ સુખના સોળમા ભાગની ચો-અંતરે પાણી પહોંચી શકે તેમ નથી.^૬ જેમ બળદનું શીંગડું, બળદની વૃદ્ધિની સાથેજ પ્રતિ-દિન વધતું જાય છે, તેમ તૃષ્ણા પણ ધનની વૃદ્ધિની સાથેજ પ્રતિદિન વધતી જાય છે.^૭ હરકોઈ વસ્તુ ઉપર મનુષ્યને જ્યારે મમત્વભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારેજ તે વસ્તુનો નાશ, તેને સંતાપજનક થઈ પડે છે; માટે સુખાભિલાષી મનુષ્યે કોઈ જાતની કામનાને અનુસરવું નહિ, કેમકે કામનાઉપરની જે પ્રીતિ તેજ દુઃખનું મૂળ છે. વળી ધર્મ કરવો તે પણ જે સહજરીતે દ્રવ્ય આવી મળ્યું હોય તોજ કરવો, પરંતુ તે દ્રવ્યમાંથી વિષયાભિલાષને તૃપ્ત કરવાની ઇચ્છાનો તો ત્યાગજ કરવો.^૮ વિદ્વાન પુરુષે પ્રાણી-માત્રને પોતાના સમાન ગણીને સર્વને સુખ થાય, તેવી ઇચ્છા કરવી જોઈએ અને કૃતકૃત્ય થયેલો પવિત્રાત્મા પુરુષ તો (સુખ-દુઃખ, પુણ્ય-પાપ, ધર્મ-અધર્મ-વગેરે) સર્વનો ત્યાગ કરી દે છે.^૯ વળી તેવો જ્ઞાની પુરુષ સત્યનો-અસત્યનો, શોકનો-આનંદનો, પ્રિયનો-અપ્રિયનો, ભયનો તથા અભયનો ત્યાગ કરીને કેવળ શાંતિમય જીવન ગાળે છે અને સર્વ પ્રકારે નિર્દોષ રહે છે.^{૧૦} જે તૃષ્ણાને, બુદ્ધિહીન પુરુષો મહાકષ્ટથી પણ છોડી શકતા નથી, જે તૃષ્ણા, પુરુષ વૃદ્ધ થાય છે તોપણ વૃદ્ધ થતી નથી અને જે તૃષ્ણા પ્રાણુઘાતક રોગના જેવી ભયંકર છે, તે તૃષ્ણાનો

જ કહેવાનો આશય એ છે કે, કામનોઓને પૂર્ણ કરવા માટે દ્રવ્યમેળવવાની ઇચ્છા ન રાખવી એ તો ચોખ્ખું છે. પણ ધર્મ કરવાના નિમિત્તે પણ દ્રવ્ય મેળવવાની ઇચ્છા ન રાખવી; કેમકે:-

“ધર્માર્થ યસ્ય વિત્તેદા વરં તસ્ય નિર્ગહિતા ।
પ્રક્ષાલનાસ્તિ પંકસ્ય દુરાદસ્પર્શનં વરમ્”-

ધર્મને માટે દ્રવ્ય મેળવવાની ઇચ્છા કરવી તેના કરતાં ધર્મ કરવાનીજ ઇચ્છા ન કરવી તે વધારે ઉત્તમ છે. જેમકે કાદવમાં પડીને પગ ધોવા તેના કરતાં કાદવમાં ન પડવું તે વધારે સારું છે.

ત્યાગ કરનાર પુરુષ અવશ્ય સુખી થાય છે.^{૧૨} ધર્માત્મા પુરુષ પોતાના ચારિત્ર્યને અંદરના જેવું ઉજ્જવળ અને નિર્દોષ કરવા યત્ન કરે છે અને પછી આ લોકમાં કીર્તિ મેળવે છે તથા પરલોકમાં સુખ સંપાદન કરે છે.^{૧૩}

હે યુધિષ્ઠિર ! જનકરાજનું એ વચન સાંભળીને, ગ્રાહ્ય ભાંડવ્ય મનમાં પ્રસન્ન થયો અને તેના વાક્યનો આદર કરીને મોક્ષમાર્ગનો તેણે આશ્રય કર્યો.^{૧૪}

ઇતિ શ્રીમહા શાંતિ મોક્ષ પર્વમાં
“ ભાંડવ્ય અને જનકનો સંવાદ ” એ
વિષયનો અંત ૨૭૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૭૭ મો
પિતાપુત્રનો સંવાદ-કોઈપણ આશ્રમમાં
મોક્ષપરાયણ રહેવું.

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

અતિક્રામતિ કાલેઽસ્મિન્ સર્વભૂતમયાવહે ॥
કિં શ્રેયઃ પ્રતિપદ્યેત તન્મે વ્રૂહિ પિતામહ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-“ હે પિતામહ ! પ્રાણીમાત્રને ભય ઉપજાવનારો આ કાળ, સર્વ કોઈનું ઉદ્ધવધન કરી રહ્યો છે, તો પછી મનુષ્યે કયા શ્રેયસ્કર માર્ગનો અંગીકાર કરવો, તે મને કહો.”

ભીષ્મે કહ્યું:-“હે યુધિષ્ઠિર ! આ વિષયમાં પણ પિતા અને પુત્રના સંવાદરૂપ એક પ્રાચીન ઇતિહાસનું ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે, તે હું તમને કહું છું, સાંભળો.^૨ હે પાર્થ ! સ્વાધ્યાય કર્મમાં આસક્ત રહેનારા કોઈ એક ગ્રાહ્યનો મેધાવી નામનો મહાબુદ્ધિમાન પુત્ર હતો.^૩ મોક્ષધર્મમાં કુશલ એવા તે મેધાવીએ, કેવળ સ્વાધ્યાય કર્મમાંજ આસક્ત રહેનાર અને મોક્ષધર્મમાં અકુશલ એવા પોતાના પિતાને, એક સમયે આ પ્રમાણે પ્રશ્ન કર્યો.^૪

પુત્રે કહ્યું:-“ હે તાત ! મનુષ્યોનું આયુષ્ય, પ્રતિદિન હીન થતું જાય છે, એમ જાણનારા ધીર પુરુષે, તત્કાળ શો ઉપાય કરવો જોઈએ, તે મને યથાર્થ રીતે કહો. જેથી હું અનુક્રમે ધર્મનું આચરણ કરું.”

પિતાએ કહ્યું:—“ હે પુત્ર ! પ્રથમ, બ્રહ્મચર્યના પાલનપૂર્વક વેદોનું અધ્યયન કરીને પિતૃઓનો ઉદ્ધાર કરવા માટે પ્રજા ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છા કરવી. (અર્થાત્ ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરવો અને તે આશ્રમમાં વિધિપૂર્વક અશિહોત્રનો સ્વીકાર કરીને યથાશક્તિ યજ્ઞયાગ કરવા.) તે પછી (અમુક સંતતિ ઉત્પન્ન થઇ જાય) એટલે વનમાં પ્રવેશ કરીને (વાનપ્રસ્થાશ્રમ સ્વીકારીને) વૈરાગ્યની પકવદશા સિદ્ધ થાય ત્યારે,) મુનિ થવાની ઇચ્છા કરવી—સંન્યાસાશ્રમને સ્વીકારવો.”^{૧૬}

પુત્રે કહ્યું:—“ ચોતરફથી ઘેરાયલા આ જગતનો આ રીતે ત્યારે સંહાર થઇ રહ્યો છે અને રાત્રિદિવસો પોતપોતાનું કાર્ય કરીને સફળતાપૂર્વક પસાર થઇ રહ્યા છે, છતાં તમે આમ ધીર પુરુષની પેઠે કેમ જોલો છો ?”^{૧૭}

પિતાએ કહ્યું:—“ કોણ જગતનો સંહાર કરી રહ્યું છે ? કોનાવડે લોકો ઘેરાઇ ગયા છે અને કોણ પોતપોતાનું કાર્ય કરીને સફળતાપૂર્વક પસાર થઇ જાય છે ? (તે મને કહે.) તું જાણે મને ડરાવતો હોય, તેમ કેમ જોલો છો ?”^{૧૮}

પુત્રે કહ્યું:—“મૃત્યુ જગતનો સંહાર કરી રહ્યું છે, વૃદ્ધાવસ્થાએ લોકોને ઘેરી લીધા છે અને રાત્રિદિવસો પોતપોતાનું કાર્ય કરીને સફળતાપૂર્વક પસાર થઇ રહ્યા છે, છતાં તમે કેમ જાત તથા નથી ?” ત્યારે મેં જાણી લીધું છે કે, મૃત્યુ કોઈની વાટ જોઈને ઉભું રહેતું નથી તો પછી અજ્ઞાનથી ઢંકાયલો રહીને તમે દર્શાવેલા પગથી-આપર ચઢવાની હું શામાટે વાટ જોઉં ?^{૧૯} રાત્રિઓ જેમ જેમ પસાર થતી જાય છે, તેમ તેમ મનુષ્યના આયુષ્યમાં પણ ઘટાડો થતો જાય છે. આમ સમજનારા કયો પુરુષ છીછરા પાણીમાં રહેલા માછલાની પેઠે મુખને પામી શકે ?^{૨૦} મનુષ્ય કોઈએક ક્ષણ વીણનારા પુરુષની પેઠે અનેક વિષયોમાં મનને દોડાવે છે, પણ તે તે વિષયો હજી તેને પ્રાપ્ત થયા નથી તેવામાં તો મૃત્યુ તેની સામે આવી પહોંચે છે;^{૨૧} માટે પ્રત્યેક મનુષ્યે જે કાર્ય આવતી કાલે કરવાનું હોય તે કરી લેવું અને જે કાર્ય દિવસના

પાછળના ભાગમાં કરવાનું હોય તેને દિવસના પ્રથમ ભાગમાં કરી લેવું; કેમકે મૃત્યુ કોઈની વાટ જોતું નથી કે, અમુક મનુષ્યે અમુક કાર્ય કર્યું છે કે નથી કર્યું !^{૨૨} જે કાર્ય તમારું શ્રેય કરનાર હોય તેને તમે આજે જ કરી લ્યો, કેમકે મહાન એવો કાળ, (તમારું કાર્ય અપૂર્ણ રહે તે પહેલાં) તમારો આસ કરી જાય, તેમ ન થવું જોઈએ. વળી જગતનો કયો મનુષ્ય જાણી શકે છે કે, અમુકનો મૃત્યુકાળ અમુક સમયે જ થશે !^{૨૩} મનુષ્યનાં કાર્યો હજી અપૂર્ણ જ રહ્યાં હોય છે, છતાં મૃત્યુ તેને ખેંચી જાય છે, માટે યુવાવસ્થામાં જ ધર્મશીલ થવું; કેમકે જીવિતનો કંઈ નિશ્ચય જ નથી. (કે અમુક કાળ સુધી તે ટકશે.)^{૨૪} ધર્મનું જે આચરણ કરવામાં આવે છે, તો આ લોકને પરલોક-ખંનેમાં સદાકાળ રહેનારી પ્રીતિ પ્રાપ્ત થાય છે; પરંતુ જે પુરુષ મોહથી ઘેરાઇ જઈને પુત્ર, સ્ત્રી આદિને માટે ઉદ્યમ કર્યા કરે છે, કાર્ય-અકાર્ય કરીને તેઓને પ્રસન્ન રાખે છે અને સંસારમાં જ મનને આસક્ત રાખે છે, તેવા પુત્રરૂપી પશુઓની સંપત્તિવાળા પુરુષને, પાણીનું પૂર સૂતેલા વાઘને જેમ ઘસડી જાય છે તેમ, મૃત્યુ ઘસડી જાય છે. મનુષ્ય અનેક પ્રકારના પરિગ્રહોનો સંગ્રહ કરી રહ્યો હોય છે અને વિષયોથી હજી અતૃપ્ત જ રહ્યો હોય છે, તેવામાં તો વરૂની માદા જેમ ઘેટાંને ઉપાડી જાય છે, તેમ મૃત્યુ તે પુરુષને ઉપાડી જાય છે. “અમુક કાર્યને મેં કર્યું છે, અમુક કાર્ય હજી કરવાનું છે, અમુક કાર્ય હજી અપૂર્ણ છે” આવી વિચારમાળામાં ગુંથાયલા મનુષ્યને મૃત્યુ ઉઠાવી જાય છે. કહેલાં કાર્યોનું ફળ હજી પ્રાપ્ત થયું ન હોય અને ખેતર, હંકાર, ઘર-વગેરેના કાર્યમાં હજી આસક્ત જ રહ્યો હોય, તેવામાં મૃત્યુ તે કર્મસંગી મનુષ્યને ઝડપી લે છે. પુરુષ હર્ષ-જા હોય કે બળવાન હોય, બુદ્ધિમાન હોય કે મૂર્ખ હોય, શરવીર હોય કે વિદ્વાન હોય અથવા કોઈ પ્રકારની કામનાને પૂર્ણ કરી શક્યો ન હોય, તોપણ મૃત્યુ તેને પકડીને લઈ જાય છે. જગતનો કોઈપણ મનુષ્ય મૃત્યુનો, વરૂણનો, વ્યાધનો

તથા અનેક કારણવાળાં દુઃખોનો જો ત્યાગજ કરી શકતો નથી, તોપણી આમ સ્વસ્થની પેઠે તમે કેમ ખેતી રહ્યા છો? પ્રાણીનો જેવો જન્મ થાય છે કે તુરતજ મૃત્યુ અને વૃદ્ધાવસ્થા તેનો નાશ કરવા માટે તેની સામે આવી પહોંચે છે; ૧૬-૨૩ કેમકે સ્થાવરજંગમ સર્વ પદાર્થો, આ બન્નેવડે (મૃત્યુ અને વૃદ્ધાવસ્થાવડે) નિત્ય અનુસરાયલાજ છે. મૃત્યુની સેના જ્યારે ચઢી આવે છે, ત્યારે કોઠપણુ પુરુષ, તેને અટકાવી શકતો નથી. માત્ર એક સત્યજ તે સેનાને બળાટકારે અટકાવી શકે છે; કેમકે સત્યમાં અમૃતનો નિવાસ છે. જે મનુષ્ય ગામની અંદર નિવાસ કરીને તેમાં પ્રીતિ કરે છે, તે મૃત્યુના ગૃહમાંજ પ્રીતિ કરે છે, એમ સમજવું; કેમકે ગામ એ મૃત્યુનું ગૃહ છે અને અરણ્ય એ દેવોનું નિવાસસ્થાન છે, એમ અમે સાંભળ્યું છે. ગામમાં નિવાસ કરવો તે મજબૂતરીતે જકડી બાંધનારી એક દોરડીજ છે, માટે પુણ્યશાળી પુરુષો એ દોરડીને કાપી નાખીને અરણ્યમાંજ આસ્યા જાય છે; પણ પાપી પુરુષો તે દોરડીને કાપી શકતા નથી. જે પુરુષ મન, વચન ને કર્મથી કોઠપણુ પ્રાણીની હિંસા કરતો નથી અથવા કોઠપણુ પ્રાણીની આશુચિકાનાં સાધનોનો નાશ કરી નાખીને તેને દુઃખ દેતો નથી, તે પુરુષનો જગતનાં કોઠપણુ પ્રાણી નાશ કરતાં નથી; માટે સર્વના પર સમભાવ રાખીને દુઃખિયોનો નિઃશ્વર કરનારા પુરુષે સત્યરૂપ વ્રતનું આચરણ કરવું, સત્યરૂપ વ્રતમાં પરાયણ રહેવું, સત્યનીજ અભિલાષા રાખવી અને સત્યદારાજ કાળને હાતવો. અમરપણું અને મૃત્યુ-એ બન્ને પોતાના દેહમાંજ રહેલાં છે. તેમાં સ્ત્રીપુત્રાદિ ઉપર મોહ રાખવાથી મૃત્યુ પ્રાપ્ત થાય છે અને સત્યદારા અમરપણું મેળવી શકાય છે. આમ સમજીને જે અહિંસાનો આશ્રય કરવાની ઈચ્છા કરી છે, કામ તથા ક્રોધનો બહિષ્કાર કર્યો છે અને સત્યનોજ આશ્રય કરીને હું, એકાદા દેવની પેઠે કલ્યાણરૂપેત ધર્મજ અને મનોમારે મૃત્યુને કાંઠી કાઢીશ વગી હું શાંતિ-ચક્ષુમાંજ આસન રહીને દમનુજને ધાવણ કરી-

શ, પ્રહયજ કરવાની દીક્ષા લઈશ અને ઉત્તરાયણ કાળમાં વાણીયજ (પ્રણવજપ); મનોયજ (પ્રહયિંતન) તથા કર્મયજ (નિષ્કામયોગ) કરીશ; કેમકે મારા જેવો એક બુદ્ધિમાન પુરુષ, નાશવંત કળવાળા અને દુઃખિયોને માટે યોગ્ય એવા હિંસાપ્રધાન યજ્ઞો કરવાને પિશાચની પેઠે કેમ તૈયાર થાય? હે પિતા! હું મારા આત્માવિષેજ આત્મારૂપે ઉત્પન્ન થઈશ અને આત્મનિષ્ઠ રહીને આત્મયજ્ઞ કર્યા કરીશ, પણ પ્રજા ઉત્પન્ન નહિ કરું; કેમકે પ્રજા મને તારવાની નથી. જે પુરુષની વાણી અને મન સારીરીતે નિયમમાં હોય છે અને જેનામાં તપ, ત્યાગ તથા યોગનો નિવાસ હોય છે, તે પુરુષ તે દ્વારા સર્વ વસ્તુને મેળવી શકે છે. વળી શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, વિદ્યા (આત્મવિદ્યા) સમાન નેત્ર નથી અને વિદ્યા-સમાન કોઈ કળ નથી; તેમજ રાગસમાન દુઃખ નથી અને ત્યાગસમાન સુખ નથી. ૨૪, ૨૬ એકાંતમાં નિવાસ કરવો, સર્વના પર સમભાવ રાખવો, સત્યનું પાલન કરવું, સદાચારમાં સ્થિતિ કરવી, હિંસાનો ત્યાગ કરવો, સરળતા ધારણ કરવી અને સર્વ ક્રિયાઓનો પરિત્યાગ કરવો-આના જેવું બ્રાહ્મણનું બીજું દ્રવ્યજ નથી. ૨૭ હે બ્રહ્મણ! તમારું જ્યારે મૃત્યુ થશે, ત્યારે ધન, બાંધવ કે સ્ત્રી, તમને શા ઉપયોગમાં આવશે? માટે હૃદયગૃહમાં રહેલા આત્માનોજ તમે સાક્ષાત્કાર કરી લ્યો અને તમારા પિતા અને પિતામહો કયે માર્ગે ગયા છે, તેનો વિચાર કરો. ૨૮

ભીષ્મે કહ્યું:-“હે રાજા! પુત્રનાં એ વચન સાંભળીને પિતાએ તે પ્રમાણેજ કર્યું; માટે તમે પણ સત્યધર્મમાં પરાયણ રહીને તે પ્રમાણે વર્તન કરો.” ૨૯

ઈતિ શ્રીમદ્વાં શાંતિઃ મોક્ષઃ પર્વમાં
પિતાપુત્રનો સંવાદઃ એ વિષયનો
અધ્યાય ૨૯૭ મો સમાપ્ત.

પિતાએ કહ્યું:-“ હે પુત્ર ! પ્રથમ, બ્રહ્મચર્યના પાલનપૂર્વક વેદોનું અધ્યયન કરીને પિતૃઓનો ઉદ્ધાર કરવા માટે પ્રજા ઉત્પન્ન કરવાની ઈચ્છા કરવી. (અર્થાત્ ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરવો અને તે આશ્રમમાં વિધિપૂર્વક અસિહોત્રનો સ્વીકાર કરીને યથાશક્તિ યજ્ઞયાગ કરવા.) તે પછી (અમુક સંતતિ ઉત્પન્ન થઈ જાય) એટલે વનમાં પ્રવેશ કરીને (વાનપ્રસ્થાશ્રમ સ્વીકારીને વૈરાગ્યની પકવદશા સિદ્ધ થાય ત્યારે,) મુનિ થવાની ઈચ્છા કરવી-સંન્યાસાશ્રમને સ્વીકારવો.”^૬

પુત્રે કહ્યું:-“ ચોતરફથી ઘેરાયેલા આ જગતનો આ રીતે જ્યારે સંહાર થઈ રહ્યો છે અને રાત્રિદિવસો પોતપોતાનું કાર્ય કરીને સફળતાપૂર્વક પસાર થઈ રહ્યા છે, છતાં તમે આમ ધીર પુરુષની પેઠે કેમ બોલો છો ?”^૭

પિતાએ કહ્યું:-“ કોણ જગતનો સંહાર કરી રહ્યું છે ? કેનાવડે લોકો ઘેરાઈ ગયા છે અને કોણ પોતપોતાનું કાર્ય કરીને સફળતાપૂર્વક પસાર થઈ જાય છે ? (તે મને કહે.) તું જાણે મને ડરાવતો હોય, તેમ કેમ બોલો છો ?”^૮

પુત્રે કહ્યું:-“મૃત્યુ જગતનો સંહાર કરી રહ્યું છે, વૃદ્ધાવસ્થાએ લોકોને ઘેરી લીધા છે અને રાત્રિદિવસો પોતપોતાનું કાર્ય કરીને સફળતાપૂર્વક પસાર થઈ રહ્યા છે, છતાં તમે કેમ જાગૃત થતા નથી ?” જ્યારે મેં જાણી લીધું છે કે, મૃત્યુ કોઈની વાટ જોઈને ઉભું રહેતું નથી તો પછી અજ્ઞાનથી ઠંકાયેલા રહીને તમે દર્શાવેલા પગથી-આપર ચઢવાની હું શામાટે વાટ જોઉં ?^૯ રાત્રિઓ જેમ જેમ પસાર થતી જાય છે, તેમ તેમ મનુષ્યના આયુષ્યમાં પણ ઘટાડો થતો જાય છે. આમ સમજનારા કયો પુરુષ છીછરા પાણીમાં રહેલા માછલાની પેઠે સુખને પામી શકે ?^{૧૦} મનુષ્ય કોઈએક કદ વીણનારા પુરુષની પેઠે અનેક વિષયોમાં મનને દોરાવે છે, પણ તે તે વિષયો મળી તેને પ્રાપ્ત થયા નથી તેવામાં તો મૃત્યુ તેની સાથે આવેલી પડીએ છે,^{૧૧} માટે પ્રત્યેક મનુષ્યે જે કાર્ય આવડી શકે કરવાનું હોય. આજે કરી લેવું અને જે કાર્ય દિવસના

પાછળના ભાગમાં કરવાનું હોય તેને દિવસના પ્રથમ ભાગમાં કરી લેવું; કેમકે મૃત્યુ કોઈની વાટ જોતું નથી કે, અમુક મનુષ્યે અમુક કાર્ય કર્યું છે કે નથી કર્યું !^{૧૨} જે કાર્ય તમારું શ્રેય કરનાર હોય તેને તમે આજે જ કરી લ્યો, કેમકે મહાન એવો કાળ, (તમારું કાર્ય અપૂર્ણ રહે તે પહેલાં) તમારો ગ્રાસ કરી જાય; તેમ ન થવું જોઈએ. વળી જગતનો કયો મનુષ્ય જાણી શકે છે કે, અમુકનો મૃત્યુકાળ અમુક સમયે જ થશે !^{૧૩} મનુષ્યનાં કાર્યો હજી અપૂર્ણ રહ્યાં હોય છે, છતાં મૃત્યુ તેને ખેંચી જાય છે, માટે યુવાવસ્થામાં જ ધર્મશીલ થવું; કેમકે જીવિતનો કંઈ નિશ્ચય જ નથી. (કે અમુક કાળ સુધી તે ટકશે.)^{૧૪} ધર્મનું જો આચરણ કરવામાં આવે છે, તો આ લોકને પરલોક-જન્મમાં સદાકાળ રહેનારી પ્રીતિ પ્રાપ્ત થાય છે; પરંતુ જે પુરુષ મોહથી ઘેરાઈ જઈને પુત્ર, સ્ત્રી આદિને માટે ઉદમ કર્યા કરે છે, કાર્ય-અકાર્ય કરીને તેઓને પ્રસન્ન રાખે છે અને સંસારમાં જ મનને આસક્ત રાખે છે, તેવા પુત્રપ્તિ પશુઓની સંપત્તિવાળા પુરુષને, પાણીનું પૂર સૂતેલા વાઘને જેમ ઘસડી જાય છે તેમ, મૃત્યુ ઘસડી જાય છે. મનુષ્ય અનેક પ્રકારના પરિગ્રહોનો સંગ્રહ કરી રહ્યો હોય છે અને વિષયોથી હજી અતૃપ્ત રહ્યો હોય છે, તેવામાં તો વરૂની માદા જેમ ઘેટાંને ઉપાડી જાય છે, તેમ મૃત્યુ તે પુરુષને ઉપાડી જાય છે. “અમુક કાર્યને મેં કર્યું છે, અમુક કાર્ય હજી કરવાનું છે, અમુક કાર્ય હજી અપૂર્ણ છે” આવી વિચારમાળામાં ગુંથાયેલા મનુષ્યને મૃત્યુ ઉઠાવી જાય છે. કરેલાં કાર્યોનું ફળ હજી પ્રાપ્ત થયું ન હોય અને ખેતર, દુકાન, ઘર-વગેરેના કાર્યમાં હજી આસક્ત રહ્યો હોય, તેવામાં મૃત્યુ તે કર્મસંગી મનુષ્યને ઝડપી લે છે. પુરુષ હળાણ હોય કે જાળવાન હોય, બુદ્ધિમાન હોય કે મૂર્ખ હોય, શરીર હોય કે વિદ્વાન હોય અથવા કોઈ પ્રકારની કામનાને પૂર્ણ કરી શકે તો હોય, તોપણ મૃત્યુ તેને પકડીને લઈ જાય છે. જગતનો કોઈપણ મનુષ્ય મૃત્યુનો, ઘટપણનો, વ્યાપકનો

તથા અનેક કારણવાળાં દુઃખોનો જો ત્યાગજ કરી શકતો નથી, તોપણ આમ સ્વસ્થની પેઠે તમે કેમ બેસી રહ્યા છો? પ્રાણીનો જેવો જન્મ થાય છે કે તુરંતજ મૃત્યુ અને વૃદ્ધાવસ્થા તેનો નાશ કરવા માટે તેની સામે આવી પહોંચે છે; ૧૯-૨૦ કેમકે સ્થાવરજંગમ સર્વ પદાર્થો, આ બન્નેવડે (મૃત્યુ અને વૃદ્ધાવસ્થાવડે) નિત્ય અનુસરાયલાજ છે. મૃત્યુની સેના જ્યારે ચઢી આવે છે, ત્યારે કોઈપણ પુરુષ, તેને અટકાવી શકતો નથી. માત્ર એક સત્યજ તે સેનાને બળાટકારે અટકાવી શકે છે; કેમકે સત્યમાં અમૃતનો નિવાસ છે. જે મનુષ્ય ગામની અંદર નિવાસ કરીને તેમાં પ્રીતિ કરે છે, તે મૃત્યુના ગૃહમાંજ પ્રીતિ કરે છે, એમ સમજવું; કેમકે ગામ એ મૃત્યુનું ગૃહ છે અને અરણ્ય એ દેવોનું નિવાસસ્થાન છે, એમ અમે સાંભળ્યું છે. ગામમાં નિવાસ કરવો તે મજબૂતરીતે જકડી બાંધનારી એક દોરડીજ છે, માટે પુણ્યશાળી પુરુષો એ દોરીને કાપી નાખીને અરણ્યમાંજ વાદ્યા બજાવે છે; પણ પાપી પુરુષો તે દોરીને કાપી શકતા નથી. જે પુરુષ મન, વચન ને કર્મથી કોઈપણ પ્રાણીની હિંસા કરતો નથી અથવા કોઈપણ પ્રાણીની આજીવિકાનાં સાધનોનો નાશ કરી નાખીને તેને દુઃખ દેતો નથી, તે પુરુષનો જગતનાં કોઈપણ પ્રાણી નાશ કરતાં નથી; માટે સર્વના પર સમભાવ રાખીને દુઃખિયોનો નિઃશ્વ કરનારા પુરુષે સત્યરૂપ વ્રતનું આચરણ કરવું, સત્યરૂપ વ્રતમાં પરાયણ રહેવું, સત્યનીજ અભિલાષા રાખવી અને સત્યદારાજ કાળને છોડવો. અમરપણું અને મૃત્યુ-એ બન્ને પોતાના દેહમાંજ રહેલાં છે. તેમાં સ્ત્રીપુત્રાદિ ઉપર મોહ રાખવાથી મૃત્યુ પ્રાપ્ત થાય છે અને સત્યદારા અમરપણું મેળવી શકાય છે. આમ સમજીને મેં અહિંસાનો આશ્રય કરવાની ઈચ્છા કરી છે, કામ તથા ક્રોધનો બહિષ્કાર કર્યો છે અને સત્યનોજ આશ્રય કરીને હું, એકાદા દેવની પેઠે કલ્યાણરૂપ જીવન અને અનોખાસે મૃત્યુને લાંછી કાઢીશ. વળી હું શાંતિચક્ષુમાંજ આસક્ત રહીને દમશબ્દને ધારણ કરી-

શ, બ્રહ્મચર્ય કરવાની દીક્ષા લઈશ અને ઉત્તરાયણ કાળમાં વાણીચર્ય (પ્રણવબંધ), મનોચર્ય (પ્રહચિંતન) તથા કર્મચર્ય (નિષ્કામયોગ) કરીશ; કેમકે મારા જેવો એક બુદ્ધિમાન પુરુષ, નાશવંત કૃણવાળા અને દુઃખિયોને માટે યોગ્ય એવા હિંસાપ્રધાન ચક્ષુ કરવાને પિશાચની પેઠે કેમ તૈયાર થાય? હે પિતા! હું મારા આત્માવિષેજ આત્મારૂપે ઉત્પન્ન થઈશ અને આત્મનિષ્ઠ રહીને આત્મચર્ય કર્યા કરીશ, પણ પ્રજા ઉત્પન્ન નહિ કરું; કેમકે પ્રજા મને તારવાની નથી. જે પુરુષની વાણી અને મન સારીરીતે નિયમમાં હોય છે અને જેનામાં તપ, ત્યાગ તથા યોગનો નિવાસ હોય છે, તે પુરુષ તે દ્વારા સર્વ વસ્તુને મેળવી શકે છે. વળી શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, વિદ્યા (આત્મવિદ્યા) સમાન નેત્ર નથી અને વિદ્યા-સમાન કોઈ કૃણ નથી; તેમજ રાગસમાન દુઃખ નથી અને ત્યાગસમાન સુખ નથી. ૨૪, ૨૬ એકાંતમાં નિવાસ કરવો, સર્વના પર સમભાવ રાખવો, સત્યનું પાલન કરવું, સદાચારમાં સ્થિતિ કરવી, હિંસાનો ત્યાગ કરવો, સરળતા ધારણ કરવી અને સર્વ ક્રિયાઓનો પરિત્યાગ કરવો-આના જેવું બ્રાહ્મણનું બીજું દ્રવ્યજ નથી. ૨૭ હે બ્રહ્મણ! તમારું જ્યારે મૃત્યુ થશે, ત્યારે ધન, બાંધવ કે સ્ત્રી, તમને શા ઉપયોગમાં આવશે? માટે હૃદયગુહામાં રહેલા આત્માનોજ તમે સાક્ષાત્કાર કરી દ્યો અને તમારા પિતા અને પિતામહો કયે માર્ગે ગયા છે, તેનો વિચાર કરો. ૨૮

ભીષ્મે કહ્યું:-“હે રાજા! પુત્રનાં એ વચન સાંભળીને પિતાએ તે પ્રમાણેજ કર્યું; માટે તમે પણ સત્યધર્મમાં પરાયણ રહીને તે પ્રમાણે વર્તન કરો. ૨૯”

ઈતિ શ્રીમદ્ભગવદ્ ગીતા ૭ મો અધ્યાય ૨૭૭ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૭૮ મો

હારીતગીતા-ભોક્ષનાં સાધનો

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

કિં શીલઃ કિં સમાચારઃ કિં વિદ્યઃ કિં પરાયણઃ ।
ગ્રામોતિ વ્રહ્મણઃ સ્થાનં યત્પરં પ્રકૃતેર્ધ્રુવમ્ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યુઃ:-“ હે પિતામહ ! કેવા સ્વભાવવાળો થઈને, કેવા આચારનું પાલન કરીને, કયી વિદ્યાનો આશ્રય કરીને અને કયા વિષયમાં પરાયણ રહીને મનુષ્ય, પ્રકૃતિથી પર રહેલા ગ્રહના અવિનાશી સ્થાનને પ્રાપ્ત કરે છે ? ”

ભીષ્મે કહ્યું:-“ ભોક્ષધર્મમાં પ્રીતિ રાખનારો અને ઇંદ્રિયોને જીતનારો અદ્વાહારી મનુષ્ય, ગ્રહના પરમ સ્થાનને પામે છે, કે જે સ્થાન પ્રકૃતિથી પર રહેલું છે અને અવિનાશી છે.^૧ સુસુક્ષ્મ મનુષ્યે, પોતાના ગૃહમાંથી નીકળી પડીને સંન્યાસનો જ સ્વીકાર કરવો અને પછી લાલ કે હાનિમાં સમભાવ રાખવો, મુનિવૃત્તિ ધારણ કરવી અને વિષયો પોતાની સામા આવે તોપણ કેવળ નિરપેક્ષ રહેવું.^૨ દૃષ્ટિથી, મનથી કે વાણીથી કોઈના પર દોષારોપ કરવો નહિ અને કોઈની પ્રત્યક્ષમાં કે પરોક્ષમાં પણ કોઈનું દૂષણ કહેવું નહિ.^૩ કોઈ પણ પ્રાણીની હિંસા કરવી નહિ, સૂર્યની પેઠે નિત્ય ગમનશીલ જ રહેવું (અર્થાત્ એક રત્રિસિવાય કોઈપણ સ્થળે ઘર કરીને રહેવું નહિ) અને આવું સંન્યાસજીવન પ્રાપ્ત કર્યા પછી કોઈની સાથે વૈરભાવથી વર્તવું નહિ.^૪ પોતાની સામે કોઈ વાદવિવાદ કરવા માટે તો સહનશીલતા રાખવી, કોઈની સામે અભિમાન કરવું નહિ, કોઈ ઉપજીવનાર સામે પણ પ્રિય બોલવું, કોઈ નિંદા કરે તોપણ તેનું કુશળ બોલવું, જનસમાજમાં રહીને પણ કોઈનું અનુક્રમ કે પ્રતિકૂળ કરવું નહિ, ભિક્ષા લેવાને માટે અનેક ઘેર ભટકવું નહિ, જેને ત્યાંથી બોજવને માટે પ્રથમ નિમંત્રણ આવ્યું હોય તેને ત્યાં નિશા કેવા જવું નહિ, કોઈ મૃદુ મનુષ્યોએ કરી નિરસાર કર્યો હોય તોપણ સ્વધર્મથી વલય થઈ ચાપડના કરવી નહિ, અપ્રિય

વચન બોલવું નહિ, દયાળુ થવું, પોતાને મારી નાખવા તૈયાર થયેલા સામે પણ ક્રૂર થવું નહિ, ભયનો ત્યાગ કરવો, પોતાની પ્રશંસા કરવી નહિ અને જે ઘરમાં ધૂમાડો નીકળતો બંધ થયો હોય, સાંબેલાનો અવાજ ન સંભળતો હોય, અંગારા ખુઝાઈ ગયા હોય, સર્વ મનુષ્યો જમી ઉઠ્યા હોય અને પીરસવાનાં પાત્રોનો સંચાર બંધ પડી ગયો હોય, તે ઘર જઈને જ મુનિએ ભિક્ષા મેળવવાની ઇચ્છા કરવી;^{૬-૯} તેમ જ સંન્યાસીએ માત્ર શરીર ટકી રહે તેટલા જ આહારનું સેવન કરવું, વસ્ત્રાદિકનો લાભ થતો હોય તોપણ તેનો અનાદર કરવો, કોઈ સમયે ભિક્ષાનો લાભ ન થયો હોય તો મનમાં ઉદાસ થવું નહિ અને કોઈ સમયે ભિક્ષાનો લાભ થઈ ગયો હોય તો તેથી હર્ષ પામવો નહિ.^{૧૦} વળી (પુષ્પની માળા, ચંદન વગેરે) સર્વસામાન્ય ભોગો ભોગવવાની ઇચ્છા કરવી નહિ, પોતાનું બહુ માન કરવામાં આવે તે સ્થળેથી ભિક્ષા લેવી નહિ, જે સ્થળેથી માનપૂર્વક ભિક્ષા મળતી હોય તો તે ભિક્ષાનો અનાદર જ કરવો, અન્નના દોષોની નિંદા કરવી નહિ, તેમ અન્નના ગુણોની પ્રશંસા પણ કરવી નહિ, નિત્ય એકાંતમાં જ રહેવા અને આસન કરવાનું પસંદ કરવું, ઉજ્જડ ઘરમાં, વૃક્ષના મૂળ નીચે, અરણ્યમાં, કોઈ શુદ્ધમાં અથવા ખીલ કોઈ એકાંત સ્થાનમાં શુભ રીતે જઈને, પોતાની હૃદયગુહામાં રહેલા આત્મસ્વરૂપમાં લીન રહેવું, યોગને જ અનુસરવું, સંગનો ત્યાગ કરવો, રાગદ્વેષથી રહિત થવું, અચળ રહેવું, નિર્વિકાર થવું, દયા કે દ્વેષને લીધે પુણ્ય કે પાપ કરવાની આકાંક્ષા રાખવી નહિ, સદાકાળ તૃપ્ત રહેવું, અત્યંત સંતુષ્ટ રહેવું, મુખ અને ઇંદ્રિયોને પ્રસન્ન રાખી નિર્ભય થઈને વિચરવું, પ્રણવમંત્રનો જપ કર્યો કરવો, મૌન વ્રત ધારણ કરવું, વૈરાગ્યનો આશ્રય કરવો, દેહ, ઇંદ્રિય આદિ ભૌતિક પદાર્થોને વારંવાર આત્માથી ભિન્ન લેવા, પ્રાણીઓના જન્મને તથા મરણને લેઈને સંચાર તરફ નિરુદ્ધ થવું, સર્વત્ર સમદૃષ્ટિ રાખવી, શત્રુ-પાત્ર જે કંઈ મરી

આવે તેથી આજીવિકા ચલાવી લેવી, ચિત્તને શાંત રાખવું, અહ્ય આહાર કરવો અને ઇંદ્રિયોને જીતવી.^{૧૧-૧૬} આ રીતે ઉત્તમ તપશ્ચર્યા કરનારા સંન્યાસીએ વાણીના વેગને, મનના વેગને, ક્રોધના વેગને, હિંસાના વેગને, ઉદરના વેગને તથા ઉપસ્થ (જનનેન્દ્રિય) ના વેગને નિરંતર રોકવા અને પોતાની કોઈ નિંદા કરે તોપણ હૃદયમાં ખિન્ન થવું નહિ.^{૧૭} તેણે પ્રશંસા થતી હોય કે નિંદા થતી હોય ત્યાં મધ્યસ્થજ રહેવું અને સર્વનાપર સમભાવ રાખવો. સંન્યાસ આશ્રમમાં આવા પ્રકારનું જે આચરણ કરવું, તે પરમ પવિત્ર ગણાય છે.^{૧૮} મહાત્મા સંન્યાસીએ સર્વ પ્રકારે ઇંદ્રિયોનું દમન કરવું, સર્વ પ્રકારના સંગથી મુક્ત થવું, પૂર્વાશ્રમના દેશમાં વિચરવું નહિ, શાંત રહેવું, એક સ્થળે ઘર કરીને રહેવું નહિ, ચિત્તને આત્મચિંતનમાંજ એકાગ્ર રાખવું, વાનપ્રસ્થ કે ગૃહસ્થનો સંસર્ગ કરવો નહિ, અજાણપણે જે કંઈ આહારાદિ મળી આવે તે મેળવવાનીજ ઇચ્છા કરવી અને કદી હર્ષદેહા થવું નહિ.^{૧૯,૨૦} મોક્ષના સાધનભૂત આ સંન્યાસધર્મને જે પુરુષો જાણે છે, તેઓનો મોક્ષ થાય છે અને જેઓ નથી જાણતા તેઓને તો કેવળ પરિશ્રમરૂપજ થઈ પડે છે. આવા હેતુથીજ હારીત મુનિએ કહ્યું છે કે, જે પુરુષો, આ સંન્યાસધર્મના સ્વરૂપને સંપૂર્ણ રીતે જાણે છે, તેઓને તે (સંન્યાસ) મોક્ષપ્રત્યે પહોંચાડનાર એક વાહનરૂપેજ થઈ પડે છે.^{૨૧} જે પુરુષ પ્રાણીમાત્રને અભય આપીને સંન્યાસાશ્રમનો સ્વીકાર કરે છે, તેને અનંતકાળ માટે તેજેમય દિવ્ય લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે.”^{૨૨}

ઇતિ શ્રીમહા૦ શાંતિ૦ મોક્ષ૦ પર્વમાં
“હારીતગીતા” એ વિષયનો અધ્યાય
૨૭૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૭૯ મો શુકાચાર્ય અને વૃત્રાસુરનો સંવાદ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

ધન્યા ધન્યા ઇતિ જનાઃ સર્વેઽસ્માન્ પ્રવદંત્યુત્તમ
ન દુઃખિતતરઃ કશ્ચિત્ પુમાનસ્માભિરસ્તિ હ ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યુઃ-“ હે કુરુશ્રેષ્ઠ પિતામહ! સર્વ મનુષ્યો અમારા સંબંધમાં કહે છે કે, “ પાંડવોને ધન્ય છે, ધન્ય છે. ” પણ ખરું જોતાં ખીજે કોઈ પુરુષ અમારા કરતાં વધારે દુઃખી નથીજ.^૧ અમે લોકમાં માન્ય થયેલા છીએ અને દેવોદ્ધારા મનુષ્યયોનિમાં ઉત્પન્ન થયેલા છીએ, છતાં હે પિતામહ ! આવા પ્રકારનું દુઃખ અમને પ્રાપ્ત થયું, એ ઉપસ્થીએજ નિશ્ચય થાય છે કે, શરીરને ધારણ કરવું તેજ દુઃખનું કારણ છે. અમે દુઃખનો નાશ કરનારા સંન્યાસનો કયારે સ્વીકાર કરીશું ? હે પિતામહ ! સંન્યાસરૂપી તીક્ષ્ણ વ્રતને ધારણ કરનારા મુનિઓ, (પાંચ પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ અને દશ ઇંદ્રિયો-એ) સત્તર તરવો સંસારના કારણભૂત એવા (કામ, ક્રોધ, લોભ, ભય અને સ્વપ્ન-એ) પાંચ દોષોથી, ઇંદ્રિયોના વિષયોથી, સત્વાદિક ગુણોથી અને (પાંચ મહાભૂત, અવિદ્યા, અહંકાર તથા કર્મ-એ) આઠ મૂલપ્રકૃતિઓથી મુક્ત થઈને પુનર્જન્મને પામતા નથી, તો હે શત્રુતાપન ભીષ્મ ! અમે, આ રાજ્યનો ત્યાગ કરીને સંન્યાસાશ્રમનો કયારે સ્વીકાર કરીશું ? ”^{૨-૫}

ભીષ્મે કહ્યું:-“હે મહારાજ ! દુઃખનો પણ અંત હોય છે; કેમકે જગતમાંની સર્વ વસ્તુ મર્યાદાવાળી અને અંતવાળી છેજ; તેમજ પુનર્જન્મ પણ અંતવાનતરીકેજ પ્રસિદ્ધ છે, કેમકે આ લોકમાં કોઈ વસ્તુ અચલ નથીજ.”^૬ હે રા-

* ભીષ્મ, રાજા યુધિષ્ઠિરને આશ્વાસન આપતા કહે છે કે, તું ઉતાવળો થા મા. તને એમ લાગે છે કે, અમે આ સંસારના દુઃખમાંથી મુક્તજ થવાના નથી; પરંતુ જગતની સર્વ વસ્તુઓનો અંત હોયજ છે; માટે તમારા દુઃખનો પણ અંત આવશેજ.

જન! તમે માનો છો કે, ઐશ્વર્ય દોષવાળું છે અને તેમ માનવું તે સત્યજ છે કે, પ્રસંગવશાત્ ઐશ્વર્ય પણ સંગનો હેતુ હોઈને મોક્ષમાં વિઘ્નરૂપ થઈ પડે છે, તોપણ તમે ધર્મજ છે, જેથી ઉદ્યમ કરીને પણ સમય આવ્યે સુક્તિને પામશોજ.^{૪૭} હે રાજા! દેહધારી જીવ, નિત્ય પોતાનાં પુણ્યપાપથી થનારાં સુખદુઃખ ઉપર પોતાનું સામર્થ્ય ચલાવી શકતો નથી, જેથી તે સુખદુઃખમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા રાગદ્વેષરૂપી અંધકારવડે ઘેરાઈ જાય છે.^{૪૮} જેમ વાયુ પોતાના વર્ણથી રહિત છે છતાં આંજણનો અથવા માણસીલની રજનો સ્પર્શ કરીને વર્ણવાન હોય તેવો દેખાય છે અને સર્વ દિશાઓને રંગ ઘેરંગી કરી મૂકે છે,^{૪૯} તેમ જીવ, પોતાના વર્ણથી રહિત છે-રાગાદિક દોષોથી સુક્ત છે, છતાં કર્મનાં ફળરૂપ સુખદુઃખાદિનો સંસર્ગ કરીને તેના ગુણોથી રંગાઈ જાય છે, તમે ગુણથી ઠંડાઈ જાય છે અને રાગાદિક દોષોનો આશ્રય કરીને વિવિધ પ્રકારના દેહોમાં ભટક્યા કરે છે;^{૫૦} પણ જ્યારે તે જીવ જ્ઞાનરૂપ દીપકની સહાયથી અજ્ઞાનરૂપ અંધકારને દૂર કરે છે, ત્યારે સનાતન પ્રહ્મનો તેને સાક્ષાત્કાર થાય છે.^{૫૧} મુનિઓ કહે છે કે, સનાતન પ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કર્યો તે કંઈ ચત્તસાધ્ય નથી (અર્થાત્ કર્મો કરવામાંજ આસક્ત રહેવાથી પ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકતો નથી.) માત્ર જેઓ જીવન્મુક્તદશાને પ્રાપ્ત થયા હોય તેઓનુંજ ઉપાસન કર્યા કરવું, (કે જેથી પ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય.) માટે હે શુધિષ્ઠિ! તમારે અને દેવોસહિત આ લોકોએ તેવા સુક્ત પુરુષોનીજ ઉપાસના કરવી; કારણ કે મોટા મોટા ઋષિઓ પણ કેવળ શાંત થઈને યેસી કદાચ નું કદીસ કે, અગ્રે ઐશ્વર્યના લોભી હોવાથી ઐશ્વર્યના પાશમાંથી કેવી રીતે મુક્ત થઈ શકીયું? પણ તેમ કહેવાનું કંઈ કારણ નથી; કેમકે ઐશ્વર્યનો પણ અમુકકાળે નાશ થશેજ અને તે સમયે તમે અવપામે તેના પાશમાંથી મુક્ત થઈ જશો.

જનમયાન શ્રીકૃષ્ણે પણ ગીતામાં કહ્યું છે કે, “યદનાં જન્મનામંતે પ્રાનવાન માં પ્રપચતે” નવાની પુરુષ અનેક જન્મોની અને પણ પરમ પામે પામે શકે છે.

રહેતા નથી. (પણ નિત્ય ઉદ્ધમજ કર્યા કરે છે અને ઉદ્યમી પુરુષને અવશ્ય પ્રહ્મપ્રાપ્તિ થાયજ છે.)^{૫૨} હે રાજા! આ વિષયમાં ઐશ્વર્યથી ભ્રષ્ટ થયેલા દૈત્ય વૃત્રાસુરે જે પ્રમાણે વર્તન કર્યું હતું, તે સંબંધી એક પ્રાચીન ગીત (વૃત્તાંત) છે, તેને તમે એકચિત્ત થઈને સાંભળો.^{૫૩} હે ભારત! દૈત્ય વૃત્રાસુર શત્રુઓને હથે પરાજય પામ્યો હતો, સહાયવિનાનો થઈ પડ્યો હતો, રાજ્યથી ભ્રષ્ટ થયો હતો અને શત્રુઓની વચ્ચે સપડાઈ પડ્યો હતો, છતાં કેવળ નિઃસંગ બુદ્ધિનો આશ્રય કરીને તેણે શોક કર્યો ન હતો.^{૫૪} પૂર્વે ઐશ્વર્યથી ભ્રષ્ટ થયેલા વૃત્રાસુરને શુકાચાર્યે પૂછ્યું હતું કે:-“હે દાનવ! શત્રુઓએ તારો પરાજય કર્યો છે, તેથી તને દુઃખ તો થતું નથી?”^{૫૫}

ત્યારે વૃત્રાસુરે કહ્યું:-“હું સત્યનો તથા તપનો આશ્રય કરીને પ્રાણીઓના જન્મમરણને નિઃસંશય રીતે જાણું છું અને તેથીજ હું શોક કરતો નથી કે હર્ષ પામતો નથી.^{૫૬} વિદ્વાનો કહે છે કે, જગતના સર્વ જીવો, કેવળ કાળને અધીન થઈ રહ્યા છે. તેમાં જેઓ પાપી હોય છે તેઓ પરવશ થઈને નરકમાં સળડ્યા કરે છે અને જેઓ પુણ્યશાળી હોય છે, તેઓ સ્વર્ગમાં જઈને સંતુષ્ટ સ્થિતિમાં પોતાનું જીવન ગાળે છે.^{૫૭} આ રીતે કાળથી પ્રેરાયલા જીવો સ્વર્ગ કે નરકમાં જઈને પોતાના પુણ્યપાપનો ઉપભોગ કરે છે અને અમુક કાળપર્યંત ત્યાં રહીને પુણ્યપાપનો જ્યારે ક્ષય થાય છે, ત્યારે પુનઃ અવશેષ રહેલા કાળની પ્રેરણાથી જન્મમરણને પામે છે.^{૫૮} જે જીવો, વિપયાભિલાષરૂપી બંધનથી બંધાયલા હોય છે, તેઓ પરસ્પર દશામાં રહીનેજ હવરો પશુપક્ષીઓની ઓનિઓમાં જન્મે છે અને ત્યાંથી નીકળીને પાછા નરકમાંજ પડે છે.^{૫૯} આ પ્રમાણે અતીન્દ્રિય જ્ઞાનવાળો હું, અનેક જીવોને સંસારમાં ભટકી રહેલા જાણું છું. વળી “જેવું કર્મ તેવો લાભ” એ શાસ્ત્રીય વચનને હું ચથાર્ય રીતે જાણું છું.^{૬૦} કાળના સાસનથી પ્રેરાયલા સર્વ લોકો પાતપોતાનાં કર્મ પ્રમાણે પશુપક્ષી-

પણાને, નરકને, મનુષ્યપણાને અથવા દેવપણાને પામે છે અને તે તે જન્મમાં સુખ, દુઃખ, પ્રિય તથા અપ્રિયને પ્રાપ્ત કરે છે. તાત્પર્યકે, પ્રાણી-માત્ર આ સંસારમાર્ગમાં એ રીતે આવળ કર્યા કરે છે, કે જે માર્ગ કાળની ગણતરીથી ગણાયલો છે-અર્થાત્ કાળને અધીન રહેનારો છે અને ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા લયના સ્થાનભૂત છે.”

વૃત્રાસુરે એ પ્રમાણે કહ્યું એટલે લગવાન શુકાચાર્યે તેને પુનઃ પૂછ્યું:—“હે બુદ્ધિમાન વૃત્રાસુર! તું આવા હુષ્ટ પ્રલાપો કેમ બોલે છે ?” ૨૧-૨૩

વૃત્રાસુરે કહ્યું:—“હે આચાર્ય! તમે અને બીજા ઘણા બુદ્ધિમાન પુરુષોએ એ વાતને તો પ્રત્યક્ષ જોઈ છે કે, પૂર્વે જય મેળવવાના લોભથી મેં મહાન તપશ્ચર્યા કરી હતી^{૨૪} અને પોતાના તેજથી ત્રણે લોકને આંજી નાખીને મેં પ્રાણીમાત્રના ગંધાદિ ભોજ્ય પદાર્થોને લૂંટી લીધા હતા, તેમજ અનેકનો સંહાર કરી નાખ્યો હતો.^{૨૫} હું, વિમાનમાં બેસીને આકાશમાર્ગે જ્યારે વિચરતો હતો, ત્યારે શરીરમાંથી નીકળતી તેજોમય જ્વાળાઓથી વ્યાપ્ત દેખાતો હતો, પ્રાણીમાત્રને અજિત થઈ પડતો હતો અને નિત્ય નિર્ભય રહેતો હતો.^{૨૬} મેં મારા તપો-બળથી ઐશ્વર્યને પ્રાપ્ત કર્યું હતું અને પોતાનાં કર્મોવડેજ તે ઐશ્વર્યથી હું ભ્રષ્ટ થયો છું, માટે હે ભગવન! આ સમયે ધૈર્યનો આશ્રય કરીને તેને માટે હું શોક કરતો નથી.^{૨૭} પૂર્વે મહાત્મા મહેંદ્રની સાથે સુદ્ધ કરવાની ઈચ્છાથી હું રણ-ભૂમિ પર ગયો હતો, ત્યારે તેને સહાય કરવામાટે આવેલા ભગવાન નારાયણનાં મને દર્શન થયાં

હતાં, જે નારાયણ પ્રભુને હરિ, વૈકુંઠ, પુરુષ, અનંત, શુકલ, વિષ્ણુ, સનાતન, સુંજકેશ, હરિ-શ્મશ્રુ અને પ્રાણીમાત્રના પિતામહ કહેવામાં આવે છે.^{૨૮,૨૯} હે ભગવન! તે સમયે પ્રસંગ-વશાત્ પ્રાપ્ત થયેલા ભગવાન વિષ્ણુના દર્શનરૂપ પુણ્યનો કંઈક શેષભાગ હજી પણ અવશેષ રહેલો છે, એમ મને નિશ્ચય થાય છે; કેમકે તે વિષ્ણુદર્શનના માહાત્મ્યથીજ મને કર્મનું ક્ષણ પૂછવાની આ સમયે ઇચ્છા થઈ છે.^{૩૦} બ્રહ્મરૂપી મહાન ઐશ્વર્ય, બ્રાહ્મણ આદિ કયા વર્ણમાં સ્થિર થઈને રહેલું છે અને તે ઉત્તમ ઐશ્વર્યની પુનઃ નિવૃત્તિ કેવી રીતે થાય છે?^{૩૧} જગતનાં પ્રાણીઓ કેને આધારે જીવે છે અને કેને આધારે પ્રવૃત્તિ કરે છે? તેમજ જીવ શું ક્ષણ પ્રાપ્ત કરીને સનાતન બ્રહ્મસ્વરૂપ થઈ શકે છે? અને હે વિપ્ર! કયું કર્મ કરવાથી અથવા કયું જ્ઞાન સંપાદન કરવાથી મનુષ્યો આત્મસાક્ષાત્કારરૂપ ક્ષણને પ્રાપ્ત કરી શકે છે ? તે સર્વ મને કહો.” ૩૨, ૩૩

“હે રાજાઓમાં સિંહસમાન મહાપુરુષ યુધિષ્ઠિર! વૃત્રાસુરે એ પ્રમાણે પ્રશ્ન પૂછ્યા, એટલે મુનિ શુકાચાર્યે તેને જે ઉત્તર આપ્યા હતા, તે સર્વ હું તમને કહું છું, માટે ચિત્તને એકાગ્ર કરીને પોતાના ભાઈઓની સાથે તમે સાંભળો.^{૩૪} ઇતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ મોક્ષ ૦ પર્વમાં “વૃત્ર-ગીતા” એ વિષયનો અં ૨૭૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૮૦ મો

વૃત્રાસુરને સનતકુમારનો ઉપદેશ

॥ ઉશનોવાચ ॥

નમસ્તસ્મૈ ભગવતે દેવાય પ્રભવિષ્ણવે ॥

યસ્ય પૃથ્વીતલં તાત સાકાશં વાહુગોચરઃ ॥

શુકાચાર્યે કહ્યું:—“હે તાત ! તે મહાસમર્થ ભગવાન વિષ્ણુદેવને હું નમસ્કાર કરું છું, જે-મના બન્ને બાહુના મધ્યભાગમાં આકાશસહિત પૃથ્વીતલ સ્થિતિ કરી રહ્યું છે.^૧ હે દાનવરાજ ! જેમનું મસ્તક મોક્ષરૂપ અનંત સ્થાનવાળું કહે-

અસુરયોનિમાં ઉત્પન્ન થયેલો જતાં વૃત્રાસુરનું તે ઉત્તમજ્ઞાન જોઈને ભગવાન શુકાચાર્યને આશ્ચર્ય થયું હતું, જેથી તેની બુદ્ધિની પરીક્ષા કરવા માટે શુકાચાર્યે તેને પુનઃ પ્રશ્ન કર્યો કે, હે વૃત્રાસુર ! તું એક અસુર છે; જતાં પોતાના અસુરભાવનો નાશ કરનારા આવા મૂર્ખાઈભરેલા બકવાદ શા માટે કરી રહ્યો છે ? આવા બકવાદો કરવા તે તારા કુલને માટે અયોગ્ય છે.

વાય છે, તે વિષ્ણુ ભગવાનનું ઉત્તમ માહાત્મ્ય હું તને કહું છું.”^૨

(ભીષ્મે કહ્યું:—) હે યુધિષ્ઠિર ! વૃત્રાસુર અને શુકાચાર્ય એ પ્રમાણે વાતચીત કરતા હતા, તેવામાં ધર્માત્મા મહાસુનિ સનત્કુમાર, તેઓનો સંશય દૂર કરવામાટે ત્યાં આવી પહોંચ્યા.^૩ હે રાજન ! અસુરોના ઇંદ્ર વૃત્રાસુરે અને સુનિ શુકાચાર્યે તેમની પૂજા કરી, એટલે સુનિરાજ સનત્કુમાર મહાકિંમતી આસનપર બેઠા. ^૪ એ પ્રમાણે મહાબુદ્ધિમાન સનત્કુમાર આસન ઉપર બેઠા, એટલે શુકાચાર્યે, તેમને કહ્યું કે:— “આ દાનવરાજાને વિષ્ણુનું ઉત્તમ માહાત્મ્ય તમે કહો.”^૫ તે સાંભળીને સનત્કુમારે, બુદ્ધિમાન દાનવ રાજાને વિષ્ણુના માહાત્મ્યવાળું ઉત્તમ વચન કહેવા માંડ્યું.^૬—હે દેવ ! વિષ્ણુનું ઉત્તમ માહાત્મ્ય હું તને કહું છું, તેનું તું શ્રવણ કર. હે શત્રુતાપન રાજા ! તારે બાણવું કે, આ સર્વ જગત, કેવળ વિષ્ણુની અંદરજ સ્થિતિ કરી રહ્યું છે.^૭ હે મહાબાહુ ! એ ભગવાનજ આ સ્થાવરજંગમ ભૂતસમુદાયને ઉત્પન્ન કરે છે, એ પોતેજ સમય આવતાં જગતનો સંહાર કરે છે અને એજ સમય આવ્યે પાછું ઉત્પન્ન કરે છે.^૮ એ ભગવાનવિષેજ જગતનો લય થાય છે અને એમનામાંથીજ જગત ઉત્પન્ન થાય છે. જ્ઞાનવાન પુરુષ તપશ્ચર્યા કરીને કે યજ્ઞ કરીને એ ભગવાનને પામી શકતો નથી, પણ ઇંદ્રિયોનો સંયમ કરીનેજ તેમને પામી શકે છે.^૯ જે પુરુષ યજ્ઞાદિ બાહ્યકર્મને, શમદમાદિ આભ્યંતર કર્મને તથા માનસિક સંકરૂપને બુદ્ધિના બળથી નિર્મળ કરે છે, તે પુરુષ મોક્ષને પામે છે.^{૧૦} જેમ સોની ઘણા પ્રયત્ન કરીને પણ રૂપાને અશિમાં શોધી કાઢે છે, તેમ જીવ પણ સંકરૂ જન્મ ધારણ કરીને તે તે જન્મમાં અતિ યત્નપૂર્વક કરેલાં (બાહ્ય) કર્મો વડે પોતાના ચિત્તને શોધી શકે છે, પરંતુ શમાદિ આભ્યંતર કર્મોનું સેવન કરવાથી તો માત્ર સ્વેચ્છ જન્મમાં ચિત્તને શોધી શકાય છે.^{૧૧,૧૨} જેમ પોતાના શરીર ઉપર મોટેલી અદ્ય રચને

મનુષ્ય લીલામાત્રમાં દૂર કરી શકે છે, તેમ અતિમહાન યત્ન કરીને પોતાના ચિત્તમાં રહેલા દોષોને પણ દૂર કરી શકે છે.^{૧૩} જેમ છેક અદ્ય પ્રમાણમાં નાખેલાં પુષ્પોથી વાસિત કરેલું સરસવનું તેલ પોતાના તીક્ષ્ણ ગંધને છોડતું નથી; તેમ અદ્ય પ્રયત્નથી કરવામાં આવેલાં કર્મો ચિત્તને શુદ્ધ કરી શકતાં નથી;^{૧૪} પરંતુ તેજ તેલને વારંવાર અનેક પ્રકારના સુગંધી પદાર્થોથી વાસિત કરવામાં આવે છે તો પોતાના બીજી ગંધનો ત્યાગ કરે છે અને પુષ્પ આદિ વિભત્તીયના ગંધવાળું બની જાય છે.^{૧૫} એજ પ્રમાણે જન્મજન્માંતરના સંકરૂ ગુણોથી સંગવાળા થયેલા પુરુષોનું ચિત્ત, અનેકાનેક દોષોથી વ્યાપ્ત હોય છે છતાં બુદ્ધિદ્વારા કરવામાં આવેલા અને અભ્યાસથી થનારા યત્નથી નિર્દોષ થઈ શકે છે.^{૧૬} હે દાનવ ! કેટલાએક જીવો, કર્મ કરવામાંજ તદ્દલીન થયેલા હોય છે અને કેટલાએક જીવો કર્મોથી વિરક્ત થયેલા હોય છે; તો એ રીતે કર્મોમાં રાગ થવાનું કારણ શું અને કર્મોપર વિરાગ થવાનું કારણ શું, એ વિષે હું તને કહું છું.^{૧૭} હે સમર્થ દાનવ ! મનુષ્યો કર્મોની અંદર પ્રવૃત્તિ કેવી રીતે કરે છે અને કર્મો કરવાથી નિવૃત્ત કેવી રીતે થાય છે, એના સંગંધમાં હું તને કંમશઃ કહું છું, તું એકચિત્ત યથને સાંભળ.^{૧૮} અનાદિ અનંત શ્રીમાન નારાયણ પ્રભુ સર્વના સંહર્તા છે અને તેજ દેવ સ્થાવરજંગમ પ્રાણીઓને ઉત્પન્ન કરે છે;^{૧૯} એટલુંજ નહિ પણ તે પરમાત્મા પ્રાણીમાત્રને વિષે મહાભૂત આદિ ક્ષરસ્વરૂપે તથા અક્ષર-જીવસ્વરૂપે રહેલા છે અને અગ્નિઆર ઇંદ્રિયોના આત્મારૂપ બની જઈને તેઓ દ્વારા (ઇંદ્રિયોદ્વારા) સર્વ જગતનું પાન કરી રહ્યા છે—સર્વ જગતનો ઉપભોગ કરી રહ્યા છે.^{૨૦} હે દેવ ! તારે બાણવું કે, આ પૃથ્વી તેમના પગ છે, સ્વર્ગ તેમનું મસ્તક છે, દિશાઓ તેમના બાહુઓ છે, આકાશ તેમના કાન છે, સૂર્ય તેમનાં નેત્રો છે, ચંદ્રમા તેમનું મન છે, જ્ઞાનાકાર વૃત્તિરૂપ જે અવસ્તવ તે તેમની બુદ્ધિ છે અને જળ તેમની રક્તના (હૃદય)

છે. ૨૧, ૨૨ હે શ્રેષ્ઠ દાનવ ! આકાશમાં દેખાતા અહો તેમની બે બ્રહ્મકુટિ વચ્ચે રહેલા છે, નક્ષત્રમંડલ તેમનાં નેત્રોને સ્થાને રહેલું છે અને નીચેનું ભૂ-મંડલ તેમનાં ચરણોને સ્થાને રહેલું છે. ૨૩ હે તાત ! તારે બાણવું કે, સત્વ, રજ અને તમ-એ ત્રણે ગુણો કેવળ નારાયણરૂપજ છે અને આશ્ર-મોનાં કર્મોનું જે ફળ તે પણ તે પોતેજ છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે. ૨૪ તેમજ કર્મના ત્યાગરૂપ સંન્યાસનું પરમ ફળ પણ તે અવિનાશીજ છે, વેદના મંત્રો તેમનાં રૂપાં છે અને ઝંકાર તેમની વાણી છે. ૨૫ તેમના આશ્રય અનેક છે, તેમનાં મુખ પણ અનેક છે, ગ્રાણીના હૃદયમાં ધર્મ-રૂપે તે રહેલા છે, તેજ પરમ બ્રહ્મ છે, તેજ ધર્મરૂપ છે, તેજ તપ છે અને કાર્ય તથા કારણ પણ તે પોતેજ છે. ૨૬ વળી વેદના મંત્રો, બ્રાહ્મણગ્રંથનાં વાક્યો, ઇંદ્ર, વાયુ :વગેરેનાં યજ્ઞસંખંધી પાત્રો અને સોળ ઋત્વિજો—વગેરેથી યુક્ત જે યજ્ઞ તે પણ એમનું સ્વરૂપ છે. યજ્ઞકર્મ ચાલતું હોય, ત્યારે તે તે કર્મની લિન્નતાને લીધે ઋત્વિ-જો એ પરમાત્માને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, અશ્વિનીકુમાર, ઇંદ્ર, મિત્ર, વરુણ, યમ, કુબેર-વગેરે લિન્ન લિન્ન સ્વરૂપે બુદ્ધે છે, તો પણ તેઓ પરમાત્માના એક સ્વરૂપને બાણે છે; માટે તારે પણ બાણી લેવું કે, આ સર્વ જગત કેવળ તે નારાયણ દેવનેજ આ-ધીન રહેલું છે. ૨૭, ૨૮ હે દૈત્યેન્દ્ર ! વેદશાસ્ત્ર કહે છે કે, પરમાત્મા અનેક સ્વરૂપે દેખાય છે, તો-પણ તે એકજ છે. આ વાતને મનુષ્ય પોતાના વિજ્ઞાનબળથી બાણે છે અને ત્યારેજ તેને બ્રહ્મ-

* બ્રહ્મા, બ્રાહ્મણાચ્છસી, આગ્રીત્રિ, પોતા, હો-તા, મૈત્રાવરુણ, અચ્છવાક, આવસ્તોતા, અધ્વર્યુ, પ્રતિપ્રસ્થાતા, નેષ્ટા, ઉન્નેતા, ઉદ્ગાતા, પ્રસ્તોતા, પ્રતિહર્તા અને મુબ્રહ્મણ્ય-આ સોળ ઋત્વિજોથી યજ્ઞની સિદ્ધિ થાય છે. તેમાં પ્રથમના ચાર ઋત્વિ-જો સર્વ વેદને લણેલા હોવા બેધએ, તે પછીના ચાર ઋત્વિજો ઋગ્વેદ લણેલા હોવા બેધએ, તે પછીના ચાર ઋત્વિજો યજુર્વેદ લણેલા હોવા બે-ધએ અને છેલ્લા ચાર ઋત્વિજો સામવેદ લણેલા હોવા બેધએ.

નો સાક્ષાત્કાર થાય છે. ૨૯ (આવી જ્ઞાનાવસ્થા પ્રાપ્ત કરવી તે મહાદુર્લભ છે; કેમકે) સંસારમાં ભટકી રહેલા કેટલાએક જીવો, હનરો અને કરો-ડો કલ્પોપર્યંત સ્થાવર જીવરૂપે ઉત્પન્ન થયા કરે છે; તેમજ હનરો અને કરોડો કલ્પોપર્યંત જંગમ જીવરૂપે ઉત્પન્ન થયા કરે છે. હે દૈત્ય ! પ્રજાઓના જન્મમરણરૂપ કલ્પનું જો પરિમાણ કાઢવા બેસીએ, તો હનરો વાવોના જેટલુંજ થાય. ૩૦ તું ધાર કે, આ એક એક વાવ લગલગ યોજન જેટલી પહોળી છે, એક કોશ જેટલી ઉંડી છે, લગલગ પાંચસો યોજન જેટ-લી લાંબી છે અને તે સર્વ વાવો (જળથી ભરપૂર હો-ઇને) એક એકના કરતાં એક એક યોજન અધિક લાંબી છે. હવે, માત્ર એક વાળના છેડાથી તે સર્વ વાવોમાંથી જળનું માત્ર એક એકજ ટીપું એક એક દિવસે બહાર કાઢવામાં આવે અને તેમ કરતાં તે વાવોના સમગ્ર જળનો ત્યારે ક્ષય થઇ જાય, ત્યારે બાણવું કે, પ્રજાઓના લય-ઉદયરૂપ એક કલ્પ પૂર્ણ થયો. (આવા કરોડો કલ્પોપર્યંત જીવને સ્થાવરજંગમ ભાવ પ્રાપ્ત કરવો પડે છે.) ૩૧, ૩૨ શાસ્ત્રોક્ત પરમ પ્રમાણથી સિદ્ધ થાય છે કે, આ સૃષ્ટિમાં છ વર્ણવાળા જીવો ઉત્પન્ન થાય છે. જેમકે, કૃષ્ણવર્ણના જીવો, ધૂમ્ર (ભુખરા) વર્ણના જીવો, નીલવર્ણના જીવો, લાલ વર્ણના જીવો, પીળા વર્ણના જીવો અને શ્વેત-ઉજ્જ્વળ વર્ણના જીવો. તેમાં જેઓનામાં તમોગુણની અધિકતા હોય, સત્વગુણની ન્યૂનતા હોય અને રજોગુણની સમાનતા હોય, તે જીવોને કૃષ્ણવર્ણના બાણવા; જેઓનામાં તમો-ગુણની અધિકતા હોય, સત્વગુણની સમાનતા હોય અને રજોગુણની ન્યૂનતા હોય, તે જીવો-ને ધૂમ્રવર્ણના બાણવા; જેઓનામાં રજોગુણની અધિકતા હોય છે, સત્વગુણની ન્યૂનતા હોય અને તમોગુણની સમાનતા હોય, તે જીવોને નીલવર્ણના બાણવા; જેઓનામાં રજોગુણની અધિકતા હોય સત્વગુણની સમાનતા હોય અને તમોગુણની ન્યૂનતા હોય, તે જીવોને લાલ વર્ણના બાણવા. આ વર્ણના જીવો પ્રવૃત્તિ કર-

વામાં કુશલ હોય છે, મૂઢતાથી રહિત હોય છે અને સાહસિક હોય છે. વળી જેઓનામાં સત્વગુણની અધિકતા હોય છે, રજોગુણની ન્યૂનતા હોય છે અને તમોગુણની સમાનતા હોય છે, તે જીવોને પીળા વર્ણના જાણુવા. આ જીવો સુખી હોય છે; તેમજ જેઓનામાં સત્વગુણની અધિકતા હોય છે, તમોગુણની ન્યૂનતા હોય છે અને રજોગુણની સમાનતા હોય છે, તે જીવોને શ્વેતવર્ણના જાણુવા. આ જીવો અત્યંત સુખી હોય છે; x^{૩૩} કેમકે હે દાનવેન્દ્ર ! શ્વેતવર્ણ અત્યંત નિર્મળ છે, શોકરહિત છે અને પરિશ્રમવિના સિદ્ધિપદને આપનારો છે. આ રીતે હે દૈત્ય ! હજારો યોનિઓમાં જન્મમરણ પામ્યા પછી જીવ સિદ્ધિપદને પામે છે. ૩૪ આના સંબંધમાં ઇંદ્રદેવે પોતે કહ્યું છે કે, ઉત્તમ શાસ્ત્ર અને સદ્ગુરુનું શરણ લઈને જીવ જે ગતિને પામે છે, તેજ ગતિ શ્વેતવર્ણના સિદ્ધ જીવોની હોય છે; (અર્થાત શુભ શાસ્ત્ર અને શુભ ગુરુનો સમાગમ કરીને જીવે પોતાના વર્ણને શ્વેત બનાવવો જોઈએ, જેથી આત્મસાક્ષાત્કારરૂપ સિદ્ધગતિ પ્રાપ્ત થાય.) માટે હે અમુરેન્દ્ર ! પ્રજાઓની ગતિનો આધાર તેઓના વર્ણ ઉપર રહેલો છે અને વર્ણ સત્ય, દ્વાપર આદિ કાળનો આધાર લઈને ઉત્પન્ન થાય છે. ૩૫ હે દૈત્ય ! જીવની ગુણના નિમિત્તની

ગતિ ચૌદ લાખ જેટલી સંખ્યા ધરાવે છે. (અર્થાત પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત ને અહંકાર-આ ચૌદ ઇન્દ્રિયોની એક એક વૃત્તિ લાખ લાખ પ્રમાણની હોઈને ચૌદ લાખ જેટલી થાય છે; અને તે સર્વ વૃત્તિઓનું અનુસરણ કરવાથી જીવને ચૌદલાખ ગતિઓમાં જવું પડે છે.) હરકોઈ જીવ, પૂર્વોક્ત ચૌદ ઇન્દ્રિયોની સાત્વિકી વૃત્તિને જો અનુસરે છે તો બ્રહ્મગતિને પામે છે, રાજસી વૃત્તિને અનુસરે છે તો મધ્યમ ગતિને પામે છે અને તામસી વૃત્તિને અનુસરે છે તો ઉચ્ચસ્થાન ઉપરથી બ્રહ્મ થઈને અત્યંત અધમ ગતિઓને પ્રાપ્ત કરે છે. આ રીતે ચૌદ ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિને લીધેજ જીવને ઉચ્ચનીચ ગતિમાં જવું પડે છે, એમ તારે જાણવું. x^{૩૬} વિદ્વાનો કહે છે કે, છ વર્ણમાંના કૃષ્ણ વર્ણની ગતિ મહા અધમ છે; કેમકે કૃષ્ણ વર્ણનો જીવ અનેક પાપકૃત્યો કરવામાં આસક્ત રહે છે, જેને પરિણામે તેને નરકમાં સળડવું પડે છે. (અર્થાત સ્થાવર જન્મરૂપ નરકમાં પડી રહેવું પડે છે.) આ કૃષ્ણ વર્ણનો જીવ પૂર્વોક્ત ચૌદ ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિઓને દુષ્ટ માર્ગમાં પ્રવૃત્ત કરીને અનેક કલ્પોસુધી સ્થાવર યોનિમાં સ્થિતિ કરી રહે છે. ૩૭ લગભગ એક લાખ કલ્પપર્યંત સ્થાવર યોનિમાં રહ્યા પછી તે કૃષ્ણવર્ણનો જીવ ધૂમ્રવર્ણને પ્રાપ્ત થાય છે (તિર્યચ્યોનિમાં અવતરે છે) અને ત્યાં દીન અવસ્થામાં રહે છે. પછી પોતાનાં પાપકર્મનો જ્યારે ક્ષય થાય છે અને દૈવયોગે, પૂર્વના પુણ્યકર્મનો જ્યારે ઉદય થાય છે, ત્યારે વિવેકથી વ્યાપ્ત થયેલા મનવાળો તે જીવ સત્વગુણથી યુક્ત થઈને રાતા વર્ણને પ્રાપ્ત કરે છે અને પછી પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને તમોગુણને દૂર કરવા માટે યત્ન કરે છે; પરંતુ સત્વગુણની જો ન્યૂનતા હોય તો નીલવર્ણનેજ પ્રાપ્ત થઈને મનુષ્ય લોકમાંજ જન્મમરણનું

x ત્રીકાકાર નીલકંઠ લખે છે કે, ઉભી કરેલી ત્રણ લાકડીઓ જેમ એકબીજાને આધારે ઉભી રહી શકે છે, તેમ પ્રત્યેક જીવની અંદર રહેલા ત્રણ ગુણો એકબીજાને આધારેજ રહી શકે છે. મૂળમાં કહ્યું છે કે, સૃષ્ટિમાં છ વર્ણવાળા જીવો વિદ્યમાન છે. તેમાં વૃક્ષાદિ સ્થાવર જીવો કૃષ્ણવર્ણના ગણાય છે, પશુપક્ષી આદિ તિર્યચ જીવો ધૂમ્રવર્ણના ગણાય છે, મનુષ્યજીવો નીલવર્ણના ગણાય છે, પ્રવૃત્તિને જીવો રાજ વર્ણના ગણાય છે, દેવગણને પામેલા જીવો પીળા વર્ણના ગણાય છે અને સન-તુમ્બાર આદિ સિદ્ધ જીવો શ્વેત વર્ણના ગણાય છે. આ પાંચ વર્ણના જીવોમાં પીળા વર્ણના દેવો સાધારણ રીતે દેવ છે અને શ્વેત વર્ણના સિદ્ધજીવો અત્યંત સુખી દેવ છે. તે સિવાયના બીજા વર્ણના જીવો સર્વ સુખી દેવો નથી.

x કલ્પવાનો આશય એ છે કે, ચૌદ ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિઓને રાજસ કે તામસ માર્ગમાં પડેલી દેવો જીવો કલ્પો દ્વારા બોધવવા પડે છે, માટે જેમ જેમ તેમ તે ગતિઓને સાત્વિક માર્ગમાંજ લઈ જાય.

પામ્યા કરે છે.^{૩૮,૩૯} આ રીતે મનુષ્યયોનિમાં આવેલો તે જીવ, લગભગ એક કલ્પપર્યંત પોતાનાં ધાર્મિક બંધનોથી બંધાઈને અનેક પ્રકારનાં દુઃખોનો અનુભવ કરે છે અને તપમાં વૃદ્ધિ કરીને પીળા વર્ણને (દેવપણાને) સંપાદન કરે છે. લગભગ સો કલ્પપર્યંત પીળા વર્ણમાં રહીને તે જીવ પુનઃ મનુષ્યપણાને પામે છે અને પાછો પોતાના તપોબળને લીધે હજારો કલ્પોપર્યંત પીળા વર્ણનો થઈને (દેવ થઈને) સ્વર્ગમાં વિચર્યા કરે છે. હે દૈત્ય ! નરકલોકસમાન તે *સ્વર્ગ લોકમાંથી તત્કાળ મુક્ત થયા વિના તે જીવ, યોગણીસ હજાર કલ્પપર્યંત ત્યાં રહે છે અને પાછો તેટલાજ હજાર કલ્પપર્યંત ગતિઓ કરીને તે જીવ, એ નરકલોકસમાન સ્વર્ગલોકમાંથી મુક્ત થાય છે, એમ તારે જાણવું; તેમજ સ્થાવર, તિર્યચ-વગેરે જન્મોમાં પણ જીવને એજ પ્રમાણે ભ્રમણ કર્યા કરવું પડે છે. (અર્થાત મનુષ્યજન્મવિના કદી મોક્ષ થતો નથી. ૪૦, ૪૨ જીવ, દેવલોકમાં જઈને ઘણા કાળસુધી વિહાર કર્યા કરે છે, પરંતુ ત્યાંથી બ્રહ્મ થઈને પાછો મનુષ્યપણાને પામેજ છે. પછી એકસો આઠ કલ્પોપર્યંત મનુષ્યયોનિમાં રહે છે અને ત્યારપછી મોક્ષને પામે છે;^{૪૩} પરંતુ એ મનુષ્યયોનિમાં કલિ આદિ કાળના યોગે કરીને જે બ્રહ્મ થાય છે, તો સર્વના કરતાં અધમ એવા કૃષ્ણવર્ણમાંજ તે પછડાઈ પડે છે-સ્થાવર યોનિમાંજ પુનઃ અવતરે છે.

હવે, હે વીર અસુર! સંસારના પ્રવાહમાં પડેલા આ જીવો, તેમાંથી મુક્ત કેવી રીતે થાય છે, તે હું તને કહું છું.^{૪૪} મોક્ષની ઇચ્છાવાળો તે જીવ, દિવ્ય એવી સાતસો ગતિઓનું ઉલ્લંઘન

કરીને પ્રથમ લાલ વર્ણનો થાય છે (પ્રજાપતિ આદિના જન્મને પામે છે), પછી પીળા વર્ણનો થાય છે (દેવપણું પામે છે) અને તે પછી શ્વેત વર્ણને પામે છે. (કૌમાર સર્ગમાં અવતરે છે.) આ શ્વેત વર્ણનો આશ્રય કર્યા પછી પણ તે અનુક્રમે આઠ પુરીઓના કરતાં ઉત્તમ ગણાતા અતિપૂજ્ય લોકમાં જાય છે.^{૪૫} હે મહાપ્રતાપી દૈત્ય! શ્વેત વર્ણની પરાકાષ્ટા એજ ગણાય છે કે, પરબ્રહ્મનો સંપૂર્ણ સાક્ષાત્કાર કરનારા આત્મજ્ઞાની પુરુષો, જાગ્રત તથા સ્વપ્નાવસ્થાનાં મળીને સાઠે તત્ત્વોને કેવળ મનરૂપેજ જુએ છે અને જાગ્રત, સ્વપ્ન તથા સુષુપ્તિ-એ ત્રણે અવસ્થાઓથી મુક્ત થઈને કેવળ તુરીયાવસ્થાનેજ અનુભવે છે;^{૪૬} છતાં તેવા જીવન્મુક્ત પુરુષોને એક સો કલ્પપર્યંત અનિષ્ટ શરીરો ધારણ કરવાં પડે છે; પણ જે યોગી, યોગૈશ્વર્યથી પ્રાપ્ત થયેલા દિવ્ય ભોગોનો ત્યાગ કરવામાટે અસમર્થ હોય છે, તે (મહઃ જનઃ તપઃ અને સત્ય) એ ચાર લોકમાં નિવાસ કરે છે અને ક્રમે ક્રમે મુક્તિને પામે છે; કારણકે તે યોગીને અંતઃકરણની શુદ્ધિરૂપ ગતિ પ્રાપ્ત થયેલી હોય છે; તેમજ તેના રાગાદિ દોષો પણ નષ્ટ થયેલા હોય છે, છતાં શુદ્ધ એવા બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર નહિ થયેલો હો-

* કહેવાનો ભાવ એ છે કે, શ્રોત્ર, ત્વચા, ચક્ષુ, જીહ્વા, ઘ્રાણ, મન અને બુદ્ધિ-એ સાતેની, સો સો રાજસ અને તામસ વૃત્તિઓનું ઉલ્લંઘન કરીને સુસુક્ષ્મ પુરુષ, અનુક્રમે રક્ત, પીત અને શ્વેત-વર્ણને ધારણ કરે છે અને પછી પંચમહાભૂત, પંચપ્રાણ, પંચકોશ, દશ ઇન્દ્રિયો, ચાર અંતઃકરણ, અવિદ્યા, કામ અને કર્મ આ આઠ પુરીઓના કરતાં ઉત્તમ એવા સગુણ આત્માના દર્શનરૂપ લોકમાં જાય છે-અર્થાત સગુણ આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે છે.

+ દશ ઇન્દ્રિયો, ઇન્દ્રિયોના દશ વિષયો, પાંચ પ્રાણ, અંતઃકરણ, અવિદ્યા, કામ, કર્મ અને જીવ-આ ત્રીસ તત્ત્વોનો જેમ જાગ્રત અવસ્થામાં અનુભવ થાય છે, તેમ સ્વપ્નાવસ્થામાં પણ થાય છે; માટેજ ત્રીસ જાગ્રતનાં તથા ત્રીસ સ્વપ્નનાં-એમ મળીને સાઠ તત્ત્વો થાય છે.

*સ્વર્ગલોકને નરકલોકસમાન કહેવાનું કારણ એ છે કે, સ્વર્ગલોકના ભોગો રાગનું કારણ છે, પુણ્યની અપેક્ષા રાખનારા છે. અને અનિત્ય છે; માટે તે નરકસમાનજ છે. વળી મોક્ષપ્રાપ્તિ કેવળ મનુષ્યજન્મદ્વારાજ થઈ શકે છે-દેવજન્મમાં તો કેવળ ભોગોનીજ પ્રાપ્તિ થાય છે. અર્થાત જ્ઞાની પુરુષોની દષ્ટિએ દેવજન્મની કંઈ કિંમતજ નથી.

વાથી તેને સિદ્ધ કહી શકાતો નથી; (અને તેથીજ તે કમમુક્તિને પામનારો ગણાય છે.)^{૪૭} તેમજ જે યોગી, ઉત્તમરીતે યોગાનુષ્ઠાન કરવા અશક્ત થયો હોય-અર્થાત્ યોગભ્રષ્ટ થયો હોય, તે યોગી પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ-એ સાતેની વૃત્તિઓને સત્વગુણની અધિકતાવાળી કરીને, શેષ રહેલાં કર્મોને સાથે લઈને એક સો કલ્પોપર્યંત સ્વર્ગલોકમાં વસે છે અને પછી પુણ્યનો ત્યારે ફલ થાય છે, ત્યારે મનુષ્યલોકમાં પાછો આવીને મહાપૂજ્ય પુરુષતરીકે અવતરે છે.^{૪૮} પછી તે મનુષ્યયોનિમાંથી નીકળીને ઉત્તરોત્તર ભૂતસર્ગ ઉપર આરોહણ કરે છે. (અર્થાત્ પૂર્વજન્મના અભ્યાસને લીધે ઉત્તરોત્તર ઉત્તમ એવી યોગભૂમિકાઓમાં આરૂઢ થાય છે અને સમાધિ તથા વ્યુત્થાનવડે પોતાના યોગેશ્વર્યમાં વૃદ્ધિ કરીને સાત વાર સર્વ લોકોમાં પર્યટન કરે છે;+^{૪૯} પણ જે પુરુષ સત્યલોકપર્યટન સાતે લોકને અથવા મનબુદ્ધિસહિત પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોને કેવળ દુઃખરૂપ સમજીને તેઓનો સંહાર કરે છે (એટલે તેઓને અનુસરતો નથી તેમજ શોક તથા મોહનો ત્યાગ કરીને કેવળ નિઃસંગપણે જીવ લોકમાં રહે છે) તે પુરુષ પ્રહ્લાના પરમ પદને પામે છે, જે પરમ પદને શિવભક્તો મહાદેવનું સ્થાન કહે છે, વૈષ્ણવો વિષ્ણુનું સ્થાન કહે છે, પ્રહ્લાદેવના ઉપાસકો પ્રહ્લાનું સ્થાન કહે છે, શેષ અથવા અનંત ભગવાનના ઉપાસકો શેષનું સ્થાન કહે છે, સાંખ્ય-શાસ્ત્રીઓ જીવનું સ્થાન કહે છે અને વેદાંતીઓ

+ કહેવાનો ભાવ એ છે કે, યોગના પ્રથમ ભૂમિકામાં આરૂઢ થયેલા યોગી કદાચ મરણ પામે તો સ્વર્ગલોકને પામ્યા પછી ત્યાંથી ભ્રષ્ટ થઈને મરણનાં સ્થાન થાય છે. આનું નામ પૃથ્વીલોકનો વળ કંઈ કહેવાય છે. એ રીતે ઉત્તરોત્તર યોગ-ક્રમાં ગતિ કરીને તે યોગી, ઉત્તરોત્તરલોકને જીતે છે અને અને સાતમા જન્મલોકમાં જઈને પણ શેષ વસ્તુ ઉપર “હું તે છું” આવે અદભૂત થઈને નથી તે, પુનઃ ત્યાંથી પાછો ફરે છે; પણ અદભૂત થઈને તે તો જન્મદેવની સાથેજ મુક્ત થઈ જાય છે. આ વિષય બીજામાં વિશેષ સ્પષ્ટ છે.

પ્રકાશમાન તથા વ્યાપક એવા પરબ્રહ્મનું સ્થાન કહે છે.^{૫૦} જે જીવોનાં ત્રણે શરીરો જ્ઞાન-દ્વારા દગ્ધ થઈ ગયાં છે, તેવા જીવોનો મોક્ષકાળ ત્યારે ઉપસ્થિત થાય છે, ત્યારે તેઓની ચેષ્ટાત્મક એવી ઇન્દ્રિયોનો અને પ્રકૃતિ આદિ-સર્વનો કેવળ પ્રહ્લામાંજ લય થઈ જાય છે તથા તેઓ પોતે પણ પરબ્રહ્માંજ લય પામી જાય છે.^{૫૧} જે જીવો, લગભગ પ્રલયકાળની સમીપમાં દેવપણાને પામેલા હોય અને તેથીજ સૃષ્ટિનો પ્રલય થઈ જવાથી કર્મનાં સમગ્ર ફળને ભોગવી શક્યા ન હોય, તેઓ પુનઃ નવીન કલ્પમાં પણ દેવ થઈનેજ અવતરે છે; અને જેઓનાં કર્મફળ સંપૂર્ણ રીતે ભોગવાઈ ગયાં હોય છે તેઓ (દેવલ-તિના જીવો) પણ નવીન કલ્પમાં મનુષ્યરૂપેજ અવતરે છે.^{૫૨} એજ પ્રમાણે જેઓ સિદ્ધલોકમાંથી ભ્રષ્ટ થયેલા હોય છે, તેઓની પણ અનુક્રમે તે તે ગતિ થાય છે અને જળ તથા રૂપમાં સમાન એવા તે જીવો, પુનઃ પોતપોતાનાં પુણ્યપાપનાં ફળને પામે છે;+^{૫૩} અને જે પુરુષ પ્રહ્લાવેત્તા થયેલા છે, તે પોતાનાં પ્રારબ્ધકર્મોનો જ્યાંસુધી ઉપભોગ કરે છે અને તેનો ઉપભોગ કરવા માટે જ્યાંસુધી શરીરને ધારણ કરી રાખે છે, ત્યાંસુધી તેના અંગમાં સર્વ વ્રજઓનો તથા પરા-અપરા નામની એ વિદ્યાઓનો નિવાસ હોય છે. (અર્થાત્ પ્રહ્લાવેત્તા પુરુષને જ્યાંસુધી શુદ્ધ કેવલ્યની પ્રાપ્તિ થઈ નથી, ત્યાંસુધીજ તેની દૃષ્ટિએ આ જગત છે; પરંતુ કેવલ્યની પ્રાપ્તિ થઈ ગયા પછી તેને જગત જોવામાંજ આવતું નથી; કેમકે “સર્વં સ્વત્વિદં વક્ત્ર” એ વાક્યનો તેને સંપૂર્ણ

* સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ તથા કારણશરીરો.

+ અર્થાત્ એકલો પ્રત્યેક થઈ જાય તોપણ તત્ત્વજ્ઞાનવિના કરેલાં કર્મોનો કદી નાશ થતો નથી, માટે કર્મોનો લય કરવામાટે તત્ત્વજ્ઞાનનોજ આશ્રય કરવો.

x કહેવાનો ભાવ એ છે કે, માત્ર એકજ કલ્પમાં અનેકવાર જીવોને ગમન-આગમન કરવું પડે છે; માટે સંસારથી જલ પામનારા મુક્તિ મેળવનારો આશ્રય કરવો.

અનુભવ થવા લાગે છે.) આ સ્થિતિ સંપાદન કરવા માટે પ્રથમ અંતઃકરણને શુદ્ધ કરવું જોઈએ અને તે પછી ધ્યાન, ધારણા તથા સમાધિરૂપ સંયમનું અનુષ્ઠાન કરીને દૃશ્યમાન આકાશાદિ પદાર્થને કેવળ પાંચ ઇન્દ્રિયોરૂપજ જાણવા જોઈએ. ૫૪ જે પુરુષ શ્રવણ, મનન, ધ્યાન અને અભ્યાસથી શુદ્ધ થયેલા અંતઃકરણવડે બ્રહ્મને જાણવાની ઇચ્છા કરે છે, તેને અવશ્ય શુદ્ધ ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે-અર્થાત તેને શુદ્ધ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે અને પછી તે પુરુષ બ્રહ્મરૂપી હર્લલ સ્થાનને પ્રાપ્ત થાય છે, કે જે સ્થાન અવિનાશી છે અને નિત્ય છે. હે મહાબળવાન વૃત્રાસુર ! એ પ્રમાણે મેં તને નારાયણનું બળ કહ્યું. ૫૫, ૫૬

વૃત્રાસુરે કહ્યું:-“જો એમજ છે તો મને કોઈ પ્રકારનો ખેદ રહ્યો નથી. આપના વચનનો અર્થ મેં સારી રીતે જાણી લીધો છે, એટલુંજ નહિ પણ હે સત્વસંપન્ન ભગવન! આપની વાણીનું શ્રવણ કરીને હું નિર્દોષ થયો છું અને શોક તથા મોહથી રહિત થયો છું. ૫૭ હે મહર્ષિ! મહાતેજસ્વી અને અનંત એવા વિષ્ણુભગવાનનું આ સનાતન ચક્ર અનંત વીર્યવાળું છે અને એકસરખી રીતે ફરી રહ્યું છે, એમ હું જાણી શક્યો છું; તેમજ જે સ્થાનમાં અનેક સર્ગોની પ્રવૃત્તિ થઈ રહી છે અને જેના ઉપર આ સર્વ જગતનો આધાર છે, તે સ્થાન બીજું કોઈ નથી પણ મહાત્મા પુરુષોત્તમજ છે. ૫૮

ભીષ્મે કહ્યું:-“હે કુંતાપુત્ર યુધિષ્ઠિર! એ પ્રમાણે કહીને વૃત્રાસુરે પ્રાણોનો ત્યાગ કર્યો અને પોતાના આત્માને બ્રહ્મવિષે ચોજા દઈને પરમ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું. ૫૯

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-હે પિતામહ ! પૂર્વે સનત્કુમારે વૃત્રાસુરને જેના સંબંધમાં ઉપદેશ આપ્યો હતો, તેજ ભગવાન નારાયણ દેવ આ શ્રીકૃષ્ણ પોતેજ છે કે કોઈ બીજા ? ૬૦

ભીષ્મે કહ્યું:-સનત્કુમારે વૃત્રાસુરને જેના સંબંધમાં ઉપદેશ આપ્યો હતો, તે ભગવાન મૂળની પેઠે નિર્વિકારરૂપે રહે છે અને મહાન દેવ છે. (તે, આ શ્રીકૃષ્ણ ન હોય !) મોટા

મનવાળા આ શ્રીકૃષ્ણ તો, તે ભગવાનના બ્રહ્માંડરૂપ કાર્યમાં રહીને પોતાના તેજવડે વિવિધ પ્રકારના ભાવોને ઉત્પન્ન કરે છે; ૬૧ માટે તમારે જાણવું કે, અસ્ખલિત જ્ઞાનશક્તિવાળા આ શ્રીકૃષ્ણ, તે પરમાત્માના અષ્ટમાંશમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે અને તેમના અષ્ટમાંશવડેજ આ બુદ્ધિમાન કૃષ્ણ, ત્રણે લોકનું રક્ષણ કરે છે. ૬૨ જે ઈશ્વર સમષ્ટિકાર્યના આત્મા ગણાય છે અથવા તેજસ કહેવાય છે, તે આપણા બધાનાં શરીરોની અપેક્ષાએ નિત્ય ગણાય છે, તો પણ કલ્પના અંતસમયે વિનાશને પામેજ છે; તેમજ જે ભગવાન (માયામિશ્ર અથવા માયારૂપ ઉપાધિવાળા હોઈને) અતિ બળવાન અને મહાસમર્થ ગણાય છે, તેનો પણ પરબ્રહ્મમાં લય થાયજ છે; અને વ્યવહારદૃષ્ટિએ શાશ્વત ગણાતા દિવ્યલોકોને ઉત્પન્ન કરનારા શુદ્ધાત્મા બ્રહ્મદેવનો પણ અંતે પરબ્રહ્મમાં લય થઈ જાય છે. (અર્થાત સર્વ મહાન પરબ્રહ્મનેજ સર્વનું અધિષ્ઠાન ગણવામાં આવે છે.) ૬૩ અનંત એવા તે પરમાત્માજ સર્વ કારણોને પોતાની સત્તા સમર્પીને પરિપૂર્ણ કરે છે અને સર્વદા એકસ્વરૂપ એવા તે સનાતન દેવજ ઉપાધિયુક્ત શરીર ધારણ કરીને શ્રીકૃષ્ણસ્વરૂપે જગતમાં વિચરી રહ્યા છે. આ રીતે શ્રીકૃષ્ણ ઉપાધિધર્મવાળા છે, તોપણ આપણી પેઠે ઉપાધિના ધર્મથી ગ્રસ્ત થતા નથી; માટે તેમને ‘અનિરુદ્ધ’ કહેવામાં આવે છે. વળી તે મહાત્મા અહંકારરૂપ થઈને જગતને ઉત્પન્ન કરે છે અને તેમના શરીરમાં, બીજામાં જેમ વૃક્ષ રહેલું છે અને ફળમાં જેમ બીજ રહેલાં છે તેમ, આ સર્વ જગત રહેલું છે. ૬૪

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-“હે પરમાર્થને જાણનારા પિતામહ ! હું ધારું છું કે, વૃત્રાસુરે આત્માની ઉત્તમ ગતિને જોયેલી હશે અને તેથીજ અત્યંતઃસુખી થઈને તેણે શોક કર્યો ન હતો. ૬૫

:: ભીષ્મ અહીં એમ કહેવા માગે છે કે, શ્રીકૃષ્ણ પૂર્ણ ચૈતન્યરૂપ નથી, પણ તેનો એક અષ્ટમાંશ છે-અર્થાત શ્રીકૃષ્ણ, પરમાત્માનો અંશાવતાર છે.

હે નિર્દોષ પિતામહ ! જે જીવ, તિર્યચની ગતિ-
માંથી અથવા નરકમાંથી સુક્ત થઈને શ્વેત વર્ણને
પામ્યો હોય અથવા શ્વેત (સત્વપ્રધાન) વંશ-
માં ઉત્પન્ન થઈને સાધ્ય નામનો દેવ થયો હોય,
તેને પુનઃ સંસારમાં આવવું પડતું નથી; ૬૬ પરંતુ જે જીવ પીતવર્ણ (દેવચોનિ) અથવા રક્ત-
વર્ણ (વ્રજપતિસર્ગ) માં ઉત્પન્ન થયેલો તેને
તિર્યચચોનિમાં અવશ્ય આવવું પડે છે; કેમકે
તમોગુણવાળાં કર્મોથી તે ઢંકાયેલો હોય છે, ૬૭
પરંતુ અમે તો અત્યંત આપત્તિમાં આવી પડેલા
છીએ અને મહાકષ્ટદાયી એવાં સુખદુઃખ મેળ-
વવામાં આસક્ત બનેલા છીએ-અર્થાત્ સત્વપ્ર-
ધાન એવા પીતવર્ણથી ભ્રષ્ટ થઈને કેવળ રજઃ-
પ્રધાન રક્તવર્ણનો સ્વીકાર કરી બેઠા છીએ તેથી
મનુષ્યની, સ્થાવરની કે તિર્યચની-કથી અધમ
ચોનિને પામીશું, તે કહી શકાતું નથી. ૬૮

ભીષ્મે કહ્યું:-“ હે પાંડવો ! ડરો મા. તમે
શુદ્ધ વંશમાં ઉત્પન્ન થયેલા છો અને તીક્ષ્ણ વ્રતનું
પાલન કરનારા છો, જેથી મરણ પછી દેવોના લો-
કમાં વિહાર કરીને પુનઃ મનુષ્યપણાને પામશો; ૬૯
અને વ્રજજોની સ્થિતિપર્યંત સુખપૂર્વક કાળ
વીતાવીને પાછા યથાચોગ્ય સમયે દેવજન્મને
પામશો અને ઉત્તમ સુખનો ઉપભોગ કર્યા પછી
અંતે સિદ્ધ પુરુષોની ગણત્રીમાં ગણાશો, માટે
તમારે ભય પામવાનું કારણ નથી, કેમકે તમે
સર્વે જાણા નિર્મળ છો. ૭૦

હતિ શ્રીમહાત્મ શાંતિ ભોક્ષ પર્વમાં
“ વૃત્રગીતા ” એ વિષયનો અધ્યાય
૨૮૦ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૮૧ માં વૃત્રાસુરના વધની કથા ॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

અહો ધર્મિષ્ઠના તાત વૃત્રસ્યામિત તેજસઃ ॥

યસ્ય વિજ્ઞાનમતુલં વિષ્ણોર્ભક્તિશ્ચતાદૃશી ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૃથ્વ્યુઃ-... દે તાત ! જેનું તેજ
અત્યંત હતું, જેનું વિજ્ઞાન અત્યંત હતું અને
જેની વિષ્ણુવંદન અતિ ઉન્નત હતી, તે વૃત્રાસુરની

ધર્મનિષ્ઠા કેટલી બધી આશ્ચર્યકારક છે? ૧ હે સ-
બજોમાં સિંહસમાન પિતામહ ! મહાતેજસ્વી
ભગવાન વિષ્ણુનું પદ ઘણું જ દુર્વિજ્ઞેય ગણાય છે,
છતાં અસુરજાતિનો વૃત્રાસુર, વિષ્ણુના પદને કેવી
રીતે જાણી શક્યો? ૨ તમે મને જે જે વિષયનો
ઉપદેશ આપો છો, તે સર્વના પરહું સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા
રાખું છું, તોપણ આ વૃત્રાસુરના વધના સંબંધ-
માં હું સ્પષ્ટ રીતે સમજી શક્યો નથી, જેથી તે
સંબંધમાં પુનઃ પ્રશ્ન કરવામાટે મને સૂઝયું છે. ૩
હે મહાપુરુષ ! વૃત્રાસુર ઘણા જ ધાર્મિક હતો,
વિષ્ણુનો ભક્ત હતો અને વેદસંબંધી વાક્યાર્થ-
નો વિચાર કરવામાં મોટો તત્ત્વજ્ઞાની ગણાતો
હતો; છતાં ઇંદ્ર તેને કેવી રીતે મારી શક્યો? હે
ભરતશ્રેષ્ઠ ! એ વિષયમાં મને સંશય છે, માટે હું
તમને પૂછું છું કે, ઇંદ્રે વૃત્રાસુરનો કેવી રીતે પ-
રાજ્ય કર્યો હતો અને તેઓ બન્ને વચ્ચે કેવું
યુદ્ધ થયું હતું, એ સર્વ મને વિસ્તારથી કહો.
હે મહાબાહુ ! એ કથા સાંભળવાનું મને પરમ કૌ-
તુહલ થયું છે. ૪-૬

ભીષ્મે કહ્યું:-પૂર્વે, દેવગણોને સાથે લઈ-
ને ઇંદ્રે રથમાં બેસીને અસુરો સામે લ્યારે ચ-
ઢાઈ કરી, ત્યારે રણના મોળારમાં ઉભેલા વૃત્રા-
સુરને મોટા એક પર્વત જેવડો તેણે જોયો. ૭ હે
શત્રુદમનરાજા ! તે સમયે વૃત્રાસુરનું શરીર પાંચસો
ચોળન બંધુ જણાતું હતું અને ત્રણસો ચોળન
પહોળું જણાતું હતું. ૮ ત્રણે લોકોથી પણ દુર્જય
એવું વૃત્રાસુરનું તે પ્રચંડ શરીર જોઈને દેવો તો
ત્રાસજ પામી ગયા. તેઓને લેશમાત્ર શાંતિ વળી
નહિ. ૯ હે રાજન્ ! વૃત્રાસુરના તે અદ્ભુત રૂપને
જોઈને ઇંદ્ર પોતે પણ એટલો ભયભીત બની
ગયો, કે તેની સાથેજો જાણે જકડાઈ ગઈ હોય
તેમ જણાવા લાગ્યું. (અર્થાત્ વૃત્રાસુરના ભયને
લીધે ઇંદ્રનાથી એક ડગલું પણ આગળ વધી
શકાયું નહિ.) ૧૦ તે પછી દેવો તથા અસુરો
વચ્ચે યુદ્ધની લ્યારે તૈયારી થઈ, ત્યારે બંને
પક્ષનાં સैन્યોમાં વાદિત્રો વાગવા માંડ્યાં અને
સિંહનાદો થવા લાગ્યા. ૧૧ હે કુરુવંશી રાજા ! તે
સમયે ઇંદ્રને પાતાની અનુભૂતિ ઉભેલા દેવો છતાં

વૃત્રાસુરના મનમાં ભય, ગભરાટ કે આસ્થા-એ-
માંનું કંઈ પણ થયું ન હતું.^{૧૨} પછી દેવરાજ
ઈંદ્રનું અને મહાત્મા વૃત્રાસુરનું ત્રણે લોકને ભય
ઉપજાવે તેવું મહાન યુદ્ધ થવા લાગ્યું.^{૧૩} આ-
ગાળુ તરવારો, પદ્ધિશો, ત્રિશૂલો, શક્તિઓ, તો-
મરો, મુદ્ગરો, વિવિધ જાતની શિલાઓ, મોટી
ગર્જના કરનારાં ધનુષ્યો, અનેક પ્રકારનાં દિવ્ય
શસ્ત્રો અને અશિનાં બળતાં ઉંખાડીઆંઓ ઉછ-
ળવા લાગ્યાં ને ચાતરફ ધુમી રહેલાં દેવો તથા
અસુરોનાં સૈન્યોથી સર્વ પ્રદેશ આકુળ થઈ
રહ્યો.^{૧૪, ૧૫} બ્રહ્મદેવ આદિ સર્વ દેવગણો અને
મોટા ભાગ્યશાળી ઋષિઓ પણ તે યુદ્ધ જોવામાટે
આવી પહોંચ્યા હતા;^{૧૬} અને હે ભરતશ્રેષ્ઠ મહા-
રાજા ! સિદ્ધો તથા અપ્સરાઓસહિત ગંધર્વો
પણ ઉત્તમ જાતનાં વિમાનોમાં બેસીને તે યુદ્ધ
જોવા માટે આવ્યા હતા.^{૧૭} તે પછી ધાર્મિકોમાં
શ્રેષ્ઠ વૃત્રાસુરે પથ્થરની વૃષ્ટિ કરીને આકાશને ઢાંકી
દીધું તેમજ અત્યંત ઝડપથી દેવેન્દ્રને પણ છાઈ
દીધો. તે જોઈ દેવગણોને અત્યંત ક્રોધ ચઢી ગયો.^{૧૮}
તેઓએ બાણોની વૃષ્ટિ કરીને વૃત્રાસુરે કરેલી
પથ્થરની વૃષ્ટિનો યુદ્ધમાં નાશ કરી નાખ્યો;^{૧૯}
પણ હે કુરુવંશમાં સિંહસમાન રાજા ! વૃત્રાસુર,
જે મોટો માયાવી અને મહાબળવાન હતો, તેણે
સર્વ તરફથી માયાવી યુદ્ધ ચલાવીને દેવેન્દ્રને
મુંઝવીજ નાખ્યો.^{૨૦} તે સમયે વૃત્રાસુરથી ત્રાસ
પ્રાપ્તેલા ઇંદ્રને જ્યારે મોહ થયો, ત્યારે ત્યાં ઉ-
ભેલા વસિષ્ઠે રથંતર સામનું ગાન કરીને તેને
બોધ કરવામાં આવ્યો.^{૨૧}

વસિષ્ઠે કહ્યું:-“હે દેવેન્દ્ર! તું દેવોમાં ઉત્તમ
છે, તેં દૈત્યોનો તથા અસુરોનો સંહાર કર્યો છે
અને તારામાં ત્રણે લોકનું બળ સમાયલું છે, છતાં
હે શકે! તું મોહાધીન કેમ થઈ ગયો છે?^{૨૨}
જો, આ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, જગતપતિ શંકર, ભગવાન
ચંદ્રદેવ અને સર્વ મહર્ષિઓ તારી સન્મુખજ
ઉભા છે;^{૨૩} માટે હે શકે! કોઈ એક મનુષ્યની
પેઠે તું મોહાધીન થા મા. હે દેવરાજા! આર્ય-
બુદ્ધિને ધારણ કરીને તું યુદ્ધમાં શત્રુઓનો સં-
હાર કર.^{૨૪} હે દેવેન્દ્ર! જો, આ લોકના ગુરુ, ત્રણ

નેત્રને ધારણ કરનારા અને સર્વ લોકમાં પૂજય-
લા ભગવાન શંકર, દયાપૂર્ણ દક્ષિણી તને જુઓ
છે, માટે તું મોહનો ત્યાગ કર.^{૨૫} હે શકે! બૃહ-
સ્પતિ વગેરે આ બ્રહ્મર્ષિઓ, તારો વિજય થાય તે
માટે દિવ્ય સ્તોત્રથી તારી સ્તુતિ કરી રહ્યા છે.”^{૨૬}

ભીષ્મે કહ્યું:-મહાત્મા વસિષ્ઠે એ પ્રમાણે
બોધ આપ્યો, એટલે ઉત્તમ તેજને ધારણ
કરનારા ઇંદ્રમાં અતિશય બળ પ્રાપ્ત થયું;^{૨૭}
અને પછી ભગવાન ઇંદ્રે દૈત્યોનો નાશ કરવાની
બુદ્ધિ ધારણ કરીને મોટા યોગબળનો આશ્રય
કર્યો ને તુરંતજ વૃત્રાસુરની આસુરી માયાનો નાશ
કરી નાખ્યો.^{૨૮} બીજી તરફથી શ્રીમાન બૃહસ્પ-
તિ અને બીજા મોટા મોટા ઋષિઓ, વૃત્રાસુર-
નું પરાક્રમ જોઈને શ્રીશંકર પાસે ગયા અને લો-
કનું હિત ઇચ્છી વૃત્રાસુરનો વિનાશ કરવામાટે
તેમને પ્રાર્થના કરી. તે પછી જગતના પતિ ભ-
ગવાન શંકરના તેજે જ્વરનું ભયંકર સ્વરૂપ ધા-
રણ કરીને તે સમયના લોકપતિ ગણાતા વૃત્રાસુ-
રના શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો. તેમજ સર્વ લોકમાં
પૂજયલા ભગવાન વિષ્ણુદેવે, લોકોનું રક્ષણ ક-
રવાની ઇચ્છાથી ઇંદ્રના વજ્રમાં પ્રવેશ કર્યો.
પછી બુદ્ધિમાન બૃહસ્પતિ, મહાતેજસ્વી વસિષ્ઠ
અને સર્વ મહર્ષિઓ, વરને આપનાર તથા લો-
કમાં પૂજયલા શતકેતુ ઇંદ્ર પાસે આવ્યા અને
ચિત્તને એકાગ્ર કરી આ પ્રમાણે બોલ્યા:-“હે
સમર્થ ઇંદ્ર! તું વૃત્રાસુરનો વધ કર.”^{૨૯-૩૩}

શ્રીશંકરે પણ કહ્યું:-“હે શકે! આ વૃત્રા-
સુર મહાબળવાન છે, જગતનો આત્મા થઈ પ-
ડ્યો છે, સર્વ તરફ ગતિ કરનારો છે અને મહા-
માયાવીતરીકે સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ થયો છે;^{૩૪} માટે
હે દેવેન્દ્ર! ત્રણે લોકથી પણ દુર્જય એવા આ
મહાસુરનો તું યોગબળનો આશ્રય કરીને વધ
કર, એની ઉપેક્ષા કર મા.^{૩૫} હે દેવોના
રાજા ! આ અસુરે બળ સંપાદન કરવા માટે
સાઠ હજાર વર્ષ પર્વત તપશ્ચર્યા કરી છે અને
તેની તપશ્ચર્યાથી પ્રસન્ન થઈને બ્રહ્મદેવે તેને વર-
દાન આપ્યું છે.^{૩૬} હે દેવેન્દ્ર! આ દાનવે, યોગી-
ઓનું મહત્ત્વ, મોટું માયાવીપણું, મહાબળવાન-

પણું અને સર્વોત્તમ તેજ-આવાં ચાર વરદાન માગ્યાં હતાં અને બ્રહ્મદેવે તે આપ્યાં પણ છે.^{૩૭} હે વાસવ! માંદ આ તેજ તારા શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે, તેનો આશ્રય કરીને તું જ્વરને લીધે વ્યથ થયેલા આ દાનવનો વજ્રવડે નાશ કરીનામ.”^{૩૮}

ઇંદ્રે કહ્યું:-“હે ભગવન! હે મહાદેવ! આપની કૃપાથી આપની સમક્ષ આ હુર્જય દૈત્યનો વજ્રવડે હું નાશ કરીશ.”^{૩૯}

ભીષ્મે કહ્યું:-તે સમયે એ મહાસુરના શરીરમાં શંકરના તેજથી ઉત્પન્ન થયેલા જ્વરે જ્યારે પ્રવેશ કરવા માંડ્યો, ત્યારે દેવો અને ઋષિઓએ હર્ષનો મહાન કોલાહલ કરી મૂક્યો.^{૪૦} ઉપરાંત હજારો હુંદુલિઓ, મોટો શબ્દ કરનારા હજારો શંખો, હજારો મુરજો અને હજારો ડિંડિલો વાગવા લાગ્યાં.^{૪૧} તેથી સર્વ અસુરો તો લગલગ લાનવિનાનાજ થઈ ગયા અને એક ક્ષણવારમાં તેઓની માયાનો પણ ઘણો મોટો નાશ થઈ ગયો.^{૪૨} પછી વૃત્રાસુરને જ્વરવડે ઘેરાયલો જાણીને ઋષિઓ તથા દેવતાઓ, ઇંદ્રની તથા મહાદેવની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા અને વૃત્રાસુરનો વધ કરવામાટે ઇંદ્રને પ્રેરણા કરવા લાગ્યા.^{૪૩} તે સમયે યુદ્ધકાળ ઉપસ્થિત થયો, ત્યારે રથમાં બેઠેલા અને ઋષિઓથી સ્તુતિ કરાતા મહાત્મા ઇંદ્રનું સ્વરૂપ અત્યંત હર્દશ (ન જોઈ શકાય તેવું) થઈ પડ્યું હતું.

ઘટિ શ્રીમહાભારત શાંતિ ભોક્ષધર્મ પર્વમાં “વૃત્રવધ” એ વિષયનો અધ્યાય ૨૮૨ એ સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૮૨ એ

વૃત્રાસુરવધ અને બ્રહ્મહત્યાવિભાગ

॥ મીમ્મ ઉવાચ ॥

વૃત્રસ્ય તુ મહારાજ જ્વરાવિષ્ટસ્ય સર્વશઃ ॥

અભવન્ ચાનિ લિંગાનિ શરીરે તાનિ મેઘ્રુણા ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:-“હે મહારાજ! ત્યારે વૃત્રાસુર જ્વરથી ઘેરાઈ ગયો હતો, ત્યારે તેના શરીરમાં જે નિહાળી શકાય તેવાં હતાં, તે સર્વ હું જોઈને મૃદુ મન થઈ ગયો.” તેના મુખમાંથી અગ્નિ

ની જ્વાળાઓ નીકળવા લાગી, તેનો દેખાવ ભયંકર થઈ ગયો, તેનું શરીર નિસ્તેજ થઈ ગયું, તેનાં ગાત્રો કંપવા લાગ્યાં અને તેનો શ્વાસ ઘણો જોસથી ચાલવા લાગ્યો.^૨ હે રાજા! તેના શરીરમાં તીવ્ર રોમહર્ષ થવા લાગ્યો-અર્થાત શરીરનાં રોમ ઉભાં થઈ જવા લાગ્યાં, તેને મોટો શ્વાસ ઉપડી આવ્યો અને તેના મુખમાંથી, અમંગળના જેવી અતિ દારુણ અને મહાભયાનક એવી એક શિયાળાણી બહાર નીકળી. હે ભારત! એ શિયાળાણી બીજી કોઈ ન હતી, પણ વૃત્રાસુરની સ્મૃતિજ હતી; તેમજ તેનાં બન્ને પડખાં ઉપર બળબળતાં ઉંઘાડીઆં પડવા લાગ્યાં.^{૩,૪} ગીધ, કાગડા, બગલાં-વગેરે દારુણ પક્ષીઓ, વૃત્રાસુરના મસ્તકપર આવીને ભયંકર શબ્દો બોલવા લાગ્યાં અને ચક્રની પેઠે ભમવા લાગ્યાં.^૫ તે પછી દેવોએ ઉત્તોજત કરાયલો ઇંદ્ર, રથમાં બેસીને યુદ્ધ કરવા ચઢી ગયો અને હાથમાં વજ્ર ઉગામીને વૃત્રાસુરની સામે જોવા લાગ્યો.^{૫,૬} હે રાજેન્દ્ર! તે સમયે મહાસુર વૃત્રાસુરે, મોટી અમાતુષ ગર્જના કરી અને જ્વરના તીવ્ર આવેશને લીધે બગાસું ખાધું.^૭ વૃત્રાસુરે એ પ્રમાણે બગાસું ખાધું કે તુરંતજ ઇંદ્રે વજ્રને છૂટું મૂક્યું, જેથી પ્રલયના અગ્નિસમાન તેજસ્વી એવા તે વજ્ર મહાપ્રચંડ શરીરવાળા વૃત્રાસુરને તડાળ પૃથ્વીપર પટકી પાડ્યો. હે ભરતશ્રેષ્ઠ! એ રીતે વૃત્રાસુરને મરણ પામેલો જોઈ, દેવતાઓએ પુનઃ ચોતરફથી મોટો હર્ષનાદ કરી મૂક્યો અને દાનવોનો શત્રુ મહાયશસ્ત્રી ઇંદ્ર, વૃત્રાસુરનો વધ કરીને વિજયથી યુક્ત એવા વજ્રને સાથે લઈને સ્વર્ગમાંજ દાખલ થઈ ગયો. હે કુરુવંશી રાજા! તેના ગયા પછી વૃત્રાસુરના શરીરમાંથી મધાભયંકર બ્રહ્મહત્યા બહાર નીકળી.^૮ તેના દેખાવ ઘણોજ ગિહામણો હતો, સર્વ લોકોને તે ભયંકર થઈ પડી હતી, તેના દાંત ઘણા વિકરાળ હતા, તેનું સ્વરૂપ મહાભયંકર હતું. તેની આકૃતિ ઘણી

મહારાજ કે વૃત્રાસુર તેનાં કર્મોને લીધે જ જ્વરભાવને પામ્યો હતો. વસ્તુતઃ તે અપવિત્ર વસ્તુમાં ઉત્પન્ન થયેલો એક અવનિષ્ઠ પાત્રજ હતો.

બેડાળ હતી, તેનો રંગ કાબરચિત્રો હતો, તેના કેશ છૂટા હતા, તેનાં નેત્ર ઘોર હતાં, તેણે બોપરીઓની માળા પહેરી હતી, સાક્ષાત્ કૃત્યાના જેવી તે દેખાતી હતી, તેનું શરીર રુધિરથી નીતરી રહ્યું હતું અને ફાટલાં ચીથરાં તથા વલ્કલ વસ્ત્રો તેણે પહેર્યાં હતાં. હે રાજેન્દ્ર ! આવી ભયાનક તે પ્રહ્લહત્યા, વૃત્તાસુરના શરીરમાંથી બહાર નીકળીને તે સમયે ઇંદ્રને ચોખ્ખા શોધવા લાગી. હે ભરતશ્રેષ્ઠ કુરુવંશી રાજા ! એક સમયે ઇંદ્ર લોકોનું હિત કરવાની ઇચ્છાથી સ્વર્ગ તરફ જતો હતો, તેવામાં પ્રહ્લહત્યાએ તેને જોયો અને તુરતજ મહાતેજસ્વી એવા તે ઇંદ્રને પકડી લઈને પ્રહ્લહત્યા તેની પાછળજ લાગુ થઈ. આ રીતે પોતાના પર પ્રહ્લહત્યાનો ભય આવી પડ્યો તે જોઈને ઇંદ્ર ત્યાંથી નાસી છૂટીને અનેક વર્ષોપર્યંત કમળના ફાંડલામાં ભરાઈ રહ્યો, તોપણ પ્રહ્લહત્યાએ તેને છોડ્યો નહિ. તે તો તેની પાછળજ લાગુ રહી. ૭-૧૮ હે કુરુવંશી રાજા ! પ્રહ્લહત્યાના સપાટામાં સપડાઈ પડેલો ઇંદ્ર તેજરહિત થઈ પડ્યો. તેણે પ્રહ્લહત્યાને દૂર કરવા માટે ઘણા ઘણા યત્નો કર્યા, પણ તે વ્યર્થજ ગયા. ૧૯ હે ભરતશ્રેષ્ઠ રાજા ! એ રીતે પ્રહ્લહત્યાને દૂર કરવા માટે ઇંદ્ર અશક્ત થયો, ત્યારે તે પ્રહ્લદેવને શરણે ગયો અને મસ્તક નમાવીને તેમના ચરણમાં પડ્યો. પ્રહ્લદેવે જાણી લીધું કે, ઇંદ્ર પ્રાહ્લણની હત્યાથી સપડાયો છે. પછી હે મહાબાહો ! પોતાના મનમાં વિચાર કરીને પ્રહ્લદેવે, મધુર સ્વરથી જાણે શાંત પાડતા હોય તેમ, પ્રહ્લહત્યાને કહ્યું:—“હે કલ્યાણિ ! તું આ દેવેન્દ્રને છોડી દે અને માં પ્રિય કર. બાલ, હું તારી કથી કામના પૂર્ણ કરું ? તારી શી ઇચ્છા છે ? તે મને કહે ” ૨૦-૨૪

પ્રહ્લહત્યાએ કહ્યું:—“ત્રણે લોકમાં પૂજાતલા અને ત્રિલોકના સ્થા આપ-પ્રહ્લદેવ મારા પર પ્રસન્ન થયા છે, તેથી હું મારા આત્માને કૃતાર્થ માનું છું. માત્ર મારે રહેવાના સ્થળની આપે વ્યવસ્થા કરી આપો. ૨૫ લોકોનું રક્ષણ કરવાની ઇચ્છાથી આપે આ સર્વ મર્યાદા બાંધી છે. (કે, પ્રાહ્લણનો

કોઈએ વધ કરવો નહિ.) તેમજ હે દેવ ! આપેજ આ જગતમાં ધર્મની મહાન સ્થાપના કરી છે. ૨૬ હે ધર્મવેત્તા પ્રભુ ! હે સર્વ લોકના ઇન્ધિર ! આપ મારા પર પ્રસન્ન થયા છે, તેથી હું ઇંદ્રને મુક્ત કરીશ, પણ મારે રહેવાના સ્થાનની આપે વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. ” ૨૭

ભીષ્મે કહ્યું:—“તથાસ્તુ ” એમ પ્રહ્લહત્યાને વચન આપીને પિતામહ પ્રહ્લદેવે, કોઈ ઉપાયની યોજના કરીને પણ ઇંદ્રની પ્રહ્લહત્યા દૂર કરવાનો મનમાં વિચાર કર્યો. ૨૮ પછી તે મહાત્માએ ત્યાં બેઠાં બેઠાં અશ્વિનું ધ્યાન કર્યું, એટલે તુરતજ અશ્વિદેવ તેની પાસે આવીને આ પ્રમાણે બોલ્યા:—૨૯ “ હે ભગવન ! હે નિર્દોષ દેવ ! હું આપની પાસે આવી પહોંચ્યો છું. મારે જે કાર્ય કરવાનું હોય તેની મને આજ્ઞા આપવાને આપ યોગ્ય છે. ” ૩૦

પ્રહ્લદેવે કહ્યું:—“ ઇંદ્રને પાપમાંથી મુક્ત કરવા માટે આ પ્રહ્લહત્યાના હું અનેક વિભાગ કરવા માટે ઇચ્છું છું. તેમાંના એક ચોથા ભાગનો તું પણ સ્વીકાર કર. ” ૩૧

અશ્વિએ કહ્યું:—“ હે લોકમાન્ય પ્રહ્લન ! આપની આજ્ઞા પ્રમાણે હું પ્રહ્લહત્યાના ચોથા ભાગનો સ્વીકાર કરવા માટે તૈયાર છું, તોપણ મને એ પાપમાંથી મુક્ત કરવા માટે આપે વિચાર કરવો જોઈએ. આપે મને નિર્દોષ કરવા માટે કયો વિચાર કર્યો છે, તેને યથાર્થ રીતે જાણવાને હું ઇચ્છું છું. ” ૩૨

પ્રહ્લદેવે કહ્યું:—“ હે અગ્નિ ! તમોગુણથી ઘેરાયલો જે મનુષ્ય તને પ્રજ્વલિત કરીને પુરોડાશ, સોમરસ અથવા દૂધ વગેરેથી તારું યજન ન કરે, તે પુરુષને તારામાં રહેલી પ્રહ્લહત્યા તત્કાળ વળગી પડશે. એ રીતે હે હવ્યવાહ ! તારી પ્રહ્લહત્યા દૂર થશે, માટે તારા માનસિક સંતાપને દૂર કર. ” ૩૩, ૩૪ હે રાજા ! પ્રહ્લદેવે એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે હવ્યદ્રવ્યનું પ્રાર્થન કરનારા ભગવાન અગ્નિએ તેમના વચનને માન્ય કર્યું અને પ્રહ્લહત્યાના ચતુર્થાંશનો પોતે સ્વીકાર કર્યો. ૩૫ તે પછી હે મહારાજા ! પિતામહ

વૃક્ષોને, ઔષધિઓને તથા તૃણલતાઓને યોલાવીને અગ્નિને કહ્યું હતું તેજ પ્રમાણે પ્રહ્લહત્યાનો ચતુર્થાંશ લેવા માટે કહ્યું.^{૩૬} તે સાંભળી હે રાજન્ ! તેઓ પણ અગ્નિની પેઠે ગભરાટમાં પડી ગયાં અને તેમણે પણ પોતાને નિર્દોષ કરવા માટે પ્રહ્લદેવને આવી પ્રાર્થના કરી:-^{૩૭} હે લોકના પિતામહ ! અમે સ્વીકારેલી પ્રહ્લહત્યાનો અંત ક્યારે આવે-અમે તેના દોષમાંથી મુક્ત ક્યારે થઈએ ? હે પ્રભુ ! દેવયોગે અમે હણાયલાં છીએ. તેઓને આ રીતે ફરીથી હણવાં, એ તમને યોગ્ય નથી.^{૩૮} હે દેવ ! અમે ટાઢ, તાપ, વૃષ્ટિ, પવનનાં આપટાં અને લોકોનાં છેદન-લેદનને સહન કરીએ છીએ;^{૩૯} તો પણ હે ત્રિલોકના ઇશ્વર ! આપની આજ્ઞાને અધીન થઈને આ પ્રહ્લહત્યાનો અમે સ્વીકાર કરીશું, પરંતુ તેના પાપમાંથી મુક્ત થવાય, તેને માટે આપે વિચાર કરવો જોઈએ. ”^{૪૦}

પ્રહ્લદેવે કહ્યું:-“ અમાવાસ્યા વગેરે પર્વના દિવસે પણ જે પુરુષ, મોહને વશ બની જઈને તમારું છેદનલેદન કરશે, તેને તમારી પ્રહ્લહત્યા વળગી પડશે. ”^{૪૧}

ભીષ્મે કહ્યું:-વૃક્ષોને, ઔષધિઓને તથા તૃણલતાઓને પ્રહ્લદેવે એવું આશ્વાસન આપ્યું એટલે તેઓ પ્રહ્લહત્યાના સ્વીકારપૂર્વક તેમનું પૂજન કરીને જેમ આવ્યાં હતાં તેમ ચાલ્યાં ગયાં.^{૪૨} પછી હે ભારત ! લોકના પિતામહ પ્રહ્લદેવ, અપ્સરાઓને યોલાવીને, તેઓનું જાણે સાંત્વન કરતા હોય તેમ તેઓને કહેવા લાગ્યા:-^{૪૩} “ હે વરાંગનાઓ ! આ પ્રહ્લહત્યા ઇંદ્રને વળગી પડી છે, માટે હું તમને કહું છું કે, એના ચોથા ભાગને તમે સ્વીકારી લ્યો. ”^{૪૪}

અપ્સરાઓએ કહ્યું:-“ હે દેવેશ ! તમારી આજ્ઞાને અનુસરીને પ્રહ્લહત્યાના ચોથા ભાગને અમે સ્વીકાર કરીએ; પરંતુ હે પિતામહ ! એના પાપમાંથી અમુક સમયે અમે મુક્ત થઈએ, તેને માટે તમારે વિચાર કરવો જોઈએ. ”^{૪૫}

પ્રહ્લદેવે કહ્યું:-“ જે પુરુષ સ્વસ્થતા સ્વીકારી નિવૃત્ત કરશે, તે પુરુષને તમારી પ્રહ્લહત્યા

તટકાળ વળગી પડશે, માટે તમે ચિંતા કરો મા. ”^{૪૬}

ભીષ્મે કહ્યું:-હે ભરતશ્રેષ્ઠ ! “ બહુ સાડું ” એમ કહીને મનમાં હર્ષ પામેલી તે અપ્સરાઓએ, પ્રહ્લહત્યાના ચતુર્થાંશનો સ્વીકાર કર્યો અને પછી પોતાનાં નિવાસસ્થાનોમાં જઈને આનંદમાં રહેવા લાગી.^{૪૭} પછી ત્રિલોકના સદ્ગુણમહાતપસ્વી પ્રહ્લદેવે જળનું ચિંતન કર્યું, એટલે તુરતજ જગતનું સર્વ જળ મહાતેજસ્વી દેવ પ્રહ્લાની પાસે આવી પહોંચ્યું. હે રાજન્ ! તેણે પિતામહને પ્રણામ કરીને આ પ્રમાણે કહ્યું:-હે શત્રુદમન દેવ ! આપના ચિંતનની સાથેજ અમે અહીં હાજર થયા છીએ, માટે હે લોકના ઇશ્વર પ્રભુ ! કહો, આપની શી આજ્ઞા છે ? ^{૪૮-૫૦}

પ્રહ્લદેવે કહ્યું:-“ વૃત્રાસુરનો વધ કરવાથી આ ભયંકર પ્રહ્લહત્યા ઇંદ્રની પાછળ લાગુ થઈ છે, માટે એના ચતુર્થાંશનો તમે સ્વીકાર કરો. ”^{૫૧}

જળે કહ્યું:-“ હે પ્રભુ ! ભલે, આપ કહો છો તે પ્રમાણે પ્રહ્લહત્યાનો ચતુર્થાંશ અમને પ્રાપ્ત થાય; પરંતુ અમુક સમયે એ પાપમાંથી અમારો છુટકારો થાય, તે વિષે તમારે વિચાર કરવો જોઈએ. ”^{૫૨} હે દેવેશ ! તમે, સર્વ જગતની પરમ ગતિરૂપ છો, જેથી તમારા વિના બીજાનો કોનો પ્રસાદ આ કષ્ટમાંથી અમારો ઉદ્ધાર કરશે ? ”^{૫૩}

પ્રહ્લદેવે કહ્યું:-“ જે મૂઢ બુદ્ધિવાળો પુરુષ, “ અંહ ! જળનો તે વળી શો હિસાબ ! ” આવી રીતે તમને તુચ્છ ગણીને તમારામાં બળબા, મૂત્ર, વિષ્ઠા-વગેરે મળ પદાર્થનો ત્યાગ કરશે, તે પુરુષમાં તટકાળ તમારી પ્રહ્લહત્યા નિવાસ કરશે. આ રીતે તમે પ્રહ્લહત્યાના પાપમાંથી મુક્ત થશો. ”^{૫૪, ૫૫}

(ભીષ્મે કહ્યું:-) હે સુધિષ્ઠિર ! પ્રહ્લદેવે એ પ્રમાણે પ્રહ્લહત્યાનાં નિવાસસ્થાનની અવસ્થા કરી, એટલે તેણે દેવેન્દ્રનો ત્યાગ કર્યો અને પછી પ્રહ્લદેવની આજ્ઞા લઈને તે તે સ્થાનમાં નિવાસ કરવા તે ચાલી ગઈ.^{૫૬} હે રાજન્ ! એ રીતે વૃત્રાસુરનો વધ કરીને, ઇંદ્ર પ્રહ્લહત્યા પ્રાપ્ત કરી હતી અને પાછળથી પિતામહની આજ્ઞા લઈને તેણે

અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યો હતો.^{૫૭} હે મહારાજા! અમે સાંભળ્યું છે કે, ઇંદ્રને બ્રહ્મહત્યા પ્રાપ્ત થઈ હતી, પરંતુ અશ્વમેધ યજ્ઞ કરવાથી તે શુદ્ધ થયો હતો.^{૫૮} હે રાજા! દેવ, ઇંદ્ર એ પ્રમાણે હજારો શત્રુઓનો સંહાર કરીને સ્વર્ગની રાજ્યલક્ષ્મીને પામ્યો હતો અને તેથી તેને અતુલ હર્ષ થયો હતો.^{૫૯} હે પાર્થ! વજ્રનો પ્રહાર થવાથી વૃત્રાસુરનું જે રુધિર પૃથ્વીપર પડ્યું હતું, તેમાંથી કુકડાં ઉત્પન્ન થયાં છે; માટે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, સંન્યાસી-ઓ અને તપસ્વીઓને માટે તે અલક્ષ્ય ગણાય છે.^{૬૦} હે કુરુપુત્ર રાજા! હરકોઈ અવસ્થામાં તમારે બ્રાહ્મણોનું પ્રિય કરવું, કેમકે તેઓ પૃથ્વીપર દેવોતરીકે પ્રસિદ્ધ થયા છે. ^{૬૧} હે કુરુ-વંશી! જે પ્રમાણે મહાતેજસ્વી ઇંદ્રે, પોતાની સૂ-ક્ષ્મબુદ્ધિના પ્રભાવથી ઉપાય કરીને વૃત્ર જેવા મહાન અસુરનો નાશ કર્યો હતો, ^{૬૨} તેજ પ્રમા-ણે હે કુંતાપુત્ર! તમે પણ શત્રુઓનો સંહાર કરીને પૃથ્વીપર અજિત થશો અને દેવ ઇંદ્રની પેઠે જગતમાં પૂજાશો. ^{૬૩} જે પુરુષો વૃત્રાસુરના વધવિષેની આ ઇંદ્રની કથાને, પ્રત્યેક પર્વને દિવસે બ્રાહ્મણોના મધ્યમાં બેસીને કહેશે તે પુરુ-ષોને કોઈ જાતનું પાપ લાગશે નહિ. ^{૬૪} હે તાત! એ પ્રમાણે વૃત્રાસુરના વધવિષેનું ઇંદ્રનું અદ્ભુત ચરિત્ર મેં તમને કહ્યું. હવે પુનઃ શું સાંભળવાની તમને ઇચ્છા છે? ^{૬૫}

અતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ મોક્ષ ૦ પર્વમાં “બ્રહ્મ-હત્યાવિભાગ” એ વિષયનો અધ્યાય
૨૮૨ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૮૩ મો

જ્વરની ઉત્પત્તિ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

પિતામહ મહાપ્રાજ્ઞ સર્વશાસ્ત્રવિશારદ ॥

અસ્મિન્ વૃત્રવધે દેવ વિવક્ષા મમ જાયતે ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે સર્વ શાસ્ત્રમાં કુશળ મહાબુદ્ધિમાન પિતામહ! તમે વૃત્રાસુરના વધ-વિષેની જે કથા કહી તેના સંબંધમાંજ એક

પ્રશ્ન પૂછવાની મને ઇચ્છા થઈ છે.^૧ હે નિર્દોષ રાજા! તમે કહ્યું કે, વૃત્રાસુર, જ્વરના આવેશને લીધે જ્યારે મોહિત થઈ ગયો, ત્યારે ઇંદ્રે વજ્રનો પ્રહાર કરીને તેને મારી નાખ્યો.^૨ હે મહાબુદ્ધિ-માન રાજા! એ જ્વર કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયો હતો? કયાંથી ઉત્પન્ન થયો હતો? હું જ્વરની ઉત્પ-ત્તિને સારી રીતે સાંભળવા ઇચ્છું છું.”^૩

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે રાજા! લોકમાં વિખ્યાત થયેલી જ્વરની ઉત્પત્તિ તમે સાંભળો. એ જ્વરની ઉત્પત્તિના સંબંધમાં જે પ્રમાણે બન્યું છે, તે પ્રમાણેજ હું તમને વિસ્તારથી કહું છું.”^૪ હે મહારાજા! પૂર્વે મેરુપર્વતનું ‘જ્યોતિષ્ક’ નામનું શિખર, આખા ત્રેલોક્યમાં પૂજાનું હતું; કેમકે તે શિખર સૂર્યસમાન તેજસ્વી છે, સર્વ પ્રકારનાં રત્નોથી શોભી રહ્યું છે, અમાપ છે અને આખા જ-ગતમાં મહાદુર્ગમતરીકે પ્રસિદ્ધ થયું છે. એક સ-મયે તે શિખરના સુવર્ણભૂષિત તટપ્રદેશ ઉપર દેવ શંકર, સુવર્ણના પલંગ ઉપર બેસીને બાણે શોભી રહ્યા હોય તેમ, બેઠા હતા અને તેમની સમીપ-માંજ પર્વતરાજાની પુત્રી પાર્વતી પણ બિરાજ્યાં હતાં; તેમજ મહાતેજસ્વી મહાત્મા વસુઓ, વૈદ્યોમાં શ્રેષ્ઠ મહાત્મા અશ્વિનીકુમારો, સર્વ યજ્ઞોથી વીંટાયેલા રાજા કુબેર અને મહામુનિ-શુકાચાર્ય પણ તેમની સેવા કરતા ત્યાં બેઠા હતા.^{૫-૯} વળી સનતકુમાર વગેરે મહર્ષિઓ, અંગિરા વગેરે દેવર્ષિઓ, વિશ્વાવસુ વગેરે ગંધ-ર્વો, નારદ, પર્વત અને સંખ્યાબંધ અખસરાઓના સમુદાયો પણ શંકરની સેવા કરવા માટે ત્યાં આવ્યા હતા.^{૧૦, ૧૧} તે સમયે અનેક પ્રકારના સુગંધોને વહેતો પવિત્ર વાયુ, સુખ તથા કલ્યા-ણને ઉપજાવતો વાતો હતો અને તે પ્રદેશનાં વૃક્ષોમાં સર્વ ઋતુનાં પુષ્પો એકદમ ખીલી ની-કળ્યાં હતાં;^{૧૨} તેમજ હે ભારત! વિદ્યાધરો, સિદ્ધો અને તપોધનો, ચોતરફથી પશુપતિ મહાદેવનું ઉપાસન કરી રહ્યા હતા,^{૧૩} એટલુંજ નહિ પણ અનેક રૂપોને ધારણ કરનારા ભૂતો, મહાભયંકર રાક્ષસો અને મહાબળવાન પિશાચો, જેઓ ભિન્ન ભિન્ન રૂપોને ધારણ કરનારા

અને અશિસમાન તેજસ્વી હતા, તેઓ પણ દેવ શંકરના અનુચરોતરીકે વિવિધ પ્રકારનાં આયુધોને ઉંચાં કરીને ત્યાં ઉભા હતા.^{૧૪,૧૫} ભગવાન નંદી, જે શંકરની આજ્ઞામાં રહેનારો છે, તે પણ ઝળઝળતું ત્રિશૂળ હાથમાં લઈને પોતાના તેજવડે ત્યાં દીપી રહ્યો હતો.^{૧૬} અને હે કુરુનંદન ! સર્વ તીર્થજળને ઉત્પન્ન કરનારી અને સર્વ નદીઓમાં શ્રેષ્ઠ ગણાયલી ગંગા પણ સાક્ષાત્ સ્વરૂપ ધારણ કરીને દેવ શંકરનું ઉપાસન કરી રહી હતી.^{૧૭} આ રીતે અનેક દેવર્ષિઓ તથા દેવોથી પૂજતા મહાતેજસ્વી ભગવાન મહાદેવ, તે શિખર ઉપર બેઠા હતા.^{૧૮} તેવામાં પ્રજ્વલિત દક્ષ, જે કેટલોક કાળ થયાં પ્રજ્વલિતના હોદ્દાપર આવ્યો હતો, તે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે યજ્ઞ કરવા ઈચ્છે છે, એમ સર્વ દેવોના જાણવામાં આવ્યું.^{૧૯} એટલે ઇંદ્ર વગેરે દેવતાઓએ એકત્ર થઈને તેના યજ્ઞમાં જવા માટે તેજ સમયે નિશ્ચય કર્યો.^{૨૦} પછી તે મહાત્માઓ, પ્રકાશમાન સૂર્યસમાન કાંતિવાળાં પોતપોતાનાં વિમાનોમાં બેસીને શંકરની આજ્ઞાપૂર્વક ગંગાદ્વાર જાણી ચાલી નીકળ્યા, એમ અમે સાંભળ્યું છે.^{૨૧} આ રીતે સર્વ દેવતાઓને ત્યાંથી ચાલી નીકળેલા બેઠા, પતિવ્રતા પાર્વતીએ પોતાના પતિ શંકરને પૂછ્યું કે:-^{૨૨} “ હે તત્ત્વવેત્તા ભગવન્ ! ઇંદ્ર આદિ આ દેવતાઓ ક્યાં જાય છે, તે મને યથાર્થ રીતે કહો; કેમકે તે વિષે મને મહાન સંશય થયો છે.”^{૨૩}

મહેશ્વરે કહ્યું:-“હે મહાભાગ્યશાળી દેવિ ! દક્ષ નામનો એક ઉત્તમ પ્રજ્વલિત, અત્યંત નામનો યજ્ઞ કરે છે, તેથી તેના યજ્ઞમાં આ દેવતાઓ જાય છે.”^{૨૪}

પાર્વતીએ પૂછ્યું:-“હે મહાદેવ ! તમે એ યજ્ઞમાં શામાટે જતા નથી ? કયા પ્રતિજ્ઞાને લીધે તમે ત્યાં જતા નથી ?”^{૨૫}

મહેશ્વરે કહ્યું:-“હે મહાભાગ્યવતિ દેવિ ! દેવોએ મને પ્રવચીત એ પ્રમાણે કહ્યું છે કે, કોઈ પણ યજ્ઞમાં મારો ભાગ તેઓએ કદ્યોગ્ય નથી.”^{૨૬} હે મુરારિ ! ધર્માનુસાર કરીએ તો યજ્ઞ

નો ભાગ મને મળવો જોઈએ, છતાં પૂર્વકાળની પરિપાટીને અનુસરીને દેવો મને ભાગ આપતા નથી.”^{૨૭}

પાર્વતીએ કહ્યું:-“હે ભગવન્ ! તમે પ્રાણી-માત્રમાં અધિક પ્રભાવશાળી ગણાઓ છો, સર્વના કરતાં અધિક ગુણવાન છો, સર્વનાથી અભિત છો અને તેજમાં, યશમાં તથા લક્ષ્મીમાં પણ બીજા બધાથી ચઢીઆતા ગણાઓ છો; છતાં હે નિર્દોષ પ્રભુ ! દેવોએ યજ્ઞમાં તમારો ભાગ કદ્યોગ્ય નથી; એ જાણીને મને અત્યંત દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે, મારા શરીરમાં કંપારી છૂટી જાય છે.”^{૨૮,૨૯}

ભીષ્મે કહ્યું:-હે રાજન્ ! પોતાના પતિ શંકરને એ પ્રમાણે કહીને દેવી પાર્વતી અતઃકરણ જળતું હોવાને લીધે શાંત થઈ ગયાં.^{૩૦} પછી દેવીના હૃદયના અભિપ્રાયને જાણી લઈને ભગવાન શંકરે, નંદીને આજ્ઞા કરી કે, તું અહીં આંજ ઉભો રહેજે. (અને દેવીની રક્ષા કરજે.)^{૩૧} એમ કહીને સર્વ યોગેશ્વરના ઈશ્વર, મહાતેજસ્વી અને દેવના દેવ પિનાકધારી શંકરે, યોગજળનો આશ્રય કરીને તેમજ ભયંકર અનુચરોને સાથે લઈને દક્ષના યજ્ઞનો એકાએક નાશ કરી નાખ્યો. એ સમયે કેટલાએક તેમના અનુચરો મોટી મોટી ગર્જનાઓ કરવા લાગ્યા, કેટલાએક ખડખડાટ હસવા લાગ્યા, કેટલાએક અગ્નિમાં રુધિર છાંટવા લાગ્યા, કેટલાએક ભયંકર મુજવાળા હૃતો યજ્ઞસ્થાને ઉજોડી નાખીને આરાગવળા ધ્રુમવા લાગ્યા અને બીજા કેટલાએક, દક્ષના પરિચારકોને મુખમાં ગળી જવા લાગ્યા. આ રીતે હે રાજા ! તે યજ્ઞનો ચોતરફથી નાશ કરવા માંડ્યો. ત્યારે મૃગનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને તે આરાગમાં નાસી જવા લાગ્યો. આ પ્રમાણે યજ્ઞને મૃગના રૂપમાં નાસી જતો જાણી પ્રભુ શંકર, કાંઈક ધનુષ્ય જાણ લઈને તેની પાછળ દોડ્યા. એ સમયે કોઈને લીધે અત્યંત તપી ગયેલા દેવેશ્વર શંકરના લલાટમાંથી પરમેવાનું ચાર ટીપું પૃથ્વીપર ટપકી પડ્યું. એ પરમેવાનું ટીપું જેવું પૃથ્વીપર પડ્યું કે તુરંતજ તેમાંથી પ્રલયકાળના અભિશમાન અતિ મહાન અગ્નિ પ્રગટ થયો અને

જેતજેતામાં તો હે મહાપુરુષ ! તે અગ્નિમાંથી એક પુરુષ પણ ઉત્પન્ન થયો. ૩૨-૩૯ તે પુરુષ શરીરે અત્યંત ઠીંગણો હતો, તેનાં નેત્રો લાલ વર્ણનાં હતાં, તેની દાઢી-મૂછ પીંગળી હતી, તેનો દેખાવ અત્યંત ભયંકર હતો, તેના કેશ ઉભા હતા, તેના શરીરપર ફાટાં પુકળ હતાં, બાજ અને ઘુવડના જેવો તે બિહામણો હતો, તેનો વર્ણ કાળો મેસ જેવો હતો અને તેણે લાલ વર્ણનાં વસ્ત્રો શરીરપર પહેર્યાં હતાં. મહાબળવાન એવા તે પુરુષે, અગ્નિ જેમ ઘાસને બાળી નાખે તેમ, મૃગરૂપધારી યજ્ઞને બાળીને ભસ્મ કરી નાખ્યો. ૪૦, ૪૧ તે પછી યજ્ઞના સર્વ પ્રદેશમાં તે ધુમવા લાગ્યો. તેણે સર્વ દેવતાઓ તથા ઋષિઓની પાછળ પણ દોડવા માંડ્યું, જેથી તેઓ ભયભીત થઈને દશે દિશાઓમાં નાસી ગયા. ૪૨ હે ભરતશ્રેષ્ઠ રાજા ! તે પુરુષે, એ પ્રમાણે જ્યારે ધુમવા માંડ્યું, ત્યારે પૃથ્વી અત્યંત ધણધણી જવા લાગી અને સર્વ જગતમાં મોટો હાહાકાર થઈ રહ્યો. તે જોઈ પ્રભુ બ્રહ્મદેવ, મહાદેવ પાસે પ્રત્યક્ષ આવીને આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા. ૪૩, ૪૪

બ્રહ્મદેવે કહ્યું:-“ હે પ્રભો ! દેવતાઓ, હવે પછી તમને પણ યજ્ઞનો ભાગ આપશે; માટે હે દેવેશ્વર ! ક્રોધને તમે દૂર કરો. ૪૫ હે શત્રુતાપન મહાદેવ ! આ દેવતાઓ અને ઋષિઓ, તમારા ક્રોધને લીધે શાંતિને પામી શકતા નથી. ૪૬ હે ઉત્તમ દેવ ! હે ધર્મજ્ઞ ! તમારા પરસેવામાંથી જે પુરુષ ઉત્પન્ન થયો છે, તે જ્વર નામે જગતમાં પ્રસિદ્ધ થઈને સર્વત્ર વિચરશે; ૪૭ પરંતુ હે દેવ ! તે જ્વરના સર્વ તરફથી એકત્ર થયેલા તેજને આખી પૃથ્વી સહન કરી શકે તેમ નથી, માટે તેના તમે વિભાગ કરી આપો. ” ૪૮ બ્રહ્મદેવે એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે દેવ શંકરે, મહાતેજસ્વી ભગવાન બ્રહ્માને “ બહુ સાહે ” એમ કહીને જ્વરના વિભાગ કરી નાખ્યા. ૪૯ પછી પિનાકધારી શંકર, બ્રહ્માના કહેવા પ્રમાણે યજ્ઞનો ભાગ પ્રાપ્ત કરીને અત્યંત પ્રસન્ન થયા અને આતંદ પામ્યા. ૫૦ હે

પુત્ર ! સર્વ ધર્મને બાળનારા ભગવાન શંકરે, પ્રાણીમાત્રને શાંતિ થાય તે માટે જ્વરના અનેક વિભાગ કર્યા છે, તે હું તમને કહું છું, સાંભળો. ૫૧ હાથીઓને મસ્તકમાં વ્યથા થાય છે તે જ્વર છે, પર્વતોમાંથી શિલાનિત રસ નીકળે છે તે જ્વર છે, જળમાં શેવાળ થાય છે તે જ્વર છે, સર્પો કાંચળીને ઉતારે છે તે જ્વર છે, બળદ વગેરે પશુઓને પગમાં રોગ થાય છે તે જ્વર છે, પૃથ્વીમાં ક્ષાર ઉત્પન્ન થાય છે તે જ્વર છે, પશુઓની દષ્ટિ મંદ હોય છે તે જ્વર છે, ઘોડાઓના ગળામાં માંસનો એક ટુકડો ઉત્પન્ન થાય છે તે જ્વર છે, મોરને મસ્તકમાં કલ્ક નીકળે છે તે જ્વર છે, કોયલને નેત્રમાં રોગ થાય છે તે જ્વર છે, સર્વ બકરાંઘેટાંને પિત્તલેદ નામનો જે રોગ થાય છે તે જ્વર છે, પોપટોને જે હેડ-કી ઉપડે છે તે જ્વર છે, વ્યાધોને જે પરિશ્રમ લાગે છે તે જ્વર છે અને હે ભારત ! મનુષ્યોમાં તો તે જ્વર પ્રસિદ્ધ છે. ૫૨-૫૬ મહેશ્વરના તેજસ્વ એ દારુણ જ્વર, પ્રત્યેક મનુષ્યના શરીરમાં જન્મ, મરણ તથા મધ્ય અવસ્થામાં દાખલ થાયજ છે; ૫૭ માટે પ્રાણીમાત્રે, ઇશ્વરરૂપ તે જ્વરને નમસ્કાર કરવો જોઈએ અને માન આપવું જોઈએ. વૃત્રાસુર, કે જે મહાન ધાર્મિક હતો, તેને પણ આ જ્વરે ઘેરી લીધો હતો અને તે સમયે તેણે જ્યારે બગાસું ખાધું હતું, ત્યારે ઇંદ્રે તેના પર વજ્ર છોડ્યું હતું, જેને લીધે વજ્રે તેના શરીરમાં પ્રવેશ કરીને તેને ચીરી નાખ્યો હતો. ૫૮, ૫૯ મહાન યોગી વૃત્રાસુર, વજ્રથી ચીરાઈ જઈને અમાપ તેજવાળા વિષ્ણુના પરમ સ્થાનમાં જઈ પહોંચ્યો છે. ૬૦ વૃત્રાસુરે, આ સર્વ જગતને કેવળ વિષ્ણુભક્તિથી વ્યાપ્ત કરી દીધું હતું, જેથી યુદ્ધમાં મરણ પામીને તેણે વિષ્ણુનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. ૬૧ હે પુત્ર ! આ પ્રમાણે વૃત્રાસુરના વધની કથામાં મહાન એવા જ્વરની ઉત્પત્તિ પણ મેં તમને કહી સંભળાવી છે; તો હવે બીજું શું કહું ? ૬૨ જે પુરુષ, મનને શાંત રાખીને તેમજ અત્યંત સાવધાન થઈને આ જ્વરની ઉત્પત્તિનું પઠન કરે છે, તે પુરુષ સર્વ

રોગથી મુક્ત થાય છે, સુખી થાય છે, આનંદ-માં રહે છે અને મનની ઇચ્છાનુસાર સર્વ કામનાઓને સંપાદન કરે છે.^{૧૩}

ઋતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ ભોક્ષ ૦ પર્વમાં

“ જનની ઉત્પત્તિ ” એ નામનો

અધ્યાય ૨૮૩ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૨૮૪ માં

શિવસહસ્રનામ

॥ જનમેજય ઉવાચ ॥

પ્રાચેતસસ્ય દક્ષસ્ય કથં વૈવસ્વતેંજ્તરે ॥

વિનાશમગમદ્ બ્રહ્મન્ હ્યમેધઃ પ્રજાપતેઃ ॥૧॥

જનમેજયે પૂછ્યું:-હે બ્રહ્મન્ વૈશંપાયન ! પ્રચેતાના પુત્ર પ્રજાપતિ દક્ષનો અશ્વમેધ યજ્ઞ, જે વૈવસ્વત મન્વંતરમાં આરંભાયો હતો, તેનો વિનાશ કેવી રીતે થયો હતો ? દેવી પાર્વતીને ક્રોધાયમાન થયેલાં જાણી સર્વાત્મા પ્રભુ શંકર પણ હોપાયમાન થઈ ગયા હતા, છતાં પ્રજાપતિ દક્ષે, તેમનો પ્રસાદ મેળવીને યજ્ઞને કેવી રીતે પૂર્ણ કર્યો હતો, એ જાણવાની મને ઇચ્છા છે; માટે તે વૃત્તાંત જેવું જન્યું હોય તેવું મને કહે. ^{૧,૨}

વૈશંપાયને કહ્યું:-હે જનમેજય ! પૂર્વે, હિમાલયની સપાટીમાં આવેલા પવિત્ર ગંગાદાર નામના પ્રદેશમાં દક્ષ પ્રજાપતિએ યજ્ઞ કર્યો હતો. એ ગંગાદાર ઋષિઓ તથા સિદ્ધપુરુષોથી સેવાયલું છે, ગંધર્વો તથા અપ્સરાઓથી આમ છે અને વિવિધ પ્રકારનાં વૃક્ષો તથા લતાઓથી વીંટાયલું છે. ધાર્મિકોમાં શ્રેષ્ઠ પ્રજાપતિ દક્ષે, ઋષિઓના સમુદાયોને સાથે રાણીને તે સ્વયં જ્યારે યજ્ઞ આરંભ્યો, ત્યારે પૃથ્વી, અંતરિક્ષ અને સ્વર્ગલોકમાં રહેનારા સર્વ લોકો, વિનયપૂર્વક દક્ષની પાસે હાજર થયા હતા;^{૩-૫} તેમજ દેવો, દાનવો, ગંધર્વો, પિશાચો, અર્પો, રાક્ષસો, વાહા, હંડ, તુંબુક, નારદ, વિદ્યાવસુ, વિશ્વમેન, અપ્સરાઓ, આદિયો, વસુઓ, કર્ત્ત્વો, વાપ્તો અને મરુતગણો-વગેરે સર્વ યજ્ઞ-લોકના દેવતાઓ દક્ષની સાથે ત્યાં આવ્યા

હતા. વળી ઊષ્મપા, સોમપા, ધૂમપા અને આન્યપા-વગેરે ઋષિઓ તથા પિતૃઓ પણ બ્રહ્મદેવની સાથે ત્યાં આવ્યા હતા. આ અને તે સિવાયના બીજા જરાયુજ, અંડજ, સ્વેદજ અને ઉદસિજજ-એમ ચારે પ્રકારના પ્રાણીસમુદાયો દક્ષના યજ્ઞમાં આવ્યા હતા. તે સમયે ખાસ આમંત્રણપૂર્વક બોલાવાયલા સર્વ દેવતાઓ, પોતપોતાની પત્નીઓ સાથે વિમાનમાં બેસા હતા અને પ્રદીપ્ત અગ્નિઓના જેવા શોભતા હતા. એ બધાને જોઈને એકદમ ક્રોધાવેશમાં આવી ગયેલા દધીચી ઋષિ આ પ્રમાણે બોલી ઉઠ્યા:-^{૬-૧૧} “ અરે ! જેમાં રુદ્રદેવનું પૂજન નથી, તે આ યજ્ઞ ન કહેવાય, અથવા ધર્મ પણ ન કહેવાય. શું, આ તે સમયમાં જ ફેરફાર થઈ ગયો છે કે, તમે બધા નાશરૂપ બંધનમાં સપડાઈ પડ્યા છો ?^{૧૨} શું, તમે નથી જોઈ શકતા કે, અમારો વિનાશ હવે સમીપમાં જ છે. ખરેખર, આ મહાયજ્ઞમાં મહાધોર વિનાશ ઉપસ્થિત થયો છે, પણ તમે તેને જાણી શકતા નથી. ”^{૧૩} એમ કહીને મહાયોગી દધીચિએ પોતાની ધ્યાનદૃષ્ટિ જોડી તો હિમાલયના શિખર ઉપર બેઠેલા શ્રીમહાદેવનાં, તેમની સમીપમાં બેઠેલાં વર આપનારાં દેવી પાર્વતીનાં તથા દેવીની સમીપમાં ઉભેલા મહાત્મા નારદનાં તેમને દર્શન થયાં. તેવડે યોગવેત્તા દધીચિ યજ્ઞના લાવી નાશનો નિશ્ચય કરીને પરમ સંતોષ પામ્યા.^{૧૪,૧૫} પછી દધીચિએ જાણી લીધું કે, આ બધાઓએ એકજ વિચાર કર્યો છે અને તેથીજ આ યજ્ઞમાં શંકરને નિમંત્રણ કરવામાં આવ્યું નથી. આમ જાણી લઈને તેમણે તે પ્રદેશનો ત્યાગ કરીને આ પ્રમાણે કહ્યું:-

અપૂજ્યપૂજનાર્થેવ પૂજ્યાનાં ત્રાપ્યપૂજનાન્ ॥
નૃવાતકસમં પાપં શશ્વત્પ્રાપ્નોતિ માનવઃ ॥૧૭॥

“ જેઓ પૂજ્ય હોય તેમનું પૂજન નહિ કરવાથી અને જેઓ અપૂજ્ય હોય તેમનું પૂજન કરવાથી મનુષ્ય નરકત્યાગના જેવોજ પાપી થાય છે. ”^{૧૭} એ કહી અગત્ય બાપણ કહ્યું નથી

અને હવે પછી પણ કદી અસત્ય ભાષણ કરીશ નહિ. આ દેવો અને ઋષિઓની વચ્ચે હું સત્યજ્ઞ કહું છું કે, ^{૧૯} પશુઓના ભર્તા, જગતના સ્વપ્તા, સર્વના પાલક અને સર્વના પ્રભુ ભગવાન શંકર, અદ્ય સમયમાંજ અહીં આવશે, તે તમે જાણો.”^{૧૮}

દક્ષે કહ્યું:—“ જેઓના હાથમાં ત્રિશૂલ હોય છે અને જેઓને મસ્તકે જટા હોય છે, તેવા રુદ્રો અમારામાં ઘણા છે અને તેઓ અગ્નીઆર સ્થાનમાં રહેલા છે, (એ તો અમે જાણીએ છીએ;) પરંતુ તે સિવાયનો વળી મહેશ્વર કોણ છે, એ હું જાણતો નથી.”^{૨૦}

દધીચિએ કહ્યું:—“ તમારા સર્વનો એકજ વિચાર હોવાને લીધે તમે શંકરને નિમંત્રણ કર્યું નથી, પણ હું તો માનું છું કે, શંકરના કરતાં ઉત્તમ એવો બીજો કોઈ દેવ નથી અને તેમને નિમંત્રણ નહિ કરવાથી દક્ષનો આ મહાન યજ્ઞ અપૂર્ણ થશે.”^{૨૧}

દક્ષે કહ્યું:—“ હું યજ્ઞના ઈશ્વર અને અપ્રતિમ એવા વિષ્ણુને સુવર્ણના પાત્રમાં, વિધિ અને મંત્રોથી પવિત્ર એવું સમગ્ર હવિષ અર્પણ કરીશ; કેમકે વ્યાપક એવા તે પ્રભુનેજ સર્વ યજ્ઞોમાં આમંત્રણ કરવામાં આવે છે.”^{૨૨} (આમ કહીને તેણે યજ્ઞનો આરંભ કર્યો, તેજ સમયે હિમાલય ઉપર બેઠેલાં દેવી પાર્વતી, આ પ્રમાણે બોલ્યાં.)

દેવીએ કહ્યું:—“ હું તેવું કયું દાન આપું, તેવો કયો નિયમ પાળું અને તેવું કયું તપ કરું, કે જેના પ્રભાવથી અચિંત્ય એવા મારા પતિ ભગવાન શંકર યજ્ઞના અર્ધભાગને અથવા ત્રીજા ભાગને પ્રાપ્ત થાય?”^{૨૩} આ પ્રમાણે પોતાના અપમાનથી ક્રુષ્ઠ થયેલી પોતાની પત્નીનાં વચન સાંભળીને પ્રસન્ન થયેલા ભગવાન શંકરે તેમને કહ્યું કે:—“ હે દેવિ ! તું મારા સ્વરૂપને જાણતી નથી. હે કૃશોદરિ ! હે કૃશાંગિ ! યજ્ઞના ઈશ્વર એવા મારા સંબંધમાં તારે આવાં વચનો બોલવાં, તે શું યોગ્ય છે ?”^{૨૪} હે વિશાળનેત્રવાળી દેવિ ! હું જાણું છું કે, જે હૃદય પુરુષો મારા ધ્યાનથી ભ્રષ્ટ છે, તેઓ મને ઓળખી શકતા નથી; પણ

આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે, તને પોતાને પણ આજે મોહ થયો છે અને તારા મોહને લીધેજ ઈદ્રાદિ દેવતાઓ સહિત ત્રણે લોક પણ આજે મૂઢ બની ગયા છે.^{૨૫} પ્રત્યેક યજ્ઞમાં ઋત્વિજો મારીજ સ્તુતિ કરે છે; સામ ગાનારાઓ રથંતર રૂપ ગાનદ્વારા માંડેજ ગાન કરે છે, બ્રહ્મવેત્તા બ્રાહ્મણો માંડેજ યજ્ઞન કરે છે અને અધ્વર્યુઓ મનેજ યજ્ઞભાગ અર્પણ કરે છે.”^{૨૬}

દેવીએ કહ્યું:—“ સર્વ સામાન્ય પુરુષ પણ સ્ત્રીઓની સભામાં પોતાની પ્રશંસા કરે છે અને ગર્વથી કુલાય છે, એમાં સંશય નથી.”^{૨૭}

ભગવાને કહ્યું:—“ઓ દેવોની ઈશ્વરિ ! હું મારી વ્યર્થ પ્રશંસા કરતો નથી, ઓ કૃશોદરિ ! હે સુંદર નિતંબવાળી ! હે સુંદરાંગિ ! આ યજ્ઞનો નાશ કરવામાંટે હું જે પુરુષને ઉત્પન્ન કરું છું, તેને તું જાણે.”^{૨૮} પોતાની પ્રાણપ્રિય પત્નીને એ પ્રમાણે કહીને ભગવાન શંકરે, જેને જોતાંજ રોમાંચ ઉભાં થઈ જાય તેવા એક ભયંકર ભૂતને પોતાના સુખમાંથી ઉત્પન્ન કર્યો;^{૨૯} અને તેને આજ્ઞા કરી કે, “જા, દક્ષના યજ્ઞનો તું નાશ કરી નાખ.” શંકરની એ આજ્ઞા થતાંજ, છૂટેલા એક સિંહની પેઠે, તેણે પાર્વતીના કોધને શાંત કરવા માટે લીલા-માત્રમાં દક્ષના યજ્ઞનો નાશ કરી નાખ્યો. તે ભૂતની સાથે ક્રોધવડે મહાભયંકર દેખાતી મહેશ્વરી મહાકાલી પણ (પાર્વતીના શરીરમાંથી નીકળીને) યજ્ઞના નાશરૂપી કર્મમાં સાક્ષીતરીકે ગઈ હતી. શૌર્ય અને બળમાં શંકરના જેવોજ તે ભૂત, યજ્ઞનો જ્યારે નાશ કરવા ગયો, ત્યારે શંકરની અનુજ્ઞા લઈને તથા મસ્તકવડે તેમને પ્રણામ કરીને ગયો હતો. વળી તે ભૂત ભગવાનના ક્રોધનુંજ સ્વરૂપ હતો, અનંત બળવાળો અને અનંત વીર્યવાળો હતો, તેનો પુરુષાર્થ પણ અનંત હતો, તેણે દેવીના ક્રોધનો નાશ કર્યો હતો અને તેનું નામ ‘વીર-ભદ્ર’ એ પ્રમાણે પ્રસિદ્ધ હતું.^{૩૦} તેણે પોતાનાં રોમછિદ્રોમાંથી “રૌમ્ય” નામના ગણેા ઉત્પન્ન કર્યા હતા. તે સર્વ ગણેા રુદ્રતુલ્ય પરાક્રમી હતા, દેખાવમાં પણ રૌદ્ર હતા, રુદ્રસમાન વીર્યવાળા હતા, ભયંકર સ્વરૂપવાળા હતા, તેઓનાં શરીર

મહાપ્રચંડ હતાં અને તેઓની સંખ્યા સેંકડો તથા હજારોમાં હતી. આ ગણોએ, દક્ષના યજ્ઞનો નાશ કરવામાટે ઝપાટાબંધ ગંગાદ્વારસામે ધસારો કર્યો. ૩૫,૩૬ તે સમયે તેઓના કલકલાટના શબ્દવડે આકાશ જાણે પૂરાર્ધ જતું હોય તેમ લાગતું હતું અને તે મહાન શબ્દથી દેવોને ત્રાસ થયો, પર્વતો તૂટી પડ્યા, પૃથ્વી કંપી ગઈ, સમુદ્ર ખળભળી ઊઠ્યો અને વાયુઓ ઘુમવવા લાગ્યા. ૩૭,૩૮ વીરભદ્રે દક્ષના યજ્ઞસામે જ્યારે ચઢાઈ કરી, ત્યારે અશિષો સળગતા ન હતા, સૂર્ય પ્રકાશતો ન હતો, ગ્રહો, નક્ષત્રો અને ચંદ્રમા પણ પ્રકાશતા ન હતા, ઋષિઓ નિસ્તેજ બની ગયા હતા અને દેવો તથા મનુષ્યો ભયભીત બની ગયા હતા. એ પ્રમાણે સર્વત્ર અંધકાર છવાઈ ગયો, ત્યારે વીરભદ્રના ભયંકર ગણો, દક્ષના તરફથી અપમાન પામીને યજ્ઞમંડપને બાળી નાખવા લાગ્યા, યજ્ઞસ્તંભો ઉપાડી ઉપાડીને દક્ષના પક્ષકારોને મારવા લાગ્યા, કેટલાકને પીસી નાખવા લાગ્યા, કેટલાએકને ખૂદી નાખવા લાગ્યા, વાયુ તથા મનના જેવો વેગ કરીને આમતેમ દોડવા લાગ્યા, યજ્ઞનાં પાત્રોને ભાંગી નાખવા લાગ્યા, દિવ્ય અલંકારોને તોડી નાખવા લાગ્યા અને સર્વ પદાર્થોને તોડી ભાંગીને આકાશમાં ઉછાળવા લાગ્યા, કે જેથી તે પદાર્થો આકાશમાં ફેલાયલા તારાગણની પેઠે શોભવા લાગ્યા. વળી દિવ્ય અન્ન, પાન, ભક્ષ્ય, ભોજ્ય-વગેરે જે પદાર્થોના પર્વતોના જેવડા મોટા ઢગ કરવામાં આવ્યા હતા, તેમાંથી ખવાયું તેટલું ખાતા હતા અને બાકીનું સર્વ જ્યાં ત્યાં ફેંકી દેતા હતા. તે સ્થળે ઘી અને ખીરરૂપ ઢાઢવવાળી, દહીંના રસરૂપ જળવાળી, ખાંડ અને સાકરરૂપ સ્ત્રીવાળી, ગોળની નહેરોવાળી અને મુંદર દૂધની દિવ્ય નદીઓ વહી રહી હતી; તેમજ ભાત ભાતનાં માંસો, અનેક પ્રકારના ભક્ષ્ય પદાર્થો, દિવ્ય પીણોઓ, ચાટવાના તથા ચૂસવાના દિવ્ય પદાર્થો પણ ત્યાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં રહ્યા. વીરભદ્રના સર્વ ગણોએ, પોતાનાં અનેક મુખોથી તે તે પદાર્થોને ખાવા માંડ્યા,

લૂંટવા માંડ્યા અને આડાઅવળા ઉછાળવા માંડ્યા. ૩૯-૪૧ રુદ્રના કોપથી મહાપ્રચંડ શરીરો ધારણ કરનારા અને પ્રલયકાળના અશિસમાન તેજસ્વી એવા તે ગણોએ, દેવોનાં સૈન્યોને ચોતરફથી ભય પમાડીને ખળભળાવી દીધાં. ૪૨ વળી તેઓ જૂદી જૂદી જાતના આકાર કરીને યજ્ઞમંડપમાં કાંડા કરવા લાગ્યા અને દેવોની સ્ત્રીઓને ઉપાડી ઉપાડીને આડી અવળી ફેંકી દેવા લાગ્યા. જો કે સર્વ દેવતાઓએ રુદ્રના ક્રોધને જાણી લઈને યજ્ઞની યત્નપૂર્વક રક્ષા કરી હતી, તોપણ મહાભયંકર કર્મ કરનારા વીરભદ્રે, તત્કાળ તે યજ્ઞનો સર્વ તરફથી નાશ કરી નાખ્યો અને યજ્ઞદેવનું મસ્તક કાપી લઈને પ્રાણીમાત્રને ભય ઉપજાવે તેવી ભયંકર ગર્જના કરી મૂકી. આ રીતે યજ્ઞનો નાશ કરીને વીરભદ્ર ગર્જના કરવા લાગ્યો અને પ્રસન્ન થયો. તે પછી ગ્રહાદિક દેવતાઓ અને પ્રજાપતિ દક્ષ, જે હાથ જોડીને તેને પૂજવા લાગ્યા કે:—“ તમે કોણ છો? તે અમને કહો.”

વીરભદ્રે કહ્યું:—“હું રુદ્ર નથી, દેવી રુદ્રાણી નથી તેમ આ યજ્ઞની અંદર ભોજન કરવામાટે પણ હું આવ્યો નથી. ૪૮-૫૧ દેવીને ક્રોધાયમાન થયેલાં જાણી સર્વાત્મા પ્રભુ શંકર પણ કોપાયમાન થયા છે અને તેમના કોપમાંથીજ હું નીકળ્યો છું. માંડે નામ વીરભદ્ર છે. હું યજ્ઞમાં આવેલા આ ગ્રાહ્યોને જોવામાટે અહીં આવ્યો નથી, તેમ યજ્ઞ જોવાના કુતૂહલથી પણ હું આવ્યો નથી; માત્ર તારા યજ્ઞનો નાશ કરવા માટેજ હું અહીં આવ્યો છું. ૫૨, ૫૩ આ મારી સાથે રહેલી દેવી ‘ભદ્રકાલી’ એવા નામથી પ્રસિદ્ધ છે. તે, દેવીના કોપમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી છે. દેવતા દેવ શંકર યજ્ઞનો નાશ કરવા માટેજ અમને બન્નેને અહીં મોકલ્યાં છે; ૫૪ માટે છે ગ્રાહ્ય! દેવતા દેવ ઉપાપતિનું તું શરણ લે, કેમકે બીજાઓના વરદાન કરતાં તેમનો ક્રોધ પણ ઉત્તમ દુષ્ટતાથી છે. ૫૫ વીરભદ્રનું એ વચન સાંભળીને ધાર્મિકોમાં શ્રેષ્ઠ પ્રજાપતિ દક્ષે, મહેશ્વરને પ્રણામ કરીને સ્તોત્રવડે તેમની સ્તુતિ કરવા માંડી. ૫૬ દેવો કહ્યું:—“ હું ઈશાનદેવને શરણે જાઉં”

છું, કે જે દેવ સનાતન છે, અવિનાશી છે, વિકારોથી રહિત છે, મહાદેવ છે, મહાત્મા છે અને સમગ્ર જગતના પતિ છે.”^{૫૭}

પ્રજાપતિ દક્ષના યજ્ઞમાં, સર્વ યજ્ઞપદાર્થોનો સારી રીતે સંગ્રહ કરીને સર્વ દેવોને, ઋષિઓને તથા તપોધનોને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું;^{૫૮} પણ જગતના સદ્દેવ મહેશ્વરને આમંત્રણ આપ્યું ન હતું, જેથી મહાદેવી ઉમાએ ક્રોધાયમાન થઇને દક્ષના યજ્ઞનો નાશ કરવા માટે ગણોને મોકલ્યા હતા.^{૫૯} તે ગણોએ યજ્ઞમંડપને સળગાવી મૂક્યો હતો અને બ્રાહ્મણોને હાંકી કાઢ્યા હતા. પછી મહાત્મા અશ્વિરોદ્ર અને પ્રદીપ્ત અવસ્થામાં છેક તારાગણમાં દાખલ થઈ ગયો, ત્યારે તે પ્રદેશ પર ઉભેલા યક્ષો, ગંધર્વો, પિશાચો, ઉરગો અને રાક્ષસોને શંકરના ગણોએ ત્રિશૂલોથી ભેદી નાખ્યા હતા. દક્ષના પરિચારકો પણ સારી રીતે માર પડવાથી ખૂમા-ખૂમ કરી રહ્યા હતા. યજ્ઞના સ્થંભોને ઉખેડી પાડીને જ્યાં ત્યાં ફેંકી દીધા હતા અને તે સમયે દક્ષના યજ્ઞપ્રદેશ ઉપર ગીધ વગેરે અનેક પક્ષીઓ માંસ મેળવવાની ઇચ્છાથી ઝડપો મારી રહ્યાં હતાં. તેમજ સેંકડો શિયાળની સ્ત્રીઓના રુદનધ્વનિથી તે પ્રદેશ ગાજી રહ્યો હતો.^{૬૦-૬૨} તે પછી પ્રજાપતિ દક્ષે કરેલી સ્તુતિ સાંભળીને દેવના દેવેશ અને શત્રુઓના જેતા ભગવાન શંકર, પોતાના સુખસ્થાનમાં પ્રાણ તથા અપાન વાયુનો નિરોધ કરીને તેમજ પોતે વિશાળ દષ્ટિવાળા હોવાથી સર્વ તરફ દષ્ટિ કરીને, એકાએક અસિક્કુંડમાંથી પ્રકટ થયા.^{૬૩-૬૪} તે સમયે તેમણે હજારો સૂર્યનું તેજ ધારણ કર્યું હતું, જેથી તેઓ પ્રલયકાળના અગ્નિસમાન દેખાતા હતા. તેમણે મંદ મંદ હસીને દક્ષને કહ્યું:—“ઓલ, હું તારું શું પ્રિય કંઈ?” પછી તેજ સમયે

x શ્લોક ૫૮ માંથી આરંભીને અહીં સુધીમાં પુનરુક્તિ દોષ સ્પષ્ટ દેખાય છે. વળી આ સાડાપાંચ શ્લોક, જાણે સંબંધિતાના હોય તેવા પણ જણાય છે. તે આવા અસંબંધ શ્લોકો આવ્યા ક્યાંથી તે કંઈ સમજવું નથી.

દેવોના ગુરુ પૃહસ્તપતિએ મખાધ્યાય નામનો મંત્રપાઠ દક્ષને કહી સંભળાવ્યો. એટલે ભય, શંકા તથા ત્રાસને લીધે જેનાં નેત્રમાંથી અશ્રુધારા વહી રહી હતી એવો પ્રજાપતિ દક્ષ, બે હાથ જોડીને શંકરને કહેવા લાગ્યો:—“આપ-ભગવાન જો મારા પર પ્રસન્ન થયા છો, હું જો આપને પ્રિય છું, આપનો અનુગ્રહપાત્ર છું અને મને વર આપવાની આપની ઇચ્છા છે, તો મેં ઘણા કાળે અને ઘણા પ્રયત્ને એકઠી કરેલી જે યજ્ઞસામગ્રીને આપના ગણોએ બાળી નાખી છે, બાઈ ગયા છે, પી ગયા છે, ભક્ષણ કરી ગયા છે, નાશ પમાડી છે, ભાંગી નાખી છે અને તોડી નાખી છે, તે સર્વ પુનઃ મૂળસ્થિતિને પ્રાપ્ત થાઓ, એવું વરદાન હું આપની પાસે માગું છું.”^{૬૫-૬૯} દક્ષે એ પ્રમાણે વરદાન માગ્યું, એટલે ભગદેવનાં નેત્રનો નાશ કરનારા, પાપનો સંહાર કરનારા, ધર્મના અધ્યક્ષ, વિરૂપ નેત્રવાળા, ત્રણ નેત્રને ધારણ કરનારા અને પ્રજાઓના પતિ ભગવાન શંકરે ‘તથાસ્તુ’ એમ કહીને દક્ષની કામના પૂર્ણ કરી.^{૭૦} આ રીતે શંકર પાસેથી વરદાન મેળવીને દક્ષે, બે ઘુંટણવતી પૃથ્વી પર ઉભા રહીને, બે હાથ જોડી એક હજારને આઠ નામવડે તેમની સ્તુતિ કરી.^{૭૧}

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

यैर्नामधेयैः स्तुतवान् दक्षो देवं प्रजापतिः ॥
वक्तुमर्हसि मे तात श्रोतुं श्रद्धा ममानघ ॥૭૨॥

※યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—હે નિર્દોષ તાત ! દક્ષ પ્રજાપતિએ જે નામોવડે દેવ શંકરની સ્તુતિ કરી હતી, તે નામો મને કહો; કેમકે તે સાંભળવાની મને શ્રદ્ધા થઈ છે.^{૭૨}

॥ भीष्म उवाच ॥

श्रूयतां देवदेवस्य नामान्यद्भुतकर्मणः ॥
गूढव्रतस्य गुह्यानि प्रकाशानि च भारत॥૭૩॥

※અહીં ‘યુધિષ્ઠિર ઉવાચ’ને બદલે ‘જનમેજય ઉવાચ’ હોવું જોઈએ; કેમકે અધ્યાયના આરંભમાં જનમેજયેજ પ્રશ્ન કર્યો છે, જેથી અહીં પણ જનમેજયજ પ્રશ્ન કરે તે યોગ્ય ગણાય.

❖ ભીષ્મે કહ્યું:-હે ભરતવંશી રાજા! અદ્ભુત કર્મને કરનારા અને ગૂઢ વ્રતને ધારણ કરનારા દેવના દેવ શંકરનાં નામો, શ્રદ્ધારહિત પુરુષો પાસે ગુપ્ત રાખવા યોગ્ય છે અને શ્રદ્ધાયુક્ત પુરુષો પાસે પ્રકટ કરવા યોગ્ય છે, તે સર્વ હું તમને કહું છું, સાંભળો. ૭૩

નમસ્તે દેવ દેવેશ દેવારિવલસૂદન ॥

દેવેન્દ્રવલવિષ્ટંમ દેવદાનવપૂજિત ॥ ૭૪ ॥

હે જગતની રચના કરવારૂપ કીડા કરનારા! તમે ઇંદ્રિયોના નિયંતા છો, શમદમાદિકના શત્રુ જે કામાદિક અસુરો તેઓના બળનો નાશ કરનારા છો, ઇંદ્રિયોનો ઇંદ્ર ગણાતી જે યુદ્ધિ તેના બળને (વિષયતત્પરતાને) અટકાવી દેનારા છો અને દેવો તથા દાનવોથી પૂજાયલા છો. હું તમને નમસ્કાર કરું છું. ૭૪

સહસ્રાક્ષ વિરૂપાક્ષ ત્ર્યક્ષ ચક્ષાધિપપ્રિય ॥

સર્વતઃપાણિપાદાંત સર્વતોઽક્ષિશિરોમુખા ॥ ૭૫ ॥

હે ભગવન્! તમે હજારો ઇંદ્રિયોવાળા છો-અર્થાત્ સર્વજ્ઞ છો, તમારી ઇંદ્રિયો અમારી ઇંદ્રિયોના કરતાં ઘણીજ વિલક્ષણ છે. (અર્થાત્ અમારી ઇંદ્રિયો પ્રત્યક્ષ પદાર્થનેજ ગ્રહણ કરનારી છે, પણ તમારી ઇંદ્રિયો તો અપ્રત્યક્ષ પદાર્થને પણ ગ્રહણ કરનારી છે.) ચંદ્ર, સૂર્ય અને

❖ અહીં પણ 'ભીષ્મ ઉવાચ' ને બદલે 'વૈશંપાયન ઉવાચ' એમ હોવું જોઈએ; કેમકે અધ્યાયના આરંભમાં વૈશંપાયનેજ દક્ષયજ્ઞની કથા જનમેજયને કહેવા માંડી છે, માટે અહીં પણ જનમેજયના પ્રવ્રતનો ઉત્તરવંશપાયનેજ આપવો જોઈએ.

૧ અહીંથી આરંભીને શિવ સદસ્ય નામની શરણાગતિ થાય છે. તેમાંથી આ ૭૪ માં શ્લોકમાં દેવ, દેવેશ, દેવારિવલસૂદન, દેવેન્દ્રવલવિષ્ટંમ અને દેવદાનવપૂજિત-આ પાંચ નામો છે; અને તે પ્રમાણેજ નવે પછીના પ્રત્યેક શ્લોકમાંનાં નામો નીચે પ્રમાણેની રીતે શ્લોકના અંત સાથે આપવામાં આવ્યાં છે.

૭૫ શ્લોકમાં સદસ્ય, વિરૂપાક્ષ, ત્ર્યક્ષ, ચક્ષાધિપપ્રિય, સર્વતઃપાણિપાદાંત અને સર્વતોઽક્ષિશિરોમુખાનાં ૬ નામો છે.

અગ્નિ-એ ત્રણ તમારાં નેત્રો છે, યજ્ઞોનો અધિપતિ કુખેર તમને પ્રિય છે, તમારા હાથ અને ચરણ સર્વત્ર વિદ્યમાન છે, તમે પોતે પણ સર્વત્ર વ્યાપક છો અને તમારાં નેત્રો, મસ્તક તથા મુખ સર્વ સ્થળે વિદ્યમાન છે. હે પ્રભો! હું તમને નમસ્કાર કરું છું. ૭૫

સર્વતઃશ્રુતિર્મલ્લોકે સર્વમાવૃત્ય તિષ્ઠસિ ॥

શંકુકર્ણ મહાકર્ણ કુંભકર્ણર્ણવાલય ॥ ૭૬ ॥

હે શંકર! તમારા કર્ણ સર્વ લોકમાં વ્યાપક છે, પ્રત્યેક પદાર્થમાં તમે વ્યાપી રહ્યા છો, તમે શંકુકર્ણ, મહાકર્ણ, કુંભકર્ણ અને અર્ણવાલયરૂપ છો. ૭૬

ગજેન્દ્રકર્ણ ગોકર્ણ પાણિકર્ણ નમોઽસ્તુ તે ॥

શતોદર શતાવર્ત શતજિહ્વ નમોઽસ્તુ તો ॥ ૭૭ ॥

વળી ગજેન્દ્રકર્ણ, ગોકર્ણ અને પાણિકર્ણ પણ તમે પોતેજ છો. તમે સેંકડો ઉદરવાળા છો, સેંકડો આવર્ત(સંસાર)વાળા છો (અર્થાત્ સેંકડો વાર જીવરૂપે સંસારમાં ફર્યા કરો છો,) અને સેંકડો જીહ્વાવાળા છો (અર્થાત્ તમે સર્વ જગતરૂપ છો.) હું તમને નમસ્કાર કરું છું. ૭૭

ગાયંતિ ત્વા ગાયત્રિણોઽર્ચન્ત્યર્કમર્કિણઃ ॥

બ્રહ્માણં ત્વા શતક્રતુમૂર્ધ્વં સમિવ મેનિરે ॥ ૭૮ ॥

ત્રિકાળ સંધ્યાનું ઉપાસન કરનારા પુરોહિત ગાયત્રીનો જપ કરીને તમારુંજ ગાન કરે છે, સૂર્યના ઉપાસકો સૂર્યમંડલના અધિષ્ઠાતા તમને સૂર્યરૂપ માનીને પૂજે છે, બ્રહ્મદેવના ઉપાસકો તમને બ્રહ્મદેવ માનીને પૂજે છે; ઇંદ્રના ઉપાસકો તમને ઇંદ્રરૂપ માનીને પૂજે છે અને મનનશીલ

૭૬ માં શ્લોકમાં સર્વતઃ શ્રુતિમાન, સર્વવ્યાપક, શંકુકર્ણ, મહાકર્ણ, કુંભકર્ણ અને અર્ણવાલય-એવાં ૬ નામો છે.

૭૭ માં શ્લોકમાં ગજેન્દ્રકર્ણ, ગોકર્ણ, પાણિકર્ણ, શતોદર, શતાવર્ત અને શતજિહ્વ-એવાં ૬ નામો છે.

૭૮ માં શ્લોકમાં ગાયત્રિગિય, અર્ક, મર્કિણ-એવાં, બ્રહ્મા, શતક્રતુ, મૂર્ધ્વ અને મેનિર-એવાં ૪ નામો છે.

મુનિઓ તમને સર્વ ઉપાધિથી રહિત, આકાશની
પેઠે સર્વવ્યાપક, નિત્ય અને અસંગ માને છે. ૭૮

મૂર્તૌ હિ તે મહામૂર્તે સમુદ્રાંવરસન્નિભ ॥

સર્વા વૈ દેવતાહ્યસ્મિન્ ગાવો ગોઘ્ઠઃ સ્વાસતો ॥૭૯॥

હે મહામૂર્તિ ! તમે સમુદ્રની પેઠે ગંભીર
છો, આકાશની પેઠે અનંત છો અને વાડામાં
જેમ ગાયો રહે છે, તેમ પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ,
વાયુ, આકાશ, સૂર્ય, ચંદ્ર અને યજમાન-જેમ
અષ્ટરૂપ તમારી મૂર્તિમાં (શરીરમાં) સર્વ દેવ-
તાઓ વસી રહ્યા છે. ૭૯

ભવચ્છરીરે પર્યામિ સોમમગ્નિં જલેશ્વરમ્ ॥

આદિત્યમથ વૈ વિષ્ણું બ્રહ્માણં ચ વૃહસ્પતિમ્ ॥

હે ભવ ! તમારા શરીરમાં ચંદ્રને, અગ્નિને,
વરુણને, સૂર્યને, વિષ્ણુને, બ્રહ્મદેવને તથા વૃહ-
સ્પતિને હું જોઉં છું. ૮૦

મગવન્ કારણં કાર્યં ક્રિયાં કરણમેવ ચ ॥

અસતશ્ચ સતશ્ચૈવ તથૈવ પ્રભવાપ્યયૌ ॥૮૧॥

હે ભગવન્ ! તમે કારણરૂપ છો, કાર્યરૂપ છો,
ક્રિયારૂપ છો, કરણરૂપ છો અને સત-અસત રૂપ
એવા આ જગતના ઉત્પાદક તથા સંહારક છો. ૮૧

નમો ભવાય શર્વાય રુદ્રાય વરદાય ચ ॥

પશૂનાં પતયે નિત્યં નમોઽસ્ત્વંધકઘાતિને ॥૮૨॥

સર્વને ઉત્પન્ન કરનાર, સર્વનો સંહાર કરના-
ર, પાપને દૂર કરનાર, વરને આપનાર, પશુઓ-
(બ્રહ્માથી આરંભી સ્થાવરપર્યંતના જીવો) ના
પતિ અને અંધકાસુરનો નાશ કરનાર શંકરને હું
સર્વદા નમસ્કાર કરું છું. ૮૨

૭૮ મા શ્લોકમાં 'સર્વદેવતામૂર્તિ' એવું
એક નામ છે.

૮૦ મા શ્લોકમાં ભવ, સોમશરીર, અગ્નિ-
શરીર, વરુણશરીર, આદિત્યશરીર, બ્રહ્મશરીર અને
વૃહસ્પતિશરીર એવાં આઠ નામો છે.

૮૧ મા શ્લોકમાં ભગવાન, કારણરૂપ, કાર્ય-
રૂપ, ક્રિયારૂપ, કરણરૂપ અને સદસત્પ્રભવાપ્યય
એવાં છ નામો છે.

૮૨ મા શ્લોકમાં ભવ, શર્વ, રુદ્ર, વરદ, પશુ-
પતિ અને અંધકઘાતી-એવાં છ નામો છે.

ત્રિજટાય ત્રિશીર્ષાય ત્રિશૂલવરપાણિને ॥

ત્ર્યંબકાય ત્રિનેત્રાય ત્રિપુરનાય વૈ નમઃ ॥૮૩॥

ત્રણ જટાવાળા, ત્રણ મસ્તકવાળા, હાથમાં
ત્રિશૂળને ધારણ કરનારા, શાસ્ત્ર, આચાર્ય અને ધ્યા-
નરૂપ ત્રણ નેત્રથી પ્રત્યક્ષ થનારા, (ચંદ્ર, સૂર્ય તથા
અગ્નિરૂપ) ત્રણ નેત્રવાળા અને ત્રિપુરાસુરનો નાશ
કરનારા મહાદેવને હું નમસ્કાર કરું છું. ૮૩

નમશ્ચંડાય કુંડાય અંડાયાંડધરાય ચ ॥

દંડિને સમકર્ણાય દંડિમુંડાય વૈ નમઃ ॥૮૪॥

હે પ્રભો ! તમે સર્વનો સંહાર કરો છો
માટે 'ચંડ' કહેવાઓ છો, એક કુંડાની પેઠે સ-
ર્વને પોતાનામાં ધારણ કરી રાખો છો માટે
'કુંડ' કહેવાઓ છો, સમગ્ર બ્રહ્માંડરૂપ છો માટે
'અંડ' કહેવાઓ છો, બ્રહ્માંડને ધારણ કરો છો
માટે 'અંડધર' કહેવાઓ છો, સર્વના શાસક છો
માટે 'દંડી' કહેવાઓ છો, ભકતોના પ્રત્યે સ-
રળ છો અને દુષ્ટોના પ્રત્યે વક્ર છો માટે 'સમ-
કર્ણ' કહેવાઓ છો અને નિર્નંતર સંન્યાસીની
સ્થિતિમાં રહો છો માટે 'દંડિમુંડ' કહેવાઓ
છો. હું તમને નમસ્કાર કરું છું. ૮૪

નમોર્ધ્વદંટ્રકેશાય શુક્લાચતતાય ચ ॥

વિલોહિતાય ધૂમ્રાય નીલગ્રીવાય વૈ નમઃ ॥૮૫॥

જે ભગવાનની દાઢ તથા કેશ ઉભા છે, જે-
મનો વર્ણ ઉજ્જવળ છે, જેમનું સ્વરૂપ આખા
જગતમાં વિસ્તાર પામેલું છે, જેમની મૂર્તિ,
ઉત્પન્ન કરવાના સમયે રજેગુણી થાય છે, પ્રલય
કરવાના સમયે તમોગુણી થાય છે અને પાલન
કરવાના સમયે સત્વગુણી થાય છે તે ભગવાનને
હું નમસ્કાર કરું છું. ૮૫

૮૩ મા શ્લોકમાં ત્રિજટ, ત્રિશીર્ષ, ત્રિશૂલ-
વરપાણિ, ત્ર્યંબક, ત્રિનેત્ર અને ત્રિપુરના-એવાં
છ નામો છે.

૮૪ મા શ્લોકમાં ચંડ, કુંડ, અંડ, અંડધર,
દંડી, સમકર્ણ અને દંડિમુંડ-એવાં છ નામો છે.

૮૫ મા શ્લોકમાં ઊર્ધ્વ દંટ્રકેશ, શુક્લ,
અવતત, વિલોહિત, ધૂમ્ર અને નીલગ્રીવ-એવાં
છ નામો છે.

નમોઽસ્ત્વપ્રતિરૂપાય વિરૂપાય શિવાય ચ ॥
સૂર્યાય સૂર્યમાલાય સૂર્યધ્વજપતાકિને ॥૮૬॥

જેમનાસમાન બીજો એક પણ દેવ નથી,
જેમનાં સ્વરૂપો અનેક પ્રકારનાં છે, જેમનું ધામ
પરમ કલ્યાણરૂપ અથવા તુરીય બ્રહ્મરૂપ છે, જે-
મની મૂર્તિ સૂર્યરૂપ છે, જેમનો નિવાસ સૂર્ય-
મંડલમાં છે અને જેમના રથની ધ્વજા-પતાકા
સૂર્યસમાન પ્રકાશિત છે, તે શંકર ભગવાનને હું
નમસ્કાર કરું છું.^{૮૬}

નમઃ પ્રમથનાથાય વૃષસ્કંધાય ધન્વિને ॥
શત્રુદમાય દંડાય પર્ણચીરપટાય ચ ॥૮૭॥

જે મહેશ્વર પ્રમથ નામના ગણોના નાથ
છે, વૃષભસમાન કંધવાળા છે, ધનુષને ધારણ
કરનારા છે, શત્રુઓનું દમન કરનારા છે, દંડને
ધારણ કરનારા છે અને કેવળ પાંદડાંનાંજ વસ્ત્રો પ-
હેરનારા છે, તે પ્રભુને હું નમસ્કાર કરું છું.^{૮૭}

નમો હિરણ્યગર્ભાય હિરણ્યકવચાય ચ ॥
હિરણ્યકૃત ચૂડાય હિરણ્યપતયે નમઃ ॥૮૮॥

જેમના શરીરમાં હિરણ્ય (બ્રહ્માંડ) વસી
રહ્યું છે, જેમનો નિવાસ આખા બ્રહ્માંડમાં છે,
જેમણે આખા બ્રહ્માંડને પોતાની શિખારૂપ કયું
છે અને જે આખા બ્રહ્માંડના પતિ છે, તે મહા-
દેવને હું નમસ્કાર કરું છું.^{૮૮}

નમઃ સ્તુતાય સ્તુત્યાય સ્તૂયમાનાય વૈ નમઃ ॥
સર્વાય સર્વમક્ષાય સર્વભૂતાંતરાત્મને ॥૮૯॥

આખા જગતે જેમની સ્તુતિ કરેલી છે,
જે સ્તુતિ કરવા યોગ્ય છે, જેમની સર્વ દેવો
સ્તુતિ કરી રહ્યા છે, જે સમગ્ર વિશ્વરૂપ છે, જે

સર્વનો સંહાર કરનારા છે અને જે પ્રાણીમાત્રના
અંતરાત્મા છે, તે દેવને હું નમસ્કાર કરું છું.^{૮૯}

નમો હોત્રેઽથ મંત્રાય શુક્લધ્વજપતાકિને ॥

નમો નામાય નામ્યાય નમઃ કટકટાય ચા ૯૦

જે પરમાત્મા હોતારૂપ છે, વેદોના મંત્ર-
રૂપ છે, શ્વેત વર્ણની ધ્વજાપતાકાવાળા છે, માત્ર
પોતાની નાભિમાં જગતને ધારણ કરનારા છે,
સકલ વિશ્વની નાભિરૂપ છે અને આવરણ કરના-
રાઓને પણ આવરણ કરનારા છે, તે પરમેશ્વરને હું
નમસ્કાર કરું છું.^{૯૦}

નમોઽસ્તુ કૃશનાસાય કૃશંગાય કૃશાય ચ ॥
સંહૃષ્ટાય વિહૃષ્ટાય નમઃ કિલકિલાય ચા ૯૧

જેમની નાસિકા કૃશ છે, જેમનું અંગ પણ
કૃશ છે, જે પોતે પણ કૃશ છે, જેમનું સ્વરૂપ
અતિ આનંદમય છે, જેમને સદાકાળ હર્ષ રહે
છે અને કિલકિલ આદિ શબ્દવિશેષો જેમનું
રૂપ છે, તે ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું.^{૯૧}

નમોઽસ્તુ શયમાનાય શયિતાયોત્થિતાય ચ ॥
સ્થિતાય ધાવમાનાય મુંડાય જટિલાય ચા ૯૨

જે દેવ પ્રાણીમાત્રમાં નિવાસ કરી રહ્યા છે,
યોગનિદ્રામાં શયન કરી રહેલા છે, સર્વદા જાગ્ર-
ત રહેલા છે, સર્વત્ર સ્થિતિ કરી રહ્યા છે, સ-
દાકાળ ગતિવાળા છે, સંન્યાસીરૂપ છે અને બ્રહ્મ-
ચારી છે તે દેવને હું નમસ્કાર કરું છું.^{૯૨}

નમો નર્તનશીલાય મુક્તવાદિત્રવાદિને ॥
નાદ્યોપહારલુબ્ધાય ગીતવાદિત્રશાલિને ૯૩

તાંડવનૃત્ય કરવાનો જેમનો સ્વભાવ છે,
મુખથી વાદિત્ર વગાડવાનું જેમને પ્રિય છે, ન

૮૬ માં શ્લોકમાં અપ્રતિરૂપ, વિરૂપ, શિવ,
સૂર્ય, સૂર્યમાલ અને સૂર્યધ્વજપતાકી-એવાં ૪
નામો છે.

૮૭ માં શ્લોકમાં પ્રમથનાથ, વૃષસ્કંધ, ધન્વી,
શત્રુદમ, દંડ, અને પર્ણચીરપટ-એવાં ૫ નામો છે.

૮૮ માં શ્લોકમાં હિરણ્યગર્ભ, હિરણ્યકવચ,
હિરણ્યકૃત અને હિરણ્યપતિ-એવાં ૪ નામો છે.

૮૯ માં શ્લોકમાં સ્તુત, સ્તુત્ય, સ્તૂયમાન,
સર્વમક્ષિય અને સર્વભૂતાંતરાત્મા-એવાં ૫ નામો છે.

૯૦ માં શ્લોકમાં હોતા, મંત્ર, શુક્લધ્વજ,
પતાકી, નાભ, નાભ્ય અને કટકટ-એવાં ૬ નામો છે.

૯૧ માં શ્લોકમાં કૃશનાસ, કૃશંગ, કૃશ, સંહૃષ્ટ
વિહૃષ્ટ અને કિલકિલ-એવાં ૫ નામો છે.

૯૨ માં શ્લોકમાં શયમાન, શયિત, ઇન્દ્રિયત, સ્થિત,
ધાવમાન, મુંડ અને જટિલ-એવાં ૬ નામો છે.

૯૩ માં શ્લોકમાં નર્તનશીલ, મુક્તવાદિત્રશી,
નાદ્યોપહારલુબ્ધ અને ગીતવાદિત્રશાલી-એવાં ૫ નામો
છે.

સ્ત્રીનાં કમળોની પૂજથી જેમને આનંદ થાય છે અને ગીત તથા વાદ્યત્રયી જે શોભી રહ્યા છે, તે શંકરને હું નમસ્કાર કરું છું. ૯૩

નમો જ્યેષ્ઠાય શ્રેષ્ઠાય વલપ્રમથનાય ચ ॥

કાલનાથાય કલ્યાય ક્ષયાયોપક્ષયાય ચા ॥૯૪॥

જે સર્વના કરતાં જ્યેષ્ઠ (વયમાં અધિક) છે, સર્વના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે, બલનું અભિમાન ધરાવનારા ઇન્દ્રનો પરાજય કરનાર છે, કાળના પણ નાથ છે, સર્વના કરતાં સમર્થ છે, મહાપ્રલયને કરનારા છે અને અવાંતરપ્રલયને કરનારા છે, તે મહાદેવને હું નમસ્કાર કરું છું. ૯૪

ભીમદુંદુભિહાસાય ભીમવ્રતધરાય ચ ॥

ઉગ્રાય ચ નમો નિત્યં નમોઽસ્તુ દશવાહવે ॥૯૫॥

ભયંકર દુંદુભિના શબ્દ જેવું અદ્વિતીય કરનાર, ભયંકર વ્રતને ધારણ કરનાર, નિત્ય ઉચ્ચમૂર્તિ અને દશ બાહુઓને ધારણ કરનાર ભગવાન શંકરને હું નમસ્કાર કરું છું. ૯૫

નમઃ કપાલહસ્તાય ચિતિભસ્મપ્રિયાય ચ ॥

વિભીષણાય ભીષ્માય ભીમવ્રતધરાય ચા ॥૯૬॥

હાથમાં કપાલને ધારણ કરનાર, ચિતાની ભસ્મને પ્રિય માનનાર, સર્વદા નિર્ભય સ્થિતિમાં રહેનાર, દુષ્ટોને ભય ઉપજાવનાર અને શમદમ્બાદિક તીક્ષ્ણ વ્રતોને ધારણ કરનાર શિવને હું નમસ્કાર કરું છું. ૯૬

નમો વિકૃતવક્ત્રાય ચુદ્ગાજિહ્વાય દંટિણે ॥

અકામમાંસલુઘાય તુંબીવીણાપ્રિયાય ચા ॥૯૭॥

૯૪ મા શ્લોકમાં જ્યેષ્ઠ, શ્રેષ્ઠ, વલપ્રમથન, કાલનાથ, કલ્ય, ક્ષય અને ઉપક્ષય-એવાં સાત નામો છે.

૯૫ મા શ્લોકમાં ભીમદુંદુભિહાસ, ભીમવ્રતધર, ઉગ્ર અને દશબાહુ-એવાં ચાર નામો છે.

૯૬ મા શ્લોકમાં કપાલહસ્ત, ચિતિભસ્મપ્રિય, વિભીષણ, ભીષ્મ, ભીમ અને વ્રતધર-એવાં છ નામો છે.

૯૭ મા શ્લોકમાં વિકૃતવક્ત્ર, ચુદ્ગાજિહ્વ, દંટી, પદ્યામમાંસલુઘ અને તુંબીવીણાપ્રિય-એવાં પાંચ નામો છે.

જેમનું મુખ વિકૃત (ધાવવાળું) છે, જેમની જીહ્વા તરવારસમાન તીક્ષ્ણ છે, જેમની દાઢો પણ તીક્ષ્ણ છે, જેમને યજ્ઞનું રાંધેલું માંસ તથા શ્મશાનનું નહિ રાંધેલું માંસ પ્રિય છે અને તુંબીમાંની વીણા વગાડવામાં જેમને પ્રીતિ છે, તે શંકરને હું નમસ્કાર કરું છું. ૯૭

નમો વૃષાય વૃષ્યાય ગોવૃષાય વૃષાય ચ ॥

કટંકટાય દંડાય નમઃ પચપચાય ચ ॥૯૮॥

વૃષ્ટિને વરસાવનારા, ધર્મની વૃદ્ધિ કરનારા નંદીસ્વરૂપ, ધર્મસ્વરૂપ, કાળસ્વરૂપ, સર્વના નિયંતા અને પ્રાણીમાત્રનો સંહાર કરનારા મહાદેવને હું નમસ્કાર કરું છું. ૯૮

નમઃ સર્વવરિષ્ઠાય વરાય વરદાય ચ ॥

વરમાલ્યગંધવસ્ત્રાય વરાતિવરદે નમઃ ॥૯૯॥

સર્વના કરતાં શ્રેષ્ઠ વરરૂપ, વરદાન આપનારા, ઉત્તમ માળા, શ્રેષ્ઠ ગંધ (ચંદન) અને કિંમતી વસ્ત્રોને ધારણ કરનારા તથા પોતાના ભક્તોને ઇચ્છા ઉપરાંત વરદાન આપનારા શંકરને હું નમસ્કાર કરું છું. ૯૯

નમો રક્તાવિરક્તાય ભાવનાયાક્ષમાલિને ॥

સંમિત્રાય વિમિત્રાય ચ્છાયાયાતપનાય ચ ॥

જે ભગવાન ભકતોનાપર રાગી છે, વિષયોપર વિરાગી છે, નિત્ય ધ્યાનાવસ્થામાંજ રહેનારા છે, રુદ્રાક્ષને ધારણ કરનારા છે, કારણરૂપે સર્વ પદાર્થમાં રહેલા છે, કાર્યરૂપે સર્વનાથી ભિન્ન છે, ગૃહ, વૃક્ષ આદિરૂપે છાયાવાળા છે અને સૂર્યઆદિના પ્રકાશરૂપ છે, તે ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું. ૧૦૦

અઘોરઘોરરૂપાય ઘોરઘોરતરાય ચ ॥

નમઃ શિવાય શાંતાય નમઃ શાંતતમાય ચ ॥

૯૮ મા શ્લોકમાં વૃષ, વૃષ્ય, ગોવૃષ, વૃષ, કટંકટ, દંડ અને પચપચ-એવાં સાત નામો છે.

૯૯ મા શ્લોકમાં સર્વવરિષ્ઠ, વર, વરદ, વરમાલ્યગંધવસ્ત્ર અને અતિવરદ-એવાં પાંચ નામો છે.

૧૦૦ મા શ્લોકમાં રક્ત, વિરક્ત, ભાવન, અક્ષમાલી, સંભિન્ન, વિભિન્ન, છાયા અને આતપન-એવાં આઠ નામો છે.

જેમનું સ્વરૂપ ઘોર નથી છતાં ઘોરના જેવું જણાય છે, જેમને અજ્ઞાનીઓ અત્યંત ઘોર કહે છે, જેમની મૂર્તિ મંગલમય, શાંત અને અતિશય સૌમ્ય છે, તે શંકર દેવને હું નમસ્કાર કરું છું. ૧૦૧

एकपाद्ब्रह्मनेत्राय एकशीर्ष्णे नमोऽस्तु ते ॥

રુદ્રાય ક્ષુદ્રલુબ્ધાય સંવિભાગપ્રિયાય ચ ॥૧૦૨॥

હે દેવ! તમે (આત્મારૂપ) એક ચરણવાળા છો, (જ્ઞાનરૂપ) અનેક નેત્રોને ધારણ કરનારા છો, (આનંદરૂપ) એક મસ્તકવાળા છો, રુદ્ર છો, અલ્પ ભક્તિથી પણ પ્રસન્ન થનારા છો અને યજ્ઞનો વિભાગ લઈ તૃપ્ત થનારા છો. હું તમને નમસ્કાર કરું છું. ૧૦૨

पंचालाय सितांगाय नमः शमशमाय च ॥

નમઃશંકિકઘંટાય ઘંટાયાઘંટઘંટિને ॥૧૦૩॥

વિશ્વકર્મારૂપ, ઉગ્ગ્રવળ અંગવાળા, નિત્ય શાંત રહેનારા, શત્રુઓને ભય ઉપજાવનારી ઘંટાને ધારણ કરનારા, ઘંટાના નાદરૂપ અને અનાહતધ્વનિરૂપ ભગવાન શંકરને હું નમસ્કાર કરું છું. ૧૦૩

सहस्राध्मातघंटाय घंटामालाप्रियाय च ॥

ગ્રાણઘંટાય ગંધાય નમઃ કલકલાય ચ ॥૧૦૪॥

હુન્નરો પુરુષોએ જેમને માટે ઘંટાનાદ કરેલો છે, ઘંટાઓની માળા જેમને પ્રિય છે, પાંચ પ્રકારનો વાયુજ જેમના ઘંટાનાદને ઠેકાણે છે અને ગંધ તથા ડોલાહલ જેમનું સ્વરૂપ છે, તે મહાદેવને હું નમસ્કાર કરું છું. ૧૦૪

૧૦૧ માં શ્લોકમાં અધોરધોરરૂપ, ધોરધોર-તર, સિવ, શાંત અને શાંતતમ-એવાં પાંચ નામો છે.

૧૦૨ માં શ્લોકમાં એકપાદ, બ્રહ્મનેત્ર, એકશીર્ષ, રુદ્ર, ક્ષુદ્રલુબ્ધ અને સંવિભાગપ્રિય-એવાં ૭ નામો છે.

૧૦૩ માં શ્લોકમાં પંચાલ, સિતાંગ, શમશમ, શંકિકઘંટ, ઘંટ અને અઘંટઘંટી-એવાં ૭ નામો છે.

૧૦૪ માં શ્લોકમાં સહસ્રાધ્માતઘંટ, ઘંટા-માળાપ્રિય, ગ્રાણઘંટ, ગંધ અને કલકલ એવાં ૫ નામો છે.

हूंहूंकारपाराय हूंहूंकारप्रियाय च ॥

નમઃ શમશમે નિત્યંગિરિવૃક્ષાલાય ચ ॥૧૦૫॥

ત્રણ હુંકારરૂપ જે ત્રણ લોક (ભૂલોક, ભુવલોક અને સ્વલોક) તેથી પર રહેલા-અર્થાત તુરીય શાંતબ્રહ્મસ્વરૂપ, ક્રોધરહિત બે હુંકાર જેમને પ્રિય છે, જેમનું સ્વરૂપ અત્યંત શાંત છે અને જેમનો નિવાસ કૈલાસ ઉપરનાં વૃક્ષનીચે છે, તે શંકર ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું. ૧૦૫

गर्भमांसशृगालाय तारकाय तराय च ॥

નમો યજ્ઞાય યજિને હુતાય પ્રહુતાય ચ ॥૧૦૬॥

જે દેવ યજ્ઞમાં અમૃતાહુતિરૂપ ગણાતી-પશુના હૃદયમાં રહેલી ધાતુનું પ્રાશન કરવામાં શિયાળાની પેટે લુબ્ધ છે, યજ્ઞના ભોક્તા થઈને પાપમાંથી મુક્ત કરનારા છે, યજ્ઞની સામગ્રીરૂપ છે, યજ્ઞસ્વરૂપ છે, યજ્ઞમાનરૂપ છે, ગ્રાહ્યોના મુખદ્વારા તૃપ્ત થનારા છે અને અગ્નિદ્વારા હવિષનો સ્વીકાર કરનારા છે, તે દેવને હું નમસ્કાર કરું છું. ૧૦૬

यज्ञवाहाय दांताय तप्यायातपनाय च ॥

નમસ્તટાય તટચાય તટાનાં પતયે નમઃ ॥૧૦૭॥

વળી જે, ઋત્વિજ વગેરેનારૂપે યજ્ઞનો નિર્વાહ કરનારા છે, જિતેન્દ્રિય છે, સત્વગુણમય છે, રજો ગુણમય છે, નદી આદિ જળાશયરૂપ છે અને સુદ્રરૂપ છે તે ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું.

अन्नदायान्नपतये नमस्त्वन्नभुजे तथा ॥

નમઃ સહસ્રશીર્ષાય સહસ્રચરણાય ચ ॥૧૦૮॥

૧૦૫ માં શ્લોકમાં હુંકારપાર, હુંકાર-પ્રિય, શમશમ અને ગિરિવૃક્ષાલ-એવાં ૪ નામો છે.

૧૦૬ માં શ્લોકમાં ગર્ભમાંસશૃગાલ, તારક, તર, યજ્ઞ, યજ્ઞમાન, હુત ને પ્રહુત-આવાં ૬ નામો છે.

૧૦૭ માં શ્લોકમાં યજ્ઞવાહ, દાંત, તપ્ય, આતપન, તટ, તટચ અને તટપતિ-એવાં ૭ નામો છે.

૧૦૮ માં શ્લોકમાં અન્નદ, અન્નપતિ, અન્નભુજ, સહસ્રશીર્ષ અને સહસ્રચરણ એવાં ૫ નામો છે.

અન્નના દાતા, અન્નના પતિ, અન્નના લોકતા,
હજારો મસ્તકોવાળા અને હજારો ચરણોવાળા
શંકરને હું નમસ્કાર કરું છું. ૧૦૮

સહસ્રોઘતશૂલાય સહસ્રનયનાય ચ ॥

નમો ચાલાર્કવર્ણાય ચાલરૂપધરાય ચ ॥૧૦૯॥

જેમણે હજારો ત્રિશૂલો ઉગામેલાં છે, જેમ-
ને હજારો નેત્રો છે, જેમનો વર્ણ ખાલસૂર્યના
જેવો છે અને જેમણે આળસ્વરૂપ ધારણ કરે-
લું છે, તે મહાદેવને હું નમસ્કાર કરું છું. ૧૦૯

ચાલાનુચરગોષ્ઠાય ચાલક્રીડનકાય ચ ॥

નમો વૃદ્ધાય લુબ્ધાય ક્ષુબ્ધાય ક્ષોભણાય ચ ॥

પોતાના આળકરૂપ લક્તોનું રક્ષણ કરનારા,
આળકના રમકડાની પેઠે રાગદ્વેષથી મુક્ત રહેના-
રા, સર્વના કરતાં વૃદ્ધ, લક્તોનો અનુગ્રહ કરવામાં
લુબ્ધ, જીવરૂપે ક્ષોભ પામેલા અને પરમાત્મારૂપે
પ્રકૃતિને ક્ષોભ પમાડનારા દેવ શંકરને હું નમસ્કાર
કરું છું. ૧૧૦

તરંગાંકિતકેશાય મુંજકેશાય વૈ નમઃ ॥

નમઃ ષટ્કર્મતુષ્ટાય ત્રિકર્મનિરતાય ચ ॥૧૧૧॥

જેમના કેશ ગંગાના તરંગોથી ચિહ્નિત
છે, જેમના કેશ મુંજ નામના ઘાસ જેવા પિં-
ગટ છે, યજન-ચાજન, અધ્યયન-અધ્યાપન,
દાન તથા પ્રતિગ્રહ એ છ કર્મોથી જે પ્રસન્ન
થાય છે અને યજન, અધ્યયન તથા દાન-એ
ત્રણ કર્મોમાં જે આસક્ત રહે છે, તે શંકર ભગ-
વાતને હું નમસ્કાર કરું છું. ૧૧૧

ચર્ણાશ્રમાણાં વિધિવત્ પૃથક્કર્મ નિવર્તિને ॥

નમો ઘુણ્યાય ઘોષાય નમઃ કલકલાય ચ ॥

વર્ણાશ્રમેનાં લિપ્ત લિપ્ત કર્મોની વિધિપૂર્વક

૧૦૮ માં શ્લોકમાં સહસ્રોઘતશૂલ, સહસ્ર-
નયન, ખાલાર્કવર્ણ અને ખાલરૂપધર-એવાં ચાર
નામો છે.

૧૧૦ માં શ્લોકમાં ખાલાનુચરગોષ્ઠ, ખાલ-
ક્રીડનક, વૃદ્ધ, લુબ્ધ, ક્ષુબ્ધ અને ક્ષોભણ-એવાં
છ નામો છે.

૧૧૧ માં શ્લોકમાં તરંગાંકિતકેશ, મુંજકેશ,
ષટ્કર્મતુષ્ટ અને ત્રિકર્મનિરત-એવાં ચાર નામો છે;

વ્યવસ્થા કરનાર, વેદના ઘોષથી સ્તુતિ કરવા
યોગ્ય, સર્વ પ્રકારના ઘોષસ્વરૂપ અને અસ્પષ્ટ
કલકલ શબ્દરૂપ ભગવાન શંકરને હું નમસ્કાર
કરું છું. ૧૧૨

શ્વેતપિંગલનેત્રાય કૃષ્ણરક્તેક્ષણાય ચ ॥

પ્રાણમગ્નાય દંડાય સ્ફોટનાય કૃશાય ચ ॥

જેમનાં નેત્ર શ્વેત અને પિંગટ વર્ણનાં છે,
જેમના નેત્રનો છેડો શ્યામ તથા રાતો છે,
જેમણે શ્વાસવાયુને જીત્યો છે, જેમનું આયુષ્ય
શત્રુને ચીરી નાખનારું છે અને જેમનું શરીર
કૃશ છે, તે દંડમૂર્તિ મહાદેવને હું નમસ્કાર
કરું છું. ૧૧૩

ધર્મકામાર્થમોક્ષાણાં કથનીયકથાય ચ ॥

સાંખ્યાય સાંખ્યમુખ્યાય સાંખ્યયોગપ્રવર્તિને ॥

જેમની કથા કહેવાથી ધર્મ, કામ, અર્થ
અને મોક્ષ-એ ચારે પુરુષાર્થોની પ્રાપ્તિ થાય છે,
નિરીશ્વર સાંખ્યવાદી કપિલ અને સૈશ્વર સાંખ્ય-
વાદી પતંજલિ જેમનો અવતાર ગણાય છે અને
લોકો ઉપર અનુગ્રહ કરવા માટે વેદાંતવિચાર-
રૂપ સાંખ્યની તથા નિદિધ્યાસનરૂપ યોગની જે-
મણે પ્રવૃત્તિ કરી છે, તે પરમ દેવને હું નમસ્કાર
કરું છું. ૧૧૪

નમો રથ્યવિરથ્યાય ચતુષ્પથરથાય ચ ॥

કૃષ્ણાજિનોત્તરીયાય વ્યાલયજ્ઞોપવીતિને ॥

કોઈ સમયે રથમાં બેસીને જગતમાં વિ-
ચરનારા, કોઈ સમયે રથવિના પણ વિચરનારા,

૧૧૨ માં શ્લોકમાં વર્ણાશ્રમકર્મના પ્રવર્તક,
ધુખ્ય, ઘોષ અને કલકલ-એવાં ચાર નામો છે.

૧૧૩ માં શ્લોકમાં શ્વેતપિંગલનેત્ર, કૃષ્ણરક્તે-
ક્ષણ, પ્રાણુભગ્ન, દંડ, સ્ફોટન અને કૃશ-એવાં છ
નામો છે.

૧૧૪ માં શ્લોકમાં ધર્મકામાર્થમોક્ષદકથ,
સાંખ્ય, સાંખ્યમુખ્ય અને સાંખ્યયોગપ્રવર્તક
-એવાં ચાર નામો છે.

૧૧૫ માં શ્લોકમાં રથ્યવિરથ્ય, ચતુષ્પથરથ,
કૃષ્ણાજિનોત્તરીય અને વ્યાલયજ્ઞોપવીતી-એવાં
ચાર નામો છે.

જળ, અગ્નિ, વાયુ તથા આકાશમાં પણ રથને
ગતિમાન કરનારા, કાળા મૃગચર્મને ધારણ કર-
નારા અને સર્પની જનોઈ પહેરનારા શંકરને હું
નમસ્કાર કરું છું. ૧૧૫

ઈશાન વજ્રસંઘાત હરિકેશ નમોઽસ્તુ તે ॥

ત્ર્યંબકાંવિકનાથાય વ્યક્તાવ્યક્ત નમોઽસ્તુ તે ॥

હે સર્વના નિંચતા ! હે વજ્રસમાન કઠિન
શરીરવાળા ! હે પિંગળા કેશવાળા ! હે ત્રણ નેત્ર-
વાળા ! હે અગ્નિકાના નાથ ! હે કાર્યસ્વરૂપ ! હે
કારણસ્વરૂપ ! હું તમને નમસ્કાર કરું છું. ૧૧૬

કામ કામદ કામદ્મ તૃપ્તાતૃપ્તવિચારિણે ॥

સર્વ સર્વદ સર્વદ્મ સંધ્યારાગ નમોઽસ્તુ તે ॥

હે કામસ્વરૂપ ! તમે સર્વ કામનાઓને પૂર્ણ
કરનારા છો, કામદેવનો નાશ કરનારા છો, તૃપ્ત
તથા અતૃપ્તનો વિચાર કરનારા છો, સર્વસ્વરૂપ
છો, સર્વ પદાર્થોને અપનારા છો, સર્વનો સંહાર
કરનારા છો અને સંધ્યાકાળસમાન કાંતિવાળા
છો. હું તમને નમસ્કાર કરું છું. ૧૧૭

મહામેઘચયગ્રસ્થ મહાકાલ નમોઽસ્તુ તે ॥

સ્થૂલજીર્ણાગજટિલે વલ્કલાજિનધારિણે ॥

હે મહાકાલ ! મોટા મેઘસમુદાયના જેવી
શોભાવાળા, સ્થૂલશરીરને ધારણ કરનારા, સર્વાંગે
છર્ણ જણાતા, જટિલની પેઠે આચરણ કરનારા
અને વલ્કલ તથા મૃગચર્મને ધારણ કરનારા તમને
હું નમસ્કાર કરું છું. ૧૧૮

દીપ્તસૂર્યાગ્નિજટિલે વલ્કલાજિનવાસસે ॥

સહસ્રસૂર્યપ્રતિમ તપોનિત્ય નમોઽસ્તુ તે ॥

હે સહસ્રસૂર્યસમાન તેજસ્વિ ! હે નિત્ય

૧૧૬ માં શ્લોકમાં ઈશાન, વજ્રસંઘાત, હરિ-
કેશ, પિંગલ, અગ્નિકાનાથ, વ્યક્ત અને અવ્યક્ત
-એવાં ચાર નામો છે.

૧૧૭ માં શ્લોકમાં કામ, કામદ, કામદ્મ, તૃ-
પ્ત, અતૃપ્ત, સર્વ, સર્વદ, સર્વદ્મ અને સંધ્યા-
રાગ-એવાં સાત નામો છે.

૧૧૮ માં શ્લોકમાં મહામેઘચયગ્રસ્થ, મહા-
કાલ, સ્થૂલ, જીર્ણ, જટિલ અને વલ્કલાજિનધારી-
-એવાં છ નામો છે.

તપો નિષ્ઠ ! પ્રદીપ્ત સૂર્ય તથા અગ્નિસમાન જટા
વાળા અને વલ્કલ તથા મૃગચર્મને ધારણ કરનારા
તમને હું નમસ્કાર કરું છું. ૧૧૯

ઉન્માદન શતાવર્ત-ગંગાતોયાર્દ્રમૂર્ધજ ॥

ચન્દ્રાવર્ત યુગાવર્ત મેઘાવર્ત નમોઽસ્તુ તે ॥

હે સર્વને મોહ ઉપજાવનારા પ્રભો ! તમારા
કેશ સેંકડો ધુમરીઓવાળા ગંગાના જળધી
હમેશાં ભીના રહે છે. વળી તમે ચંદ્ર, યુગ તથા
મેઘમંડળને નિત્ય ભમાવ્યા કરો છો. હું તમને
નમસ્કાર કરું છું. ૧૨૦

ત્વમન્નમત્તા ભોક્તા ચ અન્નદોઽન્નમુગેવ ચ ॥

અન્નસ્રષ્ટા ચ પક્તા ચ પક્વમુક્ પવનોઽનલા ॥

હે ભગવન્ ! તમે અન્નસ્વરૂપ છો, અન્ન
ભક્ષણ કરનાર છો, અન્નના ભોક્તા છો, અન્ન
દાતા છો, અન્નના પાલક છો, અન્ન
સ્રષ્ટા છો, અન્નનું પાચન કરનાર છો, પકવ અન્ન
નું પ્રાશન કરનારા છો, પવનરૂપ છો અને
અગ્નિસ્વરૂપ છો. ૧૨૧

જરાયુજાંઙગાશ્ચૈવ સ્વેદજાશ્ચ તથોદ્ગિજાઃ ॥

ત્વમેવ દેવ દેવેશ ભૂતગ્રામશ્ચતુર્વિધઃ ॥૧૨૨॥

હે દેવ ! હે દેવોના ઈશ્વર ! જરાયુજ, અંડજ
સ્વેદજ અને ઉદ્ગિજ-એ ચારે પ્રકારના
પ્રાણીઓરૂપ તમે પોતેજ છો. ૧૨૨

ચરાચરસ્ય સ્તથા ત્વં પ્રતિહર્તા તથૈવ ચ ॥

ત્વામાહુર્વલ્લ વિદુષો વ્રહ્મવ્રહ્મવિદાંવર ॥૧૨૩॥

૧૨૨ માં શ્લોકમાં દીપ્તસૂર્યાગ્નિજટિલ, વલ્ક-
લાજિનવાસા, સહસ્રસૂર્યપ્રતિમ અને તપોનિત્ય-
-એવાં ચાર નામો છે.

૧૨૦ માં શ્લોકમાં ઉન્માદન, શતાવર્ત, ગં-
ગાતોયાર્દ્રમૂર્ધજ, ચંદ્રાવર્ત, યુગાવર્ત અને મેઘા-
વર્ત-એવાં ૫ નામો છે.

૧૨૧ માં શ્લોકમાં અન્ન, અન્ન, ભોક્તા, અન્ન-
દ, અન્નનુક, અન્નસ્રષ્ટા, પક્તા, પક્વમુક્, પવન
અને અનલ-એવાં દશ નામો છે.

૧૨૨ માં શ્લોકમાં જરાયુજરૂપ, અંડજરૂપ,
સ્વેદજરૂપ, ઉદ્ગિજરૂપ, દેવ, દેવેશ અને ચતુર્વિધ
પ્રાણીઓરૂપ-એવાં સાત નામો છે.

હે અહ્મવેતાઓમાં શ્રેષ્ઠ લગવન! તમે સ્થા-
વરજંગમ પ્રાણીઓને ઉત્પન્ન કરનારા છો, તેઓનો
સંહાર કરનારા છો અને અહ્મવેતા વિદ્વાનો તમ-
નેજ પરબ્રહ્મ કહે છે. ૧૨૩

મનસઃ પરમા યોનિઃ સ્વં વાયુર્જ્યોતિષાં નિધિઃ॥
ઋક્સામાનિ તથોંકારમાહુસ્ત્વાં બ્રહ્મવાદિનઃ॥

અહ્મવાદીઓ તમને મનનું પરમ ઉત્પત્તિ-
કારણ કહે છે; આકાશ, વાયુ અને તેજના નિધિ
કહે છે અને ઋગ્વેદ, સામવેદ તથા ઐકારરૂપ પણ
તમનેજ કહે છે. ૧૨૪

હાયિ હાયિ હુવા હાયિ હાવુ હાયિ તથાસકૃત્॥
ગાયંતિ ત્વાં સુરશ્રેષ્ઠ સામગા બ્રહ્મવાદિનઃ ॥

હે મહાદેવ ! સામનું ગાન કરનારા અહ્મવા-
દીઓ, ‘હાયિ, હાયિ; હુવા, હાયિ; હાવુ, હાયિ;
વગેરે સ્તોત્રોનો વારંવાર ઉચ્ચાર કરીને તમારૂં-
જ ગાન કરે છે. ૧૨૫

યજુર્મયો ઋક્મયશ્ચ ત્વમાહુતિમયસ્તથા ॥
પઠ્યસેસ્તુતિમિશ્રૈવ વેદોપનિષદાં ગણૈઃ ॥

તમે યજુર્વેદરૂપ છો, ઋગ્વેદરૂપ છો અને
આહુતિરૂપ છો. વેદો તથા ઉપનિષદો તમારીજ
સ્તુતિઓ કર્યા કરે છે. ૧૨૬

બ્રાહ્મણાઃ ક્ષત્રિયા વૈશ્યાઃ શૂદ્રા વર્ણાવરાશ્ચ યે ॥
ત્વમેવ મેઘસંઘાશ્ચ વિદ્યુત્સ્તનિતગર્જિતઃ ॥૧૨૭॥

૧૨૩ મા શ્લોકમાં ચરાચરસ્રષ્ટા, ચરાચર-
પ્રતિહર્તા, અહ્મ અને અહ્મવિદ્વાંસર-એવાં ચાર
નામો છે.

૧૨૪ મા શ્લોકમાં મનોયોનિ, અનિધિ,
વાયુનિધિ, જ્યોતિર્નિધિ, ઋગ્વેદ, સામવેદ અને
ઐકાર-એવાં સાત નામો છે.

૧૨૫ મા શ્લોકમાં હાયિહાયિ, હુવાહાયિ,
હાવુહાયિ, સુરશ્રેષ્ઠ અને અહ્મવાદીગેય-એવાં પાંચ
નામો છે.

૧૨૬ મા શ્લોકમાં યજુર્મય, ઋક્મય, આ-
હુતિમય અને વેદોપનિષદગણસ્તુતિપદનીય-એવાં
ચાર નામો છે.

૧૨૭ મા શ્લોકમાં બ્રાહ્મણરૂપ, ક્ષત્રિયરૂપ,
વૈશ્યરૂપ, શૂદ્રરૂપ, સંકરરૂપ, મેઘરૂપ, વિદ્યુતરૂપ, સ્ત-
નિતરૂપ અને ગર્જિતરૂપ-એવાં નવ નામો છે.

બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર અને વર્ણસંકર
જાતિરૂપ તમેજ છો તમેજ મેઘમંડલરૂપ છો;
વિજળીરૂપ છો અને વૃષ્ટિયુક્ત મેઘગર્જના તથા
વૃષ્ટિરહિત મેઘગર્જના પણ તમેજ છો. ૧૨૭

સંવત્સરસ્ત્વમૃતવો માસો માસાર્ધમેવ ચ ॥
યુગં નિમેષાઃ કાષ્ઠાસ્ત્વં નક્ષત્રાણિ ગ્રહાઃ કલાઃ ॥

તમેજ સંવત્સર, ઋતુઓ, માસ, પક્ષ, યુગ,
નિમેષ, કાષ્ઠા, નક્ષત્રો, ગ્રહો અને કલારૂપ છો. ૧૨૮

વૃક્ષાણાં કકુદોડસિ ત્વં ગિરીણાં શિખરાણિ ચ ॥
વ્યાઘ્રો મૃગાણાં પતતાં તાક્ષ્યોડનંતશ્ચમોગિનામ્

તમે વૃક્ષોમાં વડ, પીપળા-વગેરે મુખ્ય વૃક્ષ-
રૂપ છો, પર્વતોમાં શિખરોરૂપ છો, મૃગાદિ પશુ
ઓમાં વ્યાઘ્રરૂપ છો, પક્ષીઓમાં ગરુડરૂપ છો
અને સર્પોમાં શેષનાગરૂપ છો. ૧૨૯

ક્ષીરોદોલ્લુદધીનાં ચ યંત્રાણાં ધનુરેવ ચ ॥
વજ્રઃ પ્રહરણાનાં ચ વ્રતાનાં સત્યમેવ ચ ॥૧૩૦॥

તમે સર્વ સમુદ્રોમાં ક્ષીરસમુદ્રરૂપ છો, યં-
ત્રોમાં ધનુષરૂપ છો, આયુધોમાં વજ્રરૂપ છો અને
વ્રતોમાં સત્યરૂપ છો. ૧૩૦

ત્વમેવ દ્રેષ ઇચ્છા ચ રાગોમોહઃ ક્ષમાડક્ષમે ॥
વ્યવસાયો ધૃતિર્લોભઃ કામક્રોધૌ જયાજયૌ ॥

તમેજ દ્રેષ, ઇચ્છા, રાગ, મોહ, ક્ષમા,
અક્ષમા, વ્યવસાય, ધૃતિ, લોભ, કામ, ક્રોધ,
જય અને પરાજયરૂપ છો. ૧૩૧

ત્વં ગદી ત્વં શરી ચાપિ સ્વર્દ્વાંગી જ્ઞર્જરી તથા ॥
છેત્તા મેત્તા પ્રહર્તા ત્વં નેતા મંતા પિતા મતઃ ॥

૧૨૮ મા શ્લોકમાં સંવત્સર, ઋતુ, માસ, પક્ષ,
યુગ, નિમેષ, કાષ્ઠા, નક્ષત્ર, ગ્રહ અને કલા-એવાં
દશ નામો છે.

૧૨૯ મા શ્લોકમાં અશ્વત્થ, ગિરિશિખર, વ્યાઘ્ર,
ગરુડ અને શેષનાગ-એવાં પાંચ નામો છે.

૧૩૦ મા શ્લોકમાં ક્ષીરસમુદ્ર, ધનુષ, વજ્ર
અને સત્ય-એવાં ચાર નામો છે.

૧૩૧ મા શ્લોકમાં દ્રેષ, ઇચ્છા, રાગ, મોહ,
ક્ષમા, અક્ષમા, વ્યવસાય, ધૃતિ, લોભ, કામ,
ક્રોધ, જય અને પરાજય-એવાં તેર નામો છે.

શાસ્ત્રકારો તમને ગદાધારી, બાણધારી, ખડ્ગાંગધારી, ઝર્જરધારી, છેદનકર્તા, લેદનકર્તા, પ્રહારકર્તા, નેતા, મનનકર્તા અને પિતા માને છે. ૧૩૨

દશલક્ષણસંયુક્તો ધર્મોર્થઃ કામ એવ ચ ॥

ગંગા સમુદ્રાઃ સરિતઃ પલ્વલાનિ સરાંસિ ચ ॥

તમે (અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય, અપરિગ્રહ, શૌચ, સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય અને ઈશ્વરધ્યાન અથવા ધૃતિ, ક્ષમા, ઇન્દ્રિયનિગ્રહ, અસ્તેય, બાહ્યાભ્યંતર પવિત્રતા, માનસિક જય, યુદ્ધિ, વિદ્યા, સત્ય અને અક્રોધ-એ) દશ લક્ષણવાળા ધર્મરૂપ છે, અર્થરૂપ છે, કામરૂપ છે, ગંગારૂપ છે, સમુદ્રરૂપ છે, નદીઓરૂપ છે, તળાવોરૂપ છે અને સરોવરરૂપ છે. ૧૩૩

લતાવલ્મ્યસ્તૃણૌપધ્યઃ પશવો મૃગપક્ષિણઃ ॥

દ્રવ્યકર્મસમારંભઃ કાલઃ પુષ્પફલપ્રદઃ ॥૧૩૪॥

તમે લતા, વહ્ની, તૃણ, ઔપધિ, પશુ, મૃગ અને પક્ષીરૂપ છે, દ્રવ્યકર્મના આરંભરૂપ છે અને પુષ્પો તથા ફળોને આપનારા કાળરૂપ છે.

આદિશ્વાંતશ્ચ દેવાનાં ગાયત્ર્યૌંકાર એવ ચ ॥

હરિતો રોહિતો નીલઃ કૃષ્ણો રક્તસ્તથારુણઃ ॥

કદ્રુશ્ચ કાપિલશ્ચૈવ કપોતો મેચકસ્તથા ॥૧૩૫॥

તમે દેવોના આદિ તથા અંત છે, ગાયત્રીરૂપ છે અને ઝંકારરૂપ છે. તમે લીલા, લાલ, વાદળી, કાળા, કસુંબી, સંધ્યાના જેવા, પીળા, કાળરચિત્રા, ભૂખરા અને કાળાશ પડતા વર્ણરૂપ છે.

૧૩૨ મા શ્લોકમાં ગદી, શરી, ખટ્વાંગી, ઝર્જરી, છેના, બેતા, પ્રદર્તા, નેતા, મંતા અને પિતા-એવાં દશ નામો છે.

૧૩૩ મા શ્લોકમાં ધર્મ, અર્થ, કામ, ગંગા-રૂપ, સમુદ્રરૂપ, નદીરૂપ, સમુદ્રરૂપ અને સરોવરરૂપ-એવાં સાત નામો છે.

૧૩૪ મા શ્લોકમાં લતારૂપ, વહ્નીરૂપ, તૃણરૂપ, ઔપધિરૂપ, પશુરૂપ, મૃગરૂપ, પક્ષીરૂપ, દ્રવ્યકર્મ-સમારંભ અને કાલ-એવાં નવ નામો છે.

૧૩૫ મા શ્લોકમાં દેવાનાં, ગાયત્રી, ઝંકાર, હરિત, રોહિત, નીલ, કૃષ્ણ, રક્ત, અરુણ, કદ્રુ, કાપિલ, કપોત અને મેચક-એવાં નેર નામો છે.

અવર્ણશ્ચ સુવર્ણશ્ચ વર્ણકારો ધનોપમઃ ॥

સુવર્ણનામા ચ તથા સુવર્ણપ્રિય એવ ચ ॥

તમે વર્ણરૂપિત છે, વર્ણયુક્ત છે, વર્ણના સપ્તા છે, મેધની ઉપમાને યોગ્ય છે, સુવર્ણ નામને ધારણ કરનારા છે અને સુવર્ણપ્રિય છે. ૧૩૬

ત્વમિન્દ્રશ્ચ યમશ્ચૈવ વરુણો ધનદોજ્જ્વલઃ ॥

ઉપપ્લવશ્ચિત્રમાનુઃ સ્વર્માનુર્માનુરેવ ચ ॥૧૩૭॥

તમે ઇન્દ્ર, યમ, વરુણ, કુબેર અને અભિરૂપ છે; તેમજ ગ્રહણ, ચિત્રભાતુ નામનો અભિ, રાહુ તથા સૂર્ય પણ તમેજ છે. ૧૩૭

હોત્રં હોતા ચ હોમ્યં ચ હુતં ચૈવ તથા પ્રમુ ॥

ત્રિસૌપર્ણ તથા બ્રહ્મ યજુષાં શતરુદ્રિયમ્ ॥

જેની અંદર હોમ કરવામાં આવે છે તે અગ્નિ તમે છે, યજ્ઞમાન તમે છે, હોમવાતું હવિષ તમે છે, હોમેણું દ્રવ્ય તમે છે, હોમ ફળને આપનાર ઈશ્વર તમે છે, ત્રિસૌપર્ણ નામના વેદભાગમાં વર્ણવેલા બ્રહ્મ તમે છે અને યજ્ઞવેદના શતરુદ્રિય સ્તોત્રમાં જેતું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, તે પણ તમે પોતેજ છે. ૧૩૮

પવિત્રં ચ પવિત્રાણાં મંગલનાં ચ મંગલમ્ ॥

ગિરિકો હિંદુકો વૃક્ષો જીવઃ પુદ્ગલ એવ ચ ॥

તમે પવિત્રના કરતાં પણ પવિત્ર છે, મંગલના કરતાં પણ મંગલ છે, પથ્થરના જેવા અચેતન દેહને પણ સામર્થ્ય આપો છે માટે 'ગિરિક' કહેવાઓ છે, ગ્રાણીમાત્રને ગતિ વગેરે

૧૩૬ મા શ્લોકમાં અવર્ણ, સુવર્ણ, વર્ણકાર, ધનોપમ, સુવર્ણનામા તથા સુવર્ણપ્રિય-એવાં છ નામો છે.

૧૩૭ મા શ્લોકમાં ઇન્દ્ર, યમ, વરુણ, ધનદ, અનલ, ઉપપ્લવ, ચિત્રભાતુ, સ્વર્માનુ અને બ્રહ્મ-એવાં નવ નામો છે.

૧૩૮ મા શ્લોકમાં હોત્ર, હોતા, હોમ્ય, હુત, પ્રમુ, ત્રિસૌપર્ણીકત બ્રહ્મ અને શતરુદ્રિય-એવાં સાત નામો છે.

૧૩૯ મા શ્લોકમાં પવિત્રતમ, મંગલતમ, ગિરિક, હિંદુક, વૃક્ષ, જીવ અને પુદ્ગલ-એવાં સાત નામો છે.

એણાઓ અર્પણ કરો છો માટે 'હિંદુક' કહે-
વાઓ છો, ઉપાધિયુક્ત સ્વરૂપનો ત્યાગ કરો
છો માટે 'વૃક્ષ' કહેવાઓ છો, શુદ્ધસ્વરૂપે અવિ-
નાશી રહો છો માટે જીવ કહેવાઓ છો અને
“પુદ્ગલ”નામધારી જે દેહ તે પણ તમેજ છો. ૧૩૯

પ્રાણઃ સત્ત્વં રજશ્ચૈવ તમશ્ચાપ્રમદસ્તથા ॥

પ્રાણોઽપાનઃ સમાનશ્ચ ઉદાનો વ્યાન એવ ચા ॥

વળી પ્રાણ, સત્ત્વ, રજ તથા તમ તમે
છો, તમે ઊર્ધ્વરેતા છો અને પ્રાણ, અપાન, સમાન,
વ્યાન તથા ઉદાન પણ તમેજ છો. ૧૪૦

ઉન્મેષશ્ચ નિમેષશ્ચ ક્ષુતં જંભિતમેવ ચ ॥

લોહિતાંતર્ગતાદૃષ્ટિર્મહાવક્ત્રો મહોદરઃ ॥૧૪૧॥

તમે ઉન્મેષ તથા નિમેષરૂપ છો અને છીંક
તથા બગાસારૂપ છો, તમારી દૃષ્ટિ અંતર્મુખ
હોઈને રક્તવર્ણી છે, તમારું મુખ મોઢું છે અને
તમારું ઉદર વિશાળ છે. ૧૪૧

સૂચીરોમા હરિશ્મશ્રુરૂર્ધ્વકેશશ્ચલાચલઃ ॥

ગીતવાદિતત્ત્વજ્ઞો ગીતવાદનકાપ્રિયઃ ॥૧૪૨॥

તમારાં રૂંવાટાં સોયના જેવાં તીક્ષ્ણ છે,
તમારી દાઢી-મૂછ પિંગટવર્ણી છે, તમારા કેશ
ઉભા છે, તમે અત્યંત ચંચળ છો, ગીતવાદિત્રના
તત્ત્વને જાણનારા છો અને તમને ગીતવાદિત્ર
પ્રિય છે. ૧૪૨

મત્સ્યો જલચરો જાલયોઽકલઃ કેલિકલઃ કલિઃ ॥

અકાલશ્વાતિકાલશ્ચ દુષ્કાલઃ કાલ એવ ચ ॥

૧૪૦ માં શ્લોકમાં પ્રાણ, સત્ત્વ, રજ, તમ,
અપ્રમદ, પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, સમાન, ઉદાન,
અને વ્યાન-એવાં દશ નામો છે.

૧૪૧ માં શ્લોકમાં ઉન્મેષ, નિમેષ, ક્ષુત,
જંભિત, લોહિતાંતર્ગત દૃષ્ટિ, મહાવક્ત્ર અને
મહોદર-એવાં સાત નામો છે.

૧૪૨ માં શ્લોકમાં સૂચીરોમા, હરિશ્મશ્રુ, ઊ-
ર્ધ્વકેશ, ચલાચલ, ગીતવાદિતત્ત્વજ્ઞ અને ગીત-
વાદનકાપ્રિય-એવાં છ નામો છે.

૧૪૩ માં શ્લોકમાં મત્સ્ય, જલચર, જલ્ય,
અકલ, કેલિકલ, કલિ, અકાલ, અતિકાલ, દુષ્કાલ
અને કાલ-એવાં દશ નામો છે.

તમે જીવરૂપ મત્સ્ય થઈને સંસારરૂપી ન-
દીના જળમાં વિચર્યા કરો છો; તમારું સ્વરૂપ વ-
સ્તુતઃ દુર્ધર છે છતાં તમે વાસનારૂપી જળમાં
જાણે બંધાયો હો તેવા જણાઓ છો, તમારું
બંધન માત્ર લીલાને લીધેજ છે, તમે સર્વ પ્રકા-
રના કલહરૂપ છો, અકાળ છો, અતિકાળ છો,
દુષ્કાળ છો અને સુકાળ પણ તમેજ છો. ૧૪૩

મૃત્યુઃ ક્ષુરશ્ચ કૃત્યશ્ચ પક્ષોઽપક્ષમયંકરઃ ॥

મેઘકાલો મહાદંટ્રઃ સંવર્તકવ્રલાહકઃ ॥૧૪૪॥

તમે મૃત્યુરૂપ છો, છેદનના સાધનભૂત અ-
સ્ત્રારૂપ છો, છેદવાયોગ્ય પદાર્થ છો, સર્વના મિ-
ત્રરૂપ છો, શત્રુઓનો નાશ કરનારા છો, મેઘકાળ
છો, મોટી દાઢોવાળા છો અને પ્રલયકાળના
મેઘરૂપ છો. ૧૪૪

ઘંટોઽઘંટો ઘંટી ઘંટી ચરુચેલી મિલીમિલી ॥

બ્રહ્મ કાર્યિકમગ્રીનાં દંડીમુંડાસ્ત્રિદંડવૃક્ ॥૧૪૫॥

તમે માયારહિત અવસ્થામાં પ્રકાશમાન
છો, માયાયુક્ત અવસ્થામાં અપ્રકાશમાન છો,
પ્રત્યેક પ્રાણીને તેના કર્મ પ્રમાણે ફળ આપનારા
છો, ઘંટાને ધારણ કરનારા છો, સ્થાવરજંગમ
પ્રાણીઓરૂપ પાસાઓથી ખેલનારા છો, સર્વ કા-
ર્યમાં કારણરૂપે રહેલા છો, પ્રણવમંત્રરૂપ છો,
અગ્નિની સ્ત્રી સ્વાહારૂપ છો અને દંડી, પરમહંસ
તથા ત્રિદંડીરૂપ છો. ૧૪૫

ચતુર્યુગશ્ચતુર્વેદશ્ચાતુર્હોત્રપ્રવર્તકઃ ॥

ચાતુરાશ્રમ્યનેતા ચ ચાતુર્વર્ણ્યકરશ્ચ યઃ ॥૧૪૬॥

તમે ચાર યુગરૂપ છો, ચાર વેદરૂપ છો,
ચાર હોતાકર્મના પ્રવર્તક છો, ચાર આશ્રમોના

૧૪૪ માં શ્લોકમાં મૃત્યુ, ક્ષુર, કૃત્ય, પક્ષ,
અપક્ષલયંકર, મેઘકાલ, મહાદંટ્ર અને સંવર્તક-
બલાહક-એવાં આઠ નામો છે.

૧૪૫ માં શ્લોકમાં ઘંટ, અઘંટ, ઘટી, ઘંટી,
ચરુચેલી, મિલીમિલી, બ્રહ્મ, સ્વાહા, દંડી, મુંડ અને
ત્રિદંડવૃક્ષ-એવાં અગીઆર નામો છે.

૧૪૬ માં શ્લોકમાં ચતુર્યુગ, ચતુર્વેદ, ચાતુ-
ર્હોત્રપ્રવર્તક, ચાતુરાશ્રમ્યનેતા અને ચાતુર્વર્ણ્યકર
-એવાં પાંચ નામો છે.

નેતા છે અને ચાર વર્ણને ઉત્પન્ન કરનારા છે. ૧૪૬
સદાચક્ષુપ્રિયો ધૃતો ગણાધ્યક્ષો ગણાધિપઃ॥
રક્તમાલ્યાંવરધરો ગિરિશો ગિરિકપ્રિયઃ॥૧૪૭॥

તમને રુદ્રાક્ષ ઉપર હમેશાં પ્રીતિ છે, તમે ધૃત છે, ગણોના અધ્યક્ષ છે, ગણોના અધિપતિ છે, લાલ માળાને તથા લાલ વસ્ત્રોને ધારણ કરો છે, કેલાસ પર્વતમાં નિવાસ કરો છે અને ભગવાં વચ્ચે તમને પ્રિય છે. ૧૪૭

શિલ્પિકઃ શિલ્પિનાં શ્રેષ્ઠઃ સર્વશિલ્પપ્રવર્તકઃ॥
ભગનેત્રાંકુશચ્ચંદ્રઃ પૂર્ણો દંતાવિનાશનઃ॥૧૪૮॥

તમે અલ્પશિલ્પી છો, સર્વ શિલ્પિઓમાં શ્રેષ્ઠ છો, સર્વ શિલ્પશાસ્ત્રના પ્રવર્તક છો, ભગનાં નેત્રોને ઉઘેડી નાખવામાં અંકુશરૂપ છો, ઉગ્રમૂર્તિ છો અને પૂષ્પાદેવના દંતોનો નાશ કરનારા છો. ૧૪૮

સ્વાહા સ્વધા વપદ્કારો નમસ્કારો નમોનમઃ॥
ગૃહવ્રતો ગુહ્યતપાસ્તારકસ્તારકામયઃ॥૧૪૯॥

તમે સ્વાહા, સ્વધા, વપદ્કાર અને નમસ્કારરૂપ છો, નમનરૂપ છો, ગૃહ વ્રતને ધારણ કરનારા છો, ગુહ્ય તપસ્વી છો, પ્રણવરૂપ છો અને પુષ્કળ નક્ષત્રગણથી વ્યાપ્ત થનારા આકાશરૂપ છો. ૧૪૯

ધાતા વિધાતા સંધાતા વિધાતા ધારણોઽધરઃ॥
વ્રજા તપશ્ચ સત્યં ચ વ્રજ્જર્ચ્યમથાર્જવમ્॥૧૫૦॥

તમે આદિકર્તા વિષ્ણુ છો, ભૂતોને ઉત્પન્ન કરનારા પ્રજ્ઞા છો, સર્વતું સંધાન કરનારા છો,

૧૪૭ માં શ્લોકમાં અક્ષપ્રિય, ધૃત, ગણાધ્યક્ષ, ગણાધિપ, રક્તમાલ્યાંવરધર, ગિરિશ અને ગિરિકપ્રિય-એવાં સાત નામો છે.

૧૪૮ માં શ્લોકમાં શિલ્પિક, શિલ્પિશ્રેષ્ઠ, સર્વ શિલ્પપ્રવર્તક, ભગનેત્રાંકુશ, ચંદ્ર અને પૂષ્પાદેવ-વિનાશન-એવાં છ નામો છે.

૧૪૯ માં શ્લોકમાં સ્વાહા, સ્વધા, વપદ્કાર, નમસ્કાર, નમોનમઃ, ગૃહવ્રત, ગુહ્યતપા, તારક અને તારકામય-એવાં નવ નામો છે.

૧૫૦ માં શ્લોકમાં ધાતા, વિધાતા, સંધાતા, વિધાતા, વ્રજા, તપશ્ચ, સત્ય, વ્રજ્જર્ચ્ય અને મથાર્જવ-એવાં અષ્ટીસાર નામો છે.

પુણ્યપાપ આદિ અદૃષ્ટકર્મરૂપ છો, સર્વના અધિ-
ધાનભૂત કારણાત્મા છો, સર્વ બાધાના અવધિરૂપ
શુદ્ધાત્મા છો, પ્રહ્લવેત્તા છો અને તપ, સત્ય, પ્રહ્લયર્થ
તથા સરલતા-એ ચાર જ્ઞાનસાધનરૂપ છો. ૧૫૦

ભૂતાત્મા ભૂતકૃદ્ભૂતો ભૂતમવ્યભવોદ્ભવઃ॥
મૂર્ધુવઃ સ્વરિતશ્રૌવ ધ્રુવોદાંતો મહેશ્વરઃ॥૧૫૧॥

તમે પ્રાણીમાત્રના આત્મા છો, આકાશાદિ મહાભૂતોને ઉત્પન્ન કરનારા છો, નિલસિદ્ધ છો; ભૂત, ભવિષ્ય તથા વર્તમાનને ઉત્પન્ન કરનારા છો, ભૂલોક, ભુવલોક તથા સ્વલોકરૂપ છો, દૃશ્યમાન આકાશાદિ પ્રપંચના કરતાં પણ શાશ્વત છો, બિતેન્દ્રિય છો અને મહેશ્વર છો. ૧૫૧

દીક્ષિતોઽદીક્ષિતઃ ક્ષાંતો દુર્દાન્તોઽદાંતનાશનઃ
ચન્દ્રાવર્તયુગાવર્તઃ સંવર્તઃ સંપ્રવર્તકઃ॥૧૫૨॥

તમે યજ્ઞની દીક્ષા લેનારા દીક્ષિતરૂપ છો, અદીક્ષિતરૂપ છો, ક્ષમાશીલ છો, વશ ન થઈ શકો એવા છો, દમગુણવિનાના પુરુષનો નાશ કરનારા છો, ચંદ્રને બૂદી બૂદી રાશિમાં ફેરવનાર માસરૂપ છો, યુગોની આવૃત્તિ કરાવનાર કલ્પરૂપ છો અને સૃષ્ટિના કારણભૂત છો. ૧૫૨

કામો વિંદુરણઃ સ્થૂલઃ કાર્ણિકારસ્રજપ્રિયઃ॥
નંદીમુખો ભીમમુખઃ સુમુખો દુર્મુખોઽમુખઃ॥

તમે સ્ત્રીવિપયક કામનારૂપ છો, પુત્રના બીજરૂપ વીર્યના રજકણો પણ તમેજ છો, સુદમ-રૂપ છો, સ્થૂલરૂપ છો, કરેણનાં પુષ્પોની માળા તમને પ્રિય છે, નંદીના મુખ જેવું તમારું મુખ છે, તમે ભયંકર મુખવાળા છો, સુંદર મુખવાળા છો, જોઈ ન શકાય તેવા મુખવાળા છો અને મુખરહિત પણ છો. ૧૫૩

૧૫૧ માં શ્લોકમાં ભૂતાત્મા, ભૂતકૃત, ભૂત, ભૂતભવ્યભવોદ્ભવ, ભૂ, ભુવઃ, સ્વઃ, મતોદ્ભવ, દાન્ત અને મહેશ્વર-એવાં દશ નામો છે.

૧૫૨ માં શ્લોકમાં દીક્ષિત, અદીક્ષિત, ક્ષાંત, દુર્દાંત, અદાંતનાશન, ચંદ્રાવર્ત, યુગાવર્ત, સંવર્ત અને સંપ્રવર્તક-એવાં નવ નામો છે.

૧૫૩ માં શ્લોકમાં કામ, વિંદુ, અણુ, સ્થૂલ, કાર્ણિકારસ્રજપ્રિય, નંદીમુખ, ભીમમુખ, સુમુખ, દુર્મુખ અને અમુખ-એવાં દશ નામો છે.

ચતુર્મુખો बहुमुखो रणेष्वाग्निमुखस्तथा ॥

हिरण्यगर्भः शकुनिर्महोरगपतिर्विराट् ॥ ૧૫૪ ॥

તમે ચાર મુખવાળા છો, અનેક મુખવાળા છો, રણસંગ્રામમાં અગ્નિસમાન મુખવાળા દે-
ખાઓ છો, હિરણ્યગર્ભરૂપ છો, પક્ષીની પેઠે અ-
સંગ છો, શેષનાગના પણ પતિ છો અને
વિરાટ છો. ૧૫૪

अधर्महा महापार्श्वश्चंडधारो गणाधिपः ॥

गोनर्दो गोप्रतारश्च गोवृषेश्वरवाहनः ॥ ૧૫૫ ॥

તમે અધર્મનો નાશ કરનારા છો, મહા-
પાર્શ્વ નામને ધારણ કરનારા છો, ઉગ્ર સ્વરૂપને
ધારણ કરો છો, ગણોના અધિપતિ છો,
ગળદના જેવી ગર્જના કરનારા છો, ગાયોનું
રક્ષણ કરનારા છો અને નંદિકેશ્વર તમારું
વાહન છે. ૧૫૫

त्रैलोक्यगोप्ता गोविंदो गोमार्गोऽमार्ग एव च ॥

श्रेष्ठः स्थिरश्च स्थाणुश्च निष्कंपः कंप एव च ॥

તમે ત્રૈલોક્યના રક્ષક છો, વેદની રક્ષા કરના-
રા છો, ઇંદ્રિયોના સંચાલક છો, ઇંદ્રિયાદિકથી
અગ્રાહ્ય છો, અત્યંત શ્રેષ્ઠ છો, અચળતારહિત
છો, ત્રૈલોક્યને ધારણ કરનાર એક સ્તંભરૂપ છો,
અકંપ્ય છો અને કંપ્ય પણ છો. ૧૫૬

दुर्वारणो दुर्विषहो दुःसहो दुरतिक्रमः ॥

दुर्धर्षो दुष्प्रकंपश्च दुर्विषो दुर्जयो जयः ॥ ૧૫૭ ॥

તમે બ્યારે મૃત્યુરૂપે આવો છો ત્યારે વા-

૧૫૪ મા શ્લોકમાં ચતુર્મુખ, બહુમુખ, અગ્નિ-
મુખ, હિરણ્યગર્ભ, શકુનિ, મહોરગપતિ અને
વિરાટ-એવાં સાત નામો છે.

૧૫૫ મા શ્લોકમાં અધર્મહા, મહાપાર્શ્વ,
ચંડધાર, ગણાધિપ, ગોનર્દ, ગોપ્રતાર અને ગો-
વૃષેશ્વરવાહન-એવાં સાત નામો છે.

૧૫૬ મા શ્લોકમાં ત્રૈલોક્યગોપ્તા, ગોવિંદ,
ગોમાર્ગ, અમાર્ગ, શ્રેષ્ઠ, સ્થિર, સ્થાણુ, નિષ્કંપ
અને કંપ-એવાં નવ નામો છે.

૧૫૭ મા શ્લોકમાં દુર્વારણ, દુર્વિષહ, દુઃસહ,
દુરતિક્રમ, દુર્ધર્ષ, દુષ્પ્રકંપ, દુર્વિષ, દુર્જય અને
જય-એવાં નવ નામો છે.

રણ કરવાને અશક્ય છો, દુષ્ટ વિષનો પણ નાશ-
કરનાર અમૃતરૂપ છો, રણસંગ્રામમાં દુઃસહ છો,
ઉદ્ધંધન કરવાને અશક્ય છો, પરાભવ કરવાને
અશક્ય છો, કોઈનાથી પણ કંપાવી ન શકાય તેવા
છો, દુર્લભ છો, દુર્જય છો અને વિજયરૂપ છો. ૧૫૭

शशः शशांकः शमनः शीतोष्णक्षुज्जराधिकृत् ॥

आधयो व्याधयश्चैव व्याधिहाव्याधिरेव च ॥

તમારી ગતિ શીઘ્ર છે, તમે ચંદ્રરૂપ છો,
યમરૂપ છો, ટાઢ, તાપ, ક્ષુધા, જરા અને આ-
ધિના સપ્તા છો, આધિરૂપ છો, વ્યાધિરૂપ છો,
વ્યાધિનો નાશ કરનારા છો અને અવ્યાધિરૂપ
પણ તમેજ છો. ૧૫૮

मम यज्ञमृगव्याधो व्याधीनामागमोगमः ॥

शिखंडी पुंडरीकाक्षः पुंडरीकवनालयः ॥ ૧૫૯ ॥

જેમ શિકારી મૃગનો નાશ કરે, તેમ તમે
મારા યજ્ઞરૂપી મૃગનો નાશ કર્યો છે, વ્યાધિઓ-
નું ઉત્પત્તિસ્થાન તમે છો, વ્યાધિઓનો નાશ
કરનારા પણ તમેજ છો, તમે મોરપીછીને ધા-
રણ કરો છો, તમારાં નેત્રો કમળના જેવાં છે અને
તમારું નિવાસસ્થાન કમળના વનમાં છે. ૧૫૯

दंडधारस्त्रयंवकश्च उग्रदंडोऽण्डनाशनः ॥

विषाग्निपाः सुरश्रेष्ठः सोमपास्त्वं मरुत्पतिः ॥

તમે દંડને ધારણ કરો છો, ત્રણ વેદરૂપ નેત્ર-
વાળા છો, ઉગ્ર દંડ ધારણ કરો છો, પ્રહ્લાંડનો
નાશ કરનારા છો, વિષરૂપ અગ્નિનું પાન કરનારા
છો દેવોમાં શ્રેષ્ઠ છો, સોમનું પાન કરનારા છો,
અને મરુદ્ગણોના પતિ છો. ૧૬૦

૧૫૮ મા શ્લોકમાં શશ, શશાંક, શમન,
શીતોષ્ણક્ષુજ્જરાધિકૃત, આધિ, વ્યાધિ, વ્યા-
ધિહા અને અવ્યાધિ-એવાં આઠ નામો છે.

૧૫૯ મા શ્લોકમાં યજ્ઞમૃગવ્યાધ, વ્યાધ્યાગમ,
વ્યાધિગમ, શિખંડી, પુંડરીકાક્ષ અને પુંડરીકવનાલય-
એવાં ૭ નામો છે.

૧૬૦ મા શ્લોકમાં દંડધાર, ત્રયંબક, ઉગ્રદંડ,
અંડનાશન, વિષાગ્નિપા, સુરશ્રેષ્ઠ, સોમપા અને
મરુત્પતિ-એવાં આઠ નામો છે.

મારે તમને કહેવાની છે, તે ઘણી વિસ્તારવાળી છે, મેં મારા પિતા પાસેથી સાંભળી છે અને સર્વ કથાઓના સારરૂપ છે.^{૧૬} પૂર્વે ઉપરિચર નામનો એક રાજા હતો. તે આખી પૃથ્વીનો અધિપતિ હતો, ઇંદ્રનો મિત્ર હતો અને નારાયણ-હરિનો તે ભક્ત હતો.^{૧૭} વળી તે રાજા પરમ ધાર્મિક હતો, નિત્ય પ્રમાદ રાખ્યાવિના પિતાની ભક્તિ કરતો હતો અને પૂર્વે નારાયણ પાસેથી વર મેળવીને તેણે ચક્રવર્તીપણું પ્રાપ્ત કર્યું હતું.^{૧૮} પાંચરાત્ર નામનો વિધિ કે જે, પૂર્વે સૂર્યના મુખમાંથી નીકળ્યો છે, તેનો આશ્રય કરીને તે રાજા નારાયણનું પૂજન કરતો હતો અને નારાયણનું પૂજન કરતાં બાકી રહેલા પૂજાસાહિત્યથી પિતૃઓનું પૂજન કરતો હતો.^{૧૯} એ રીતે પિતૃઓનું પૂજન કર્યા પછી બાકી રહેલા સાહિત્યથી બ્રાહ્મણોને તથા પોતાના આશ્રિતોને તે જમાડતો હતો અને બ્રાહ્મણોના જમ્યા પછી અવશેષ રહેલા અન્નનું પોતે ભોજન કરતો હતો. તે રાજા નિત્ય સત્ય ભાષણ બોલતો હતો, પ્રાણીમાત્ર તરફ અહિંસક વૃત્તિ ધારણ કરતો હતો અને દેવના દેવ, આદિ, મધ્ય તથા અંતરહિત, લોકના સ્વપ્ના અને અવિનાશી દેવ નારાયણની અનન્યભાવથી ભક્તિ કરતો હતો.^{૨૦, ૨૧} શત્રુઓનો નાશ કરનાર તે રાજા નારાયણનો પરમ ભક્ત હતો તેથી દેવોના રાજા ઇંદ્રે પોતે પોતાની શય્યામાંથી તથા આસનમાંથી અર્ધભાગ તેને આપ્યો હતો.^{૨૨} પોતાનું ધન, સ્ત્રી અને વાહન-વગેરે સર્વ પરિવાર ભગવાન નારાયણનો છે, એમ સમજીને તે સર્વ વસ્તુ ભગવાન નારાયણને જ તે અર્પણ કરતો હતો.^{૨૩} હે રાજન્ ! કામ્ય, નૈમિત્તિક-વગેરે સર્વ યજ્ઞની ઉત્તમ ક્રિયાઓ, પાંચરાત્ર વિધિને અનુસરીને જ નિત્ય એકાગ્રચિત્તે તે કરતો હતો.^{૨૪} તે મહાત્માને ઘેર, પાંચરાત્રને જાણનારા મુખ્ય મુખ્ય બ્રાહ્મણો, ભગવાનને અર્પણ કરેલા નૈવેદ્યો તથા ઉત્તમ પ્રતિના ભોજનનો ઉપભોગ કરતા હતા.^{૨૫} શત્રુઓનો સંહાર કરનાર તે રાજા ધર્માનુસાર રાજ્યનું પાલન કરતો હતો, એમજ

ન હતું પણ અસત્ય વાણી બોલતો ન હતો, તેનું મન કદી દુષ્ટ થયું ન હતું અને એક અણુ જેટલું શારીરિક પાપ પણ તેણે કર્યું ન હતું.

હે યુધિષ્ઠિર રાજા ! જે સપ્તર્ષિઓ “ચિત્રશિખંડી” એવા નામથી પ્રસિદ્ધ છે, તેઓએજ પોતે એક નિશ્ચયના થઈને પાંચરાત્ર નામનું ઉત્તમ શાસ્ત્ર કહ્યું છે. (જે શાસ્ત્રને રાજા ઉપરિચર અનુસરતો હતો.) તે શાસ્ત્ર ચારે વેદોની તુલના કરે તેવું છે, મહાગિરિ મેરુ ઉપર રચાયું છે, તેમાં લોકધર્મનું ઉત્તમ વર્ણન છે અને ચિત્રશિખંડી નામના મરીચિ, અત્રિ, અંગિરા, પુલસ્ત્ય, પુલહ, કેતુ અને મહાતેજસ્વી વસિષ્ઠ-આ સાત ઋષિઓના સાત મુખમાંથી તે નીકળ્યું છે.^{૨૬-૨૯} આ સાત ઋષિઓ મહાત્તરવાદિ સાત પ્રકૃતિરૂપ છે અને આઠમા સ્વાયંભુવ, મૂળપ્રકૃતિરૂપ છે. આ આઠ પ્રકૃતિઓ જગતને ધારણ કરી રાખે છે અને એ આઠ પ્રકૃતિઓમાંથીજ પાંચરાત્ર શાસ્ત્ર નીકળ્યું છે.^{૩૦} જે સપ્તર્ષિઓ મનને એકાગ્ર રાખનારા છે, દમગુણને ધારણ કરનારા છે, સંયમ ઉપર પ્રીતિ રાખનારા છે, ભૂત, ભવિષ્ય તથા વર્તમાનને જાણનારા છે અને સત્યધર્મમાં પરાયણ રહેનારા છે, તેઓએ “આ વસ્તુજ શ્રેયસ્કર છે, આજ પરબ્રહ્મ છે અને આમાંજ લોકોનું સર્વોત્તમ હિત સમાયલું છે” આવો મનમાં વિચાર કર્યા પછી એ પાંચરાત્રશાસ્ત્ર રચ્યું છે.^{૩૧, ૩૨} તે શાસ્ત્રમાં ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ-એ ચારે પુરુષાર્થોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, તેમજ સ્વર્ગ તથા પૃથ્વી ઉપરની સર્વ મર્યાદાઓ તેમાં દર્શાવી છે.^{૩૩} પૂર્વોક્ત સપ્તર્ષિઓએ તથા બીજા ઋષિઓએ એકત્ર થઈને હરિ એવા દેવ નારાયણપ્રભુનું આરાધન કર્યું હતું અને દેવતાઓનાં એક હબ્બર વર્ષપર્યંત ઉચ્ચ તપ કર્યું હતું,^{૩૪} જેથી નારાયણની આજ્ઞાને અધીન થઈને દેવી સરસ્વતીએ, સર્વ લોકોનું હિત કરવાની ઇચ્છાથી તે સર્વ ઋષિઓના શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો હતો.^{૩૫} અને તેના ભાવથી તપસ્વી ઋષિઓએ શબ્દ, અર્થ અને તેના ઉત્પન્ન થયેલી તે વા-

ણીની સારી રીતે પ્રવૃત્તિ કરી હતી.^{૩૬} સૃષ્ટિના આદિકાળમાં ઝંકાર અને સ્વરોથી પૂજાપાત્ર થયેલા તે શાસ્ત્રને ઋષિઓએ જે સ્થળે સંભળાવ્યું હતું, તે સ્થળે દયાળુ ભગવાન પુરુષોત્તમ પ્રસન્ન થઈને અંતર્હિત શરીરે આંખો હતા અને અદૃશ્ય રહીને તે સર્વ ઋષિઓને તેમણે આ પ્રમાણે કહ્યું હતું.^{૩૭,૩૮} “હે બ્રાહ્મણો! એક લાખ શ્લોકમાં રચાયેલું આ પાંચરાત્ર શાસ્ત્ર ઘણુંજ ઉત્તમ છે, તેમાં સમગ્ર લોકતંત્રનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, તેમાંથી ધર્મની પ્રવૃત્તિ થઈ શકશે, પ્રવૃત્તિ તથા નિવૃત્તિ-એ બન્ને માર્ગમાં આ શાસ્ત્ર પ્રમાણરૂપ થઈ પડશે; તેમજ આ શાસ્ત્રમાં યજુર્વેદ, ઋગ્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ-એ ચારે વેદોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.^{૩૯,૪૦} હે વિપ્રો! બ્રહ્મદેવને, ક્રોધથી ઉત્પન્ન થયેલા રુદ્રને, પ્રકૃતિરૂપ ગણાતા તમને, સૂર્યને, ચંદ્રને, વાયુને, પૃથ્વીને, જળને, અગ્નિને સર્વ નક્ષત્રોને તથા બીજાં જે કોઈ ભૂતશબ્દથી કહેવાતાં પ્રાણીઓને મેં મારી કૃપાથી જગતમાં પ્રમાણરૂપ કર્યાં છે તેમજ પોતપોતાના અધિકાર પ્રમાણે વર્તન કરનારાં બ્રહ્માદીઓને જેમ પ્રમાણરૂપ ગણવામાં આવે છે, તેમ આ ઉત્તમ શાસ્ત્ર પણ પ્રમાણરૂપ ગણાશે.^{૪૧-૪૩} વળી હું પણ આજ્ઞા આપું છું કે, આ શાસ્ત્રી અવશ્ય પ્રમાણરૂપ થશે; એટલુંજ નહિ પરંતુ સ્વાયંભુવ મનુ પોતે આ શાસ્ત્રમાંથીજ ધર્મોત્તું પ્રવચન કરશે, શુકાચાર્ય અને બૃહસ્પતિ પણ જ્યારે ઉત્પન્ન થશે, ત્યારે તમારી બુદ્ધિથી રચાયેલા આ શાસ્ત્રને અનુસરીનેજ ધર્મોત્તું કથન કરશે.^{૪૪,૪૫} હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણો! સ્વાયંભુવ મનુએ કહેલા ધર્મો અને બૃહસ્પતિ તથા શુકાચાર્યે બનાવેલાં શાસ્ત્રો લોકોમાં જ્યારે પ્રચલિત થશે, ત્યારે તમે રચેલા આ શાસ્ત્રને પ્રબળ પાલન કરનારો વસુ (ઉપરિચર) રાજા બૃહસ્પતિ પાસેથી સંપાદન કરશે.^{૪૬,૪૭} તે રાજા ઉત્તમ ભાવનાઓથી ભાવિત હોઈને મારો ભક્ત થશે અને આ શાસ્ત્રને અનુસરીનેજ લોકમાં સર્વ ક્રિયાઓ કરશે.^{૪૮} આ તમારું શાસ્ત્ર, જગતનાં સર્વ શાસ્ત્રોમાં ઉત્તમ ગ-

ણાશે; કેમકે આ શાસ્ત્ર ધર્મ તથા અર્થને આપનારું છે અને ઉત્તમ રહસ્યરૂપ છે.^{૪૯} તમે આ શાસ્ત્રની જગતમાં પ્રવૃત્તિ કરશો, તેથી મોટા જ્ઞાની થશો અને રાજા વસુ, રાજલક્ષ્મીથી યુક્ત થઈને (સર્વ રાજાઓમાં) મહાન થશો;^{૫૦} પરંતુ હું તમને કહું છું કે, રાજા વસુનું મૃત્યુ થશે તે પછી આ સનાતન શાસ્ત્ર, જગતમાંથી અંતર્હિત થશે. આ સર્વ મેં તમને કહ્યું.”^{૫૧}

એ પ્રમાણે કહીને ભગવાન પુરુષોત્તમ તે સર્વ ઋષિઓને જવાની આજ્ઞા આપીને કોઈએક દિશામાં અદૃશ્ય થઈ ગયા.^{૫૨} પછી લોકના પિતારૂપ અને સર્વલોકોત્તું હિત તાકનારા તે ઋષિઓએ, ધર્મના કારણરૂપ તે સનાતન શાસ્ત્રનો જગતમાં પ્રચાર કર્યો^{૫૩} અને તે પછી પ્રથમ-યુગના આરંભસમયે અંગિરાના પુત્ર બૃહસ્પતિ જ્યારે ઉત્પન્ન થયા, ત્યારે અંગ તથા ઉપનિષદ્સહિત તે શાસ્ત્રનું બૃહસ્પતિને અધ્યયન કરાવી, તે ઋષિઓ તપ કરવાનો નિશ્ચય કરી કોઈ ઈષ્ટ પ્રદેશમાં ચાલ્યા ગયા. ખરેખર, તે ઋષિઓ સર્વ લોકને ધારણ કરનારા હતા અને સર્વ મનુષ્યને ધર્મમાં પ્રવૃત્ત કરનારા હતા.^{૫૪,૫૫}

ઈતિ શ્રીમહાં શાંતિં મોક્ષં પર્વમાં

“નારાયણચરિત્ર” એ વિષયનો

અધ્યાય ૩૩૫ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૩૬ મો

નારાયણમાહાત્મ્ય

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

તતોઽતીતે મહાકલ્પે ઉત્પન્નેઽગિરસઃ સુતે॥

વમ્ભુવર્નિર્વૃતાદેવા જાતે દેવપુરોહિતે ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:-“એ રીતે મહાકલ્પ વીતી ગયા પછી દેવોના પુરોહિત અંગિરાના પુત્ર બૃહસ્પતિ જ્યારે ઉત્પન્ન થયા, ત્યારે દેવોને આનંદ થયો;^૧ કેમકે હે રાજા! ‘વૃહત્, વ્રહ્મ અને મહત્’-એ ત્રણે શબ્દો મહાનનાજ પૂર્યાં છે અને વિદ્વાન બૃહસ્પતિ સર્વ પ્રકારના મહાન ગુણોથી યુક્ત હતા.^૨ રાજા ઉપરિચર, કે

જેનું બીજું નામ 'વસુ' હતું-તે, જૃહસ્પતિનો મુખ્ય શિષ્ય હતો અને તે સમયે સમર્પિઓએ રચેલા પાંચરાત્રશાસ્ત્રનો તેણેજ (જૃહસ્પતિ પાસેથી) સારી રીતે અભ્યાસ કર્યો હતો.^૩ રાજ વસુ દેવી વિધિનું આચરણ કરીને અત્યંત શુદ્ધ હૃદયનો થયો હતો, જેથી ઈંદ્ર જેમ સ્વર્ગનું રક્ષણ કરે છે, તેમ તે રાજ પૃથ્વીનું રક્ષણ કરતો હતો.^૪ તે મહાત્મા રાજ્યે અશ્વમેધ નામનો એક મહાન યજ્ઞ કર્યો હતો. તે યજ્ઞમાં ઉપાધ્યાય જૃહસ્પતિ હોતા થયા હતા, પ્રજાપતિના પુત્ર એકત, દ્વિત અને ત્રિત નામના ત્રણ મહર્ષિઓ 'સદસ્ય' થયા હતા અને ધનુષ, રૈભ્ય, અર્વાવસુ, પરાવસુ, મેધાતિથિ, તાંડ્ય, શાંતિ, વેદશિરા, શાલિહોત્રના પિતા કપિલ, કઠ, વૈશંપાયનના પૂર્વજ તૈત્તિરિ, કણ્વ અને દેવહોત્ર-આ તેર ઋષિઓ તથા પૂર્વોક્ત ત્રણ મહર્ષિઓ-એમ એકંદર સોળ ઋષિઓ તે યજ્ઞમાં સદસ્ય થયા હતા.^{૫-૯} એ મહાયજ્ઞમાં સર્વ પ્રકારનાં સાહિત્યો તૈયાર રાખવામાં આવ્યાં હતાં. રાજ વસુ અહિંસક હતો, પવિત્ર હતો, ઉદાર હતો અને ફલેચ્છાનો ત્યાગ કરીને કર્મો કરવામાં પ્રશંસાપાત્ર થયો હતો, તેથી એ યજ્ઞમાં પશુનો વધ કરવામાં આવ્યો ન હતો. માત્ર અરણ્યમાં ઉત્પન્ન થયેલા ફળમૂલાદિકથીજ તે યજ્ઞમાં દેવોને ભાગો આપવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું.^{૧૦, ૧૧} તે ઉપરથી દેવના દેવ ભગવાન પુરાણ પુરુષ તે રાજપર પ્રસન્ન થયા. તેમણે બીજાઓની દૃષ્ટિથી અદૃશ્ય રહીને વસુ રાજને પ્રત્યક્ષ દર્શન દીધાં,^{૧૨} એટલુંજ નહિ પણ પોતાના ભાગના પુરોહાશને પોતે સુધીને ગ્રહણ કર્યો. આ રીતે દેવ હરિએ પોતાનો ભાગ હરી લીધો, તે જોઈ જૃહસ્પતિ ક્રોધાયમાન થઈ ગયા. તેમણે મોટા વેગથી સરવો ઉગામીને આકાશમાં ફેંક્યો અને ક્રોધને લીધે તેમનાં નેત્રમાંથી અશ્રુધારા ઝરવા લાગી. ^{૧૩, ૧૪} પછી રાજ ઉપરિચરને તેમણે કહ્યું કે:-“મેં અહીં જે યજ્ઞભાગ તૈયાર રાખ્યો હતો, તેને દેવે પોતે મારી પ્રત્યક્ષમાં આવીનેજ લઈ જવો જો

ઈએ, એમાં કંઈ સંશય નથી.”^{૧૫}

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-“યજ્ઞમાં તૈયાર કરવામાં આવેલા પોતાના ભાગોને દેવો પ્રત્યક્ષ આવીને લઈ જાય છે. છતાં વ્યાપક હરિએ જૃહસ્પતિની સમક્ષ આવીને યજ્ઞભાગ શામાટે લીધો ન હતો ?”^{૧૬}

ભીષ્મે કહ્યું:-“મુનિ જૃહસ્પતિ એ પ્રમાણે ક્રોધે ભરાયા એટલે મહારાજ વસુએ તથા સર્વ સદસ્યોએ તેમને શાંત પાડવા માંડ્યા.^{૧૭} તેઓએ શાંતિપૂર્વક કહેવા માંડ્યું કે, “આ પ્રમાણે ક્રોધ કરવો તે તમને યોગ્ય નથી. વળી તમે ક્રોધાયમાન થયા, પરંતુ ક્રોધ કરવો એ સત્યયુગમાં ધર્મ ગણાતો નથી.”^{૧૮} હે જૃહસ્પતિ! જેને માટે તમે યજ્ઞભાગ તૈયાર રાખ્યો હતો, તે દેવ કદી ક્રોધાયમાન થતા નથી અને તેમનાં દર્શન કરવાં તે, તમારે માટે અથવા અમારે માટે સર્વથા અશક્ય છે;^{૧૯} પરંતુ જેનાપર તે કૃપા કરે છે, તે પુરુષજ તેમનાં દર્શન કરવામાટે યોગ્ય થઈ શકે છે.” તે પછી એકત, દ્વિત અને ત્રિત નામના ચિત્રશિખંડી ઋષિઓ, જૃહસ્પતિને કહેવા લાગ્યા:-^{૨૦}

“અમે બ્રહ્મદેવના માનસ પુત્રો છીએ. અમને કલ્યાણની ઈચ્છા હતી, તેથી એક સમયે અમે ઉત્તર દિશા તરફ ચાલી નીકળ્યા.^{૨૧} ત્યાં જઈને હજારો વર્ષોપર્યંત કાષ્ઠની પેઠે એક પગે ઉભા રહીને અમે ઉત્તમ તપ કર્યું.”^{૨૨} જે પ્રદેશ ઉપર અમે પરમ દારુણ તપ કર્યું હતું, તે પ્રદેશ મેરુપર્વતના ઉત્તરભાગમાં ક્ષીરસમુદ્રના તટ ઉપર આવેલો છે.^{૨૩} તે સમયે અમારા મનમાં એજ વિચાર આવ્યા કરતો હતો કે, વરને આપનારા, દેવના દેવ અને સર્વના કરતાં શ્રેષ્ઠ દેવ નારાયણનાં અમને કેવી રીતે દર્શન થાય? પણ તેવામાં અમારૂં તપોવ્રત સમાપ્ત થયું એટલે તુરંતજ અમને જાણે હર્ષ ઉપજાવતી હોય તેમ સ્નિગ્ધ અને ગંભીર ગર્જના વાળી આવી આકાશવાણી થઈ:-“હે બ્રાહ્મણો! તમે અંતરાત્માને પ્રસન્ન રાખી અતિ મહાન તપશ્ચર્યા કરી છે. વળી તમે ભગવાન નારાયણનું દર્શન કરવાની ઈચ્છા રાખનારા ભક્ત છો, માટે તે ભગવાનનાં ત-

મને કેવી રીતે દર્શન થશે, તે હું તમને કહું છું, સાંભળો. ક્ષીરસાગરથી ઉત્તર દિશામાં શ્વેતદ્વીપ નામનો મહાતેજસ્વી ખેટ છે. ત્યાં જે મનુષ્યો નિવાસ કરે છે, તેઓ નારાયણમાં પરાયણ રહેનારા છે, ચંદ્રસમાન કાંતિવાળા છે, અનન્યભાવથી ભક્તિ કરીને ભગવાન પુરુષોત્તમનું શરણ લેનારા છે, સનાતનદેવ સહસ્ર કિરણ સૂર્યમાં પણ તેઓ પ્રવેશ કરી શકે છે, સ્થૂલ દેહના સંગથી તેઓ રહિત છે, ઇંદ્રિયોના વિષયભોગોનો તેઓ ત્યાગ કરનારા છે, નેત્રચલન આદિ સર્વ ચેષ્ટાઓથી તે રહિત છે, પરમાત્માના ધ્યાનમાંજ નિરંતર તત્પર રહે છે અને શ્વેતદ્વીપમાં વસનારા તે સર્વ મનુષ્યો કેવળ પુરુષભૂતિનાજ છે. હે મુનિઓ! તમે તે શ્વેતદ્વીપમાં જાઓ. ત્યાં માત્ર સ્વરૂપ પ્રકટ રીતે પ્રકાશે છે. ૨૪-૩૦ તે આકાશવાણી સાંભળીને અમે ત્રણે જણા તેણે દર્શાવેલા માર્ગે તે પ્રદેશમાં જઈ પહોંચ્યા. ૩૧ શ્વેતદ્વીપ નામના તે મહાદ્વીપમાં જઈને ત્યાંના મનુષ્યોને જોવાની મનમાં અમે ઇચ્છા કરી; પરંતુ તે સમયે અમારી દષ્ટિનો વિષય એકદમ નષ્ટ થઈ ગયો. (અર્થાત્ અમે આંધળાભીંત થઈ ગયા) અમારી દર્શનશક્તિ ત્યાંના તેજને લીધે હરાઈ ગઈ, જેથી કોઈ પુરુષને અમે જોઈ શકતા ન હતા. આ સ્થિતિ ઉપસ્થિત થઈ એટલે દેવયોગે અમને એવું જ્ઞાન ઉલ્ભવી આવ્યું કે: “જે મનુષ્યો, અહીં આવીને તપશ્ચર્યા કરી નથી, તે મનુષ્ય સહજમાં પરમાત્માનાં દર્શન કરી શકતો નથી.” પછી પુનઃ તેજ સમયે સો વર્ષપર્યંત અમે મહાન તપશ્ચર્યા કરી અને અમારૂં તપોન્નત જ્યારે પૂર્ણ થયું, ત્યારે ઘણાજ સુંદર દેખાવના મનુષ્યો અમારા જોવામાં આવ્યા. તેઓ શરીરે ચંદ્રસમાન ઉજ્જવળ હતા, સર્વ લક્ષણોથી યુક્ત હતા અને નિત્ય પૂર્વ તથા ઉત્તર દિશા તરફ મુખ કરીને બે હાથ જોડી બ્રહ્મનો નમ્ર કર્યા કરતા હતા. તે મહાત્માઓ નિત્ય માનસિક ભાવ જપે છે, જેથી ચિત્તની એકાગ્રતાને લીધે તેઓના પર હરિ પ્રસન્ન રહે છે. હે મુનિશ્રેષ્ઠ બૃહસ્પતિ! યુગના વિનાશસમયે સૂર્યની જે પ્રભા

હોય છે, તેજ પ્રભા તેઓમાંના એકે એક મનુષ્યમાં જોવામાં આવે છે. એ ઉપરથી અમે તો એમજ માન્યું કે, આ શ્વેતદ્વીપ, તેજનું એક નિવાસસ્થાનજ છે. ૩૨-૩૮ તે પ્રદેશમાં કોઈ પણ પુરુષ બીજાના કરતાં અધિક તેજવાળો છેજ નહિ. સર્વે પુરુષો સમાન તેજવાળાજ છે. હે બૃહસ્પતિ! તે પછી જાણે હજારો સૂર્યની કાંતિ એકીસાથે ઉદય પામતી હોય, તેમ એકાએક ઉદય પામતું તેજ અમારા જોવામાં આવ્યું. તે જોઈને ત્યાંના મનુષ્યો એકીસાથે તેની સામે દોડી ગયા. તે સમયે તેઓ બે હાથ જોડીને માત્ર ‘નમઃ’ એવો શબ્દજ બોલતા હતા, જેનો મહાન ધ્વનિ અમારા સાંભળવામાં આવતો હતો. ૩૯-૪૧ તે મનુષ્યો તેજરૂપે પ્રકટ થયેલા તે દેવને કંઈક બલિદાન ધરાવતા હતા; પરંતુ અમે તો તેના તેજથી એકાએક બેભાનજ બની ગયા હતા અને અમારાં ચક્ષુ, બલ તથા ઇંદ્રિયો, એટલાં બધાં નિશ્ચેષ્ટ થઈ પડ્યાં હતાં, જેથી અમે કંઈ પણ જોઈ શકતા ન હતા. માત્ર ત્યાંના મનુષ્યોએ ઉચ્ચારેલો આવો દીર્ઘ શબ્દ અમારા સાંભળવામાં આવ્યો હતો. ૪૨, ૪૩

“જિતં તે પુંડરીકાક્ષ નમસ્તે વિશ્વમાવન ॥
નમસ્તેઽસ્તુ હૃષીકેશ મહાપુરુષ પૂર્વજ ॥૪૪॥

હે પુંડરીકાક્ષ ! તમારો જય થાઓ. હે જગતનું રક્ષણ કરનારા હૃષીકેશ ! અમે તમને નમસ્કાર કરીએ છીએ. હે મહાપુરુષ ! હે સર્વના પૂર્વજ ! તમને અમારા નમસ્કાર હો. ૪૪ એ પ્રમાણે શિક્ષા યુક્ત અક્ષરવાળો શબ્દ અમારા સાંભળવામાં આવ્યો, તે પછી તેજ સમયે સર્વ પ્રકારના ગંધને વહેતો પવિત્ર વાયુ વાવા લાગ્યો અને કર્મમાં ઉપયોગી દિવ્ય પુષ્પો તથા દિવ્ય ઔષધિઓને ત્યાં લાવવા લાગ્યો. પછી પાંચ પ્રકારના કાળને જાણનારા તે એકાંતલકતઃ મનુષ્યોએ પરમ ભક્તિયુક્ત થઈને મન, વચન તથા કર્મવડે હરિ ભગવાનનું પૂજન કર્યું. ખરેખર, તેઓએ જે વાણીનું ઉચ્ચારણ કર્યું હતું તે ઉપરથી અમે જાણી શક્યા હતા કે, દેવ ના-

રાયણુ, અવશ્ય અહીં આવ્યા છે; પરંતુ તેમની માયાથી મોહિત થયેલા અમે તેમને જોઈ શકતા ન હતા. હે અંગિરસ ગોત્રીઓમાં શ્રેષ્ઠ પૃહસ્થ-તિ ! વાયુ જ્યારે શાંત પડી ગયો અને બલિ આપવાની ક્રિયા પણ જ્યારે પૂર્ણ થઈ, ત્યારે અમારાં ચિત્ત ચિંતાથી વ્યાકુળ બની ગયાં; કેમકે શુદ્ધ જાતિમાં ઉત્પન્ન થયેલા હજારો મનુષ્યો ત્યાં જોવામાં આવતા હતા પણ તેમાંના કોઈએ, મનથી કે દષ્ટિથી પણ અમારું સન્માન કયું નહિ; તેમજ એકલાવને અનુસરનારા કેટલાએક મુનિગણો પણ શાંતચિત્ત થઈને કેવળ બ્રહ્મલાવનું જ ધ્યાન કરી રહ્યા હતા, જેથી તેઓએ પણ અમારા પર ભાવ દેખાડ્યો નહિ; પણ એટલામાં અત્યંત થાકી ગયેલા અને તપથી અતિ કૃશ થયેલા અમને, કોઈ શરીરરહિત પ્રાણી આકાશમાં આવીને આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યું.

તેણે કહ્યું:—“ તમે શ્વેત વર્ણના અને સર્વ ઇન્દ્રિયોના ભોગોનો ત્યાગ કરનારા જે પુરુષો અહીં જોયા છે, તેઓનું દર્શન થવાથી દેવના ઇશ્વર નારાયણનાં પણ દર્શન થાય છે, માટે હે મુનિઓ ! તમે ત્રણે જણા જેમ અહીં આવ્યા હતા, તેમજ સત્વર પાછા આવ્યા જાઓ જે પુરુષ ભક્તિરહિત હોય છે, તેને કોઈ પ્રકારે દેવનાં દર્શન થતાં નથી; પણ જેઓ ઘણા લાંબાકાળ સુધી અંત એકાંતિક ભક્તિનું શરણ લે છે, તે પુરુષોજ પ્રભામંડળથી હૃદય લગવાન નારાયણનાં દર્શન કરી શકે છે. વળી હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણો ! હજી તમારે એક મહાન કાર્ય કરવાનું બાકી રહેલું છે. આ સત્યયુગ જ્યારે વીતી જશે અને કાળમાં કેટલાએક ફેરફાર થયા પછી વૈવસ્વત નામના મન્વંતરમાં ત્રેતાયુગનો જ્યારે આરંભ થશે, ત્યારે દેવોનું કાર્ય સિદ્ધ કરવામાટે તમે સહાયક થઈ પડશો. ” અમૃતસમાન મધુર તે અદ્ભુત વાક્ય સાંભળીને તુરંતજ અમે તેમની કૃપાથી અમારા ઇષ્ટ પ્રદેશમાં આવી પહોંચ્યા. આ રીતે દેવબલિ તથા પિતૃબલિને અર્પણ કરીને અમે મહાન તપ કયું હતું, છતાં દેવ નારાયણનાં અમને દર્શન થયાં નહિ, તો પછી તમે તેમનાં

દર્શન કરવામાટે કેવી રીતે યોગ્ય છો ? લગવાન નારાયણ સર્વના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે, વિશ્વના સ્રષ્ટા છે, હવ્યકવ્યના ભોક્તા છે, આદિ તથા અંતથી રહિત છે, અદશ્ય સ્વરૂપ છે અને દેવો તથા દાનવોથી પણ પૂજ્યલા છે. ”

એ પ્રમાણે એકત, દ્વિત અને ત્રિત મુનિએ તેમજ બીજા સદસ્યોએ ઘણા ઘણા સમજાવ્યા, એટલે ઉદાર બુદ્ધિવાળા પૃહસ્થતિએ ક્રોધરહિત થઈને યજ્ઞની સમાપ્તિ કરી અને દેવતાઓનું પૂજન કયું. ૪૫-૬૧ રાજ વસુ પણ યજ્ઞ સમાપ્ત થઈ રહ્યા પછી પ્રજાઓનું પાલન કરવા લાગ્યો; પણ પાછળથી બ્રાહ્મણોના શાપને લીધે સ્વર્ગમાંથી ભ્રષ્ટ થઈ પૃથ્વીમાં પેસી ગયો હતો. ૬૨ હે રાજાઓમાં સિંહસમાન યુધિષ્ઠિર ! સત્ય ધર્મમાં પરાયણ રહેનારો અને ધર્મ ઉપર નિરંતર પ્રેમ રાખનારો રાજ વસુ, પૃથ્વીમાં પ્રવેશ કરીને પણ નારાયણમાંજ પરાયણ રહેતો હતો અને નારાયણના નામનોજ જાપ કર્યા કરતો હતો, જેથી નારાયણની કૃપાથી પુનઃ સ્વર્ગલોકમાંજ તે ગયો હતો. ૬૩ રાજ વસુ પૃથ્વીતલમાંથી નીકળીને બ્રહ્મના પરમ સ્થાનમાં ગયો હતો અને નૈષ્ઠિક પુરુષોને યોગ્ય એવી પરમ ગતિને પામ્યો હતો. ૬૪

ઇતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ ભોક્ષધર્મ પર્વમાં “ નારાયણચરિત્ર ” એ વિષયનો અધ્યાય

૩૩૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૩૭ મો

યજ્ઞમાં પશુવધનો મત આપવાથી વસુ રાજાની અધોગતિ.

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

યદા ભાગવતોઽત્યર્થમાસીદ્રાજા મહાન વસુઃ ॥
કિમર્થં સં પરિભ્રષ્ટો વિવેશ વિવરં મુવઃ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“ હે પિતામહ ! મહારાજ વસુ લગવાનનો અત્યંત ભક્ત હતો, છતાં સ્વર્ગથી ભ્રષ્ટ થઈને પૃથ્વીના પોલાણમાં કેમ પેસી ગયો ? ”

ભીષ્મે કહ્યું:-હે ભરતવંશી રાજા ! આના સંબંધમાં પણ ઋષિઓ અને દેવોના સંવાદરૂપ એક પ્રાચીન ઇતિહાસ કહેવામાં આવે છે.^૨

પૂર્વે દેવોએ બ્રાહ્મણોને કહ્યું કે:-“અજ (બકરા) નો વધ કરીને તમારે યજ્ઞ કરવો અને તેમાં પણ ‘અજ’ શબ્દથી છાગ (બકરા) નું જ ગ્રહણ કરવું જોઈએ, બીજા પશુનું ગ્રહણ થઈ શકે નહિ, એવી વૈદિકી મર્યાદા છે.”^૩

ઋષિઓએ કહ્યું:-“યજ્ઞોમાં અજ એટલે બીજાંથીજ હવનહોમ કરવો, એવી વૈદિકી શ્રુતિ છે. વળી અજ શબ્દનો અર્થ બીજજ થાય છે, માટે યજ્ઞમાં બકરાનો વધ કરવો તે યોગ્ય નથી. હે દેવો ! યજ્ઞમાં પશુનો વધ કરવો, તે સત્યુરુષોનો ધર્મ નથી. વળી આ સત્યયુગના પવિત્ર કાળમાં પશુનો વધ કેમ કરી શકાય?”^૪

ભીષ્મે કહ્યું:-એ પ્રમાણે ઋષિઓ અને દેવતાઓનો સંવાદ થઈ રહ્યો હતો, તેવામાં મહારાજા વસુ, તે માર્ગે થઈને જતો જતો ત્યાં આવી પહોંચ્યો.^૬ સમગ્ર સૈન્ય અને વાહનોની સાથે આકાશમાં વિચરનારો શ્રીમાન વસુરાજ ત્યાં આગ્યો, એટલે તેને જોઈને સર્વ બ્રાહ્મણો દેવોને ઉદ્દેશીને એકદમ બોલી ઉઠ્યા:- “આ વસુ રાજા નિત્ય યજ્ઞ કરનારો છે, મોટો દાતા છે, સર્વ મનુષ્યોમાં શ્રેષ્ઠ છે અને પ્રાણી-માત્રનું હિત કરવામાં પ્રીતિવાળો છે; માટે આપણા સંશયને તે અવશ્ય દૂર કરશે. આ મહારાજા વસુ શું અસત્ય વાક્ય બોલશે કે ? (અર્થાત નહિજ બોલે.) ” એ પ્રમાણે દેવો અને ઋષિઓએ પરસ્પર વાતચીત કરી તે પછી તેઓ બધા એકત્ર થઈને રાજા વસુ પાસે ગયા અને તેને પૂછવા લાગ્યા કે:-“હે રાજા ! બકરાનો હોમ કરીને યજ્ઞ કરવો કે ઔષધિઓનો હોમ કરીને યજ્ઞ કરવો ? આ અમારો સંશય છે, માટે જે સત્ય હોય તે કહીને તે સંશયને તું દૂર કર. અમે તને પ્રમાણ-તરીકે માન્ય કર્યો છે.” તેઓએ એ પ્રમાણે પૂછ્યું, એટલે રાજા વસુ બે હાથ જોડીને તેઓને પૂછવા લાગ્યો કે, “હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણો ! તમા-

રામાંથી કેને કયો મત ઇચ્છિત છે, તે મને સત્ય કહો.”

ઋષિઓએ કહ્યું:-“હે રાજા ! ધાન્ય હોમીને યજ્ઞ કરવો, એવો અમારો મત છે અને દેવોનો મત એવો છે કે, પશુનો હોમ કરીને યજ્ઞ કરવો; તો આમાં જે સત્ય હોય તે અમને કહે.”

ભીષ્મે કહ્યું:-દેવોનો મત જાણીને વસુએ, તેઓના પક્ષનો આશ્રય કર્યો અને કહ્યું કે, “બકરાનો હોમ કરીને યજ્ઞ કરવો.” રાજાએ એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે સૂર્યસમાન તેજસ્વી તે મુનિઓ એકદમ કોપાયમાન થઈ ગયા.^{૭,૧૪} તેઓએ દેવોનો પક્ષ કરનારા વિમાનમાં બેઠેલા વસુ રાજાને આવો શાપ આપ્યો કે:-“હે રાજા ! દેવોના પક્ષનો તે સ્વીકાર કર્યો, માટે તું આકાશમાંથી નીચે પડ. આજથી આરંભીને તારી આકાશમાર્ગની ગતિ નષ્ટ થશે અને અમારા શાપના અભિઘાતથી પૃથ્વી ફાડીને તેના પોલાણમાં તું પેસી જઈશ.”^{૧૫,૧૬} હે રાજા ! પછી તેજસ્વણે રાજા ઉપરિચર અંતરિક્ષમાંથી પૃથ્વી પર પડ્યો અને પૃથ્વી ફાડીને તેના પોલાણમાં પેસી ગયો;^{૧૭} પરંતુ નારાયણની આજ્ઞાને લીધે તેની સ્મરણશક્તિ નષ્ટ થઈ નહોતી. એ રીતે રાજાની અધોગતિ થઈ એટલે સર્વ દેવતાઓ એકત્ર મળીને “વસુને શાપથી કેવી રીતે છોડાવવો ” તે વિષેનો વિચાર કરવા લાગ્યા.^{૧૮} તેઓ શાંત રહીને રાજાના ઉપકારવિષે કહેવા લાગ્યા કે:- “આ મહાત્મા રાજાએ કેવળ આપણે મારેજ શાપ વહોરી લીધો છે, માટે હે દેવતાઓ ! આપણે બધાએ એકત્ર થઈને એ રાજાનો પ્રત્યુપકાર અવશ્ય કરવો જોઈએ.” આવો બુદ્ધિપૂર્વક નિશ્ચય કરીને, તે દેવતાઓ રાજા ઉપરિચર પાસે ગયા અને પ્રસન્ન ચિત્તથી તેને કહેવા લાગ્યા:- “હે રાજા ! તું બ્રાહ્મણોનો તથા દેવોનો ભક્ત છે, માટે દેવોના તથા અસુરોના શુરુ ભગવાન હરિ, તારાપર પ્રસન્ન થશે અને તારી ઇચ્છાનુસાર તને શાપથી મુક્ત કરશે. વળી મહાત્મા પુરુષોએ પણ બ્રાહ્મણોનું માન અવશ્ય જાળવવું જોઈએ; તેમજ હે મહારાજા ! બ્રાહ્મણોનું તપ-

પણ (શાપરૂપે) અવશ્ય કળવું જ જોઈએ, જેથી તું આકાશમાંથી પૃથ્વી ઉપર એકાએક ભ્રષ્ટ થયો છે; ૧૯-૨૩ તોપણ હે ઉત્તમ રાજા ! તારા ઉપર એક અનુગ્રહ અમે કરીએ છીએ કે, હે નિર્દોષ રાજા ! શાપના દોષથી જેટલા કાળપર્યંત પૃથ્વીના પોલાણમાં તું રહીશ, તેટલા કાળપર્યંત બ્રાહ્મણોએ એકાગ્રચિત્તપૂર્વક યજ્ઞોમાં હોમેલી ધૂતધારા, તને પ્રાપ્ત થશે અને અમારું ધ્યાન કરવાથી તને કોઈ જાતની ગ્લાનિ થશે નહિ. હે રાજેન્દ્ર ! પૃથ્વીના પોલાણમાં તું નિવાસ કરીશ, ત્યારે ધૂતધારાનું પાન કરવાથી તેજનું તારું પોષણ થશે, જેથી ક્ષુધા કે તૃષ્ણા તને લાગશે નહિ. પછી અમારા વરને લીધે દેવ નારાયણ તારા ઉપર પ્રસન્ન થશે અને તને બ્રહ્મલોકમાં લઈ જશે. ” ૨૩-૨૭ એ પ્રમાણે વસુ રાજાને વર આપીને તે સર્વ દેવતાઓ પોતા પોતાને સ્થાને ગયા અને તપોધન ઋષિઓ પણ પોતા પોતાને આશ્રમે ગયા. ૨૮

હે ભારત ! પૃથ્વીના પોલાણમાં રહીને પણ રાજા ઉપરિચર, ભગવાન નારાયણની પૂજા કર્યા કરતો હતો, તેમના નામનો જ જાપ જપતો હતો અને પાંચ કાળે પાંચ મહાયજ્ઞ પણ કરતો હતો. તેણે ત્યાં રહીને પણ દેવાધિદેવ નારાયણને ભક્તિથી વશ કરી લીધા હતા. ૨૯, ૩૦ આ રીતે તેની ભક્તિ જોઈ, ભગવાન નારાયણ-હરિ, તેના પર પ્રસન્ન થયા. તેમણે જોયું કે, રાજા વસુ મારો અનન્ય ભક્ત છે અને મનને વશ રાખી મારામાં જ પરાયણ રહે છે. ૩૧ પછી વર આપનારા ભગવાન વિષ્ણુએ, પોતાની સમીપમાં એકલા મોટા વેગવાળા પક્ષીરાજ ગરુડને, પોતાની આવી ઇચ્છા જણાવી કે:— ૨૨ “હે મહાભારત્યવાન પક્ષિરાજ ! તું મારા વચનથી જા અને જો કે, મહારાજા વસુ, જે મોટો ધર્માત્મા અને તીક્ષ્ણવ્રતને ધારણ કરનારો છે, તે બ્રાહ્મણોના પ્રચંડ દોષથી પૃથ્વીતલમાં પેસી ગયો છે. જેઓએ તેને શાપ આપ્યો હતો, તે બ્રાહ્મણોને હવે મનાવી લીધા છે; માટે હે ગરુડ ! મારી આજ્ઞાથી, તું સત્વર જા અને પૃથ્વીના પોલાણમાં ગુપ્ત

રહેલા તથા માત્ર પોતાલમાં જ સંચાર કરનારા મહારાજા વસુને આકાશમાં વિહાર કરનારો કર.”

ભગવાને એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે વાયુસમાન વેગવાળો ગરુડ, પોતાની બન્ને પાંખો ફફડાવીને, જ્યાં વસુ રાજા રહેતો હતો ત્યાં પૃથ્વીના પોલાણમાં દાખલ થયો. ૩૧ ત્યાં જઈને વિનતાના પુત્ર ગરુડે વસુરાજાને એકદમ ઉચ્ચ લીધો અને તેને લઈને સત્વર આકાશમાર્ગે તે ઉડ્યો. આ રીતે ગરુડે પોતાને આકાશમાર્ગમાં આણી મૂક્યો, એટલે તેજ ક્ષણે મહારાજા વસુ પુનઃ આકાશમાં સંચાર કરનારો થયો અને અંતે પોતાના તેજ શરીરથી બ્રહ્મલોકમાં ગયો. ૩૭, ૩૮ હે કુંતાપુત્ર ! એ પ્રમાણે મહાત્મા વસુ રાજા પણ દેવોની આજ્ઞાથી વાણીનો દોષ કરીને બ્રાહ્મણોના શાપને લીધે અધોગતિને પામ્યો હતો; ૩૯ પરંતુ તેણે સર્વના ઇશ્વર અને આદિપુરુષ એવા શ્રીહરિની એકાગ્રચિત્તથી સેવા કરી હતી, તેથી જ શાપથી સત્વર મુક્ત થઈને તે બ્રહ્મલોકને પામ્યો હતો. ” ૪૦

ભીષ્મે કહ્યું:— “શ્વેતદ્વીપના મનુષ્યો કેવી સ્થિતિના છે, એ વિષે મેં સર્વ વૃત્તાંત તમને કહ્યું. હવે ઋષિ નારદ શ્વેતદ્વીપમાં કેવી રીતે ગયા હતા અને ત્યાં જઈને તેમણે શું કર્યું હતું, તે સર્વ કથા હું તમને કહું છું, માટે હે રાજા ! એકાગ્રચિત્ત થઈને તમે સાંભળો. ” ૪૧

ઈતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ ભોક્ષધર્મ પર્વમાં
“ નારાયણચરિત્ર ” એ વિષયનો
અધ્યાય ૩૩૭ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૩૮ મો

નારદે કરેલું નારાયણસ્તોત્ર

॥ મૌષ્મ ઉવાચ ॥

પ્રાપ્ય શ્વેતં મહાદ્વીપં નારદો ભગવાનૃષિઃ ॥
દદર્શ તાનેવ નરાન્ શ્વેતાંશ્ચંદ્રસમપ્રમાન્ ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:— “ભગવાન નારદ ઋષિ મોટા શ્વેતદ્વીપમાં જઈ પહોંચ્યા, એટલે તેમણે ચંદ્રસમાન કાંતિવાળા સર્વ પુરુષોને શ્વેત વર્ણના જ

જોયા.^૧ તેઓને જોઈને નારદે મસ્તક નમાવીને તેઓની પૂજા કરી, એટલે તેઓએ પણ નારદની માનસિક પૂજા કરી. વિષ્ર નારદને નારાયણનાં દર્શન કરવાની ઉત્કટ ઇચ્છા હતી, તેથી સર્વ પ્રકારનાં સંકટોમાં પણ નિત્ય જપપરાયણ રહેનારા તે નારદ, ચિત્તને એકાગ્ર કરી ત્યાં ઉભા રહ્યા અને પછી બાહુઓ ઉંચા કરી, નિર્ગુણ તથા સગુણ પરમાત્મા નારાયણની આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરવા લાગ્યા.^{૨,૩}

નારદ બોલ્યા:—“હે દેવદેવેશ (ઇંદ્રિયોની સાથે કીડા કરનારા જીવના પણ અંતર્યામિ) ! હે નિષ્કિય (વ્યાપક) ! હે નિર્ગુણ (સંગરહિત) ! હે લોકસાક્ષિ (ઉદાસીન બોધસ્વરૂપ) ! હે ક્ષેત્રજ્ઞ (સ્થૂળ તથા સૂક્ષ્મ દેહના પ્રકાશક જીવસ્વરૂપ) ! હે પુરુષોત્તમ (શરીર, જીવ અને ઇશ્વરના કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ) ! હે અનંત (દેશ, કાળ તથા વસ્તુથી પરિમાણ રહિત) ! હે પુરુષ (વ્યક્તિનાં સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ તથા કારણ શરીરને બાળી નાખનાર) ! હે મહાપુરુષ (સમષ્ટિનાં સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ તથા કારણશરીરને બાળી નાખનાર) ! હે પુરુષોત્તમ (સત્ય, જ્ઞાન અને અનંત આનંદસ્વરૂપ) ! હે ત્રિગુણ (સત્વ, રજ અને તમસ્વરૂપ) ! હે સત્વ, રજ અને તમના સમુદાયરૂપ ! હે અમૃતસ્વરૂપ ! હે દેવસંજક ! હે અનંતાખ્ય (શિનીજ્ઞાવાળા) ! હે આકાશરૂપ ! હે સનાતનરૂપ ! હે કાર્ય અને કારણરૂપે ગ્રાહ્ય તથા અગ્રાહ્ય ! હે સત્યપ્રકાશ ! હે નારાયણ ! હે કર્મનાંકુલદાતા ! હે સુપ્રભવપતે ! (હે મોક્ષગુરુ સનકાદિ) ! હે વનસ્પતે ! હે બ્રહ્મદેવ ! હે બ્રહ્માદિ જીવોના પતિ ! હે વાણીના પ્રવર્તક અથવા બૃહસ્પતિ ! હે ઇંદ્ર ! હે સૂત્રાત્મા ! હે સૂર્ય ! હે પ્રાણવાયુ ! હે વરુણ ! હે પૃથિવીપતે ! દિગ્પતે ! હે મહાપ્રલય-સમયે જગતના આધારભૂત ! હે અપ્રકાશ્ય ! હે બ્રહ્માને વેદ આપનાર ! હે બ્રાહ્મણ શરીરથી સિદ્ધ થનારા યજ્ઞ, અધ્યયન આદિરૂપ ! હે મહારાજિક નામના દેવ ! હે આતુર્મહારાજિક (તે નામના ચાર દેવગણોરૂપ) ! હે પ્રકાશમાન ! હે મહાતેજસ્વી ! હે સપ્તમહાભાગ (યજ્ઞમાં ગાયત્રી

આદિ મંત્રોથી જેમને સાત ભાગ અર્પણ કરવામાં આવે છે તે) ! હે યમગણરૂપ ! હે ચિત્રગુપ્ત આદિરૂપ ! હે યમપત્નીરૂપ ! હે તુષિત (તે નામના દેવરૂપ) ! હે મહાતુષિત (તે નામના દેવરૂપ) ! હે મૃત્યુસ્વરૂપ ! હે મૃત્યુને સહાયરૂપ કામ રોગાદિને ઉત્પન્ન કરનારા ! હે મૃત્યુરહિત થવામાં સહાયભૂત શમ, આરોગ્ય વગેરેને ઉત્પન્ન કરનાર ! હે કામાદિને વશ રહેનાર ! હે કામાદિને વશ નહિ રહેનાર ! હે નિર્દોષ ! હે અનંત ! હે શાસન કરવા યોગ્ય ! હે યજ્ઞ ! હે મહાયજ્ઞ ! હે યજ્ઞસંભવ (ઋત્વિજ આદિરૂપ) ! હે યજ્ઞોને (વેદરૂપ) ! હે યજ્ઞગર્ભ (અગ્નિરૂપ) ! હે યજ્ઞહૃદય (યજ્ઞના અંગભૂત ઉપાસનારૂપ) ! હે યજ્ઞસ્તુત ! (યજ્ઞમાં જેની સ્તુતિ કરવામાં આવે છે તે.) હે યજ્ઞભાગહર (યજ્ઞના હવિર્ભાગને ગ્રહણ કરનાર) ! હે પંચ-યજ્ઞ (પાંચ મહાયજ્ઞરૂપ) ! હે પંચકાલકર્તૃ-પતે (અહોરાત્ર, માસ, ઋતુ, અયન અને સંવત્સર—એ પાંચ કાલ અને અધિષ્ઠાન, કર્તા, કરણ, એષ્ટા અને દૈવ—એ પાંચ કર્તા—એ સર્વના પતિ) ! હે પંચરાત્રિક (પંચરાત્રશાસ્ત્રથી બાણવા યોગ્ય) ! હે વૈકુંઠ (અસ્ખલિત શક્તિવાળા) ! હે અપરાજિત (પરાજય કરવાને અશક્ય) ! હે માનસિક (મનરૂપ ઉપાધિવાળા) ! હે નામનામિક (પ્રત્યેક નામથી બાણવા યોગ્ય) ! હે પરસ્વામિન (બ્રહ્માના સ્વામી) ! હે સુસ્નાત (વેદવ્રતને સમાપ્ત કરનાર) ! હે હંસ (ત્રિદંડી સ્વરૂપ) ! હે પરમહંસ (એકદંડી-સ્વરૂપ) ! હે મહાહંસ (દંડાદિથી રહિત) ! હે પરમ યાજ્ઞિક ! હે સાંખ્યયોગરૂપ ! હે સાંખ્ય-મૂર્તિ ! હે અમૃતેશય (જીવના અંતર્યામિ) ! હે હિરણ્યેશય (હૃદયમાં નિવાસ કરનાર) ! હે દેવેશય (ઇંદ્રિયોમાં રહેનાર) ! હે કુશેશય (સમુદ્રના જળમાં શયન કરનાર) ! હે બ્રહ્મેશય (વેદમાં નિવાસ કરનાર) ! હે પદ્મેશય (બ્રહ્માંડમાં વ્યાપ્ત રહેનાર) ! હે વિશ્વના ઇશ્વર ! હે વિશ્વકૃષ્ણેન (લકતોનું રક્ષણ કરવા માટે જેમની સેના સર્વત્ર સંચાર કરી રહી છે તે.) ! હું ત-

મને નમસ્કાર કરું છું. હે જગદ્વ્યાપક ! તમે જગતના મૂળકારણ રૂપ છો, અગ્નિ તમારું સુખ છે, તમે વડવાનલરૂપ છો, આહુતિરૂપ છો, સારથિરૂપ છો; વષટ્કાર તમેજ છો, તમે ઝંકાર છો, તપરૂપ છો, મનરૂપ છો, ચંદ્રમારૂપ છો, અવેક્ષણ (દષ્ટિ) થી સંસ્કાર પામેલું યજ્ઞસંઘઘી ધી તમેજ છો, તમે સૂર્ય છો, તમે દિશાઓના હાથીઓરૂપ છો, દિશાઓના પ્રકાશક તમે પોતેજ છો, વિદિશા-ખૂણાઓના પ્રકાશક પણ તમેજ છો, તમે હયગ્રીવરૂપ છો, જગતના કર્તા છો અને બ્રાહ્મણાદિ વર્ણોને ધારણ કરનારા તમેજ છો. હે પંચાગ્ને (ગાર્હપત્ય, દક્ષિણ, આહવનીય, સભ્ય અને આવસથ્ય-એ પાંચ અગ્નિસ્વરૂપ)! હે ત્રિણચિકેત (જેણે ત્રણવાર નાચિકેત અગ્નિને એકઠો કર્યો છે તે,)! હે ષડંગનિધાન (છ અંગસહિત વેદસ્વરૂપ)! હે પ્રાગ્જ્યોતિષ (તે નામના સામરૂપ)! હે જ્યેષ્ઠ સામગ (તે નામના સામથી ગાન કરવા યોગ્ય)! હે સામિક વ્રતધર (સામવેદીઓના વ્રતને ધારણ કરનાર)! હે અથર્વાશિરા (અથર્વાશિરસ નામના ઉપનિષદરૂપ)! હે પંચમહાકલ્પ (સૌર, શકત, ગાણેશ, શૈવ અને વૈષ્ણવ-એ પાંચ સંપ્રદાયોનું શાસ્ત્રોથી પ્રતિપાદન કરવા યોગ્ય)! હે ફેનપાચાર્ય (તે નામના ઋષિરૂપ)! હે વાલખિલ્ય (૬૦,૦૦૦ વાલખિલ્ય નામના તાપસરૂપ)! હે વૈખાનસ (વાનપ્રસ્થરૂપ)! હે અભગ્નયોગ (અખંડ યોગરૂપ)! હે અભગ્ન પરિસંગ્રહાન (અખંડ વિચારવાળા)! હે યુગના આદિરૂપ! હે યુગના મધ્યરૂપ! હે યુગના અંતરૂપ! હે આખંડલ (ઇંદ્રરૂપ)! હે પ્રાચીનગર્ભ (તે નામના મુનિરૂપ)! હે કૌશિક મુનિરૂપ! હે પુરુષ્ટુત (અત્યંત સ્તુતિ કરાવવા)! હે પુરુષૂત (ઇંદ્રરૂપ) હે વિશ્વના કર્તા! હે વિશ્વસ્વરૂપ! હે અનંત ગતિવાળા! હે અનંત ભોગોવાળા! હે અનંત (અંતરહિત)! હે અનાદિ! હે અમધ્ય! હે વ્યક્તમધ્ય (જેમની મધ્ય સ્થિતિ સ્પષ્ટ છે તે,)! હે અવ્યક્તમધ્ય (જેમની મધ્યસ્થિતિ અસ્પષ્ટ છે તે)! હે વ્યક્ત-

નિધન (જેમનો અંત સ્પષ્ટ છે તે)! હે વ્રતના નિવાસસ્થાનરૂપ! હે સમુદ્રમાં નિવાસ કરનારા! હે યશના નિવાસરૂપ! હે તમના નિવાસરૂપ! હે દમના નિવાસરૂપ! હે લક્ષ્મીના નિવાસરૂપ! હે વિદ્યાના નિવાસરૂપ! હે કીર્તિના નિવાસરૂપ! હે શ્રીના નિવાસરૂપ! હે સર્વના નિવાસસ્થાન રૂપ! હે વાસુદેવ! હે સર્વચંદ્રક (સર્વ મનોરથોને આપનાર)! હે હરિહય (રામાવતારમાં વાનર — હનુમાનનો ઘોડાતરીકે ઉપયોગ કરનાર)! હે હરિમેધ (અશ્વમેધ યજ્ઞરૂપ)! હે મહાયજ્ઞભાગહર (યોગરૂપ મહાયજ્ઞમાં જીવને આત્મસ્વરૂપમાં લય કરનાર)! હે વર આપનારા! હે સુખ આપનારા! હે ધન આપનારા! હે હરિમેધ (વિષ્ણુભક્તિરૂપ)! હે યોગના અંગભૂત યમરૂપ! હે નિયમરૂપ! હે મહાનિયમરૂપ! હે કૃચ્છ્ર નામના તપરૂપ! હે અતિકૃચ્છ્ર નામના તપરૂપ! હે મહાકૃચ્છ્ર નામના તપરૂપ! હે સર્વકૃચ્છ્ર નામના તપરૂપ! હે નિયમને ધારણ કરનાર! હે નિવૃત્તભ્રમ (ભ્રમરહિત)! હે પ્રવચનગત (બ્રહ્મચારી સ્વરૂપ)! હે દેવકીપુત્ર! હે વૈદિક ક્રિયાને પ્રવૃત્ત કરનારા! હે જન્મરહિત! હે સર્વની ગતિરૂપ! હે સર્વના દ્રષ્ટા! હે અતર્ક્ય! હે નિર્વિકાર! હે આકાશાદિ સૃષ્ટિરૂપ મહાન વિભૂતિવાળા! હે વિરાટસ્વરૂપ! હે પવિત્ર! હે મહાપવિત્ર! હે મંડલબ્રાહ્મણ આદિરૂપ! હે વેદસ્વરૂપ! હે તર્કથી અગમ્ય! હે અવિજ્ઞેય (રૂપાદિકથી રહિત હોવાને લીધે જાણવાને અશક્ય)! હે કાર્ય, કારણ તથા મહાકારણના મધ્યમાં શ્રેષ્ઠકારણરૂપ! હે પ્રજાઓની સૃષ્ટિ કરનાર! હે પ્રજાઓનો નાશ કરનાર! હે મહાન માયાવી! હે ચિત્રશિખંડિન (તે નામના મુનિરૂપ)! હે વર આપનાર! હે પુરોડાશનો ભાગ ગ્રહણ કરનાર! હે યજ્ઞને પ્રાપ્ત કરનાર! હે તૃણોનો નાશ કરનાર! હે સંશયોનો નાશ કરનાર! હે સર્વવ્યાપક! હે નિવૃત્તિરૂપ! હે બ્રાહ્મણરૂપ! હે બ્રાહ્મણોપર પ્રીતિ રાખનાર! હે વિશ્વમૂર્તિ! હે મહામૂર્તિ! હે લોકગંધુ! હે ભક્તવત્સલ! હે બ્રહ્મણ્યદેવ!

હું તમારો ભક્ત છું, તમારાં દર્શન કરવાની ઇચ્છા રાખું છું અને મોક્ષસ્વરૂપ આપને વારંવાર નમસ્કાર કરું છું.”

ધૃતિ શ્રીમહાં શાંતિં મોક્ષં પર્વમાં
અધ્યાય ૩૩૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૩૯ મો નારદને નારાયણનો સાક્ષાત્કાર

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

एवं स्तुतः स भगवान् गुह्यैस्तथैश्च नामभिः॥
तं मुनिं दर्शयामास नारदं विश्वरूपधृक् ॥१॥

ભીષ્મે કહ્યું:-“હે યુધિષ્ઠિર રાજા! એ પ્રમાણે ગુહ્ય એવાં સત્ય નામોથી નારદે સ્તુતિ કરી, એટલે વિશ્વસ્વરૂપને ધારણ કરનારા ભગવાન નારાયણે નારદને દર્શન આપ્યાં.^૧ તે સમયે તેમનું સ્વરૂપ ચંદ્ર કરતાં કંઈક અધિક શુદ્ધ અને અધિક વિશેષતાવાળું હતું, તેમનો વર્ણ અગ્નિસમાન હતો, તેમની આકૃતિ કંઈક નક્ષત્રોના જેવી હતી, તેમનું શરીર પોપટના પીંછા જેવું કંઈક લીલું હતું, વળી કંઈક અંશે સ્ફટિકમણિના જેવા પણ તે દેખાતા હતા, મુખ્યત્વે કરીને શ્યામ વર્ણના કાળજના ઢગ જેવા તે શોભતા હતા, છતાં તેમની કાંતિ સુવર્ણના જેવી અથવા કંઈક રૂપાના જેવી પણ જણાતી હતી.^{૨,૩} તેમનો વર્ણ પ્રવાલના અંકુર જેવો હોઈને ક્યાંક ક્યાંક શ્વેત પણ હતો; વળી કોઈ સ્થળે સુવર્ણ જેવા, વૈદૂર્યમણિ જેવા, નીલ વૈદૂર્ય જેવા, ઇંદ્રનીલ જેવા મોરની ડોકના જેવા તથા મોતીના હાર જેવા પણ તે દેખાતા હતા.^{૪,૫} આ રીતે અનેક પ્રકારનું રંગબેરંગી સ્વરૂપ ધારણ કરનારા સનાતન દેવ શ્રીમાન હરિ નારદસન્મુખ જ્યારે પ્રકટ થયા ત્યારે, તેમને હજારો નેત્રો હતાં, સેંકડો મસ્તકો હતાં, હજારો ચરણ હતા, હજારો ઉદરો અને હજારો બાહુઓ હતા; છતાં કોઈ અંગમાં તેમનું સ્વરૂપ અવ્યક્ત (ઇંદ્રિયોથી અગ્રાહ્ય) પણ હતું. તે સમયે જિતેન્દ્રિય ભગવાન નારાયણ, પોતાના એક મુખથી અંકારના ઉચ્ચારપૂર્વકે ગાયત્રીનો જપ કરી રહ્યા

હતા અને બીજાં મુખોથી ચારે વેદોનો સ્વાધ્યાય કરી રહ્યા હતા; ઉપરાંત આરણ્યક મંત્રપાઠનું ગાન કરી રહ્યા હતા.^{૬-૮} વળી દેવોના ઇશ્વર અને યજ્ઞના પતિ તે ભગવાને પોતાના જૂદા જૂદા હાથમાં વદિ, કમંડલુ, ઉજ્જવળ મણિઓ, પાદુકાઓ, દર્ભ, મૃગચર્મ, દંડ અને જાળવદ્યમાન અગ્નિ ધારણ કર્યો હતો. તે પછી મનમાં પ્રસન્ન થયેલા બ્રાહ્મણશ્રેષ્ઠ નારદે, પ્રસન્નમૂર્તિ તે પરમેશ્વરને જોઈને, વાણીના સંયમપૂર્વકે નમીને વંદન કર્યું; એટલે અવિનાશી તે આદિદેવે, મસ્તક નમાવીને ઉભેલા તે નારદને આ પ્રમાણે કહ્યું.^{૯-૧૧}

શ્રીભગવાન બોલ્યા:-“પૂર્વે એકત, દ્વિત, અને ત્રિત નામના ત્રણ મહર્ષિઓ, માંડે દર્શન કરવાની ઇચ્છાથી આ પ્રદેશમાં આવ્યા હતા;^{૧૨} પરંતુ તેઓને મારાં દર્શન થયાં નહિ; કેમકે મારા અનન્ય ભક્તવિના બીજા કોઈને મારાં દર્શન થતાં નથી. હે ઉત્તમ નારદ! તું મારો એકાંતિક ભક્ત છે. (તેથી તું મારાં દર્શન કરી શક્યો છે.)^{૧૩} હે બ્રાહ્મણ! ધર્મને ઘેર મારાં જે શ્રેષ્ઠ શરીરો (નર, નારાયણ, હરિ અને કૃષ્ણરૂપે) ઉત્પન્ન થયાં છે તેઓ અત્યંત શ્રેષ્ઠ છે; માટે જા, અહીં જેમ આવ્યો હતો તેમ તું પાછો જા અને તેઓનું સેવન કરી તારું કાર્ય સિદ્ધ કર.^{૧૪} હે વિપ્ર! તારી જે ઇચ્છા હોય તેના સંબંધમાં મારી પાસેથી તું વર માગી લે; કેમકે વિશ્વમૂર્તિ અને વિકારોરહિત એવો હું, આજે તારાપર પ્રસન્ન થયો છું.”^{૧૫}

નારદે કહ્યું:-“હે ભગવન! આજે આપનાં મને દર્શન થયાં તેથી હે દેવ! મારા તપનું, યમનું તથા નિયમનું મને તત્કાળ ફળ મળી ચૂક્યું છે.”^{૧૬} હે ભગવન! જગતનાં દ્રવ્ય, સિંહસ્વરૂપ, સનાતન અને સર્વ મૂર્તિ-આપ મહા પ્રભુનાં મને દર્શન થયાં, એજ મને મોટો વર મળી ચૂક્યો છે. (કેમકે આપનાં દર્શનવિના બીજા મહાન વર છેજ નહિ.)^{૧૭}

ભીષ્મે કહ્યું:-એ પ્રમાણે પરમસ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરનારા નારદને પોતાનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન કરાવીને ભગવાન, પુનઃ તેને આ પ્રમાણે કહેવા

લાગ્યા:-હે નારદ ! હવે વિલંબ કર્યાવિના તું અહીંથી ચાલવા માંડ; ^{૧૮} કેમકે ઇન્દ્રિયોના વિષયલોગનો ત્યાગ કરનારા અને ચંદ્રસમાન તેજસ્વી આ મારા ભક્તો, એકાગ્ર થઈને મારું ચિંતન કર્યા કરે છે, માટે તેઓને વિદ્યન થવું ન જોઈએ. ^{૧૯} આ સર્વ પુરુષો પ્રથમ મહાભાગ્યશાળી હોઈને મારા એકાંતિક ભક્તો હતા; અને હવે રજોગુણ તથા તમોગુણથી મુક્ત થઈને અને સિદ્ધ થઈને મારા સ્વરૂપમાં તેઓ પ્રવેશ કરશે, એમાં કંઈ સંશય નથી. ^{૨૦} મારું સ્વરૂપ, જે સર્વ જગતનો આત્મા કહેવાય છે, જેનું દર્શન ચક્ષુઈન્દ્રિયથી થઈ શકતું નથી, જેનો સ્પર્શ ત્વચાઈન્દ્રિયથી થઈ શકતો નથી, જેનો ગંધ ઘ્રાણેન્દ્રિયથી લઈ શકાતો નથી, જેનો આસ્વાદ રસનેન્દ્રિયથી ગ્રહણ થઈ શકતો નથી, જેનામાં સત્ત્વ, રજ તથા તમ-એ ત્રણે ગુણોની કંઈ અસર થતી નથી, જે સર્વત્ર વ્યાપક છે અને સર્વતું સાક્ષી છે, તેજ આત્મસ્વરૂપમાં મારા ભક્તો પ્રવેશ કરે છે. ^{૨૧, ૨૨} જગતમાં શ્રેષ્ઠ ગણાતા પ્રાણીઓ, જેમાં પ્રવેશ કરીને સંસારના બંધનથી મુક્ત થાય છે, તેનેજ વાસુદેવ જાણવો અને તેનેજ સનાતન પરમાત્મા જાણવો. ^{૨૩} મહાપ્રલયના સમયે પ્રાણીમાત્રનાં શરીરોનો વિનાશ થઈ જાય છે તો પણ જેનો નાશ નથી, જેને અજન્મા, નિત્ય, સનાતન, નિર્ગુણ અને નિષ્કલ કહેવામાં આવે છે અને જે ચોવીસ તત્ત્વોથી પર રહેલા પચીસમા તત્ત્વતરીકે પ્રસિદ્ધ છે, તેનેજ નિષ્કલ પુરુષ કહેવામાં આવે છે અને તેનાં દર્શન કેવળ જ્ઞાનદ્વારાજ થઈ શકે છે. ^{૨૪, ૨૫} હે નારદ ! તે આત્મદેવતું માહાત્મ્ય અને મહિમા કેવો છે, તે તો તું જો ! શુભ-અશુભ કર્મોનો તેને કદી લેપજ લાગતો નથી. ^{૨૬} વિક્ષાનો કહે છે કે, સત્ત્વ, રજ અને તમ-એ ત્રણે ગુણો પ્રાણીમાત્રના શરીરમાં રહે છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ તેઓ શરીરના પ્રત્યેક અવયવોમાં સંચાર કર્યા કરે છે અને ક્ષેત્રજ્ઞ, તે ત્રણે ગુણોનો ઉપલોગ કરે છે છતાં ત્રણે ગુણો, તેનો ઉપલોગ કરી

શક્તા નથી. તાત્પર્ય કે, આત્મા ગુણોનો ભોક્તા છે છતાં નિર્ગુણ છે અને ગુણોનો સ્પર્શ છે, છતાં પોતાને ગુણોનો સ્પર્શ સુદ્ધ થવા દેતો નથી. ^{૨૭, ૨૮} હે દેવર્ષિ ! સૃષ્ટિનો જ્યારે પ્રલય થાય છે, ત્યારે જગતના આધારભૂત આ પૃથ્વી જળમાં લય પામી જાય છે, જળનો તેજમાં લય થઈ જાય છે, તેજનો વાયુમાં લય થઈ જાય છે, વાયુનો આકાશમાં લય થઈ જાય છે, આકાશનો મનમાં લય થઈ જાય છે, પરમ ભૂત મનનો અવ્યક્ત-પ્રકૃતિમાં લય થઈ જાય છે અને હે બ્રહ્મન ! તે અવ્યક્તનો નિષ્કલ પુરુષમાં લય થઈ જાય છે. એ સનાતન પુરુષથી પર રહેલું અથવા તેના કરતાં શ્રેષ્ઠ એવું બીજું કોઈ પણ તત્ત્વ છેજ નહિ. ^{૨૯-૩૧} ખરેખર, સનાતન પુરુષ વાસુદેવવિના બીજું એકે પણ સ્થાવરજંગમ માંહેનું ભૂત (તત્ત્વ), આ જગતમાં નથી, જે નિત્ય-અવિનાશી અથવા નિત્યસિદ્ધ હોય! ^{૩૨} સારાંશ કે, મહાબળવાન ભગવાન વાસુદેવ, પ્રાણીમાત્રના આત્મારૂપ છે (અને નિત્ય છે). પૃથ્વી, વાયુ, આકાશ, જળ અને તેજ-એ પાંચ મહાભૂતોનો જે એકત્ર સમુદાય તેનેજ શરીર કહેવામાં આવે છે; અને હે બ્રહ્મન ! તે શરીરમાં જે પ્રવેશ કરે છે, તેજ અદૃશ્ય રહીને સત્ત્વ ચેષ્ટાઓ કરાવનારા પ્રભુ વાસુદેવ કહેવાય છે; તેમજ ભગવાન વાસુદેવ શરીરને ચેષ્ટાવાળું કરે છે ત્યારે અમુક પ્રાણી ઉત્પન્ન થયો, એમ કહેવાય છે. હે બ્રહ્મન ! પૃથ્વી આદિ ધાતુના એકત્ર સંઘાતવિના શરીર કદી હોઈ શકેજ નહિ અને શરીરમાં જો જીવ ન હોય તો વાયુઓ, કદી ચેષ્ટા કરી શકે નહિ; માટે એ જીવને પ્રભુ સંકર્ષણ (જગતનો ધારક) અથવા શેષ કહેવામાં આવે છે. ^{૩૩-૩૬} એ જીવ ધ્યાન, પૂજન આદિ પોતાનાં કર્મવડે સનતકુમાર (જીવન્મુક્ત) પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

હવે, પ્રાણીમાત્રનો જેમાં પ્રલય થાય છે અને પ્રાણીમાત્રનો જેથી ઉદય થાય છે, તે-પ્રાણીમાત્રના મનનેજ પ્રદુમ્ન કહેવામાં આવે છે. આ પ્રદુમ્ન, પૂર્વોક્ત સંકર્ષણથી ઉત્પન્ન થાય

છે અને તેજ કર્તા, કારણ તથા કાર્યરૂપ છે. વળી આ પ્રદ્યુમ્નથી સ્થાવરજંગમ સર્વ જગત ઉત્પન્ન થાય છે અને પ્રત્યેક કર્મોમાં અદૃશ્ય-રૂપે રહેનારા તે પ્રદ્યુમ્નનેજ (મનનેજ) અનિ-રુદ્ધ (અહંકાર) અથવા ઇશાન કહેવામાં આવે છે. ૩૭-૩૮ હે શ્રીરાજેન્દ્ર ! ભગવાન વાસુદેવ, જે ક્ષેત્રજ્ઞ અને નિર્ગુણાત્મા છે, તેજ પ્રભુ સંકર્ષણ અથવા જીવરૂપ છે, એમ સમજવું. x^{૪૦} સંકર્ષ-ણથી ઉત્પન્ન થયેલો પ્રદ્યુમ્ન મનરૂપ કહેવાય છે અને તે પ્રદ્યુમ્નથી ઉત્પન્ન થયેલા અનિરુદ્ધનેજ મહાસમર્થ અહંકાર કહેવામાં આવે છે. x^{૪૧} હે નારદ ! વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ તો સ્થાવરજંગમ સર્વ જગત કેવળ મારાથીજ ઉત્પન્ન થાય છે, એટલુંજ નહિ પણ અક્ષર (જીવ), ક્ષર (પ્ર-કૃતિ, મહત્ત્વ, અહંકાર-વગેરે) સત્ (કારણ) તથા અસત્ (કાર્ય) -એ સર્વ, મારાથીજ ઉ-ત્પન્ન થાય છે. x^{૪૨} મારા ભક્તો મારામાં પ્રવેશ કરીને મુક્ત થાય છે અને પચીસમો નિષ્ક્રિય પુરુષ તે હું પોતેજ છું, એમ સમજવું. x^{૪૩} હું નિર્ગુણ છું, નિષ્કલ છું, દ્વંદ્વોથી રહિત છું અને પરિચિત્તથી મુક્ત છું. તારે કદી એમ ન જાણવું કે, આ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે માટે રૂપવાન હશે-સગુણ હશે; x^{૪૪} કેમકે હે નારદ ! મારી ઇચ્છા થાય તો હમણાં-એક ક્ષણમાંજ મારા આ સ-ગુણ સ્વરૂપનો હું ત્યાગ કરી શકું છું; (અને નિ-ર્ગુણ સ્વરૂપ ધારણ કરી શકું છું.) કારણ કે હું સર્વ કંઈ કરવામાટે સમર્થ છું અને આખા જગતનો ગુરુ છું. આ સમયે મારા આ સગુણ સ્વરૂપને તું જોઈ રહ્યો છે, તે મેં સરજેલી માયા-જ છે. x^{૪૫} તારે એમ જાણવું યોગ્ય નથી કે, હું સર્વનો પરમાત્મા, ભૂતમાત્રના ગુણોથી યુક્ત છું. (કેમકે હું નિર્ગુણ છું.) મેં મારી ચાર મૂર્તિઓ- (વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન અને અનિરુદ્ધ)ના

સંબંધમાં તને યથાર્થરીતે કહ્યું છે. x^{૪૬} હું પોતેજ જીવરૂપે સારીરીતે જણાયો છું અને મા-રામાંજ જીવનો અંતર્ભાવ થાય છે, તોપણ તારે એમ ન માનવું કે, મેં જીવને પ્રત્યક્ષ જોયો છે; x^{૪૭} કેમકે હે બ્રહ્મા ! હું સર્વજ્ઞ વ્યાપક છું, પ્રાણીમાત્રનો અંતરાત્મા છું અને સર્વ પ્રાણી-ઓનાં શરીરોનો નાશ થઈ જાય છે છતાં હું નાશ પામતો નથી. x^{૪૮} હે મુનિ ! અહીં વસ-નારા આ સર્વ પુરુષો મોટા ભાગ્યશાળી હોઈ-ને સિદ્ધ હતા અને મારા અનન્ય ભક્ત હતા; જેથી હવે તમોગુણ તથા રજોગુણથી મુક્ત થ-ઈને તેઓ મારા સ્વરૂપમાં પ્રવેશ કરશે. x^{૪૯} જેને હિરણ્યગર્ભ કહેવામાં આવે છે, સર્વ લોકના જે આદિ છે, જેને ચાર મુખો છે અને જેને નિરુ-ક્ત ગ્રંથમાં વર્ણવેલા છે, તે સનાતન દેવ બ્રહ્મા (મારી આજ્ઞાને અધીન થઈને) મારાં અનેક કાર્યોનું ચિંતન કર્યા કરે છે અને તેમની ઉત્પ-ત્તિ મારા લલાટમાંથી થયેલી છે, તેમજ દેવ રુદ્ર, મારા કોધમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે. આ અ-ગીઆરે રુદ્રો મારા જમણા પડખાનો આશ્રય કરી રહ્યા છે અને આ બારે સૂર્યો મારા ડાબા પડખામાં રહેલા છે, તે તું જો. વળી તું મારા આગળના ભાગમાં દૃષ્ટિ કર. ત્યાં દેવોમાં શ્રેષ્ઠ એવા આઠે વસુઓ નિવાસ કરી રહ્યા છે. નાસત્ય તથા દક્ષ નામના બે સ્વર્ગવેદો મારી પીઠના ભાગમાં રહેલા છે અને સર્વ પ્રજાપતિઓ તથા સંસ્ત-ક્રષિઓ પણ ત્યાંજ રહેલા છે; તેમજ વેદો, સંકેદો પ્રકારના યજ્ઞો, અમૃત, ઔષધિઓ, તપ, નિ-યમો, અનેક પ્રકારના યમો અને આઠ પ્રકારનું મૂર્તિમાન ઐશ્વર્ય, મારા એકજ અવયવમાં એકીસાથે રહેલ છે. વળી શ્રી, લક્ષ્મી, કીર્તિ, પૃથ્વી, કંકુદ્મિની અને વેદોની માતા દેવી સર-સ્વતી પણ મારામાં નિવાસ કરી રહી છે, તે તું જો. હે નારદ ! જ્યોતિર્ગણોમાં શ્રેષ્ઠ આકાશચારી ધ્રુવ, મેઘ, સમુદ્રો, સરોવરો, નદીઓ અને મૂ-ર્તિમાન એવા ચારે પ્રકારના પિતૃગણો મારા-માં રહેલા છે, તેઓને તું જો; એટલુંજ નહિ પણ સત્વ, રજ અને તમ-એ ત્રણે ગુણો મૂર્તિ-

※ ભગવાન નારાયણ, નારદને ઉપદેશ આપે છે, તેમાં 'શ્રીરાજેન્દ્ર' એવું સંબોધન ક્યાંથી આવ્યું? તે કંઈ સમજાતું નથી.

x અર્થાત પરમાત્માથી લિન્ન એવો જીવાત્મા નામનો કોઈ પદાર્થજ નથી.

રહિત અવસ્થામાં મારેવિષે રહેલા છે, તે પણ તું જોઈ લે. હે મુનિ ! તારે લક્ષ્યમાં રાખવું કે, દેવોનાં કાર્ય કરતાં પિતૃઓનું કાર્ય વધારે ઉત્તમ છે. અને હું એકજ દેવોનો તથા પિતૃઓનો આદિપિતા છું. હું હયગ્રીવનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને પશ્ચિમ તથા ઉત્તરના મધ્યભાગમાં આવેલા સમુદ્રપ્રદેશમાં નિવાસ કરું છું અને ત્યાં રહ્યો રહ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક આપવામાં આવેલાં હવ્યનું તથા કન્યનું પ્રાશન કરું છું. સૃષ્ટિના આદિકાળમાં મેં ઉત્પન્ન કરેલા પ્રહ્લદેવે પાંડે યજ્ઞસ્વરૂપ એવા મારું યજ્ઞન કર્યું હતું, જેથી તેનાપર પ્રસન્ન થઈને મેં આવા ઉત્તમ વરો તેને આપ્યા હતા:—“ હે પ્રહ્લન ! કલ્પના આદિકાળમાં તું મારા પુત્રરૂપે થઈશ અને સર્વ લોકોનો અધ્યક્ષ થઈશ. તારું પર્યાયનામ ‘અહંકાર’ એ પ્રમાણે પ્રસિદ્ધ થશે. તે આંધેલી મર્યાદાનું જગતનો કોઈ પણ પુરુષ ઉલ્લંઘન કરશે નહિ અને હે તપોધન ! દેવો તથા દૈત્યોમાંના જે કોઈને વર મેળવવાની ઈચ્છા હશે તેઓને તું વર આપી શકીશ. વળી હે વ્રતાચારી મહાભાગ ! ઋષિઓ, પિતૃઓ અને વિવિધ પ્રકારનાં સર્વ પ્રાણીઓમાં તું ઉપાસના કરવા યોગ્ય થઈ પડીશ.” ૪૯-૬૪ હે પ્રહ્લન ! દેવોનું કાર્ય કરવામાટે જ્યારે જ્યારે હું અવતાર લઈશ, ત્યારે પિતા જેમ પુત્રને આજ્ઞા કરે તેમ, તું મને આજ્ઞા કરીશ અને શિક્ષણ આપીશ.” ૬૫

હે નારદ ! આવા આવા બીજા અનેક ઉત્તમ વરો, મહાતેજસ્વી પ્રહ્લાને મેં આપ્યા હતા અને પછી મનમાં પ્રસન્ન થઈ કેવળ નિવૃત્તિપરાયણ હું રહેતો હતો; ૬૬ કારણ કે સર્વ ધર્મોનો ત્યાગ કરવો તેનેજ પરમ નિવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે. માટે સર્વ અંગોનો ત્યાગ કરીને કેવળ નિવૃત્તિ સ્વીકારીનેજ વર્તન કરવું. ૬૭ સાંખ્યશાસ્ત્રનો નિશ્ચય કરનારા આચાર્યો કહે છે કે, વિદ્યાની સહાયવાળા અને સમાધિનિષ્ઠ રહેનારા ભગવાન કપિલ, આદિત્યમંડલમાં સ્થિતિ કરનારા મારાસ્વરૂપજ છે; ૬૮ તેમજ હે પ્રહ્લન ! સ્નેહમાં જેમની સ્તુતિ કરવામાં આવે છે

અને યોગશાસ્ત્રમાં જે પ્રસિદ્ધ થયેલા છે, તે યોગાસક્ત ભગવાન હિરણ્યગર્ભ હું પોતેજ છું. ૬૯ હું, જે સનાતન કહેવાઈ છું, તે પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ ધારણ કરીને (સૂર્યરૂપે) આકાશમાં રહું છું, પણ એક હજાર યુગ વીત્યા પછી તેનો તેજ હું (ઉચ્ચ સ્વરૂપ ધારણ કરીને) જગતનો સંહાર કરીશ. ૭૦ તે સમયે સ્થાવરજંગમ સર્વ પ્રાણીઓને મારામાં લય પમાડી દઈને હું એકલોજ વિદ્યાની સાથે સર્વત્ર વિહાર કરીશ. ૭૧ પછી વળી પણ મારી વિદ્યાના બળથી સર્વ જગતને ઉત્પન્ન કરીશ. આ જગતમાં જે મારી ચોથી મૂર્તિ છે, તેજ અવિનાશી સંકર્ષણને ઉત્પન્ન કરે છે. ૭૨ શાસ્ત્રકારો કહે છે કે, તેનું નામ જ સંકર્ષણ છે, જે પ્રદુષ્ટને ઉત્પન્ન કરે છે અને તે પ્રદુષ્ટથી હું અનિરુદ્ધરૂપે ઉત્પન્ન થાઉં છું. આ રીતે વારંવાર સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થયા કરે છે. ૭૩ અનિરુદ્ધની નાભિમાં એક કમળ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમાંથી પ્રહ્લાની ઉત્પત્તિ થાય છે અને તે પ્રહ્લાથી સ્થાવરજંગમ સર્વ પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે. ૭૪ તારે જાણવું કે, પ્રત્યેક કલ્પના આદિકાળમાં એ પ્રમાણે વારંવાર સૃષ્ટિ થયા કરે છે. જેમ આકાશમાં સૂર્યનો ઉદય તથા અસ્ત થયા કરે છે, તેમ પ્રત્યેક કલ્પના આદિ-અંતમાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ અને નાશ થયા કરે છે. ૭૫ જેમ સૂર્યનો અસ્ત થઈ ગયા પછી ફરી પણ મહાતેજસ્વી કાળ તેને (સૂર્યને) ગગનમંડળમાં લાવી મૂકે છે, તેમ હું પણ પ્રાણીઓના અનેક સમુદાયોથી ભરપૂર આ સમુદ્ર સુધીની પૃથ્વી પ્રલયકાળના જળમાં જ્યારે ડૂબી જશે, ત્યારે લોકોનું હિત કરવામાટે વરાહનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને બળાકારે પુનઃ તેને પોતાના સ્થાન ઉપર લાવી મૂકીશ. ૭૬, ૭૭ તે સમયે હું બળથી ગર્વિષ્ઠ થયેલા હિરણ્યાક્ષ દૈત્યનો વધ કરીશ અને પછી દેવોનું કાર્ય કરવામાટે નૃસિંહનું શરીર ધારણ કરી, યજ્ઞનો નાશ કરનારા દિતિપુત્ર હિરણ્યકશિપુનો પણ નાશ કરીશ. તે પછી કેટલોક કાળ જશે, ત્યારે વિરોચનનો બળવાન પુત્ર મહાસુર બદિ જગતમાં ઉત્પન્ન થશે. તેને દેવો, અસુરો કે રા-

ક્ષસો-એમાંના કોઈ પણ લોકો મારી શકશે નહિ. વળી તે બલિ ઇંદ્રને પોતાના રાજ્ય ઉપરથી ભ્રષ્ટ કરશે, ત્રણે લોકને સ્વાધીન કરશે અને ઇંદ્ર, તેની સામે યુદ્ધ કરવામાટે ટકશે નહિ, ત્યારે હું કશ્યપથી અદિતિના ઉદરે ખારમા આદિત્યરૂપે (વામનરૂપે) ઉત્પન્ન થઈશ અને પછી આલનું રાજ્ય, મહાતેજસ્વી ઇંદ્રને પુનઃ અર્પણ કરી દેવતાઓને પોતપોતાના સ્થાનકો ઉપર સ્થાપીશ. હે નારદ ! તે સમયે સર્વ દેવતાઓને અવધ્ય થઈ પડેલા દાનવ રાજ બલિને પાતાલના તળીઆમાં હું આંપી દઈશ. ૭૮-૮૩ પછી જ્યારે ત્રેતાયુગનો સમય આવશે, ત્યારે ભૃગુના કુળમાં પરશુરામસ્વરૂપે ઉત્પન્ન થઈને બળ તથા વાહનોના સમુદાયથી ઉચ્છ્રાંબલ બની ગયેલા ક્ષત્રિયોનો હું સંહાર કરીશ. ૮૪ તે પછી ત્રેતા અને દ્વાપરયુગનો સંધિકાળ જ્યારે પ્રાપ્ત થશે, ત્યારે હું દશરથનો પુત્ર જગત્પતિ રામ-અંદ્ર થઈશ અને પ્રજાપતિના પુત્ર ઋષિ એકત તથા દ્વિત, પોતાના ભાઈ ત્રિતનો વધ કરવારૂપ પાપકૃત્યને લીધે વાનરરૂપે ઉત્પન્ન થશે. ૮૫, ૮૬ હે બ્રાહ્મણ ! તેઓ બન્નેના વંશમાં જે વાનરો ઉત્પન્ન થશે તેઓ મહાબળવાન, મોટા વીર્યવાળા અને ઈંદ્રતુલ્ય પરાક્રમી થશે; એટલુંજ નહિ પણ દેવોનું કાર્ય કરતી વેળા તેઓ, મને સહાય કરનારા થઈ પડશે. પછી તે સમયે પુલસ્ત્યના કુળમાં કલંકરૂપ રાવણ નામનો ઘોર રાક્ષસરાજ ઉત્પન્ન થશે, જેને લોકમાં કંટકરૂપ બાણીને પરિવારસહિત હું હણીશ. પછી દ્વાપર અને કલિયુગના છેલ્લા સંધિકાળમાં, કંસ રાજનો વધ કરવામાટે મથુરા નગરીમાં હું પ્રકટ થઈશ. ત્યાં દેવોને કંટકરૂપ અનેક દાનવોનો સંહાર કરીને 'કુશસ્થલી' એવા બીજા નામવાળી દ્વારકા નગરીમાં હું નિવાસ કરીશ. વળી તે નગરીમાં જ્યારે નિવાસ કરીશ, ત્યારે પણ અદિતિનું અપ્રિય કરનારા નરકાસુરનો, ભૌમાસુરનો, સુરનો તથા પીઠ દાનવનો હું વધ કરીશ; તેમજ એક ઉત્તમ દાનવનો વધ કરીને, અનેક પ્રકારના ધનથી ભરપૂર અને સુંદર તેના પ્રાગ્જ્યોતિષ ના-

મના નગરને હું દ્વારકામાં લાવીશ. તે પછી બાણાસુરનું પ્રિય કરનારા અને તેના હિતેષી દેવ મહેશ્વર તથા કાર્તિકસ્વામી કે જેઓ લોકમાં નમસ્કારપાત્ર ગણાય છે, તેઓ બન્નેનો હું પરાજય કરીશ અને હબર હાથવાળા બલિના પુત્ર બાણાસુરને જતીને સાલનગરમાં વસનારા સર્વ દાનવોનો વિનાશ કરીશ. હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણ ! તે સમયે ગર્ગાચાર્યના તેજથી વૃદ્ધિ પામેલો કાલ્યવન નામનો એક વિખ્યાત મ્લેચ્છ રાજા ઉત્પન્ન થશે. તેનો નાશ પણ મારે હાથેજ થશે. વળી ગિરિવ્રજમાં જરાસંઘ નામનો બળવાન અસુર રાજા ઉત્પન્ન થશે. તે રાજા સર્વ રાજાઓ સાથે વિરોધ કરશે અને સમૃદ્ધિમાન થશે; પરંતુ તેનો પણ મારી બુદ્ધિના પ્રભાવથીજ વધ થશે. ૮૭-૯૭ પછી ધર્મપુત્ર રાજા યુધિષ્ઠિર જ્યારે યજ્ઞ કરશે અને તેના યજ્ઞમાં આખી પૃથ્વીના બળવાન રાજાઓ જ્યારે આવ્યા હશે, ત્યારે શિશુપાલ માફ અપમાન કરશે, જેથી સભાવચ્ચે તેનો હું વધ કરીશ. ૯૮ મારા તે સમયના અવતારમાં ઇંદ્રનો પુત્ર અર્જુન-એકલોજ મને સહાય કરનારો થશે; અને રાજા યુધિષ્ઠિરને તેના ભાઈઓની સાથે પોતાના રાજ્યાસન ઉપર હું સ્થાપિત કરીશ. ૯૯ તે સમયે લોકો કહેશે કે, જગતના ઈશ્વર ઋષિ નર-નારાયણ, લોકોનું કાર્ય કરવામાટે શ્રીકૃષ્ણ તથા અર્જુનરૂપે પૃથ્વીપર અવતર્યા છે અને હુબ્ત ક્ષત્રિયોનો નાશ કરવામાટે તૈયાર થયા છે. ૧૦૦ હે ઉત્તમ નારદ ! એ પ્રમાણે પૃથ્વીનો ભાર ઉતાર્યા પછી આત્મજ્ઞાન તરફ લક્ષ્ય કરીને સર્વ યાદવોનો તથા દ્વારકાનો હું ઘોર સંહાર કરીશ. આ રીતે મારાં કર્મો અનંત છે અને હું વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન તથા અનિરુદ્ધ-એ ચાર મૂર્તિઓને ધારણ કરું છું. ૧૦૧, ૧૦૨ પૃથ્વીનો ભાર ઉતાર્યા પછી હું મારા તેજ લોકમાં પાછો જઈશ, કે જે લોકનો મોટા મોટા બ્રહ્મ-વાદીઓ સત્કાર કરે છે. હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણ ! હંસ, કૂર્મ, મત્સ્ય, વરાહ, નૃસિંહ, વામન, પરશુરામ, રામ, કૃષ્ણ અને કલ્કિ-આ મારા દશ અવતારો

મુખ્ય છે. ૧૦૩, ૧૦૪ જે સમયે વૈદિકી શ્રુતિનો નાશ થઈ ગયો હતો, તે સમયે હું પોતેજ તેને પાછી લાવ્યો હતો અને પૂર્વે સલ્યયુગમાં મેં પોતેજ વેદોની તથા શ્રુતિઓની રચના કરેલી છે. ૧૦૫ જગતમાં મારા અનેક ઉત્તમ અવતારો થઈ ગયા છે, જેઓનું વર્ણન પુરાણોમાં તથા ધર્મશાસ્ત્રોમાં સાંભળવામાં આવે છે. ૧૦૬ મારા અવતારો, જગતનાં અનેક કાર્યો કરીને પુનઃ પોતાના મૂળસ્વરૂપને પામેલા છે અને મારા આ સ્વરૂપનું તને જે દર્શન થયું છે, તે દર્શન બ્રહ્મદેવને પણ હજી સુધી પ્રાપ્ત થયું નથી. ૧૦૭ તું મારો ઐકાંતિક ભક્ત છે—મારું એકલાતું જ શરણ લેવાનો તે નિશ્ચય કર્યો છે, જેથી મારા દર્શનને તું પામી શક્યો છે; અને હે બ્રહ્મન્ ! તને મારા પર ભક્તિ છે, તેથી મેં આ સર્વ જ્ઞાન તને કહ્યું છે, કે જેમાં પુરાણવિજ્ઞાનનો, લવિષ્યકાળના વૃત્તાંતનો તથા રહસ્યવિષયનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.”

ભીષ્મે કહ્યું:—વિરાટ મૂર્તિને ધારણ કરનારા અવિનાશી ભગવાન નારાયણદેવ નારદને એ પ્રમાણે ઉપદેશ આપીને તેજ સ્થળે અંતર્ધાન થઈ ગયા. મહાતેજસ્વી નારદ પણ ભગવાનના ઇષ્ટ અનુગ્રહને પ્રાપ્ત કરી નર-નારાયણનાં દર્શન કરવામાટે બદ્રિકાશ્રમમાં આવી પહોંચ્યા. હે તાત ! નારાયણે ઉપદેશોલી મહાન ઉપનિષદ્, કે જેમાં ચારે વેદોનો, સાંખ્યનો તથા યોગનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો અને જેનું બીજું નામ “પંચરાત્રશાસ્ત્ર” એ પ્રમાણે પ્રસિદ્ધ છે, તેને નારદેજે રીતે જોયું અને સાંભળ્યું હતું, તેજ રીતે બ્રહ્મલોકમાં સર્વને કહી સંભળાવ્યું.

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“યુદ્ધિમાન નારાયણનું માહાત્મ્ય, ખરેખર આશ્ચર્યજનક છે; શું બ્રહ્મદેવ પોતે પણ તેને જાણતા ન હતા, કે નારદ પાસેથી તેનું શ્રવણ કરવાની તેમને ફરજ પડી? હું ધારું છું કે, ભગવાન પિતામહ, નારાયણદેવ પછી તુરંતજ ઉત્પન્ન થયા છે, જેથી મહાતેજસ્વી તે નારાયણના પ્રભાવને તે પોતે (બ્રહ્મદેવ) કેમ ન જાણી શકે?”

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે રાજેન્દ્ર ! સૃષ્ટિના આદિ-કાળથી આરંભીને હજારો અને સેંકડો મહાકલ્પો વીતી ગયા છે અને તેમાં અનેક સર્ગો તથા અનેક પ્રલયો પસાર થઈ ગયા છે; પરંતુ બ્રહ્મોને ઉત્પન્ન કરનારા પ્રભુ બ્રહ્મદેવ તે સર્વના આદિ કહેવાય છે—અર્થાત્ હજારો અને સેંકડો મહાકલ્પોની પહેલાં પ્રભુ બ્રહ્મદેવ તો હતાજ; ૧૦૮-૧૧૧ જેથી હે રાજા ! પ્રભુ બ્રહ્મદેવ તો દેવ નારાયણના માહાત્મ્યને સર્વના કરતાં અધિક રીતે જાણે છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ પરમાત્માના સ્વરૂપને તથા પોતાની ઉત્પત્તિને પણ તે સારી રીતે જાણે છે; ૧૧૭ માટે બ્રહ્મલોકમાં બીજા સિદ્ધ પુરુષો આવ્યા હતા, તેઓનેજ નારદે વેદતુલ્ય એ પ્રાચીન ઉપનિષદ્ (પંચરાત્રશાસ્ત્ર) કહી સંભળાવી હતી. (બ્રહ્મદેવને પોતાને કહી સંભળાવી ન હતી.) ૧૧૮ હે રાજા ! તે શુદ્ધાત્મા સિદ્ધ પુરુષો પાસેથી સૂર્યનારાયણે તે ઉપનિષદ્ના જ્ઞાનનું શ્રવણ કર્યું હતું અને સૂર્યે, પોતાના અનુયાયી ઋષિઓને તે જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપ્યો હતો. ૧૧૯ જેઓએ સૂર્ય પાસેથી તે જ્ઞાન સંપાદન કર્યું છે, તે શુદ્ધાત્મા ઋષિઓ લગભગ છાસઠ હજાર જેટલા છે અને સૂર્યની પાછળ ચાલનારા તે સર્વ ઋષિઓને, જગતને તપાવનારા સૂર્યના લોકમાંથી ઉત્પન્ન કરવામાં આવ્યા છે. ૧૨૦ ભગવાન સૂર્યે, પવિત્ર અંતઃકરણવાળા તે સર્વ ઋષિઓને પંચરાત્ર ઉપનિષદ્નો ઉપદેશ આપ્યો તે પછી હે તાત ! સૂર્યના અનુયાયી તે મહાત્મા ઋષિઓએ, મેરુપર્વત ઉપર એકત્ર થયેલા દેવોને તે ઉત્તમ જ્ઞાન કહી સંભળાવ્યું હતું. પછી તે દેવો પાસેથી અસિત નામના બ્રાહ્મણે તેનું શ્રવણ કર્યું ૧૨૧, ૧૨૨ અને હે રાજેન્દ્ર ! મહામુનિ અસિતે પિતૃઓને તેનું શ્રવણ કરાવ્યું અને હે તાત ! મારા પિતા શાંતનુ પાસેથી શ્રવણ કરીને મેં તમને કહી સંભળાવ્યું છે. હે ભારત ! દેવો કે મુનિઓ એમાંના જે જે પુરુષોએ, તે પુરાણ ઉપનિષદ્નું શ્રવણ કર્યું છે, તેઓ સર્વે પરમાત્માનું પૂજન કરેજ છે. વળી હે રાજા ! આ વૈદિક આખ્યાન, પરંપરાથી આવ્યું આવ્યું છે, માટે

જે પુરુષ વાસુદેવનો ભક્ત ન હોય તેને આ આ-
ખ્યાન તમારે કહેવું નહિ. હે રાજા ! તમે મારી
પાસેથી જે સેકડો આખ્યાનો સાંભળ્યાં છે, તે
સર્વનો સાર આ આખ્યાનરૂપે જ બહાર કાઢ્યો
છે. જેમ દેવતાઓએ સમુદ્રનું મંથન કરીને તેમાંથી
અમૃત બહાર કાઢ્યું હતું, તેમ પ્રાચીનકાળના
બ્રાહ્મણોએ શાસ્ત્રરૂપ સમુદ્રનું મંથન કરીને આ
કથામૃત બહાર કાઢ્યું છે; માટે જે પુરુષ નિત્ય
અનન્યભાવ રાખીને તથા એકાંત પ્રદેશમાં ચિત્તને
એકાગ્ર કરીને આ આખ્યાનનું પઠન કરે છે અથ-
વા શ્રવણ કરે છે, તે પુરુષ મહાન એવા શ્વેતદ્વી-
પને પ્રાપ્ત કરીને ચંદ્રસમાન તેજસ્વી થાય છે
અને છેવટે હનુરો કિરણોવાળા દેવ નારાયણમાં
પ્રવેશ કરે છે, એમાં સંશય નથી. વળી આ કથા-
નું આદિથી શ્રવણ કરીને રોગી પુરુષ રોગથી
મુક્ત થાય છે, જિજ્ઞાસુ પુરુષ પોતાની સર્વ
જિજ્ઞાસાઓને પૂર્ણ કરે છે અને ભક્ત પુરુષ
ભક્તની ગતિને પામે છે; માટે હે રાજન ! તમારે
પણ પુરુષોત્તમ ભગવાનનું નિત્ય પૂજન
કરવું. ૧૩૩-૧૩૫ હે મહાબાહુ યુધિષ્ઠિર ! સમગ્ર
જગતના માતાપિતા અને ગુરુરૂપ તથા મહાબુદ્ધિ-
માન સનાતન ભગવાન જનાર્દન, જે બ્રહ્મણ્યદેવ
કહેવાય છે તે તમારા પર નિત્ય પ્રસન્ન રહે. ૧૩૨

વૈશંપાયન બોલ્યા:- “ હે જનમેજય !
આ ઉત્તમ આખ્યાન સાંભળ્યા પછી ધર્મરાજ
યુધિષ્ઠિર અને તેમના ભાઈઓ નારાયણની ભક્તિ
કરવામાં તત્પર થયા અને નિત્ય નારાયણનો
જપ કર્યા પછી એકે અવાજે તેઓ બોલી ઉઠતા
હે:- “તે ભગવાન મહાપુરુષનો જય થાઓ” તે-
મજ આપણા શ્રેષ્ઠ ગુરુ મુનિ કૃષ્ણદ્વૈપાયન
(વ્યાસ), નારાયણના નામનો નિત્ય જપ કરતા
હતા તેમજ પ્રતિદિન આકાશમાર્ગે થઈને અ-
મૃતના સ્થાનરૂપ ક્ષીરસમુદ્ર પાસે આવેલા શ્વેત-
દ્વીપમાં તે જતા હતા અને ત્યાં દેવાધિદેવ
નારાયણનું પૂજન કરીને પુનઃ આશ્રમમાં આવી
પહોંચતા હતા. ”

ભીષ્મે કહ્યું:- હે યુધિષ્ઠિર ! નારદે કહેલું
આ સર્વ આખ્યાન મેં તમને કહી સંભળાવ્યું

છે. એ આખ્યાન પરંપરાથી ચાલતું આવેલું છે
અને મારા પિતાએ પૂર્વે મને કહ્યું છે.

સૂત પુરાણીએ શૌનકને કહ્યું:- હે
શૌનક ! વૈશંપાયને કહેલું એ સર્વ આખ્યાન
સાંભળીને જનમેજયે પણ ઉત્તમ વિધિપૂર્વક
નારાયણનું પૂજન કર્યું હતું; માટે હે ઉત્તમ બ્રા-
હ્મણ ! તમે બધા, જેઓ મહાન તપ કરનારા
છો, વ્રતનું પાલન કરનારા છો, વેદને જાણનારા
છો, નૈમિષારણ્યમાં વસનારા છો અને શૌનકના
મહા યજ્ઞમાં આવ્યા છો-તેઓ સર્વે ઉત્તમ
પ્રકારના હવનહોમવાળા યજ્ઞો કરીને સનાતન
પરમેશ્વરનું વિધિપ્રમાણે યજન કરો. પરંપરાથી
ચાલ્યું આવેલું આ આખ્યાન મને મારા પિતાએ
પૂર્વે કહ્યું હતું. ૧૩૩-૧૩૯

છતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ મોક્ષ ૦ પર્વમાં
“ નારાયણચરિત્ર ” એ વિષયનો
અધ્યાય ૩૩૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૪૦ મો
યજ્ઞકર્તા અને યજ્ઞલોકતા શ્રીનારાયણ
પોતેજ છે.

॥ શૌનક મવાચ ॥

કથં સ મગવાન્ દેવો યજ્ઞેષ્વગ્રહરઃ પ્રમુઃ ॥
યજ્ઞધારી ચ સતતં વેદવેદાંગવિત્તથા ॥૧॥

શૌનકે પૂછ્યું:- હે સૂત ! વેદ તથા વેદનાં
અંગોને જાણનારા ભગવાન નારાયણ, મહાસમ-
ર્થ છે, તોપણ યજ્ઞોમાં અગ્રભાગને ગ્રહણ કરના-
રા યજ્ઞના લોકતા અને યજ્ઞના કર્તા તે કેમ થઈ-
શકે? * વળી ક્ષમાશુણને ધારણ કરનારા ભગ-
વાન નારાયણ પ્રભુ નિવૃત્તિધર્મનો સ્વીકાર કરી
બેઠા છે, એટલું જ નહિ પણ તે મહાપ્રભુએ જ
સર્વ નિવૃત્તિધર્મોની રચના કરી છે; † છતાં તે-
મણે દેવતાઓને પ્રવૃત્તિધર્મમાં (યજ્ઞમાં) ભાગ
લેનારા કેમ કર્યા? જો તેમને પ્રવૃત્તિધર્મ જ પ્રિય
હતો, તો બુદ્ધિને પ્રવૃત્તિધર્મથી પાછી વાળના-

* અર્થાત યજ્ઞનો લોકતા અને યજ્ઞનો કર્તા
એકજ હોય, તે વાત અત્યંત વિરુદ્ધ જણાય છે.

રા નિવૃત્તિધર્મો તેમણે શામાટે રચ્યા ? ૩ આ વિષયમાં અમને સંશય થયો છે. તે સંશય ઘણા કાળથી ગુપ્ત રહેલો છે, માટે તેનો તમે નાશ કરો. તમે ધર્મથી ભરેલી નારાયણની કથાઓ ઘણી સાંભળી છે. ૪

સૂતે કહ્યું:-હે શ્રેષ્ઠ શૌનક ! આ વિષયમાં આસના બુદ્ધિમાન શિષ્ય વૈશંપાયનને જનમેજય રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો હતો અને વૈશંપાયને તેને જે ઉત્તર આપ્યો હતો, તેજ પ્રાચીન ઉત્તર હું તમને આપું છું. ૫ પ્રાણીમાત્રના પરમાત્મા દેવ નારાયણનું મહાહાત્મ્ય સાંભળીને મહાબુદ્ધિમાન જનમેજયે, વૈશંપાયનને આ પ્રમાણે પૂછ્યું. ૬

જનમેજયે પૂછ્યું:-આપણે જોઈએ છીએ કે, દેવો, અસુરો અને મનુષ્યોસહિત સર્વ લોકો અને બ્રહ્મદેવસુદ્રાં સર્વ મહાત્માઓ, અભ્યુદય માટે કહેલી ક્રિયાઓ કરવામાંજ સર્વ પ્રકારે આસક્ત રહે છે. ૭ ત્યારે હે બ્રહ્મન ! તમે તો એમ કહ્યું કે, મોક્ષધર્મજ ઉત્તમ છે અને ક્રિયાઓથી નિવૃત્ત થવામાંજ પરમ સુખ છે. (તેનું કેમ ?) વળી અમે સાંભળ્યું છે કે, પુણ્ય-પાપનો ત્યાગ કરનારા મુક્ત પુરુષોજ હજારો કિરણોવાળા દેવ નારાયણના સ્વરૂપમાં પ્રવેશ કરે છે. ખરેખર, મને તો એમજ લાગે છે કે, સનાતન મોક્ષધર્મનું આચરણ અત્યંત દુઃખભરેલું હોવું જોઈએ; કેમકે સર્વ દેવતાઓ પણ જેનો ત્યાગ કરીને હવ્યકવ્યનું પ્રાશન કરનારા થઈ ગયા છે, અરે એટલુંજ નહિ પણ બ્રહ્મા, રુદ્ર, ઋષિ દેવતાઓ નાશ કરનાર પ્રભુ ઈંદ્ર, સૂર્ય, ચંદ્ર, વાયુ, અગ્નિ, વરુણ, આકાશ, પૃથ્વી અને બીજા દેવતાઓ (કે જેઓ જગત્તત્ત્વના સંબંધમાં આપણા કરતાં અધિક જાણે છે તેઓ પણ), નિવૃત્તિમાર્ગદ્વારા નિર્માણ થયેલા આત્માના મોક્ષને (કરી) જાણતા નથી અને તેથીજ તેઓ અવિનાશી, અક્ષર તથા નિર્વિકાર એવા મોક્ષમાર્ગ-નિવૃત્તિધર્મનો આશ્રય કરતા નથી. (પરંતુ સૃષ્ટિનો સંહાર આદિ ક્રિયાઓ કરવામાંજ પ્રવૃત્ત રહે છે-પ્રવૃત્તિધર્મનોજ આશ્રય કરે છે.) x ૮-૧૨

x નિવૃત્તિધર્મ ઉપર જનમેજય ત્યાંસુધી

હું ધારું છું કે, જેનો ક્ષણભોગ ધર્મશાસ્ત્રમાં દર્શાવેલા અમુક કાળપર્યંતજ પ્રાપ્ત થાય છે, તે પ્રવૃત્તિધર્મનો જેઓએ આશ્રય કરેલો છે, તે ક્રિયાનિષ્ઠ પુરુષોને પ્રવૃત્તિમાર્ગમાં મહાન દોષ એજ જોવામાં આવે છે કે, તે દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલો ક્ષણભોગ અમુક પરિમિત કાળપર્યંતજ ટકી રહે છે, પણ કાયમને માટે રહેતો નથી. ૧૩ હે વિપ્ર ! માટે (પ્રવૃત્તિધર્મ શ્રેષ્ઠ કે નિવૃત્તધર્મ શ્રેષ્ઠ ?) આ વિષયનો સંશય મારા હૃદયમાં શલ્યની પેઠે સાલ્યા કરે છે, માટે તે વિષેના ઇતિહાસનું કથન કરીને મારા સંશયને તમે દૂર કરો; કેમકે તેના સંબંધમાં મને પરમ કુતૂહલ થયું છે. ૧૪ હે બ્રાહ્મણ ! યજ્ઞોમાં દેવતાઓનેજ યજ્ઞના ભાગ લેનારા શામાટે કહ્યા છે ? અને હે બ્રહ્મન ! યજ્ઞમાં દેવતાઓનું યજ્ઞન શામાટે કરવામાં આવે છે ? ૧૫ હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણ ! જેઓ યજ્ઞમાં ભાગ-ને ગ્રહણ કરે છે, તેઓ પોતેજ જ્યારે યજ્ઞ કરે છે, ત્યારે કોને ભાગ આપે છે ? ૧૬

વૈશંપાયને કહ્યું:-અહો ! હે રાજા ! તારો આ પ્રશ્ન અત્યંત ગૂઢ છે. જેણે તપશ્ચર્યા કરી નહોય, વેદાધ્યયન કર્યું ન હોય અને પુરાણો જાણ્યાં ન હોય, તે પુરુષ તારા આ પ્રશ્નનો ઉત્તર સત્વર આપી શકે નહિ. પૂર્વે મારા ગુરુ વ્યાસને આવા પ્રકારનોજ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો અને તેમણે જે ઉત્તર આપ્યો હતો, તેજ ઉત્તર હું તને આપું છું. ૧૭, ૧૮ પૂર્વે મહર્ષિ કૃષ્ણ-દ્વૈપાયન-વ્યાસ અથવા વેદવ્યાસ, પોતાના શિષ્ય સુમંતુ, જૈમિનિ, દૃઢ વ્રતધારી પૈલ, ચાથો હું અને પાંચમા શુકદેવ-આ પાંચે જણો-ને ચાર વેદોનું તથા પાંચમા વેદરૂપ મહાભાર-

આક્ષેપ કરવા માગે છે કે, માત્ર લોકોને ઠગવા માટેજ નિવૃત્તિધર્મને ઉલો કરવામાં આવ્યો છે, એ વાત નિઃસંદેહ છે; કેમકે એમ ન હોય તો બ્રહ્માદિ દેવતાઓ નિવૃત્તિધર્મનેજ શ્રેયસ્કર જાણીને અવશ્ય તેનો આશ્રય કરત અને પરમ સુખ મેળવવામાં લુબ્ધ થઈને સૃષ્ટિની રચના આદિ ક્રિયાઓને તિલાંજલિજ આપી દેત; માટે જાણીય છે કે, નિવૃત્તિધર્મ શ્રેયસ્કર નથી પણ ઉલટો દુઃખકર છે.

તનું અધ્યયન કરાવતા હતા. તેમના શિષ્ય અમે પાંચે જણા દમગુંથુને ધારણ કરનારા હતા, શૌ-આચારથી યુક્ત હતા અને ક્રોધનો તથા ઈર્દ્રિ-યોનો જય કરનારા હતા. એક સમયે સિદ્ધ અને આરણ્યથી સેવાયલા મહાગિરિ મેરુપર્વતના સુંદર પ્રદેશ ઉપર બેસીને અમે પાંચે સહાધ્યા-થીઓ વેદાભ્યાસ કરતા હતા. તે વેળા અમને આજ સંશય ઉત્પન્ન થયો હતો, જે હમણાં તે મને પૂછ્યો છે. પછી અમે, તે સંશયને શુરુ આગળ નિવેદન કર્યો, ત્યારે તેમણે જે ઉત્તર આપ્યો હતો, તે મેં બરાબર સાંભળ્યો છે, જેથી હે ભારત! હમણાં હું તને કહી સંભળાવું છું. ૧૯-૨૩ અમે—શિષ્યોએ, શુરુને પ્રશ્ન પૂછ્યો, ત્યારે તે સાંભળીને, સર્વ અજ્ઞાનરૂપ અધિકારનો નાશ કરનારા પરાશરના શ્રીમાન પુત્ર વ્યાસ, અમને આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા:—૨૪ “હે અતિઉત્તમ શિ-ષ્યો! મેં અત્યંત મોટું અને પરમ દારુણ તપ કર્યું છે, જેથી ભૂત, લવિષ્ય તથા વર્તમાન—એ ત્રણે કાળનું જ્ઞાન મને પ્રાપ્ત થયું છે. ૨૫ મેં એ રીતે તપશ્ચરણ કર્યું તથા ઈર્દ્રિયોનો નિગ્રહ કર્યો ત્યારે દેવ નારાયણ મારાપર પ્રસન્ન થયા હતા અને તેમના પ્રસાદથીજ ક્ષીરસાગરના તટપ્રદેશ ઉપર મને યથેષ્ટ ત્રિકાળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે. હું મારી દષ્ટિથી કલ્પના આદિકાળમાં જે કંઈ બન્યું હતું તે સર્વ જોઈ શકું છું, માટે તમારા આ સંશયનો ન્યાયાનુસાર ઉત્તમ ઉત્તર હું આપું છું, તમે સાંભળો. સાંખ્ય અને યોગને જાણનારા પુરુષો, જેને પરમાત્મા કહે છે, તેજ પોતાનાં કર્મવડે ‘મહાપુરુષ’ સંજ્ઞાને પામે છે. એ મહાપુરુષથી અવ્યક્ત ઉત્પન્ન થયું છે, જેને વિદ્વાનો ‘પ્રધાન’ કહે છે. ૨૫-૨૯ મહાસમર્થ એ અવ્યક્તથી લોકોને ઉત્પન્ન કરવામાટે વ્યક્ત ઉત્પન્ન થયું, જેને લોકમાં અનિરુદ્ધ અથવા મહા-ન આત્મા (મહત્તત્ત્વ) કહેવામાં આવે છે. ૩૦ આ મહાન આત્મા દશસ્વરૂપે પ્રકટ થયો અને તેણે પિતામહ (બ્રહ્મદેવ)ને ઉત્પન્ન કર્યા. તે પિ-તામહ સર્વ પ્રકારના તેજથી ભરપૂર છે અને તે-મનેજ અહંકાર કહેવામાં આવે છે. ૩૧ આ અ-

હંકારથી પૃથ્વી, વાયુ, આકાશ, જળ અને તેજ એ પાંચ મહાભૂતો ઉત્પન્ન થયાં છે. ૩૨ વળી તે મહાભૂતોને ઉત્પન્ન કર્યા પછી, અહંકારે તે-ઓના ગુણોને ઉત્પન્ન કર્યા અને પાંચ મહાભૂતો-થી જે મૂર્તિમાન પુરુષો ઉત્પન્ન થયા છે, તેઓ-નાં નામ હું તમને કહું છું, સાંભળો. ૩૩ મરી-ચિ, અંગિરા, અત્રિ, પુલસ્ત્ય, પુલહ, કતુ, મ-હાત્મા વસિષ્ઠ અને મનુ સ્વાયંભુવ—આ આઠેને મૂળપ્રકૃતિરૂપ જાણવા અને તે પ્રકૃતિઓમાં સર્વે લોકો સ્થિતિ કરી રહ્યા છે, એમ સમજવું. લોક-ના પિતામહ બ્રહ્મદેવે, લોકરચનાની સિદ્ધિ થાય તે માટે વેદો, વેદનાં અંગો, યજ્ઞો તથા યજ્ઞોનાં અંગો-થી યુક્ત તે આઠેને ઉત્પન્ન કર્યા છે અને તે આઠ પ્રકૃતિઓથી આ જગત ઉત્પન્ન થયું છે. ૩૪-૩૬ રોષાત્મા રુદ્ર, બ્રહ્માના ક્રોધમાંથી ઉત્પ-ન્ન થયા છે અને તેમણે પોતાના જેવા બીજા દશ રુદ્રોને ઉત્પન્ન કર્યા છે. આ રીતે આ અગ્નિ-આરે રુદ્રોને વિકાર પુરુષ કહેવામાં આવે છે. ૩૭ પછી લોકોની સિદ્ધિને માટે ઉત્પન્ન થયેલા તે રુદ્રો, પૂર્વોક્ત પ્રકૃતિઓ, સર્વે દેવો અને ઋ-ષિઓ બ્રહ્મદેવની પાસે જઈને આ પ્રમાણે કહે-વા લાગ્યા:—૩૮ “હે ભગવન! આપ સમર્થ દેવે, અમને ઉત્પન્ન તો કર્યા, પણ હે પિતામહ! જેણે જે અધિકારમાં વર્તવું જોઈએ, તે અધિકાર હજી અમને સોંપવામાં આવ્યો નથી. ૩૯ આપે અમ-ને જે અધિકાર સોંપવા ધાર્યો હોય, તે અધિકાર કયા પ્રયોજનવાળા વિચારનો છે? અને તેનું પા-લન કયા પ્રકારના અહંકારથી અમારે કરવું જોઈએ, તે અમને કહો. ૪૦ વળી અમને સોંપવા ધારેલા અધિકારનું પાલન કરવામાટે તમે અમને બળ આપો.” તે દેવતાઓએ એ પ્રમાણે કહ્યું એટ-લે મહાદેવ બ્રહ્માએ તેઓને આવું વચન કહ્યું. ૪૧ બ્રહ્મા બોલ્યા:—“ હે દેવો ! મને આ વાત તમે જણાવી તે બહુ સાચું કયું છે. તમારું ક-લ્યાણ થાઓ. તમને જે ચિંતા ઉત્પન્ન થઈ છે, તેજ ચિંતા મને પોતાને પણ ઉત્પન્ન થઈ છે. ૪૨ આ સમગ્ર જગતનું રક્ષણ કેવી રીતે કરવું અને તેમ કરવામાં તમારા તથા મારા બળનો નાશ

કેવી રીતે ન થાય ? (એ વાત મારા લક્ષ્યમાં જ છે.)^{૪૩} આલો, આપણે બધા અહીંથી લોકના સાક્ષીરૂપ અને અવ્યક્તસ્વરૂપ ભગવાન મહા-પુરુષને શરણે જઈએ. તે જે કંઈ હિતકારક હશે, તેજ આપણને કહેશે. ”^{૪૪} બ્રહ્મદેવે એ પ્રમાણે કહ્યું એટલે તે સર્વ ઋષિઓ અને દેવતાઓ બ્રહ્મદેવને સાથે લઈને લોકોનું હિત કરવાની ઇચ્છાથી ક્ષીરસાગરના ઉત્તરતટ ઉપર ગયા.^{૪૫} ત્યાં જઈને તેઓએ બ્રહ્મદેવના કહેવા પ્રમાણે વેદવિધિ પ્રમાણે મહાદારુણ તપ કરવા માંડ્યું, કે જે તપ સર્વ પ્રકારની તપશ્ચર્યાઓમાં “ મહાનિયમ ” એવા નામથી પ્રસિદ્ધ છે.^{૪૬} એ તપશ્ચર્યા કરતી વખતે તેઓએ દષ્ટિને ઊર્ધ્વભાગમાં સ્થિર કરી હતી, બાહુઓ ઉંચા રાખ્યા હતા, મન એકાગ્ર કર્યું હતું અને બરાબર સાવધાન થઈ કાઠની પેઠે એક પગે સ્થિર ઉભા રહ્યા હતા.^{૪૭} તે દેવતાઓએ એ પ્રમાણે એક હજાર દિવ્ય વર્ષોપર્યંત મહાદારુણ તપશ્ચર્યા કરી. તે પછી વેદ અને વેદાંગથી શોભી રહેલી આવી મધુર વાણી તેઓના સાંભળવામાં આવી.^{૪૮}

શ્રીભગવાન બોલ્યા:—“ હે બ્રહ્માદિ દેવતાઓ અને તપોધન ઋષિઓ ! સ્વાગતવચન કહીને હું તમારું આદરાતિથ્ય કરું છું અને તમને સર્વને આ ઉત્તમ વાક્ય સંભળાવું છું કે,^{૪૯} “ લોકોનું મહાન હિત કરનાર તમારું કાર્ય મારા જાણવામાં આવ્યું છે. એ કાર્ય પ્રવૃત્તિધર્મથી યુક્ત હોઈને તમારી પ્રાણ-શક્તિમાં વૃદ્ધિ કરનાર છે, માટે અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે.^{૫૦} હે દેવો ! મારું આરાધન કરવાની ઇચ્છાથી તમે અતિ મહાન તપશ્ચર્યા કરી છે, માટે હે મહાસત્વશાળી દેવતાઓ ! તે તપનું ઉત્તમ ફળ તમે ભોગવશો.^{૫૧} હે ઉત્તમ દેવતાઓ ! તમે અને લોકના પિતામહ તથા લોકના મહાન ગુરુ આ બ્રહ્મા ચિત્તને એકાગ્ર કરી, મારું યજન કરો^{૫૨} અને પ્રત્યેક યજ્ઞમાં મારા યજ્ઞભાગોની કલ્પના કરો, જેથી હે ઈશ્વરો ! ત-મારું તમારા અધિકાર પ્રમાણે હું કલ્યાણ કરીશ ! ”

વૈશંપાયને કહ્યું:—હે જનમેજય ! દેવ-

ના દેવ તે મહાપુરુષનું એ વાક્ય સાંભળીને તે સર્વના શરીર ઉપર હર્ષનાં રોમાંચ થઈ ગયાં. પછી બ્રહ્માદિ દેવતાઓએ અને સર્વ મહર્ષિઓએ, વેદોક્ત વિધિપ્રમાણે વિષ્ણુયાગ કરવાનો આરંભ કર્યો. એ યજ્ઞમાં બ્રહ્મદેવે પોતે વિષ્ણુના ભાગની પ્રથમ કલ્પના કરી.^{૫૪, ૫૫} તેમજ દેવો અને દેવર્ષિઓએ પણ પોતપોતાનો ભાગ શ્રીવિષ્ણુદેવને અર્પણ કર્યો અને પછી સત્યયુગના ધર્મવાળા તથા પરમ સત્કારપૂર્વક નિવેદન કરાયલા તે હવિર્ભાગો અર્પણ કરીને તે સર્વ દેવતાઓ સૂર્યસમાન વર્ણવાળા, અજ્ઞાનથી પર રહેલા, સર્વત્ર વ્યાપક, સર્વના ઈશ્વર, વરને આપનારા, સર્વના પ્રભુ અને સનાતન દેવ તે મહાપુરુષની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા.^{૫૬, ૫૭} તે પછી વર આપનારા તે મહેશ્વર દેવે, નિરાકારસ્વરૂપે આકાશમાં ઉભા રહીને તે સર્વ દેવોને આ પ્રમાણે કહ્યું:—^{૫૮} “ હે દેવો ! જેણે જે ભાગ મને આપ્યો છે, તે ભાગ મને પહોંચ્યો છે. હું તમારા પર પ્રસન્ન થયો છું, માટે આવૃત્તિરૂપ લક્ષણવાળું ફળ હું તમને અર્પણ કરું છું. ”^{૫૯} હે દેવો ! તમારા ઉપર થયેલી મારી કૃપાથી જે ફળ ઉત્પન્ન થયું છે, તેનું લક્ષણ આજ સમજવું. તમે પોતેજ સંપૂર્ણ અને શ્રેષ્ઠ દક્ષિણાવાળા યજ્ઞો કરીને મારું યજન કર્યું છે, માટે તમે પ્રત્યેક યુગમાં પ્રવૃત્તિમાર્ગના ફળભાગી થશો અને હે દેવો ! સર્વ લોકમાં જે જે પુરુષો યજ્ઞો કરીને મારું યજન કરશે, તેઓ સર્વે વેદોક્ત વિધિપ્રમાણે તમને પણ યજ્ઞભાગ અર્પણ કરશે; કેમકે આ મહાયજ્ઞમાં જે જે દેવતાએ મને જેવો યજ્ઞભાગ અર્પણ કર્યો છે, તે તે દેવતાને તેવોજ યજ્ઞ-

* કહેવાનો ભાવ એ છે કે, હું તમને સ્વર્ગાદિનાં દિવ્યસુખ અર્પણ કરું છું; પરંતુ પ્રવૃત્તિમાર્ગના ફળરૂપે જન્મમરણની આવૃત્તિ તમારે માટે રહેશેજ. અર્થાત તમે અર્પણ કરેલા યજ્ઞભાગના બદલામાં તમને મોક્ષ તો નહિજ મળે, પણ અમુક પરિમિત કાળપર્યંત સ્વર્ગાદિનાં દિવ્ય સુખો પ્રાપ્ત થશે અને તે સુખ ભોગવ્યા પછી પુનઃ જન્મમરણના ફેરામાં તમારે પડવું પડશે.

ભાગ અર્પણ કરવો, એવી મેં પોતેજ વેદસૂત્રમાં આજ્ઞા કરેલી છે; માટે જાઓ, યજ્ઞના ભાગરૂપ કૃણ ભાગવવામાટે યોગ્ય થઈને તમે, લોકોનું રક્ષણ કરો અને પોતપોતાના અધિકાર ઉપર તમને જે રીતે નિમવામાં આવ્યા હોય, તે પ્રમાણે વર્તીને જગતનાં સર્વ હિતકાર્યોનું તમે ચિંતન કરો. આ જગતમાં પ્રવૃત્તિમાર્ગના કૃણથી સત્કાર પામેલી જે જે ક્રિયાઓ પ્રચલિત થશે, તેવડે તમારા બળમાં વૃદ્ધિ થશે અને તેથી લોકોને ધારણ કરવામાટે તમે સમર્થ થશો. માત્ર તમારાપ્રત્યે મારી ભાવના એજ છે કે, સર્વ પ્રકારના યજ્ઞોમાં મનુષ્યો, તમને યજ્ઞભાગ અર્પણ કરીને સંતુષ્ટ કરશે અને તેવડે તમારે મને સંતુષ્ટ કરવો; કેમકે એવા ઉદ્દેશથીજ વેદો, યજ્ઞો અને ઔષધિઓની જગતમાં ઉત્પત્તિ કરવામાં આવી છે. ૬૦-૬૬ વળી વેદો, યજ્ઞો અને ઔષધિઓનો પૃથ્વી ઉપર જે ઉત્તમ પ્રકારે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તેજ દેવતાઓ પ્રસન્ન રહે છે. હે શ્રેષ્ઠ દેવો! આ આહુ કલ્પનો ક્ષય થાય, ત્યાંસુધી પ્રવૃત્તિમાર્ગમાં તમે એક ગુણરૂપ થઈ પડશો, એમ ધારીનેજ મેં તમને ઉત્પન્ન કર્યા છે, માટે હે ઇશ્વરો! પોતપોતાના અધિકાર પ્રમાણે વર્તીને લોકોના હિતસંબંધીજ તમે ચિંતન કરો. ૬૭, ૬૮ આ મરીચિ, અંગિરા, અત્રિ, પુલસ્ત્ય, પુલહ, કેતુ અને વસિષ્ઠ-એ સાતે ઋષિઓને મેં મારા મનથી ઉત્પન્ન કર્યા છે; ૬૯ માટે તેઓ મુખ્ય વેદવેત્તાઓ થશે, વેદના આચાર્યો ગણાશે, પ્રવૃત્તિધર્મના પ્રવર્તક થશે અને પ્રજાઓને વધારનારા થઈને પ્રજાપતિના અધિકારી થશે. ૭૦ ક્રિયાનિષ્ઠ એવા આ સંપ્તર્ષિઓનો માર્ગ (પ્રવૃત્તિમાર્ગ), સનાતનતરીકે જગતમાં પ્રકટ થશે અને પ્રજાસર્ગ કરવામાં સમર્થ એવા તે માર્ગને ‘અનિરુદ્ધ’ એ પ્રમાણે લોકો કહેશે. ૭૧ વળી તેજ પ્રમાણે સન, સનત્સુજાત, સનક, સનંદન, સનત્કુમાર, કપિલ અને સનાતન-આ સાતે ઋષિઓ, જેઓ બ્રહ્મદેવના માનસપુત્ર કહેવાય છે, તેઓને પોતાની મેળેજ વિજ્ઞાનપ્રાપ્ત થયું છે. અ-

ને તેઓએ નિવૃત્તિધર્મનો આશ્રય કર્યો છે; ૭૨, ૭૩ તેમજ એ સાતે ઋષિઓ યોગવેત્તાઓમાં મુખ્ય છે, સાંખ્યજ્ઞાનમાં કુશળ છે, ધર્મશાસ્ત્રના આચાર્ય છે અને મોક્ષધર્મના પ્રવર્તક છે. ૭૪ સૃષ્ટિના આરંભમાંજ અવ્યક્ત એવી પ્રકૃતિથી ત્રણ ગુણોવાળો મહાન અહંકાર પ્રકટ થયો છે અને તે અહંકારથી તથા પ્રકૃતિથી જે અત્યંત પર છે, તેનેજ ક્ષેત્રજ કહેવામાં આવે છે. ૭૫ આ ક્ષેત્રરૂપ અથવા નિવૃત્તિમાર્ગરૂપ એવો હું ક્રિયાનિષ્ઠ પુરુષોને અથવા પ્રવૃત્તિધર્મનો સ્વીકાર કરી પુનરાવૃત્તિને પામનારા પુરુષોને ખરેખર દુર્લભ છું-દુષ્પ્રાપ્ય છું. વળી જે પ્રાણીને પ્રવૃત્તિરૂપ અથવા નિવૃત્તિરૂપ જે કર્મ કરવામાટે નિર્માણ કરવામાં આવ્યો હોય, તે પ્રાણી તે પ્રકારનુંજ કર્મ કરે છે અને તેને તે પ્રમાણેજ કૃણ પ્રાપ્ત થાય છે. આ બ્રહ્મદેવ, જે લોકોના ગુરુ છે, જગતના આદિકર્તા છે અને પ્રભુ છે, તેજ તમારા માતા, પિતા અને પિતામહરૂપ છે. હું તેમને આજ્ઞા આપું છું, તેથી પ્રાણીમાત્રને તે વર આપનારા થશે. ૭૬-૭૮ આ બ્રહ્મદેવના લલાટમાંથી રુદ્રનામનો જે પુત્ર ઉત્પન્ન થયો છે, તે મહાસમર્થ થશે અને બ્રહ્મદેવની આજ્ઞામાં રહીને પ્રાણીમાત્રનું રક્ષણ કરશે; ૭૯ માટે હે ઉત્તમ દેવો! તમે હવે પોતપોતાના અધિકાર ઉપર જાઓ અને વિધિપ્રમાણે લોકોનું હિતચિંતન કરો. ઉપરાંત સર્વ ક્રિયાઓની જગતમાં પ્રવૃત્તિ કરો, વિલંબ કરો મા. ૮૦ પ્રાણીમાત્રને તેઓની ગતિ અને કર્મો તમે પ્રદર્શિત કરો, કેમકે આયુષ્યનો કાળ કેવળ

* અહીં કહેવાનો ભાવ એ છે કે, અવ્યક્તથી ઉત્પન્ન થયેલો અહંકાર સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ-એમ ત્રણ પ્રકારનો છે, માટે સૃષ્ટિ પણ ત્રણ પ્રકારનીજ છે. તેમાં જેઓ સાત્ત્વિક ઉપાસક હોય છે, તેઓ ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ઐશ્વર્યના બળવડે અહંકારથી પર રહેલા ક્ષેત્રજમાં પ્રવેશ કરે છે અને રાજસ ઉપાસકો અહંકારથી નીચેની ક્ષાત્રીમાં રહેલા શબ્દાદિ વિષયનેજ પરમ પુરુષાર્થરૂપે માને છે તથા પ્રવૃત્તિમાર્ગનો સ્વીકાર કરી જન્મમરણને પામ્યા કરે છે.

મર્યાદિતજ હોય છે.^{૮૧} બુદ્ધિ, લક્ષ્યમાં રાખો કે, હમણાં સત્યુગનો શ્રેષ્ઠ સમય આવી રહ્યો છે, માટે આ યુગમાં યજ્ઞનિમિત્તે કદી પશુહિંસા થવી નજ નોંધવું.^{૮૨} હે દેવતાઓ! આ યુગમાં ચાર ચરણવાળા* ધર્મની સંપૂર્ણ પ્રવૃત્તિ થશે અને પછી ત્રેતાયુગનો ચારંભ થશે, ત્યારે ધર્મના ત્રણ ચરણ બાકી રહેશે,^{૮૩} કેમકે એ યુગમાં યજ્ઞનિમિત્તે મંત્રાદિથી પ્રોક્ષણ કરીને પશુઓનો વધ કરવામાં આવશે, જેથી ધર્મના ચોથા ચરણનો નાશ થશે.^{૮૪} તે પછી દ્વાપર નામનો મિશ્રકાળ ઉપસ્થિત થશે. તેમાં ધર્મના બે ચરણનો નાશ થઈ જશે^{૮૫} અને પછી કલિ-યુગની પ્રધાનતાવાળો ચોથો તિબ્ય નામનો કાળ પ્રાપ્ત થશે, તેમાં માત્ર એક ચરણ ઉપર ટકી રહેલો ધર્મ કોઈ કોઈ સ્થળેજ સત્તા ભોગવશે.”^{૮૬}

સર્વના ગુરુ ભગવાન આદિ પુરુષે એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે દેવતાઓ અને દેવર્ષિઓ તેમને કહેવા લાગ્યા કે:—“ હે ભગવન! જે સમયે ધર્મનો એકજ ચરણ બાકી રહેશે અને કોઈ અમુકજ ઠેકાણે તે ગતિ કરશે, તે સમયે અમારે શું કરવું? ત અમને કહો.”

શ્રીભગવાન બોલ્યા:—“હે ઉત્તમ દેવતાઓ! જે પ્રદેશ ઉપર વેદો, યજ્ઞો, તપ, સત્ય, દમ અને અહિંસા—એ સર્વનો ધર્મપૂર્વક પ્રચાર હોય, તે પ્રદેશનું તમારે સેવન કરવું, જેથી તમને અધર્મના ચરણનો સ્પર્શ થશે નહિ.”^{૮૭-૮૮}

વ્યાસે પોતાના શિષ્યોપ્રતિ કહ્યું:—“ભગવાન આદિપુરુષે એ પ્રમાણે ઉપદેશ આપ્યો, એટલે દેવો અને ઋષિઓ, તેમને નમસ્કાર કરીને પોતપોતાના ઇષ્ટ પ્રદેશ તરફ ચાલ્યા ગયા.^{૯૦} એ રીતે દેવો ગયા તે પછી અનિરુદ્ધના શરીરમાં રહેલા ભગવાન આદિપુરુષનાં દર્શનની ઇચ્છાથી બ્રહ્મા એકલા ત્યાં ઉભા રહ્યા. એટલે તે આદિ દેવે, ઘોડાના જેવા મસ્તકવાળું મહાનસ્વરૂપ પ્રકટ કરીને બ્રહ્માને દર્શન દીધાં. તે વેળા અંગસાહિત વેદોનું તે અધ્યયન કરતા હતા અને કમંડલુ

તથા ત્રિદંડને ધારણ કરી રહ્યા હતા.^{૯૨} મહા-તેજસ્વી દેવ પરમાત્માને હયગ્રીવસ્વરૂપમાં પોતાની સમક્ષ પ્રકટ થયેલા જોઈ, લોકસ્રષ્ટા પ્રભુ બ્રહ્મા, લોકોનું હિત કરવાની ઇચ્છાથી મસ્તકવડે તેમને પ્રણામ કરીને બે હાથ જોડી તેમની આગળ ઉભા રહ્યા, ત્યારે પ્રેમપૂર્વક તેને ભેટી પડીને ભગવાન આદિદેવે તેને આ પ્રમાણે કહ્યું.”^{૯૩, ૯૪}

શ્રીભગવાન બોલ્યા:—“હે બ્રહ્મા! લોકની સર્વ કાર્યવ્યવસ્થાનો હવે તારેજ વિધિપૂર્વક વિચાર કરવાનો છે. તું પ્રાણીમાત્રનો ધાતા છે—ધારણકર્તા છે, જગતનો પ્રભુ છે અને ગુરુ છે. હું આ સર્વ લોકોત્તરનો ભાર હવે તારાપર રાખી સત્વર નિશ્ચિંત થઈશ અને જ્યારે તારાપર કોઈ અસહ્ય દેવકાર્ય આવી પડશે, ત્યારે આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવામાટે જગતમાં પ્રકટ થઈશ” એમ કહીને ભગવાન હયગ્રીવ તેજ સ્થળે અંતર્ધાન થઈ ગયા અને બ્રહ્મદેવ પણ તેમની આજ્ઞા લઈને સત્વર પોતાના લોકતરફ વિદાય થયા.

એ રીતે મહા ઐશ્વર્યવાળા સનાતન ભગવાન પદ્મનાભ, યજ્ઞમાં ભાગ લઈને યજ્ઞના લોકતા છે અને નિત્ય યજ્ઞના ધર્તા અથવા કર્તા પણ છે. તેમણે અક્ષયધર્મનું સેવન કરનારા પુરુષોની ગતિરૂપ નિવૃત્તિધર્મનોજ આશ્રય કર્યો છે, છતાં લોકની વિચિત્રતા ઉત્પન્ન કરીને પ્રવૃત્તિધર્મોની પણ રચના કરી છે. ^{૯૫-૯૯} તે ભગવાન પ્રજાઓના આદિ, મધ્ય અને અંતરૂપ છે, સર્વના ધાતા (પોષણકર્તા) છે, ઘેય(ધારણ કરવા યોગ્ય અથવા પોષણ કરવા યોગ્ય વસ્તુ)રૂપ છે, કર્તા છે અને કાર્ય છે. યુગના અંતસમયે સર્વ લોકોનો સંહાર કરીને યોગનિદ્રામાં તે શયન કરે છે અને યુગના ચારંભસમયે યોગનિદ્રામાંથી જાગ્રત થઈને જગતને ઉત્પન્ન કરે છે;^{૧૦૦} માટે નિર્ગુણ, મહાત્મા, અજન્મા, વિશ્વરૂપ અને સર્વદેવોના ધામરૂપ તે પરમાત્મદેવને તમે નમસ્કાર કરો.^{૧૦૧} એ ભગવાન મહાભૂતોના અધિપતિ છે, રુદ્રોના પતિ છે, આદિત્યોના પતિ છે, વસુઓના પતિ છે, અશ્વિનીકુમારોના પતિ છે, મરુદ્ગણોના પતિ છે, વેદ તથા યજ્ઞના પતિ છે,

* સત્ય, તપ, દયા અને અહિંસા—એ ચારેને ધર્મના ચાર ચરણ કહેવામાં આવે છે.

વેદાંગના પતિ છે, નિત્ય સમુદ્રમાં નિવાસ કરનારા છે, હરિરૂપ છે, મુંજના* જેવા કેશવાળા છે, શાંતસ્વરૂપ છે, પ્રાણીમાત્રને મોક્ષધર્મ કહેનારા છે, તપ અને તેજના પતિ છે, યશના પતિ છે, વાણીના પતિ છે, નદીઓના પતિ છે, જટાબૂટધારી છે, વરાહરૂપને ધારણ કરનારા છે, એક શૃંગને ધારણ કરનાર છે, સૂર્યરૂપ છે, હયગ્રીવસ્વરૂપ છે, ચાર મૂર્તિઓને ધારણ કરનાર છે, ગુહ્યરૂપ છે, જ્ઞાનદારા દર્શન કરવા યોગ્ય છે, અક્ષર છે અને ક્ષર પણ છે; (માટે તેમને નમસ્કાર કરો.) એ અવિનાશી દેવ સર્વત્ર ગતિવાળા હોઈને સર્વત્ર સંચાર કરે છે, એટલુંજ નહિ પણ વિજ્ઞાનદષ્ટિથી જાણવાયોગ્ય તે આદિપુરુષ પરબ્રહ્મસ્વરૂપ છે. મેં મારી જ્ઞાનદષ્ટિદારા આ સર્વ વાત પ્રથમથીજ જાણી છે અને તમે મને પ્રશ્ન કર્યો, તેથી તે સર્વ વાત યથાર્થ રીતે મેં તમને કહી છે; માટે હે શિષ્યો ! મારા આ વચનને તમે માન્ય કરો અને સર્વના ઇશ્વર તે હરિનું નિત્ય સેવન કરો, વેદના મંત્રોથી તેમની સ્તુતિ કરો અને વિધિપૂર્વક તેમની પૂજા કરો. ” ૧૦૨-૧૦૯

વૈશંપાયને કહ્યું:- હે જનમેજય ! બુદ્ધિમાન વેદવ્યાસે અમને એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે અમે-તેમના શિષ્યોએ, પરમ ધર્મવેત્તા તેમના પુત્ર શુકદેવે અને અમારા ઉપાધ્યાય વેદવ્યાસે પોતે ચારે વેદોની ઋચાઓવડે તે ભગવાનની સ્તુતિ કરી. ૧૧૦, ૧૧૧ હે રાજન્ ! અમારા ગુરુ દ્વૈપાયને (વ્યાસે), પૂર્વે અમને જે પ્રમાણે કહ્યું હતું, તે પ્રમાણેજ આ સર્વ આખ્યાન, તારા પ્રશ્ન થી મેં તને કહી સંભળાવ્યું છે. ૧૧૨ જે પુરુષ, “ મગવતે નમઃ ” એમ ઉચ્ચારણપૂર્વક ભગવાનને નમસ્કાર કરી બુદ્ધિની એકાગ્રતાપૂર્વક આ આખ્યાનનું શ્રવણ કરે છે અથવા નિત્ય કીર્તન કરે છે, તે પુરુષ નીરોગી થાય છે, બુદ્ધિમાન થાય છે અને બળ તથા રૂપથી યુક્ત થાય છે; એટલુંજ નહિ પણ આ આખ્યાનનું શ્રવણકીર્તન કરવાથી રોગાતુર મનુષ્ય રોગથી મુક્ત થાય છે, બંધાયેલા મનુષ્ય બંધનથી મુક્ત

થાય છે, કામાભિલાષી પુરુષ સર્વ કામનાઓને તથા દીર્ઘ આયુષ્યને પામે છે, બ્રાહ્મણ સર્વજ્ઞ થાય છે, ક્ષત્રિય વિજયી થાય છે, વૈશ્યને પુષ્કળ લાભ મળે છે, શૂદ્રને સુખ મળે છે, પુત્રરહિત મનુષ્યને પુત્ર મળે છે, કન્યાને ઇચ્છિત પતિ મળે છે, પ્રસૂતિસમયે સ્ત્રીને કષ્ટ થતું હોય તો તે કષ્ટથી મુક્ત થાય છે, ગર્ભિણી સ્ત્રી પુત્રને જન્મ આપે છે અને વાંઝણી સ્ત્રીને ગર્ભ રહે છે. સારાંશ કે, આ આખ્યાનનું શ્રવણકીર્તન કરવાથી પુત્ર, પૌત્ર અને સર્વ સમૃદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૧૩-૧૧૭ વળી જે પુરુષ મુસાફરીસમયે માર્ગમાં જતાં જતાં આ આખ્યાનનો પાઠ કરે છે, તે પુરુષ ક્ષેમકુશળ રહીને માર્ગને કાપી શકે છે. તાત્પર્ય કે આ આખ્યાનનું શ્રવણકીર્તન કરવાથી મનુષ્યને જે જે કામનાઓની ઇચ્છા હોય, તે સર્વ અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૧૮ મહર્ષિ વ્યાસ ભગવાનનું આ નિશ્ચિત વચન છે કે, મહાત્મા પુરુષોત્તમ અને દેવતાઓ તથા ઋષિઓના સમાગમનું જેમાં કીર્તન કરવામાં આવ્યું છે તે-આ આખ્યાનનું શ્રવણ કરીને ભક્ત પુરુષો મહાન સુખને પ્રાપ્ત કરે છે. ” ૧૧૯

ઇતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ મોક્ષ ૦ પર્વમાં
“નારાયણચરિત્ર” એ વિષયનો અધ્યાય
૩૪૦ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૪૧ મો ભગવન્નામસ્મરણમાહાત્મ્ય

॥ જનમેજય ઉવાચ ॥

અસ્તૌષીઘૈરિમં વ્યાસઃ સશિષ્યો મધુસૂદનમ્ ॥
નામંભિર્વિવિઘૈરેપાં નિરુક્તં ભગવન્મમ ॥૧॥

જનમેજયે પૂછ્યું:- હે ભગવન્ વૈશંપાયન ! વેદવ્યાસે પોતાના શિષ્યોની સાથે જૂદાં જૂદાં જે નામેવડે ભગવાન મધુસૂદનની સ્તુતિ કરી હતી, તે નામોનું રહસ્ય તમે મને કહો; કેમકે પ્રજાપતિના પતિ ભગવાન હરિનાં નામો શ્રવણ કરવાથી શરદ્ઋતુના ચંદ્રની પેઠે હું નિર્મળ થઈશ અને પવિત્ર થઈશ. ૧, ૨

વૈશંપાયને કહ્યું:- હે રાજન ! પ્રભુ હે-
રિએ (શ્રીકૃષ્ણે) ગુણકર્મથી ઉત્પન્ન થયેલાં
પોતાનાં નામોનું રહસ્ય, પૂર્વે અર્જુનને ચિત્તની
પ્રસન્નતાપૂર્વક કહી સાંભળાવ્યું હતું, તેજ હું
તને કહું છું, સાંભળ. હે રાજ ! મહાત્મા કેશ-
વના નામકીર્તનવડે શું કૃણ પ્રાપ્ત થાય છે, એ
વિષયમાં શત્રુવીરોનો સંહાર કરનારા અર્જુને
શ્રીકૃષ્ણને આ પ્રમાણે પૂછ્યું હતું.^૪

અર્જુને પૂછ્યું:- “હે ભગવન ! હે ભૂત-
સવિધ્યના ધર્મિય ! હે પ્રાણીમાત્રના સ્થા !
હે લોકના ધામરૂપ ! હે જગતના નાથ ! હે
લોકોને અભય આપનારા ! હે દેવ ! વેદમાં
તથા પુરાણોમાં મહર્ષિઓએ, તમારાં જે જે
નામોનું કીર્તન કરેલું છે અને કર્મોવડે તમારાં
જે નામો ગુહ્ય છે, તે સર્વનું રહસ્ય, તમારી પા-
સેથી સાંભળવાની મારી ઇચ્છા છે, કેમકે હે
કેશવ ! હે પ્રભુ ! તમારાવિના બીજે કોઈ પણ
પુરુષ તમારાં નામોના રહસ્યનું વર્ણન કરી શકે
તેમ નથી.”^{૫,૭}

શ્રીભગવાન બોલ્યા:- “હે અર્જુન ! ઋગ્વેદમાં,
ચણ્ડવેદમાં, અથર્વવેદમાં, સામવેદમાં, પુરાણોમાં,
ઉપનિષદોમાં, જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, સાંખ્યશાસ્ત્રમાં
યોગશાસ્ત્રમાં અને આયુર્વેદશાસ્ત્રમાં મારાં અ-
નેક નામોનું મહર્ષિઓએ કીર્તન કરેલું છે.^{૮,૯}
તેમાં કેટલાંએક નામો ગુણોથી ઉત્પન્ન થયેલાં
છે અને કેટલાંએક નામો કર્મોથી ઉત્પન્ન થયાં
છે. તેમાં હે નિર્દોષ અર્જુન ! કર્મોથી ઉત્પન્ન
થયેલાં નામોનું રહસ્ય હું તને કહું છું, તું સા-
વધાન થઈને સાંભળ. હે તાત ! પ્રાચીન ઋષિમુ-
નિઓએ, તને મારા સ્વરૂપનો અર્ધભાગ
કહ્યો છે. (માટે મારાં નામોનું રહસ્ય હું તને કહું
છું.) પ્રાણીમાત્રના પરમાત્મા, વિશ્વસ્વરૂપ, નિ-
ર્ગુણ, સગુણ અને મહાયશસ્વી દેવ નારાયણને
નમસ્કાર હો. જેમના પ્રસાદથી બ્રહ્મા અને ક્રોધ-
થી રુદ્ર ઉત્પન્ન થયા છે. વળી જે પરમાત્મા સ્થા-
વરજંગમ સર્વ જગતના ઉત્પત્તિસ્થાન છે (તેમને
નમસ્કાર હો). હે સંત્વશાળીઓમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન !

* અઢાર ગુણોવાળો જે સત્વગુણ તેજ મારી પરા-
પ્રકૃતિ કહેવાય છે, તેજ આકાશ અને પૃથ્વીરૂપ છે,
તેજ યોગવડે લોકોને ધારણ કરનારી છે, તેજ
કર્મોનાં કૃણરૂપ છે, તેજ નિર્દોષ ચૈતન્યરૂપ છે,
તેજ જન્મમરણરહિત છે, તેજ સર્વથા અબ્ય છે
અને તેજ લોકોના આત્મારૂપ છે.^{૮-૧૪} પરમા-
ત્મામાં આરોપણ કરાયલા તે સત્વગુણથીજ સૃષ્ટિ-
ની ઉત્પત્તિ અને પ્રલય આદિ વિક્રિયાઓ થયા
કરે છે અને એ સત્વગુણનો જેમાં આરોપ થ-
યેલો છે, તે પુરાણપુરુષ તપ, યજ્ઞ, યજ્ઞમાન,
વિરાટ અને અનિરુદ્ધસ્વરૂપ હોઈને લોકોના
ઉત્પાદક તથા સંહારક છે. હે કમળસમાન નેત્રવા-
ળા અર્જુન ! બ્રહ્મદેવની રાત્રિનો જ્યારે ક્ષય થાય
છે, ત્યારે મહાતેજસ્વી તે પુરાણપુરુષના પ્રસા-
દથી એક કમળ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેમાં
તેમનીજ કૃપાથી બ્રહ્મદેવ ઉત્પન્ન થાય છે; તેમજ
બ્રહ્મદેવના દિવસનો જ્યારે ક્ષય થાય છે, ત્યારે
ક્રોધાયમાન થયેલા તે દેવના લલાટમાંથી એક પુત્ર
ઉત્પન્ન થાય છે, જેને સૃષ્ટિનો સંહાર કરનાર
રુદ્રદેવ કહેવામાં આવે છે.^{૧૫-૧૮} આ બ્રહ્મદેવ
અને રુદ્ર-બન્ને દેવો સર્વના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે, પર-
માત્માના પ્રસાદથી તથા ક્રોધથી તેઓ ઉત્પન્ન
થયા છે અને તેઓ બન્ને દેવો, પરમાત્માએ દ-
ર્શાવેલા માર્ગને અનુસરીને જગતની ઉત્પત્તિ
તથા સંહાર કર્યા કરે છે.^{૧૯} જગતની ઉત્પત્તિ
તથા નાશ કરવાના કાર્યમાં સર્વ વિશેષ સત્તા
પરમાત્માની પોતાનીજ છે; કેમકે પ્રાણીમાત્રને
વર આપનારા તે બન્ને દેવો તો માત્ર નિમિત્ત-
ભૂતજ છે. હે પાંડુના પુત્ર ! જટાભૂટને ધારણ

* ટીકાકાર નીલકંઠ લખે છે:-

“પ્રીતિઃ પ્રાકાશ્યમુદ્દેકો લઘુતા સુખમેવ ચ ।
અકાર્પણ્યમ સંરંભઃ સંતોષઃ શ્રદ્ધાનતા ॥
ક્ષમા ધૃતિરાહિંસા ચ શૌચમક્રોધ એવ ચ ।
આર્જવં સમતા સત્ય મનસૂયા તથૈવ ચ ॥”

પ્રીતિ, પ્રકાશ, વૃદ્ધિ, લઘુતા, સુખ, ઉદારતા,
શાંતિ, સંતોષ, શ્રદ્ધા, ક્ષમા, ધૈર્ય, અહિંસા,
પવિત્રતા, સૌમ્યતા, સરળતા, સમતા, સત્ય અને
અનસૂયા-આ અઢારે સત્વગુણના ગુણ કહેવાય છે.

કરનારા, જટિલ, મુંડ, શ્મશાનરૂપ ધરતું
સેવન કરનારા, ઉચ્ચ પ્રતનું આચરણ કરનારા, પર-
મ દારુણ, દક્ષના યજ્ઞનો નાશ કરનારા અને
ભગ દેવના નેત્રનું હરણ કરનારા યોગી રુદ્ર, પ્ર-
ત્યેક યુગમાં નારાયણસ્વરૂપ જાણાય છે; અને
હે પાર્થ! દેવના દેવ તે મહેશ્વરનું પૂજન કરવાથી
મહાસમર્થ દેવ નારાયણનું પૂજન કર્યું જાણ-
ાય છે. હે પાંડુનંદન! હું સર્વ લોકોના આત્મારૂપ
છું, માટે આત્મસ્વરૂપ દેવ રુદ્રનું નિત્ય પ્રથમ
પૂજન કરે છું; કેમકે સર્વના ઇશ્વર અને વર
આપનારા શ્રીશંકરનું જો હું પૂજન કરું નહિ,
તો ભલે હું શુદ્ધાત્મા છું છતાં માંડ પોતાનું
કોઈ પૂજન કરે નહિ. વળી સર્વ લોક હું જેને
પ્રમાણ ગણું છું તેને જ અનુસરે છે; અને પ્રમા-
ણભૂત હોય તે જ પૂજ્ય ગણાય છે, આવા હેતુથી
રુદ્રદેવની હું પૂજા કરું છું. જે પુરુષ તે રુદ્રદેવને
જાણે છે, તે મને જાણે છે અને જે તેને અનુસરે
છે, તે મને જ અનુસરે છે. ૨૦-૨૧ હે કુંતાપુત્ર! રુદ્ર
અને નારાયણ-બન્ને એક જ સત્ત્વરૂપ છે અને તે
એક જ સત્ત્વ બે વિભાગરૂપ થઈને લોકોની પ્રત્યેક
વ્યક્તિમાં અને પ્રત્યેક કર્મમાં સંચાર કર્યા કરે
છે. ૨૭ હે પાંડવપુત્ર! આ જગતમાં બીજો કોઈ
પણ દેવ મને વર આપવાને યોગ્ય નથી, એવો
મનમાં વિચાર કરી મેં પોતે મારા આત્મારૂપ
અને મહાસમર્થ પુરાણ દેવ રુદ્રનું, પુત્રપ્રાપ્તિ-
ને માટે આરાધન કર્યું હતું; કેમકે વિષ્ણુ, આ-
ત્માવિના બીજા કોઈ દેવને કદી પ્રણામ કરે નહિ;*

× ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે, ‘મમ વર્તમાનુ-
વર્તેતે મનુષ્યાઃ પાર્થ સર્વશઃ’ હે પાર્થ! મનુષ્યો,
મારા માર્ગને સંપૂર્ણરીતે અનુસરે છે-અર્થાત્ હું
જે માર્ગને પ્રમાણ ગણું છું, તે માર્ગને લોકો
સંપૂર્ણરીતે પ્રમાણ ગણે છે.

* શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં કહ્યું
છે કે:—

“સર્વભૂતાન્તરસ્થાય નિત્યમુક્ત ચિદાત્મને ॥
પ્રત્યક્ષૈતન્યરૂપાય મહામેવ નમો નમઃ ॥૧॥

પ્રાણીમાત્રના અંતઃકરણમાં સ્થિતિ કરી રહેલા,
નિત્યમુક્ત, ચિદાત્માસ્વરૂપ અને પ્રત્યક્ષૈતન્ય
રૂપ-મને પોતાને જ હું વારંવાર નમસ્કાર કરું છું.

માટે જ હું આત્મસ્વરૂપ દેવ રુદ્રને ભળું છું.
બ્રહ્મા, રુદ્ર, ઇંદ્રાદિ દેવો અને સર્વ ઋષિઓ, દેવ-
તાઓમાં શ્રેષ્ઠ દેવ નારાયણનું પૂજન કરે છે.
કેમકે હે ભારત! ભૂત, ભવિષ્ય તથા વર્તમાન-
કાળનાં સર્વ પ્રાણીઓમાં વિષ્ણુ જ મુખ્ય છે અને
તેઓ સર્વને વિષ્ણુ જ નિત્ય સેવવા યોગ્ય તથા
પૂજનીય છે; માટે હવિષ્ને આપનારા અને ભ-
ક્તોને શરણ દેનારા તે વિષ્ણુ ભગવાનને તું ન-
મસ્કાર કર. હે કુંતાપુત્ર! હવ્યકવ્યનું પ્રાશન કર-
નારા અને વર આપનારા તે દેવને તું વારંવાર નમ-
સ્કાર કર. તે મારી પાસેથી પ્રથમ સાંભળ્યું છે
કે, મારા ભક્તો ચાર પ્રકારના હોય છે.* તેઓમાં
જેઓ એકાંતિક ભક્ત હોય છે અને મારાસિ-
વાય બીજા કોઈ પણ દેવનું શરણ લેતા નથી તે-
ઓ જ (જ્ઞાનીઓ) સર્વના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે એટ-
લું જ નહિ પણ ક્લેશજનના ત્યાગપૂર્વક કેવળ
નિષ્કામ બુદ્ધિથી કર્મ કરનારા તે ભક્તોને પર-
મ પ્રાપ્ય સ્થાનરૂપ હું પોતે જ હોઉં છું. ૨૮-૩૪
બાકીના જે ત્રણ ભક્તો રહ્યા, તે ક્લેશજનના કા-
મનાવાળા હોય છે માટે પોતપોતાના પુણ્યના
પ્રમાણમાં સ્વર્ગાદિનાં દિવ્ય સુખો ભોગવ્યાપછી
તેઓને પુનઃ પૃથ્વીપર પડવું પડે છે; પરંતુ જ્ઞાની
ભક્ત તો સર્વના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે-પુનરાવૃત્તિથી
રહિત એવી પરમગતિને જ પામે છે. ૩૫ વળી
જે ભક્તો જ્ઞાની પુરુષની પેઢે જ સર્વ ક્રિયાઓ-
નું સેવન કરીને બ્રહ્માનું, શંકરનું કે બીજા કોઈ
પણ દેવતાનું આરાધન કરે છે. તેઓ સ-
ર્વથી પર રહેલા મને જ અંતે પ્રાપ્ત થાય છે. આ-
રીતે હે પાર્થ! જૂદા જૂદા ભક્તોના સંબંધમાં
જે કંઈ વિશેષતા હતી તે તને કહી.

હે કુંતાપુત્ર! તું અને હું-બન્ને નર તથા
નારાયણરૂપ જ છીએ. માત્ર પૃથ્વીનો ભાર ઉતાર-
વા માટે મનુષ્યના શરીરમાં આપણે પ્રવેશ કર્યો
છે. હે ભારત! હું અધ્યાત્મયોગને તથા જ્યાં-
થી હું આવ્યો છું તે મારા પરમ સ્વરૂપને જાણું
છું; તેમ જ નિવૃત્તિધર્મ તથા ઉન્નતિ આપ-

* આર્ત, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી અને જ્ઞાની-એમ
ચાર પ્રકારના ભક્તો ગીતામાં કહ્યા છે તે.

નારો પ્રવૃત્તિધર્મ પણ મારા જાણવામાં છે. સનાતનરૂપ હું એકલોજ સર્વ નરોના (જીવોના) આશ્રયસ્થાનરૂપ છું; માટે હું 'નારાયણ' કહેવાઉં છું; ૩૯, ૩૯ અથવા નર એટલે આ દિપુરુષરૂપ મારાથી ઉત્પન્ન થયેલા જળ-ને નાર કહેવામાં આવે છે. એ નાર, પ્રથમ માંડ આશ્રયસ્થાન હતું, તેથી હું + નારાયણ નામથી પ્રસિદ્ધ થયો છું. ૪૦ જેમ સૂર્ય પોતાનાં કિરણોવડે આખા વિશ્વને છાંય દે છે, તેમ હું પણ મારી ચૈતન્યશક્તિથી આખા વિશ્વને છાંય દઉં છું અને પ્રાણીમાત્ર મારામાં નિવાસ કરી રહ્યાં છે, માટે માંડ x 'વાસુદેવ' નામ પ્રસિદ્ધ થયું છે. ૪૧ હે ભારત ! હું પ્રાણીમાત્રની ગતિરૂપ છું અને પ્રાણીમાત્રનો ઉત્પાદક છું. વળી આકાશ અને ભૂમિના સર્વ પ્રદેશમાં હું વ્યાપ્ત થઈ રહ્યો છું અને મારી કાંતિ સર્વના કરતાં ઘણી વધારે છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ હે પાર્થ! દિવ્ય-અદિવ્ય સર્વ પ્રાણીઓ, પોતાના દેહાવસાનસમયે મનેજ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા કરે છે અને કાર્યરૂપ આ સર્વ જગતમાં માંડ સંકેત મણ અથવા પ્રવેશ રહેલો છે, તેથી હું * 'વિષ્ણુ' એવા નામથી ઓળખાઉં છું. ૪૨, ૪૩ મનુષ્યો, ઇન્દ્રિયનિયંત્રરૂપ દમગુણ ધારણ કરીને સિદ્ધિ-રૂપ મને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા રાખે છે અથવા સ્વર્ગ, પૃથ્વી કે મધ્યલોકરૂપ મને સંપાદન કરે

+ 'નરાણામ્ અયનં નરાયણઃ' નરાયણઃ એવ નારાયણઃ' અથવા નરાજ્જાતં નારં, નારં અયનં यस્ય સઃ નારાયણઃ

x વાસયતિ-આચ્છાદયતિ વિશ્વં અથવા વસતિ અસ્મિન્ વિશ્વં इति वासु:-વાસુશ્રાસૌ દેવશ્ચ વાસુદેવઃ

* વિચ્છંતિ-ગચ્છંતિ-લીયંતે અસ્મિન્ લોકાઃ इति વિષ્ણુઃ અથવા વિચ્છંતિ-પ્રકાશંતે લોકાઃ અસ્માત્ इति વિષ્ણુઃ અથવા વિષતિ-સિ-ચતિ જગતઃ કામાન્ इति વિષ્ણુ અથવા વેવેષ્ટિ-વ્યાપ્નોતિ જગત્ इति વિષ્ણુઃ અથવા વિચ્છય-તિ-દીપ્યતે તેજસા અધિકં इति વિષ્ણુઃ અથવા વિશેષેણ સ્નોતિ-પ્રસન્નવાતિકામક્ષીરમ્ इति વિષ્ણુઃ

રવાની અભિલાષા રાખે છે, માટે હું + 'દમોદર' કહેવાઉં છું. ૪૪ અન્ન, વેદ, જળ અને અમૃત-એ ચારે પદાર્થોને "પૃશ્નિ" કહેવામાં આવે છે અને પૃશ્નિરૂપ તે ચારે પદાર્થો મારામાં રહ્યા છે, માટે મને * "પૃશ્નિગર્ભ" એવા નામથી મુનિઓ ઓળખે છે. ૪૫ પૂર્વે એકત અને દ્વિત નામના ઋષિઓએ, પોતાના ભાઈ ત્રિતને ક્ષ્વામાં નાખી દીધો હતો, ત્યારે ઋષિઓએ મને કહ્યું હતું કે, "હે પૃશ્નિગર્ભ! એકત અને દ્વિતે ક્ષ્વામાં નાખી દીધેલા આ ત્રિતનું તમે રક્ષણ કરો." પછી પ્ર-હ્વાના આઘપુત્ર ત્રિત મહર્ષિએ, મારા 'પૃશ્નિ-ગર્ભ' નામનું કીર્તન કર્યું હતું, તેથી ક્ષ્વામાંથી તે જીવતો બહાર નીકળી શક્યો હતો. (આ મારા પૃશ્નિગર્ભ નામનો જન્મ કરવાનું ફળ છે.) ૪૫-૪૭ જગતને તપાવી રહેલા સૂર્યનાં, અગ્નિનાં તથા ચંદ્રનાં જે કિરણો સર્વત્ર પ્રકાશી રહ્યાં છે, તે મારા 'કેશ' કહેવાય છે, માટે સર્વજ્ઞ એવા શ્રેષ્ઠ પ્રાહ્મણો મને x "કેશવ" કહે છે. પૂર્વે મહાત્મા ઉત્થય ઋષિએ પોતાની પત્નીના ઉદરમાં ગર્ભ ધારણ કર્યો હતો અને તેના ગર્ભાધાનસંસ્કાર કર્યા પછી ઉત્થય ઋષિ, પોતાની દેવી માયાથી અંતર્ધાન થઈ ગયા હતા. પછી તે સમયે ઋષિ-શ્રેષ્ઠ ષુહસ્પતિ, મહાત્મા ઉત્થયની પત્નીસાથે

ન-દમનં-દામઃ-તેન ઉત્-ઉત્કર્ષેણ ઋચ્છંતિ-પ્રાપ્નુવાંતિ સ્વર્ગાદિકં યસ્માત્ इति दामोदरः

* પૃચ્છંતિ એનં જિજ્ઞાસવઃ ધર્મજાતમ, અ-અથવા પૃચ્છંતિ એનં ક્ષુધિતાદયઃ इति पृश्निः-વેદઃ, અન્નં, આપઃ, અમૃતં વા. પૃશ્નિઃ ગર્ભઃ-ગર્ભસ્થાને यस્ય સઃ પૃશ્નિગર્ભઃ

x કેશૈઃ-કેશવત્સૂક્ષ્મૈઃ સૂર્યાદિરાશ્મિભિ-વાતિ ગચ્છતિ इति केशवः-આ 'કેશવ' શબ્દની વ્યુત્પત્તિથી-

"યદાદિત્ય ગતં તેજો જગદ્ ભાસયતેઽલિલં યચ્ચંદ્રમસિયચ્ચાગ્રૌ તત્તેજો વિચ્છિ મામકમ્"

સૂર્ય, ચંદ્ર તથા અગ્નિમાં સમગ્ર જગ-તને પ્રકાશિત કરનાર જે તેજ રહેલું છે, તે મા-રેજ તેજ છે, એમ તારે સમજવું. " આ ભગવદ્ ગીતાના વચનનો અર્થ અહીં સિદ્ધ કરી બતાવ્યો છે.

મૈથુન કરવાની ઇચ્છાથી તેની પાસે આવ્યા અને મૈથુનમાટે તેમણે માગણી કરી. ત્યારે હે કૌન્તેય! તેણીના ઉદરમાં રહેલો ગર્ભ, જે પાંચ મહાભૂતોથી યુક્ત થઈ ગયો હતો, તેણે બૃહસ્પતિને કહ્યું કે:—“ હે વર આપનારા બૃહસ્પતિ! હું અહીં મારી માતાના ઉદરમાં આપની પહેલાંજ આવી ગયો છું; માટે આ સમયે મારી માતાને પીડા કરવી, તે તમને યોગ્ય નથી.” ગર્ભનું એ વાક્ય સાંભળી, બૃહસ્પતિ ક્રોધાયમાન થઈ ગયા. તેમણે એ ગર્ભને શાપ આપ્યો કે, “ હું અહીં મૈથુનને માટે આવ્યો હતો છતાં તે મને અટકાવ્યો, માટે હું તને શાપ આપું છું કે, તું આંધળો થઈશ. એમાં કંઈ સંશય નથી.” બૃહસ્પતિના એ શાપથી ઉત્થના પુત્રને દીર્ઘકાળપર્યંત નેત્રમાં અંધકારજ રહ્યો, જેથી તે મહર્ષિનું નામ પ્રથમ “દીર્ઘતમા” એ પ્રમાણે પ્રસિદ્ધ થયું. પછી અંગ તથા ઉપાંગસહિત ચારે વેદોનું અધ્યયન કરીને તે ઋષિએ મારા આ ગુહ્ય નામનો જાપ કર્યો અને “કેશવ, કેશવ” એમ વારંવાર અનુક્રમે જાપ કરવાથી તે ચક્ષુવાળો થઈ ગયો—તેનાં નેત્રો અંધકારથી રહિત થઈ ગયાં. પછી તેના “દીર્ઘતમા” એ નામને બદલે “ગૌતમ” એવું નામ પ્રસિદ્ધ થયું.^{૪૮-૫૬} એ પ્રમાણે હે અર્જુન! માઈ આ ‘કેશવ’ નામ સર્વ દેવતાઓ અને મહાત્મા ઋષિઓને, પોતાના ઇચ્છિત વર આપનાર થયું છે. (આવો આ ‘કેશવ’ નામનો પ્રભાવ છે.)^{૫૭}

* સર્વ પુરાણોમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે,

* અહીંથી પોતાના “હૃષીકેશ” નામનું રહસ્ય કહેવાનો ભગવાને આરંભ કર્યો છે. ‘હૃષીકેશ’ નામની વ્યુત્પત્તિ આ પ્રમાણે થાય છે.—“ તાપનાત્ આપ્યાયનાચ્ચ લોકં હર્ષયતઃ” इति हृषी-जाठरान्न रूपौ अग्नीषोमौ तौ केशाः इव केशाः यस्य सः हृषीकेशः—અર્થાત તાપ આપીને તથા પુષ્ટિ આપીને લોકોને જેઓ હર્ષ પમાડે છે, તે જટરાશિ અને અન્ન, અગ્નિ તથા સોમરૂપ હોઈને ‘હૃષી’ કહેવાય છે અને તે અગ્નિસોમરૂપ હૃષી, જેમ-જાણે કેશ હોયની તે ‘હૃષીકેશ’ કહેવાય છે.

શાં. ૫૫

અગ્નિ અને સોમ—એ બન્ને આ સર્વ જગતના એક ઉત્પત્તિસ્થાનરૂપ છે અને તેથીજ સ્થાવરજંગમ સમગ્ર જગતને “ અગ્નિસોમમય ” કહેવામાં આવે છે. વળી અગ્નિ અને સોમ—એ બન્ને એક ચોનિરૂપ કહેવાય છે, એટલુંજ નહિ પણ સર્વ દેવતાઓને અગ્નિરૂપ મુળવાળા કહેવામાં આવે છે અને અગ્નિ તથા સોમ—બન્ને—એક ચોનિરૂપ હોઈને પરસ્પર યોગ્યતાવાળા થઈને સર્વ લોકોનું રક્ષણ કરી રહ્યા છે.^{૫૮, ૫૯}

ઇતિ શ્રીમહાા શાંતિા મોક્ષાા પર્વમાં “ના-રાયણચરિત્ર” એ વિષયનો અધ્યાય ૩૪૨ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૪૨ મો

અગ્નિ તથા સોમનું માહાત્મ્ય અથવા “હૃષીકેશ” આદિ નામોનું રહસ્ય

॥ અર્જુન ઉવાચ ॥

અગ્નીષોમૌ કથં પૂર્વમેકયોની પ્રવાર્તિતૌ ॥

एष मे संशयो जातस्तं छिंधि मधुसूदन ॥૧॥

અર્જુને પૂછ્યું:—“હે મધુસૂદન! અગ્નિ અને સોમ, પૂર્વે એકજ ચોનિ (ઉત્પત્તિસ્થાન)-વાળા કેવી રીતે થયા હતા? એ મને સંશય થયો છે, માટે મારા તે સંશયને તમે દૂર કરો.”^૧

શ્રીભગવાન બોલ્યા:—“હે પાંડુનંદન! આ વિષયમાં મારા પોતાનાજ તેજથી ઉત્પન્ન થયેલું એક પુરાણ આખ્યાન હું તને કહું છું, માટે હે પાર્થ! મનને એકાગ્ર કરી, તું તું શ્રવણ કર. ^૨ પૂર્વે ચારહજાર યુગોને અંતે, સર્વ સૃષ્ટિનો સંહારકાળ ન્યારે ઉપસ્થિત થયો હતો, ત્યારે સ્થાવરજંગમ સર્વ પ્રાણીઓનો અવ્યક્તમાં લય થઈ ગયો હતો અને આખા જગતમાં કેવળ જળનોજ સમુદ્ર ફરી વળેલો હોઈને સર્વ પ્રદેશ ઉપર તેજ, પૃથ્વી અને વાયુનો અભાવ થઈ ગયો હતો તથા સર્વ તરફ ઘેર અંધકાર છવાઈ ગયો હતો. ^૩ તે સમયે બ્રહ્મરૂપ કેવળ જળજ સર્વત્ર સ્થિતિ કરી રહ્યું હતું, તેવિના બીજે કંઈ પણ પદાર્થ

દષ્ટિગોચર થતો ન હતો.^૪ વળી તે વળતે રાત્રિ ન હતી, દિવસ ન હતો, સત્ ન હતું, અસત્ ન હતું, વ્યક્ત ન હતું અને અવ્યક્ત પણ ન હતું.^૫ આવી અવસ્થા જ્યારે ઉપસ્થિત થઈ, ત્યારે ઐશ્વર્યઆદિ નારાયણના ગુણોનો આશ્રય કરનાર, અજર, અમર, ઇન્દ્રિયોથી રહિત, અહણ કરવાને અશક્ય, સંભવરહિત, વ્યવહારદષ્ટિએ સત્ય, અહિંસક, ચિંતામણિ રત્નની પેઠે ભાવસ્વરૂપ, જૂદી જૂદી અનેક પ્રવૃત્તિઓને ઉત્પન્ન કરનાર, વૈરરહિત, ધ્વનાશશૂન્ય, જરા અને મૃત્યુથી રહિત, અમૂર્ત, સર્વવ્યાપક, સર્વકર્તા અને અનાદ્યનંત એવા તે પ્રલયકાળના અધિકારથી અવિનાશી પુરુષ-હરિ પ્રકટ થયા.^૬ આ વિષયમાં આ શ્રુતિવાક્ય પ્રમાણભૂત છે:-^૭

“ પૂર્વે દિવસ ન હતો, રાત્રિ ન હતી, સત્ ન હતું અને અસત્ પણ ન હતું. માત્ર વિશ્વરૂપ અધિકારજ જ્યાં ત્યાં છવાઈ રહ્યો હતો.” આનો અર્થ એજ હોઈ શકે કે, તે ગાઢ અધિકાર, વિશ્વરૂપ પરમાત્માની રાત્રિજ હતી.”

એ પ્રમાણે અધિકારથી ઉત્પન્ન થયેલા પુરુષ, જે બ્રહ્માનું ઉત્પત્તિકારણ ગણાય છે, તેથી બ્રહ્મદેવ પ્રકટ થયા અને પછી તે પુરુષને પ્રજાઓ ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છા થઈ, ત્યારે પોતાનાં બન્ને નેત્રોમાંથી અગ્નિને તથા સોમને તેમણે ઉત્પન્ન કર્યા. પછી જૂદી જૂદી ભૂતસૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ અને અનુક્રમે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય વગેરે પ્રજાઓની પણ ઉત્પત્તિ થઈ. જે સોમ છે તેજ બ્રહ્મ છે અને બ્રહ્મ છે તેજ બ્રાહ્મણો છે; પરંતુ જે અગ્નિ છે તે ક્ષત્રિય છે અને તેથીજ બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિય કરતાં અત્યંત બળવાન છે. કદાચ કોઈ કહે કે, બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિય કરતાં અધિક બળવાન શામાટે છે? તો તેના ઉત્તરમાં એજ કહી શકાય કે, તેઓના ગુણ જગતમાં પ્રત્યક્ષ ભોવામાં આવે છે. જેવા કે, બ્રાહ્મણોના કરતાં

ઉત્તમ એવું બીજું એક પણ પ્રાણી પૂર્વે કદી ઉત્પન્ન થયુંજ નથી; કેમકે જે પુરુષ બ્રાહ્મણના મુખમાં હોમે છે, તે પ્રદીપ્ત અગ્નિમાંજ હોમે છે, એમ સમજવું અને તે કારણથીજ હું કહું છું કે, બ્રાહ્મણવડે પ્રાણીમાત્રનું અને આખા ત્રૈલોક્યનું ધારણ થઈ રહ્યું છે. આ વિષયમાં વૈદિક મંત્રવાદ પણ તેમજ કહે છે:- “ ત્વમગ્ને યજ્ઞાનાં હોતા વિશ્વેષાં હિતો દેવાનાં માનુષાણાં ચ જગતઃ-હે અગ્નિ! તું સર્વ યજ્ઞોમાં હોતારૂપ છે-ઋત્વિજરૂપ છે અને સમગ્ર દેવતાઓ મનુષ્યો તથા જગતનું હિત કરનાર છે.” આ મંત્રમાં “ હે અગ્નિ! તું સમગ્ર યજ્ઞોમાં હોતારૂપ છે અને દેવતાઓ, મનુષ્યો તથા જગતનો હિતકારક છે ” એમ કહીને બ્રાહ્મણની અગ્નિના કરતાં પણ અધિકતા દર્શાવી છે.^{૮-૧૧} વળી અગ્નિ યજ્ઞમાં હોતારૂપ છે, યજ્ઞમાનરૂપ છે અને બ્રાહ્મણરૂપ છે;^{૧૨} તેમજ મંત્રોવિના હવનક્રિયા થઈ શકે નહિ, પુરુષવિના તપ સંભવી શકે નહિ અને દેવો, મનુષ્યો તથા ઋષિઓની પૂજા, હવિષ્ તથા મંત્રોવડેજ થઈ શકે છે, માટેજ પૂર્વોક્ત વેદમંત્રમાં કહ્યું છે કે:- “ હે અગ્નિ! સર્વ યજ્ઞોમાં તારી હોતાતરીકે યોજના કરવામાં આવી છે.” મનુષ્યોને હવનહોમ કરવાના જે જે અધિકારો સોંપવામાં આવ્યા છે, તેમાં તેઓ બ્રાહ્મણદ્વારાજ હવનહોમ કરી શકે છે અને બીજાઓને યજ્ઞ કરાવવાનો અધિકાર કેવળ બ્રાહ્મણનેજ સોંપવામાં આવ્યો છે; પણ ક્ષત્રિય તથા વૈશ્ય ભેદે દ્વિબલિત ગણાય છે, છતાં યજ્ઞ કરાવવાનો અધિકાર તેઓને છેજ નહિ; માટે બ્રાહ્મણો અગ્નિરૂપ છે અને તેઓ જે જે યજ્ઞો કરે છે, તે દેવોને તૃપ્ત કરે છે અને દેવો પૃથ્વીને ધનધાન્યથી સમૃદ્ધ કરે છે. શતપથ નામનાં વૈદિક ગ્રંથમાં પણ કહ્યું છે કે:- “ બ્રાહ્મણમુલે ભવતિ-” જે વિક્ષાન પુરુષ પ્રદીપ્ત અગ્નિમાં હોમ કરે છે, તે બ્રાહ્મણને તૃપ્ત કરી શકતો નથી, પણ બ્રાહ્મણના મુખમાં જો હોમે છે તો અગ્નિ-આદિ સર્વ દેવોને તૃપ્ત કરી શકે છે.”^{૧૩, ૧૪}

આ રીતે વિક્ષાન બ્રાહ્મણો, અગ્નિસ્વરૂપજ

* અર્થાત તે સમયના ધોર અજ્ઞાનરૂપ અધિકારમાં ચિદાત્મા, વ્યક્તદશાને પામ્યો-અહ પ્રત્યય-વિષયતાને પામ્યો-હું છું, એવા અભિમાનને થયો.

મને અગ્નિ વિષ્ણુસ્વરૂપ હોઈને પ્રાણીમા-
શરીરમાં પ્રવેશ કરી તેઓના પ્રાણોને ટ-
રહો છે.^{૧૫} આ વિષયમાં સનત્કુમારે ગા-
આવા શ્લોકો પ્રસિદ્ધ છે:-

હ્યા વિશ્વં સૂજત્ પૂર્વં સર્વાદિર્નિરવસ્કૃતમ્॥
ઘોષૈર્દિવં ગચ્છંત્યમરા બ્રહ્મયોનયઃ॥૧૬॥
ણાનાં મતિર્વાક્યં કર્મ શ્રદ્ધા તપાંસિ ચા॥
યંતિ મહીં ઘ્યાં ચ શૈક્યો વાગમૃતં તથા ૧૭॥
ત સત્યાત્પરો ધર્મો નાસ્તિ માતૃસમો ગુરુઃ॥
ણેભ્યઃ પરં નાસ્તિ પ્રેત્ય ચેહ ચ ભૂતયે ૧૮

નૈષામુક્ષા વહતિ નોત વાહા
ન ગર્ગરો મથ્યતિ સંપ્રદાને ॥

અપધ્વસ્તા દસ્યુભૂતા ભવંતિ

યેષાં રાષ્ટ્રે બ્રાહ્મણા વૃત્તિહીનાઃ ॥૧૯॥

સર્વના આદિદેવ બ્રહ્માએ, આ અવર્ણ-
જગત જ્યારે ઉત્પન્ન કર્યું, ત્યારે બ્રહ્માથી
ન થયેલા સર્વ દેવતાઓ, બ્રાહ્મણોના વેદ-
પ્રભાવથીજ સૌની પહેલાં સ્વર્ગમાં ગયા
^{૧૬} જેમ એક શીકું દૂધ, ઘી-વગેરે પદા-
ધારણ કરી રાખે છે, તેમ બ્રાહ્મણોની બુદ્ધિ
વાણી વેદનાં વાક્યોને, કર્મને, શ્રદ્ધાને,
પૃથ્વીને તથા સ્વર્ગને ધારણ કરી રાખે
આ જગતમાં સત્યના જેવો બીજો ધર્મ
માતાસમાન ગુરુ નથી અને આ લોકમાં
પરલોકમાં બ્રાહ્મણો(સિવાય બીજો કોઈ પણ
બુક્તર્તા નથી.^{૧૮} જે રાજાના રાજ્યમાં વૃ-
ન થઈ પડેલા બ્રાહ્મણો જ્યાં ત્યાં રજા
; તે રાજાના રાજ્યમાં બળદો તથા ઘોડાઓ
જુંસરીને બરાબર ખેંચતા નથી, દહીં
વાની ગોળીમાં દહીંનું ખૂબ મથન કરવા-
આવે, તોપણ માખણ નીકળતું નથી
સર્વ લોકો ધર્મથી બ્રહ્મ થઈને લગભગ
જેવાજ થઈ જાય છે.^{૧૯} વેદ, પુરાણ અને
સ-વગેરેનાં પ્રમાણો ઉપરથી એજ સિદ્ધ
છે કે, બ્રાહ્મણો નારાયણના મુખમાંથી
જા છે, સર્વના આત્મારૂપ છે, સર્વના સપ્તા

છે અને સર્વસ્વરૂપ છે.^{૨૦} વર આપનારા દેવના
દેવ પરમાત્માએ, વાણીનું ઉચ્ચારણ નહિ કર-
વાનો જ્યારે સંકલ્પ કર્યો હતો, ત્યારે તેમનાં
મુખમાંથી પ્રથમ બ્રાહ્મણો ઉત્પન્ન થયા હતા
અને બ્રાહ્મણોથી બાકીના વર્ણો ઉત્પન્ન થયાં છે.^{૨૧}
આ રીતે બ્રહ્મસ્વરૂપ એવા મેં પોતેજ બ્રાહ્મણો-
ને પ્રથમ ઉત્પન્ન કર્યા છે, તેથી તેઓની વિશે-
ષતા દેવો તથા અસુરો કરતાં પણ અધિક છે
અને દેવો તથા અસુરોના મહર્ષિઓરૂપ તે બ્રા-
હ્મણોદ્ધારાજ પ્રાણીમાત્રને મેં મર્યાદામાં રાખ્યાં
છે અને તે તે સમયે શિક્ષા પણ કરી છે.^{૨૨}
^{૨૩}જ્યારે ઈંદ્રે અહલ્યાસાથે વ્યભિચાર કર્યો,
ત્યારે તેની દાદીમૂછ, ગૌતમના શાપથીજ પિં-
ગટવર્ણી થઈ ગઈ હતી.^{૨૩} કૌશિકઋષિના શા-
પને લીધેજ ઈંદ્ર વૃષણથી રહિત થઈ પડ્યો
હતો અને પાછળથી તેની કૃપા મેળવીને બકરા-
ના વૃષણ તેને પ્રાપ્ત થયા હતા.^{૨૪}

શર્યાતિ રાજાના યજ્ઞમાં, સ્વર્ગના વૈદ્ય અ-
શ્વિનીકુમારોને ચ્યવન ઋષિએ યજ્ઞનો ભાગ
જ્યારે અર્પણ કરવા માંડ્યો, ત્યારે તેને અટ-
કાવવામાટે વજ્ર મારવા તૈયાર થયેલા ઈંદ્રના
બન્ને બાહુઓને ચ્યવન ઋષિએ સ્તબ્ધ કરી
દીધા હતા.^{૨૪}

પોતાના યજ્ઞનો રુદ્રે નાશ કર્યો તેથી કો-
પાયમાન થયેલા દક્ષ પ્રજાપતિએ, અતિ મહાન
તપશ્ચર્યા કરીને રુદ્રના લલાટમાં ત્રીજા નેત્રની
આકૃતિ ઉત્પન્ન કરી દીધી. (અને તેના રૂપને
ખેડોળ કરી નાખ્યું.)^{૨૫}

ત્રિપુરાસુરનો વધ કરવામાટે રુદ્રદેવ જ્યારે
તૈયાર થયા, ત્યારે શુક્રાચાર્ય પોતાના મસ્તકે
ઉપરની જટાને તોડી તોડીને રુદ્રસામે ફેંકવા
માંડી, જેમાંથી અનેક સર્પો પ્રકટ થયા અને
તેથી પીડાયમાન થયેલો રુદ્રનો કંઠ છેક શ્યામ
થઈ ગયો; તેમજ પૂર્વે સ્વાયંભુવ મન્વંતરના
સમયમાં નારાયણે રુદ્રના કંઠને હાથવડે પક-
ડ્યો હતો, તેથી તે શ્યામ થઈ ગયો છે.^{૨૬}

*અહીંથી કેટલાંએક અંતિદાસિક દષ્ટાંતો આપીને
બ્રાહ્મણોની શ્રેષ્ઠતા સિદ્ધ કરે છે.

અંગિરા ગોત્રના ધૃહસ્પતિએ અમૃતને ઉત્પન્ન કરવામાટે ગાયત્રીપુરસ્કરણનો જ્યારે આરંભ કર્યો હતો, ત્યારે એક જળાશયના તટ ઉપર જઈને તેમણે મંત્રાચમન કરવા માંડ્યું, પણ તે સમયે તે જળાશયનું જળ કંઈક મલિન હતું તે ધૃહસ્પતિની દૃષ્ટિસમક્ષ પણ નિર્મળ થયું નહિ, તેથી ધૃહસ્પતિને જળ ઉપર ક્રોધ અઢ્યો. તેમણે તેને શાપ આપતાં કહ્યું કે:—“હું અહીં મંત્રાચમન કરવામાટે બેઠો છું, છતાં તે તારી મલિનતાનો ત્યાગ ન કર્યો, માટે જ, આજથી આરંભીને માછલાં, મગરમચ્છ, કાચબા—વગેરે પ્રાણીઓને લીધે તું મલિનજ રહીશ.” પછી તે સમયથી આરંભીને હજીસુધી પણ જળમાં અનેક જળચર પ્રાણીઓ ઉભરાઈ રહેલાં જોવામાં આવે છે.^{૨૭}

પૂર્વે, ત્વષ્ટાનો પુત્ર વિશ્વરૂપ દેવતાઓનો પુરોહિત હતો. તે અસુરોનો ભાણેજ થતો હતો, છતાં દેવોને પોતાના યજમાન ગણીને પ્રત્યક્ષરીતે યજ્ઞભાગ અર્પણ કરતો હતો અને અસુરોને પરોક્ષરીતે યજ્ઞભાગ આપતો હતો.^{૨૮} તે જોઈ સર્વ અસુરો હિરણ્યકશિપુને આગળ કરી પોતાની બહેન—વિશ્વરૂપની માતા પાસે ગયા અને તેની પાસે આવો વર માગવા લાગ્યા કે:—“હે બહેન! ત્વષ્ટાથી ઉત્પન્ન થયેલો તારો પુત્ર વિશ્વરૂપ, જે ત્રણ મસ્તકોવાળો છે અને દેવતાઓનો પુરોહિત છે, તે દેવતાઓને પ્રત્યક્ષરીતે ભાગ આપે છે અને અમને પરોક્ષરીતે ભાગ આપે છે, તેથી દેવતાઓની પ્રતિદિન વૃદ્ધિ થાય છે અને અમારો ક્ષય થતો જાય છે; માટે વિશ્વરૂપને તારે અટકાવવો જોઈએ અને તે અમારાજ પક્ષનો આશ્રય કરે, તેમ તારે કરવું જોઈએ.” અસુરોએ એ પ્રમાણે કહ્યું એટલે વિશ્વરૂપની માતા, નંદનવનમાં નિવાસ કરનારા પોતાના પુત્ર પાસે ગઈ અને કહેવા લાગી કે, “હે પુત્ર! તું બીજાના પક્ષની વૃદ્ધિ કરે છે અને પોતાના મોસાળપક્ષનો નાશ કરે છે, પણ તેમ કરવું તને યોગ્ય નથી.” તે સાંભળી વિશ્વરૂપે પણ માતાના વચનને માન્ય ગણી

તેનો સ્વીકાર કર્યો અને હિરણ્યકશિપુના પક્ષનો આશ્રય કર્યો.^{૨૯,૩૦} આરીતે વિશ્વરૂપે હિરણ્યકશિપુની પુરોહિત પદવી સ્વીકારી લીધી, ત્યારે બ્રહ્મદેવના પુત્ર વસિષ્ઠ, જે હિરણ્યકશિપુનું પુરોહિતપણું પ્રથમથીજ કરતા હતા, તે હિરણ્યકશિપુ ઉપર ક્રોધાયમાન થઈ ગયા. તેમણે તેને શાપ આપ્યો કે, “તે મને તિરસ્કારી દીને મારા સ્થાને બીજા હોતાનો સ્વીકાર કરે, માટે તારો યજ્ઞ સમાપ્ત થશે નહિ અને તારો અપૂર્વ પ્રાણીથી વધ થશે.” વસિષ્ઠ ઋષિએ શાપને લીધે હિરણ્યકશિપુનો નૃસિંહને હવધ પણ થયો.^{૩૧} તે પછી વિશ્વરૂપે પોતા મોસાળપક્ષની વૃદ્ધિ કરવામાટે મહાઉચ્ચ કરવા માંડ્યું. તે જોઈ ઇંદ્રે તેના વ્રતનો ભંગ કરવામાટે અનેક રૂપવતી અપ્સરાઓ તે પાસે મોકલી, કે જેઓને જોઈને વિશ્વરૂપનું મજાબધ થઈ ગયું અને અતિ અલ્પ સમયમાં તે અપ્સરાઓમાં વિશ્વરૂપ આસક્ત બની ગયે એ પ્રમાણે વિશ્વરૂપને પોતાનામાં આસક્ત થયેલો જાણી, તે અપ્સરાઓએ કહ્યું કે, “હવે તે અમે જ્યાંથી આવી હતી ત્યાંજ પુનઃ જઈશું, ત્યારે વિશ્વરૂપે તેઓને કહ્યું, “તમે ક્યાં જશો બેસો, અહીં મારીસાથે રહેવાથીજ તમારું કલ્પ થશે.” તે સાંભળી અપ્સરાઓ બોલી:—“અં દેવની સ્ત્રીઓ અપ્સરાઓ છીએ અને વર આપનારા મહાસમર્થ દેવ ઇંદ્રનેજ પ્રથમથી વંચૂં છીએ.”^{૩૨,૩૩} પછી વિશ્વરૂપે તેઓને કહીકે છે, ત્યારે તે બાજેજ ઇંદ્રસહિત દેવતાઓ જગતમાં રહેવા નહિ પામે.” એમ કહી તેણે મંત્રોનો જાપ કરવા માંડ્યો કે તુસ્તજ મંત્રોના પ્રભાવથી ત્રણ મસ્તકોવાળું વિશ્વરૂપ સ્વરૂપ અત્યંત વધી ગયું. પછી તેણે પોતાના એક મુખથી, કિયાનિષ બ્રાહ્મણોએ યજ્ઞમાં જે ટલા સોમરસનો હોમ કર્યો હતો તેનું પાન કરવા માંડ્યું, બીજા મુખથી જગતમાંના સર્વ અન્નનું લક્ષણ કરવા માંડ્યું અને ત્રીજા મુખથી સર્વ દેવતાઓનું લક્ષણ કરવા તે તત્પર થયો. આરીતે સોમરસનું પાન કરીને સર્વ ગાત્રોમાં

વિશ્વરૂપને હુપ્પુષ્ઠ થતો જોઈને ઇંદ્રને તથા સર્વ દેવતાઓને ઘણી મોટી ચિંતા થઈ પડી. તુરતજ તેઓ પિતામહ બ્રહ્મદેવ પાસે જઈ પહોંચ્યા અને એકેઅવાજે પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા કે:—“યજ્ઞોમાં હોમેલા સર્વ સોમરસનું વિશ્વરૂપે પાન કરવા માંડયું છે, અમે યજ્ઞભાગથી બ્રહ્મ થયા છીએ, અસુરોનો પક્ષ પ્રતિદિન વધતો જાય છે અને અમારો ક્ષય થતો જાય છે; માટે હવે અમારૂં જે રીતે કલ્યાણ થાય, તેવો કોઈ ઉપાય કરવામાટે તમે યોગ્ય છો.” દેવતાઓની એ પ્રાર્થના સાંભળી બ્રહ્મદેવ બોલ્યા:—“ભૃગુગોત્રના દધીચ ઋષિ, જ્યાં તપ કરે છે, ત્યાં તમે જાઓ, તેની પાસે વરની યાચના કરો અને જે રીતે પોતાના શરીરનો તે ત્યાગ કરે, તે રીતે તમે કરો. પછી તેનાં હાડકાંવડે એક વજ્ર બનાવી વિશ્વરૂપનો વધ કરો.”^{૩૪-૩૬} બ્રહ્મદેવે એ પ્રમાણે કહ્યું એટલે ઇંદ્રસહિત દેવતાઓ, જે સ્થળે ભગવાન દધીચ ઋષિ તપ કરતા હતા ત્યાં જઈ પહોંચ્યા. ત્યાં ગયા પછી તે ઋષિ પાસે જઈને તેઓએ કહ્યું કે:—“હિ ભગવન્ ! આપનું તપ અત્યંત કુશળતાભરેલું છે ને? આપના તપનો કોઈ રીતે નાશ થતો નથી ને?”^{૩૭} ત્યારે દધીચ ઋષિએ કહ્યું:—“હિ દેવતાઓ ! તમે ભલે પધાર્યાં. બોલો, તમારૂં કયું કાર્ય મારે કરવાનું છે? તમે જે કહેશો તે હું કરીશ.”^{૩૮} દેવતાઓએ તેમને કહ્યું:—“જગતનું હિત થાય તેમાટે આપ ભગવાને આપના શરીરનો ત્યાગ કરવો યોગ્ય છે.”^{૩૯} તુરતજ મહાયોગી દધીચ ઋષિએ, મનમાં લેશમાત્ર ઉદાસ થયાવિના સુખદુઃખને સમાન ગણીને પોતાના આત્માને પરબ્રહ્મસાથે યોજી દીધો અને શરીરનો પરિત્યાગ કર્યો.^{૪૦} દધીચ ઋષિનો શુદ્ધ આત્મા શરીરનો ત્યાગ કરી ગયો, એટલે વિશ્વકર્માએ તેનાં હાડકાં લઈને તેમાંથી એક વજ્ર બનાવ્યું અને તે વજ્ર, જે બ્રાહ્મણના અસ્થિરૂપ હોવાથી ખીજાં શસ્ત્રોથી અભેદ્ય હતું અને અજેય હતું, તેમાં વિષ્ણુદેવે પોતે પ્રવેશ કર્યો અને પછી ઇંદ્રે તે વજ્રવડે વિશ્વરૂપનાં ત્રણે મંત્રકોનું છેદન કરીને

તેનો વધ કર્યો. એ રીતે વિશ્વરૂપનો વધ થયા પછી તેના પિતા ત્વષ્ટાએ વિશ્વરૂપનાં ગાત્રોનું મથન કર્યું અને તેમાંથી ઇંદ્રના શત્રુ વૃત્રાસુરને ઉત્પન્ન કર્યો; પરંતુ ઇંદ્રે તેનો પણ વજ્રવડે નાશ કર્યો.^{૪૧} એ પ્રમાણે વિશ્વરૂપ અને વૃત્રાસુર-એ બે બ્રાહ્મણોનો વધ કરવાથી ઇંદ્રને એવડી બ્રહ્મહત્યા લાગુ થઈ. તેના ભયથી દેવના રાજ્યનો ત્યાગ કરીને ઇંદ્ર, માનસસરોવરમાં ઉત્પન્ન થયેલી શીતલ કમલિની પાસે ગયો અને પોતાના ઐશ્વર્યના પ્રભાવથી અતિ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ ધારણ કરીને તેના મૃણાલની (દાંડલાની) ગ્રંથિમાં (ગાંઠમાં) પેસી ગયો.^{૪૨} એ રીતે ઇંદ્રાણીનો પતિ અને ત્રણે લોકોનો રાજા ઇંદ્ર, બ્રહ્મહત્યાના ભયથી ત્યાં ભરાઈ પેઠો, એટલે આખું જગત રાજા વિનાનું થઈ પડ્યું, દેવતાઓમાં રજોગુણે અને તમોગુણે પેસારો કર્યો, મહર્ષિઓના મંત્રો નિષ્ફળ થઈ પડ્યા, રાક્ષસો પ્રકટ થવા લાગ્યા, વેદનો ઉચ્છેદ થવા લાગ્યો અને ઇંદ્રના અભાવથી બગરહિત થઈ પડેલા લોકો સહેલાઈથી જીતી શકાય તેવા થઈ ગયા.^{૪૩} તે જોઈ દેવતાઓ અને ઋષિઓએ, આયુષના પુત્ર નહુષનો દેવના રાજ્ય ઉપર અભિષેક કર્યો. નહુષના લલાટમાં સર્વ પ્રકારનાં તેજોનો નાશ કરનારાં પાંચસો જ્વલંત રત્નો પ્રકાશી રહ્યાં હતાં, જેથી સર્વને ચક્રિત કરી દઈને ત્રણે ભુવનનું તે પાલન કરવા લાગ્યો.^{૪૪} એ પ્રમાણે નહુષ જગતનો ઇંદ્ર થયો, એટલે સર્વ લોકો પોતાની મૂળપ્રકૃતિને પામીને સ્વસ્થ થયા તથા હર્ષ પામ્યા.^{૪૫} એક સમયે નહુષે મનમાં વિચાર કર્યો કે, “ઇંદ્ર જેનો ઉપભોગ કરતો હતો, તે સર્વ વસ્તુઓ મને મળી ચૂકી છે, માત્ર ઇંદ્રાણી મને મળી નથી.” આવો મનમાં વિચાર કરીને તે ઇંદ્રાણી પાસે ગયો અને તેને કહેવા લાગ્યો કે:—“હિ સુભગે ! હું દેવોનો ઇંદ્ર થયો છું, માટે તું મારો સ્વીકાર કર.” તે સાંભળી ઇંદ્રાણી બોલી:—“તું સ્વાભાવિક રીતેજ ધર્મઉપર પ્રીતિ રાખનારો છે અને ચંદ્રવંશમાં ઉત્પન્ન થયો છે, માટે પરસ્ત્રીસાથે વ્યભિચાર કરવો તને યોગ્ય નથી.” ત્યારે નહુષે

ઉત્તર આપ્યો:—“હું હમણાં ઇંદ્રના પદ ઉપર આરૂઢ થયો છું અને ઇંદ્રનું રાજ્ય તથા રત્નો મને મળેલાં છે, માટે તું મારો સ્વીકાર કરીશ, તેમાં કોઈ જાતનો અધર્મ નથી. વળી તને ઇંદ્રે ભોગવેલી પણ છે. (અર્થાત્ ઇંદ્રે ભોગવેલી સર્વ વસ્તુઓ હમણાં મનેજ મળવી જોઈએ, એ ન્યાય પ્રમાણે ઇંદ્રે ભોગવેલી વસ્તુમાંની તું પણ અત્યારે મનેજ પ્રાપ્ત થાય, તેમાં કંઈ અધર્મ નથી.”) પછી ઇંદ્રાણીએ તેને કહ્યું:—“મેં આરંભેલું એક વ્રત હજી પૂર્ણ થયું નથી, માટે તે વ્રત જ્યારે પૂર્ણ થશે અને તેનું અવલૂથ સ્નાન હું કરીશ, તે પછી કેટલાએક દિવસે મારી મેળે હું તારી પાસે આવીશ.” ઇંદ્રાણીએ એ પ્રમાણે કહ્યું એટલે નહુષ ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો.^{૪૬, ૪૭} નહુષના ગયા પછી દુઃખ અને શોકથી વિષ્ણુ થયેલી તેમજ સ્વામીના દર્શનની ઇચ્છાવાળી ઇંદ્રાણી, નહુષના ભયથી ત્રાસ પામીને જૃહસ્પતિ પાસે ગઈ. જૃહસ્પતિએ, અતિ ઉદ્વિગ્ન થયેલી ઇંદ્રાણીને જોઈને ધ્યાનવડે બાણી લીધું કે:—“પોતાના સ્વામીનું કાર્ય કરવા માટે તે તત્પર થયેલી છે.” પછી જૃહસ્પતિએ તેને કહ્યું કે:—“તે હમણાં જ વ્રત આરંભેલું છે, તેજ વ્રત કરીને તથા તપ કરીને વર આપનારી ઉપશ્રુતિ દેવીને તું બોલાવ; તે તને ઇંદ્રનાં દર્શન કરાવશે.” જૃહસ્પતિના એ વચનપ્રમાણે મોટા નિયમેને ધારણ કરનારી ઇંદ્રાણીએ મંત્રોદ્ધાર ઉપશ્રુતિદેવીને બોલાવી, જેથી તે દેવી, ઇંદ્રાણીની સમીપમાં આવીને બોલી કે:—“હું આ રહી. તે મને બોલાવી છે, માટે હું તારી પાસે આવી છું. બોલ, હું તારું શું પ્રિય કંઈ?” દેવીનાં એ વચન સાંભળીને ઇંદ્રાણીએ પોતાનું મસ્તક નમાવી આ પ્રમાણે કહ્યું:—“હે ભગવતિ ! મારા સ્વામીનાં દર્શન કરાવવાની તમે કૃપા કરો. તમે સત્ય અને મોક્ષસ્વરૂપ છો.” પછી દેવી ઉપશ્રુતિ, ઇંદ્રાણીને માનસસરોવર ઉપર લઈ ગઈ અને ત્યાં કમલિનીના દાંડલામાં ભરાઈ બેઠેલા ઇંદ્રનાં તેને દર્શન કરાવ્યાં.^{૪૮} તે સમયે પોતાની પત્નીને કૃશ અને નિસ્તેજ થયેલી જોઈને ઇંદ્ર મનમાં વિચાર

કરવા લાગ્યો કે:—“અહો ! મારા પર કેવું દુઃખ આવી પડ્યું છે? હું મારું રાજ્ય મૂકીને અનાસી આપ્યો છું અને મારી આ દુઃખી પત્નિ મને શોધી કાઢીને અહીં મારી સામે આવી હોંચી છે.” પછી ઇંદ્રે ઇંદ્રાણીને કહ્યું “તું હમણાં કેવી રીતે વર્તે છે?” ત્યાં ઇંદ્રાણીએ ઉત્તર આપ્યો:—“નહુષ મને પોતા પત્ની બનાવવા માટે બોલાવે છે; પરંતુ અમુક સમયની તેને અવધિ આપી છે.” સાંભળી ઇંદ્રે કહ્યું:—“જા, તારે નહુષને કહો કે, જેમાં ઋષિઓને જોડ્યા હોય, તેવા કેા અપૂર્વ વાહનમાં તું બેસ અને પછી મને પરજોડે મારા મનને ગમે તેવાં ઇંદ્રનાં ઘણાં મોટા વાહનો છે; પરંતુ તે સર્વના પર હું બેસી ચૂક્યો છું માટે હવે કોઈ બીજાજ વાહનમાં મારે તો સાથે બેસવું છે, માટે કોઈ નવાજ વાહન બેસીને તારે મારી પાસે આવવું જોઈએ.” દેવે એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે ઇંદ્રાણી હરખાતી હોઈ ત્યાંથી ચાલી ગઈ અને ઇંદ્ર પણ પુત્ર કમલિનીના દાંડલામાં બેસી ગયો.^{૪૯} પછી ઇંદ્રાણીને પોતાની સન્મુખ આવેલી જોઈને નહુષે કહ્યું:—“તે મને જે સમયની અવધિ આપી હશે તે હવે પૂર્ણ થઈ છે.” ત્યારે ઇંદ્રાણીએ, ઇંદ્રે પ્રમાણે કહ્યું હતું તે પ્રમાણેજ નહુષને કહ્યું:—“તેણે તેણે મોટા મોટા ઋષિઓને એક વાહનમાં જોડ્યા અને તેના પર પોતે બેસીને ઇંદ્રાણી પાસે જવા ચાલ્યો.”^{૫૦} હવે તેજ સમયે મિત્ર વરુણના પુત્ર ઋષિવર અગસ્ત્ય, કે જેમ ઉત્પત્તિ એક ઘડામાંથી થઈ હતી, તેમણે મિત્ર ઋષિઓનું અપમાન કરી રહેલા નહુષને જોઈને એજ અરસામાં નહુષે પોતાના બન્ને ગથી તેમનો સ્પર્શ કર્યો. તે જોઈ અગસ્ત્ય નહુષને કહ્યું:—“અરે ઓ અકાર્ય કરનારા પાપી, તું પૃથ્વીપર પડ અને જ્યાંસુધી પૃથ્વી તારી પર્વતો સ્થિતિ કરે, ત્યાંસુધી સર્પ થઈને રહે મહર્ષિ અગસ્ત્યનું એ વાક્ય પૂર્ણ થયું કે તુરંત નહુષ રાજા તે વાહન ઉપરથી પૃથ્વીપર ગબડ્યો.^{૫૧} એ રીતે નહુષના પડયા પછી વળી

ત્રેલોક્ય, ઇંદ્રવિનાનું થઈ પડ્યું, જેથી દેવો અને ઋષિઓ, ઇંદ્રને માટે ભગવાન વિષ્ણુને શરણે ગયા અને તેમને કહેવા લાગ્યા કે:—“ હે ભગવન ! બ્રહ્મહત્યાથી પરાભવ પામેલા ઇંદ્રનું રક્ષણ કરવા માટે તમે યોગ્ય છો.” તે પછી વર આપનારા ભગવાન વિષ્ણુએ દેવોને કહ્યું કે:—“ ઇંદ્ર, વિષ્ણુ-દેવના પૂજનવાળો અશ્વમેધ યજ્ઞ કરે, જેથી પોતાનું સ્થાન તેને પ્રાપ્ત થશે.” ભગવાનનું એ વચન સાંભળી દેવતાઓ અને ઋષિઓએ ઇંદ્રની ઘણી શોધખોળ કરી, પણ તેને જ્યારે જોયો નહિ ત્યારે તેઓએ ઇંદ્રાણીને કહ્યું:—“ જા, તું ઇંદ્રને બોલાવી લાવ.” પછી તે ઇંદ્રાણી, પુનઃ માનસસરોવર ઉપર ગઈ, એટલે ઇંદ્ર તે સરોવરમાંથી બહાર નીકળ્યો અને જૃહસ્પતિને શરણે ગયો. જૃહસ્પતિએ તેની પાસે અશ્વમેધ નામનો મહાન યજ્ઞ કરાવ્યો. તેમાં કૃષ્ણસારંગ નામનો મૃગ જેવો પવિત્ર ઘોડો છૂટો મૂકીને અને પછીથી તે ઘોડાનું જ વાહન કરીને જૃહસ્પતિએ દેવોના પતિ ઇંદ્રને પોતાને સ્થાને પહોંચતો કર્યો.^{૫૨} દેવરાજ ઇંદ્ર એ રીતે બ્રહ્મહત્યાના પાપથી જ્યારે મુક્ત થયો, ત્યારે દેવો અને ઋષિઓએ તેની સ્તુતિ કરવા માંડી. પછી તે સુખેથી સ્વર્ગમાં રહેવા લાગ્યો. આ રીતે બ્રાહ્મણોના તેજના પ્રભાવથી વૃદ્ધિ પામેલા ઇંદ્રે, પોતાના શત્રુઓનો સંહાર કરીને પુનઃ પોતાનું રાજ્યસ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું અને તેણે પોતાના બ્રહ્મહત્યાના પાપને સ્ત્રીઓ, આશ, વનસ્પતિ અને ગાયો-એમ ચાર સ્થાનકોમાં વહેંચી દીધું હતું.^{૫૩}

પૂર્વે મહર્ષિ ભરદ્વાજ આકાશગંગાના તટ ઉપર સ્નાનસંધ્યા કરવા માટે ગયા હતા. ત્યારે ત્રણ લોકમાં ત્રણ પગલાંઓ મૂકી રહેલા ભગવાન વિષ્ણુસાથે તે અથડાઈ પડ્યા એટલે ભરદ્વાજે જળવાળા હાથથી ભગવાનના વક્ષઃસ્થલમાં એવો તો પ્રહાર કર્યો, કે જેથી તેમના વક્ષઃસ્થલમાં (શ્રીવત્સ નામનું) એક લાંછન થઈ રહ્યું.^{૫૪}

મહર્ષિ ભૃગુએ શાપ આપીને અગ્નિને સર્વ-લક્ષક બનાવી દીધો છે.^{૫૫}

એક સમયે અદિતિ, “ મેં પકવું કરેલા અન્નનું લક્ષણ કરીને મારા પુત્ર દેવતાઓ અસુરોનો સંહાર કરશે” આવો મનમાં વિચાર કરીને રસોઈ કરતી હતી. તેવામાં બુધ, પોતાનું વ્રત સમાપ્ત થયેલું હોવાથી ભિક્ષા લેવા માટે ત્યાં આવ્યો અને અદિતિને કહેવા લાગ્યો કે:—“ મને ભિક્ષા આપ;” પણ અદિતિએ તો પ્રથમથી જ સંકલ્પ કર્યો હતો કે, આ અન્નનું પ્રથમ દેવતાઓએ જ લોજન કરવાનું છે, બીજાએ નહિ, તેથી તેણે બુધને ભિક્ષા આપી નહિ. આ રીતે પોતાને ભિક્ષા ન આપી, તેથી બ્રહ્મરૂપ થયેલો બુધ, ક્રોધાયમાન થઈ ગયો. તેણે અદિતિને શાપ આપ્યો કે, વિવસ્વાન પોતાના બીજા જન્મસમયે એક અંડરૂપે તારા ઉદરમાં ઉત્પન્ન થશે, ત્યારે તારા ઉદરમાં ઘણી મોટી પીડા થશે.” બુધે એ પ્રમાણે શાપ આપ્યો તે પછી વિવસ્વાન અદિતિના ઉદરમાં અંડરૂપે ઉત્પન્ન થયો હતો અને તેને લીધે અદિતિને ઘણી જ પીડા થઈ હતી. પાછળથી માતા અદિતિએ તે ઇંડાને ફેડાયું હતું, જેમાંથી શ્રાદ્ધદેવ વિવસ્વાન ‘માતૃંડ’ એવા નામને ધારણ કરીને ઉત્પન્ન થયો હતો.^{૫૬}

પ્રજાપતિ દક્ષને છાસક છોકરીઓ હતી. તેમાંથી તેર કશ્યપને પરણાવી હતી, દશ ધર્મને પરણાવી હતી, દશ મનુને પરણાવી હતી અને સત્તાવીસ ચંદ્રને પરણાવી હતી. ચંદ્રને પરણાવેલી સત્તાવીસે કન્યાઓ સમાન રૂપગુણવાળી હતી, જેથી તેઓને ‘નક્ષત્ર’ એવી સંજ્ઞા પ્રાપ્ત થયેલી છે. ચંદ્ર પોતાની સત્તાવીસે પત્નીઓ ઉપર જે પ્રીતિ રાખતો હતો તેના કરતાં અધિક પ્રીતિ તેમાંની એક ‘રોહિણી’ નામની પત્ની ઉપર રાખતો હતો, તેથી બાકીની સર્વ પત્નીઓ રોહિણી ઉપર ઈર્ષ્યાવાળી થઈને પોતાના પિતા દક્ષપાસે ગઈ અને તે વાત દક્ષને નિવેદન કરી કે:—“ હે ભગવન ! અમે સર્વ પત્નીઓ સંમાન પ્રભાવવાળી છીએ છતાં ચંદ્ર, રોહિણી ઉપર અધિક પ્રીતિ રાખે છે.” પુત્રીઓનું એ વચન સાંભળીને દક્ષે કહ્યું કે:—“ ચંદ્રના શરીરમાં ક્ષયરોગ અવશ્ય દીખવા થશે.” દક્ષના એ શાપથી રાજ ચંદ્રના શરીરમાં ક્ષ-

ચરોગ દાખલ થયો (અને અદ્યસમયમાં તો તેનું શરીર ક્ષયરોગવડે ઘેરાઈ ગયું) જેથી તે દક્ષને શરણે ગયો એટલે દક્ષે તેને કહ્યું કે:—“તું પોતાની પત્નીઓ તરફ સમાન રીતે વર્તી નથી, માટેજ તને ક્ષયરોગ લાગ્યો થયો છે.” પછી ત્યાં રહેલા ઋષિઓએ ચંદ્રને કહ્યું:—“ તારું શરીર ક્ષયરોગથી ક્ષીણ થતું જાય છે, માટે પશ્ચિમ દિશામાં સમુદ્રના તટ પર આવેલા ‘ હિરણ્યસરસ ’ નામના તીર્થમાં તું જા અને ત્યાં જઈને તેમાં સ્નાન કર. ” મહર્ષિઓના એ કથન પ્રમાણે ચંદ્ર હિરણ્યસરસ તીર્થ ઉપર ગયો અને ત્યાં જઈને તેણે સ્નાન કર્યું, જેથી તેનો ક્ષયરોગ દૂર થયો. એ હિરણ્યસરસ તીર્થમાં સ્નાન કરવાથી ચંદ્રમા અત્યંત તેજસ્વી થઈને પ્રકાશવા લાગ્યો. તે દિવસથી આરંભીને તે તીર્થ, ‘ પ્રભાસ ’ એવા નામથી પ્રસિદ્ધ થયું છે.^{૫૭} દક્ષના શાપથી હૃણ્સુધી પણ ચંદ્ર માત્ર પૂર્ણિમાની રાત્રિએજ સંપૂર્ણ મંડળવાળો દેખાઈને છેક અમાવાસ્યાપર્યંત ક્ષીણ થતો જોવામાં આવે છે અને એ ક્ષયરોગના પ્રભાવથી તેનું શરીર મેઘના સૂક્ષ્મ અંશથી જાણે ઢંકાયલું હોય અને મેઘ સમાન વર્ણવાળું હોય તેવું દેખાય છે તથા તેના શરીર ઉપર સસલાના જેવું નિર્મળ લાંછન પણ થઈ રહ્યું છે.^{૫૮}

પૂર્વે, મહર્ષિ સ્થૂલશિરા મેરુ પર્વતના ઈશાનકોણમાં રહીને તપ કરતા હતા. તે સમયે તેમની આસપાસ સર્વ પ્રકારના ગંધને વહન કરનારો પવિત્ર વાયુ વાવા લાગ્યો અને તેમના શરીરને સ્પર્શ કરવા લાગ્યો. મહર્ષિ સ્થૂલશિરાનું શરીર તપથી અત્યંત તપી રહ્યું હતું અને કુશ થઈ ગયું હતું, જેથી એ વાયુના સ્પર્શથી તેમના હૃદયમાં ઘણાજ સંતોષ થયો. પછી વાયુના વાવાથી તેમનું હૃદય સંતુષ્ટ થઈ રહ્યું હતું, તેજ સમયે આબુખાબુની વનસ્પતિઓએ પોતાનાં પુષ્પોની શોભા તેમને પ્રદર્શિત કરી, જેથી ઋષિએ તેઓને *શાપ આપ્યો કે:—“તમે

સર્વકાળ પુષ્પોવાળી રહેશો નહીં.”

લગવાન નારાયણ લોકોનું હિત કરવા માટે “ વડવામુખ ” નામના એક મહર્ષિ થઈને મેરુપર્વત ઉપરજ પૂર્વે તપ કરતા હતા. તેમણે એક સમયે સમુદ્રને પોતાની પાસે બોલાવ્યો; પણ તે આવ્યો નહિ, જેથી તેના પર ક્રોધાયમાન થઈને તેમણે પોતાનાં ગાત્રોની ગરમીથી સમુદ્રને સ્થિર જળવાળો કરી દીધો અને તેના જળને પરસેવાના જળ જેવું ખાડું કરી દીધું.^{૬૦} વળી સમુદ્રને શાપ આપતાં કહ્યું કે:—“ તારૂ જળ પીવામાટે અયોગ્ય થઈ પડશે પણ વડવામુખ આસ પાન કરશે ત્યારે તે મધુર થશે. ” આ શાપના પ્રભાવથી હૃણ્સુધી પણ સમુદ્રનું જળ ખાડું જણાય છે અને વડવાનલ અગ્નિ સમુદ્રમાંથી જળપાન કરે છે.^{૬૧}

હિમાલય પર્વતની કન્યા ઉમાને પરણવાની એક તરફથી મહાદેવે ઇચ્છા કરી હતી અને બીજી તરફથી મહર્ષિ ભગુ પણ હિમાલય પાસે આવીને તેને કહેવા લાગ્યા કે:—“ તારી આ કન્યા મને આપ. ” ત્યારે હિમાલયે કહ્યું:—“ આ કન્યાના વસ્તરીકે અમે રુદ્રદેવનેજ શોધી લીધો છે. ” તે સાંભળી ભગુ ઋષિએ તેને શાપ આપ્યો કે:—“ તારી કન્યાને વરવાની મારી ઇચ્છા હતી છતાં તે મને ના પાડી છે, માટે જ, આજથી તું રત્નોનું પાત્ર થઈશ નહિ.”^{૬૨} ભગુ ઋષિનું એ શાપવચન હૃણ્સુધી પણ તેમને તેમજ સદ્ગુણ થતું આવ્યું છે, (હિમાલયમાં રત્નો ઉત્પન્ન થતાં નથી.) આવું પ્રાહ્મણોનું માહાત્મ્ય છે.^{૬૩} અરે ! ક્ષત્રિયો પણ પ્રાહ્મણોના પ્રસાદથીજ સનાતનકાળથી ચાલી આવેલી આ અક્ષય પૃથ્વીનો પોતાની પત્ની તરીકે ઉપલોગ કરે છે.^{૬૪} આ રીતે ક્ષત્રિયોમાં રહેલું પ્રાહ્મણોનું તેજ અગ્નિ તથા સોમથીજ ઉત્પન્ન થયેલું હોઈને જગતને ધારણ કરી રહ્યું છે અને તેથીજ આપું જગત અગ્નિ તથા સોમને આધારે ટકી રહેલું છે.^{૬૫}

* વનસ્પતિઓએ પુષ્પોની શોભા પ્રદર્શિત કરી તેમાં તેઓને શાપ આપવાનો હેતુ એજ

હતો કે, પુષ્પ વગેરે પદાર્થો કામોત્તેજક હોઈને તપશ્ચરણમાં વિઘ્નકર્તા થઈ પડે છે.

એમ કહેવાય છે કે, અગ્નિ અને સોમ ઈશ્વરનાં નેત્રરૂપ ગણાય છે અને તેઓનાં કિરણો પરમેશ્વરના કેશ કહેવાય છે. તેમાં સોમ જગતને જાગ્રત કરતો (શાંત કરતો) ઉદય પામે છે અને અગ્નિ જગતને તપાવતો ઉદય પામે છે.^{૯૬} હે પાંડુનંદન! અગ્નિ તથા સોમે કરેલાં એ કર્મથી-અર્થાત જગતને જાગ્રત કરવાથી તથા તપાવવાથી લોકોને ઘણો હર્ષ થાય છે, માટે અગ્નિ તથા સોમને “હૃષી” કહેવામાં આવે છે અને તે ‘હૃષી’ નામને ધારણ કરનારા અગ્નિ તથા સોમ જાણે મારાં બે કિરણો હોય તેવા છે, માટે સર્વનો ઈશ્વર, લોકોનું રક્ષણ કરનારો અને વરને આપનારો હું, “હૃષીકેશ” કહેવાઉં છું.^{૯૭} વળી પ્રત્યેક યજ્ઞમાં “ઈક્ષોપહૂતા સહ દિવા” ઇત્યાદિ મંત્રો વડે બોલાવાયેલો હું યજ્ઞના ભાગને ગ્રહણ કરું છું અને મારો વર્ણ હરિત રત્નના જેવો શ્રેષ્ઠ છે, માટે હું “હરિ” એવા નામથી પ્રસિદ્ધ થયો છું.^{૯૮} પ્રાણીમાત્રમાં જે સાર રહેલો છે અથવા બળ રહેલું છે, તેને “ધામ” કહેવામાં આવે છે અને તે સત્ય ધામરૂપ હું પોતેજ સર્વ પ્રાણીઓમાં રહેલો છું, માટે બ્રાહ્મણોએ મને “ઋતધામા” કહ્યો છે.^{૯૯} પૂર્વે, પૃથ્વી જ્યારે નાશ પામી હતી-જળમાં ડૂબી ગઈ હતી, ત્યારે હું તેને ઉપર લાવ્યો હતો, જેથી દેવતાઓ× મને “ગોવિંદ” એ પ્રમાણે કહીને વાણીવડે સ્તુતિ કરે છે.^{૧૦૦} વળી મારું “શિપિવિષ્ટ” એવું પણ એક નામ પ્રસિદ્ધ છે. જે પુરુષ રોમરહિત હોય (અર્થાત જેનું શરીર રૂંવાટાંવિનાનું હોય) તેને “શિપિ” કહેવામાં આવે છે અને તેવા શિપિ સ્વરૂપવાળા મારાથી આખું જગત વ્યાપ્ત થઈ રહ્યું છે, માટે મને ×“શિપિવિષ્ટ” કહેવામાં આવે છે.^{૧૦૧} ઋષિ યા-

સ્કે, વ્યગ્રતાનો ત્યાગ કરીને અનેક યજ્ઞમાં મારું જ્ઞાન કર્યું છે, માટે હું તે “શિપિવિષ્ટ” એવા ગુહ્ય નામને ધારણ કરનારો છું.^{૧૦૨} આ નામનો પ્રભાવ એવો છે કે, ઉદાર બુદ્ધિવાળા ઋષિ યાસ્કે, “શિપિવિષ્ટ” એ નામથી મારી સ્તુતિ કરી હતી અને મારો પ્રસાદ મેળવી પાતાળમાં છુપાઈ રહેલા નિરુક્ત શાસ્ત્રને સંપાદન કર્યું હતું.^{૧૦૩} પ્રાણીમાત્રનો આત્મા એવો હું, પૂર્વે કદી જન્મ્યો નથી, વર્તમાનમાં કદી જન્મતો નથી અને ભવિષ્યમાં કદી જન્મીશ નહિ; માટે હું “×અજ” કહેવાઉં છું.^{૧૦૪} મેં ક્ષુદ્ર કે અસત્ય ભાષણ કદી કર્યું નથી અને મારી સત્ય વાણી બ્રહ્માની પુત્રી દેવી સરસ્વતીરૂપ હોઈને ઋતા કહેવાય છે-ત્રણે કાળમાં અબાધ્ય ગણાય છે.^{૧૦૫} વળી હે કુંતાપુત્ર! મેં મારા આત્મામાં સત્-અસત્ સર્વ પદાર્થોનો સમાવેશ કર્યો છે, માટે મારા નાલિકમળરૂપ બ્રહ્મસદનમાં ઋષિઓ મને ‘સત્ય’ કહે છે.^{૧૦૬} હું પૂર્વે કદી સત્વથી બ્રૂટ થયો નથી. વળી તારે જાણવું કે, સત્વ મારાથી ઉત્પન્ન થયું છે અને હે ધનંજય! મારા પૂર્વજન્મના સત્વે મને આ જન્મમાં પણ છોડ્યો નથી, એટલુંજ નહિ પણ સર્વ ફલેશ્ચનો ત્યાગ કરીને તથા સર્વ દોષોથી રહિત થઈને સત્વપૂર્વક કર્મ કરવામાં હું તત્પર રહું છું અને કેવળ સાત્ત્વિક જ્ઞાનદ્વારાજ મારાં દર્શન થાય છે, માટે સત્વશાળી પુરુષોમાં હું ÷ “સાત્વત” કહેવાઉં છું.^{૧૦૭, ૧૦૮} હે પાર્થ! હું કાળરૂપી હોવાની મોટી કોશરૂપ થઈને આખી પૃથ્વીને ખોદી નાખું છું અને મારો વર્ણ કાળો છે, માટે હે અર્જુન! હું * “કૃષ્ણ” કહેવાઉં છું.^{૧૦૯}

× ન જાયતે ત્રિપુ કાલેષુ અપિ ઇતિ અજઃ

* સત્ત્વેન તાયતે-પાલયતે ઇતિ સાત્ત્વતઃ
અથવા સત્ત્વં તનોતિ-વિસ્તારયતિ ઇતિ સાત્ત્વતઃ
અથવા સત્ત્વં અસ્તિ અસ્મિન્ ઇતિ સત્ત્વતઃ-
एव सात्वतः अथवा सत्-ब्रह्म अस्ति एषां इति
सत्त्वतः सत्त्वतां इदं सात्वतं पांचरात्रादि तंत्रं.
સાત્ત્વત દ્વાનેન દ્રષ્ટઃ સત્ત્વિતઃ

÷ રૂપતિ ઇતિ કૃષ્ણઃ

* ઋતં-અવાધિતં ધામ-સત્તાસ્ફૂર્તિરૂપં
यस्य सः ऋतधामा.

× ગાં-ધરણીં વિંદતિ-લભતે ઇતિ ગોવિંદઃ

× હીનાનિ-લ્પકાનિ રોમાણિ ઇવ રોમાણિ-
अंशवः-अवयवाः येन सः शिपिः-निष्कलः
परमात्मा तेन-शिपिना रूपेण यत् किंचित्
आविष्टं येन अतः अयं शिपिविष्टः

મેં પૃથ્વીને જળની સાથે, આકાશને વાયુની સાથે અને વાયુને તેજની સાથે ।મશ્ર કરી દીધેલ છે, માટે માંડે *“વૈકુંઠ” નામ પ્રસિદ્ધ થયું છે.^{૮૦} નિર્વાણ-એટલે પરમ બ્રહ્મ અને તે નિર્વાણ એજ સર્વોત્તમ ધર્મ કહેવાય છે. આ નિર્વાણધર્મથી અથવા ભોક્ષધર્મથી હું કદી ભ્રષ્ટ થયો નથી, માટે માંડે “અચ્યુત” નામ પ્રસિદ્ધ છે.^{૮૧} પૃથ્વી અને આકાશ-એ બન્ને જગતના મુખતરીકે પ્રસિદ્ધ છે અને તેઓ બન્નેને હું અનાયાસે ધારણ કરું છું, માટે મને +“અધોક્ષજ” કહે છે.^{૮૨} વૈદિક શબ્દોના અર્થનું ચિંતન કરનારા વેદવેત્તા વિદ્વાનો નિત્ય યજ્ઞ-શાળામાં બેસીને “અધોક્ષજ” એ નામથી મારી સ્તુતિ કરે છે.^{૮૩} પ્રાચીન કાળના મહર્ષિઓએ “અ” “ધોક્ષ” અને “જ” એવા ત્રણ શબ્દો એકત્ર કરીને અને તે શબ્દોનો અનુક્રમે સંહારક, પાલક અને ઉત્પાદક એવા ત્રણ અર્થો કરીને ‘અધોક્ષજ’ શબ્દનો ઉચ્ચાર કર્યો છે અને તેઓએ કહ્યું છે કે, પ્રભુ નારાયણવિના જગતમાં બીજો ‘અધોક્ષજ’ નથી.^{૮૪} જગતમાં પ્રાણીમાત્રના પ્રાણને ધારણ કરી રાખનારૂં ધૃત, મારા અશ્વિસ્વરૂપ તેજને વૃદ્ધિ પમાડનારૂં છે, માટે શાંત સ્વભાવના વેદવેત્તાઓ મને “ધૃતાચિ” કહે છે.^{૮૫} કર્મથી ઉત્પન્ન થનારી ત્રણ ધાતુઓ, કે જેને વાત, પિત્ત અને કફ કહેવામાં આવે છે, તેના સમુદાયનેજ શરીર કહેવામાં આવે છે અને એ ધાતુઓ જ્યાંસુધી

હોય છે, ત્યાંસુધી પ્રાણી જીવી શકે છે; પણ તેઓનો જ્યારે ક્ષય થાય છે, ત્યારે પ્રાણી મરણ પામે છે, આવો મત ધરાવનારા આયુર્વેદશાસ્ત્રીઓ મને “ત્રિધાતુ” કહે છે.^{૮૬, ૮૭} હે ભારત! ભગવાન ધર્મ, જગતમાં “વૃષ” એવા નામથી પ્રસિદ્ધ છે, જેથી નિઘંટુકપદાખ્યાનમાં (તે નામના શબ્દકોશમાં) મને “વૃષોત્તમ” કહેવામાં આવ્યા છે, એમ તારે જાણવું.^{૮૮} વળી કપિ એટલે વરાહ અને શ્રેષ્ઠ ધર્મ-એ બન્નેને “વૃષ” કહેવામાં આવે છે, તેથી પ્રજાપતિ કશ્યપ મને ‘વૃષાકપિ’ કહે છે.^{૮૯} દેવો કે અસુરો પણ મારા આદિને, મધ્યને કે અંતને કદી જાણી શકતા નથી; કેમકે સર્વનો ઇશ્વર અને લોકોનો સાક્ષી એવો હું આદિ, મધ્ય તથા અંતથી રહિત છું અને એટલાજ માટે હું “વિભુ” કહેવાઉં છું.^{૯૦} હે ધનંજય! સાંભળવાયોગ્ય એવાં પવિત્ર વચનોનું જ હું શ્રવણ કરું છું, પણ પાપી વચનોને કદી સાંભળતોજ નથી; માટે હું “શુચિશ્રવા” કહેવાઉં છું.^{૯૧} મેં જગતને આનંદ આપનારૂં અને એક શીંગડાવાળું વરાહનું સ્વરૂપ પૂર્વે ધારણ કર્યું હતું અને આ પૃથ્વીનો ઉદ્ધાર કર્યો હતો, માટે માંડે “એકશૃંગ” નામ પ્રસિદ્ધ છે;^{૯૨} તેમજ મેં વરાહનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું, ત્યારે મારા શરીરના ત્રણ અવયવો (ખાંધ, મુખનો અગ્રભાગ અને દાઢ), અતિ ઉન્નત હતા, તેથી માંડે “ત્રિકુપ” નામ પ્રસિદ્ધ થયું છે.^{૯૩} કપિલના સાંખ્યજ્ઞાનનું ચિંતન કરનારા પુરુષો જેને “વિરિચ” કહે છે, તેજ હું પોતે છું અને પ્રાણીમાત્રને ચેતનાવાળાં કરીને સર્વ લોકોનો હું સદ્ધા છું, માટે “પ્રજાપતિ” કહેવાઉં છું.^{૯૪} વિદ્યાની સહાયવાળો હું-સંનાતન પુરુષ સૂર્યમંડળમાં સ્થિતિ કરી રહ્યો છું, તેનેજ જ્ઞાનનો નિશ્ચય કરનારા સાંખ્ય આચાર્યો “કપિલ” (હિરણ્યવર્ણ) કહે છે.^{૯૫} તેજસ્વી એવા જે પરમાત્માની વેદમાં સ્તુતિ કરવામાં આવે છે અને યોગીઓ નિત્ય જેની પૂજા કરે છે, તેજ હું; “હિરણ્યગર્ભ” નામથી પૃથ્વીપર પ્રસિદ્ધ થયો છું.^{૯૬} વેદવેત્તા મનુષ્યો, મને એકવીસહજાર મં-

* વિ:-વાય્વમ્બુતેજાંસિ, કુઃ પૃથિવી, ઠઃ આકાશઃ પ્તેષાં સમાહારઃ વિકુંઠાઃ, વિકુંઠાનાં શ્રુપણકર્તા ઇતિ વૈકુંઠઃ અથવા વિગતા કુંઠા-પંચાનાં મૂતાનાં મેલને અસામર્થ્ય યસ્ય સઃ વિકુંઠઃ, વિકુંઠઃ એવ વૈકુંઠઃ

+ અધસ્ પૃથિવી, અક્-આકાશં-તે ઉમે સંજયાતિ-સંગેન-ધારયતિ ઇતિ અધોક્ષજઃ

અર્થાત્ પૃથ્વી અને આકાશ બન્નેને એકી સાથે ધારણ કરી રાખે તે “અધોક્ષજ” કહેવાય છે. અધોક્ શબ્દની પૂર્વક સંજધાતુને ‘ક’ પ્રત્યય લગાડવાથી અને ‘સંજ’ ધાતુના અનુનાસિકનો લોપ કરવાથી ‘અધોક્ષજ’ શબ્દ સિદ્ધ થાય છે.

ત્રોવાળો ઋગ્વેદ કહે છે અને એક હજાર શાખાઓ-
વાળો સામવેદ કહે છે; ૯૭ તેમજ અતિ દુર્લભ
એવા મારા ભક્ત બ્રાહ્મણો આરણ્યક ઉપનિ-
ષદ્માં મારી પોતાનીજ સ્તુતિ કરે છે અને
છાંપન, આઠ તથા સાડત્રીસ એમ એકંદર એક-
સો એક શાખાઓવાળા અધ્વર્યુસંબંધી ય-
જુર્વેદમાં મારું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે;
તેમજ અથર્વવેદને જાણનારા બ્રાહ્મણો, મને
પોતાનેજ પાંચ કલ્પોવાળા તથા કૃત્યાઓથી
ભરપૂર એવા અથર્વવેદરૂપ માને છે. વળી વેદની
જે જે શાખાઓ છે અને તે તે શાખાઓમાં જે
જે વિદ્યાઓ છે, ગીતિઓ છે, સ્વરો છે અને વ-
ર્ણોના ઉચ્ચારો છે, તે સર્વ મેં પોતેજ કરેલા છે.
હે પાર્થ ! જગતની ઉત્પત્તિસમયે બ્રહ્માને
વર આપનાર જે હયગ્રીવનું સ્વરૂપ ઉદય
પામે છે, તે હું છું; તેમજ વેદના ઉત્તર ભા-
ગમાં ક્રમ તથા અક્ષરોના જે વિભાગ પાડવામાં
આવ્યા છે, તેને જાણનારો પણ હુંજ છું. મુનિ
વામદેવે, જેને ધ્યાનમાર્ગ પ્રદર્શિત કર્યો હતો,
તે મહાત્મા પાંચાલ મુનિએ, મારાજ પ્રસાદથી
સનાતન એવા મારી પાસેથી વેદની ક્રમવિદ્યા
પ્રાપ્ત કરી હતી. વળી નારાયણસ્વરૂપ એવા
મારી પાસેથીજ વરદાન મેળવીને ક્રમવિદ્યામાં
પ્રથમ પારંગત થયેલા બ્રાહ્મવ્યગોત્રના ગાલવ
મુનિ, ઉત્તમ યોગબળને પ્રાપ્ત કરી ક્રમ
તથા શિક્ષાને રચીને દીપી રહ્યા હતા. ૯૮-૧૦૪
પૂર્વે, કંડરીક કુળમાં બ્રહ્મદત્ત નામનો એક પ્ર-
તાપી રાજ થયો હતો. તેને જન્મ તથા મર-
ણનાં દુઃખો વારંવાર સ્મરણમાં આવતાં હતાં.
છેવટે મારા પ્રસાદથીજ માત્ર સાત જન્મમાં
યોગીઓની મુખ્ય સંપત્તિ તેને પ્રાપ્ત થઈ હતી.

હે પાર્થ ! પૂર્વે, તેવા કોઈકારણને લીધે ધર્મ-
ના પુત્રતરીકે હું પ્રસિદ્ધ થયો હતો, માટે હે કુરુ-
સિંહ ! મારું “ધર્મજ” એવું નામ કહેવાય છે.

પૂર્વે, ગંધમાદન પર્વતમાં ધર્મરૂપ વાહન
ઉપર આરૂઢ થઈને નર તથા નારાયણ અખંડ
તપશ્ચર્યા કરતા હતા અને તેજ સમયે બીજી તરફ
દક્ષ પ્રજાપતિનો યજ્ઞચાલી રહ્યો હતો. ૧૦૫-૧૦૮

હે ભારત ! એ યજ્ઞમાં દક્ષે રુદ્રને ભાગ આ-
ન હતો, જેથી રુદ્રે દધીચિઋષિના કહેવાપર
તે વાત જાણીને દક્ષના યજ્ઞનો નાશ કર્યો. રુ-
દક્ષના ઉપર ક્રોધાયમાન થઈને તેજથી બળહ-
રહેલું એક ત્રિશૂળ ફેંક્યું હતું. તે ત્રિશૂ-
લ દક્ષના યજ્ઞનો સંપૂર્ણ નાશ કરીને બંદરિ-
શ્રમમાં, નર તથા નારાયણ બંન્ને તપ કરત
હતા ત્યાં, એકાએક જઈ પહોંચ્યું
મોટા વેગથી ઉછળીને નારાયણના વક્ષઃસ્થ
ઉપર પડ્યું. ૧૦૯-૧૧૧ એ સમયે, એ ત્રિશૂ-
લેજ નારાયણના કેશ મુંજ નામના ધ-
જેવા પીંગળા વર્ણના થઈ ગયા, તેથીજ
“ મુંજકેશવાન ” કહેવાઈ છે. ૧૧૨ પછી મહા-
ત્મા નારાયણે હુંકાર શબ્દનો ઉચ્ચાર કરીને
ત્રિશૂળને હાંકી કાઢ્યું, જેથી પોતાના પ્રતાપથી
ભ્રષ્ટ થઈને શંકરના હાથમાંજ પાછું જઈ પ-
ડ્યું. ૧૧૩ તે જોઈ ક્રોધાયમાન થયેલા રુદ્ર, તે
બન્ને તપસ્વી ઋષિઓ સામા દોડ્યા, એટલે
વિશ્વાત્મા નારાયણે પોતાના હાથવડે રુદ્રને
કંઠ પકડી લીધો. એ પ્રમાણે રુદ્રનો કંઠ, નારા-
યણના પકડવાથી શ્યામ થઈ ગયો છે, માટેજ
રુદ્ર, “શિતિકંઠ” નામથી પ્રસિદ્ધ છે. તે પછી રુ-
દ્રનો વિઘાત કરવામાટે નર ભગવાને, એક દર્ભાની
સળી ઉંચી કરી અને તેમાં મંત્રોની યોજના
કરી કે તુરતજ એક મહાન ફરસી તેમાંથી પ્ર-
કટ થઈ. તે ફરસીને નર ભગવાને રુદ્રસામે ફેંકી,
પરંતુ એકાએક તેના ટુકડા થઈ ગયા. આ પ્ર-
માણે મારી ફરસીના તે વેળા કટકા થઈ ગયા
હતા, તેથી હું, “ ખંડપરશુ ” કહેવાઈ છું. ”

અર્જુને પૂછ્યું:—“ હે યદુવંશી કૃષ્ણ !
ત્રૈલોક્યને સ્તબ્ધ કરી દેનારા એ યુદ્ધમાં વિજય
કોનો થયો હતો, તે મને કહો. ”

શ્રીભગવાન બોલ્યા:—“ હે અર્જુન ! રુદ્ર
તથા નારાયણ, એ પ્રમાણે યુદ્ધ કરવા બંન્ને
તૈયાર થયા હતા, ત્યારે જગતનાં સર્વ પ્રાણીઓ
એકાએક ઉદ્વિગ્ધ થઈ ગયાં હતાં, અગ્નિ, યજ્ઞમાં
હોમેલા ઉગ્રજ્વળ હવિષને ચંદ્રણ કરતો ન હતો,
શુદ્ધાત્મા ઋષિઓના વેદપાઠો બરાબર દીપતા.

નહતા, રજેશુભુ અને તમેશુભુ દેવોમાં પણ પગ-
પેસારો કરી દીધો હતો, પૃથ્વી ક'પી ગઈ હતી,
આકાશ ફાટી ગયું હતું, સર્વ તેજસ્વી પદાર્થો
નિસ્તેજ થઈ ગયા હતા, બ્રહ્મા આસન ઉપરથી
ઠોલાયમાન થઈ ગયા હતા, સમુદ્ર સૂકાઈ ગયો
હતો અને હિમાલય ચીરાઈ ગયો હતો. એ
રીતે હે પાંડુપુત્ર ! સર્વત્ર અશુભ નિમિત્તો ઉ-
ત્પન્ન થઈ રહ્યાં હતાં. ૧૧૪-૧૨૨ પછી દેવગણોએ
અને મહાત્મા ઋષિઓએ બ્રહ્મદેવ પાસે જઈને
તે વાત નિવેદન કરી, એટલે તે સર્વને સાથે લ-
ઈને બ્રહ્મા, જ્યાં તે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું હતું ત્યાં
આવી પહોંચ્યા. ૧૨૩ ત્યાં આવીને નિરુક્તમાં
સ્તુતિ કરાવતા ચાર મુખવાળા બ્રહ્મા, એ હાથ
જોડીને રુદ્રને કહેવા લાગ્યા:- “ ચોખ્ખા બળ-
ભળી ઉઠેલા આ લોકોનું તમે કલ્યાણ કરો.
હે જગતના ઈશ્વર ! આખા વિશ્વનું હિત કરવા
માટે આયુષોનો તમે ત્યાગ કરો; કેમકે જે
અક્ષર છે, અવ્યક્ત છે, સર્વનો નિયંતા છે, લો-
કોનું રક્ષણ કરનાર છે, ફટસ્થ છે, સર્વના સ્થા
છે, દ્વંદ્વભાવથી રહિત છે અને વિકાનો જેને અ-
કર્તા કહે છે, તે પરમાત્માનીજ આ પવિત્ર મૂર્તિ
(નરનારાયણ સ્વરૂપે) પ્રકટ થયેલી છે. ૧૨૫, ૧૨૬
આ નરનારાયણ ધર્મના કુળમાં ઉત્પન્ન થયા
છે, મોટા તપસ્વી છે, દેવોમાં શ્રેષ્ઠ છે અને મ-
હાન વ્રતને ધારણ કરનાર છે. ૧૨૭ હે તાત !
સહિના આદ્ય સમયે કોઈ અલૌકિક કારણને
લીધે તેમના પ્રસાદથી હું ઉત્પન્ન થયો
છું અને સનાતનરૂપ તમે, તેમના ક્રોધમાંથી
ઉત્પન્ન થયા છો; ૧૨૮ માટે હે વરદાતા રુદ્ર !
હું, આ દેવતાઓ અને મહર્ષિઓની સાથે રહીને
તમે નારાયણદેવને સત્વર પ્રસન્ન કરો અને લો-
કોમાં શાંતિ થવા દો. વિલંબ કરો મા. ” ૧૨૯

બ્રહ્મદેવે એ પ્રમાણે કહ્યું એટલે રુદ્રે, પોતાના
ક્રોધાસિનો ત્યાગ કરીને પ્રભુ નારાયણદેવને પ્ર-
સન્ન કર્યા અને સર્વના આદ્ય તથા સર્વશ્રેષ્ઠ તે વર
આપનાર પ્રભુનું શરણ લીધું. ૧૩૦ દેવ નારાયણ
પણ ક્રોધ તથા ઈર્ષ્યોને જિતનારા હતા અને
ઈચ્છિત વરને આપનારા હતા, જેથી રુદ્રના પર

પ્રસન્ન થયા અને તેમની મિત્રતા કરી. ૧૩૧ પછી
ઋષિઓ, દેવતાઓ અને બ્રહ્માથી પૂજાયલા
જગન્નિયંતા હરિએ ઈશાનદેવ રુદ્રને આ પ્રમા-
ણે કહ્યું:- ૧૩૨ “ હે રુદ્ર ! જે પુરુષ તમને જાણે
છે, તે મને જાણે છે અને જે મને અનુસરે છે, તે
તમનેજ અનુસરે છે. આપણા બન્નેમાં કંઈ પણ
અંતર નથી, માટે તમે લેદ્યુદ્ધિ રાખો મા. ૧૩૩
તમારા ત્રિશૂળથી મારા વક્ષઃસ્થલમાં જે લાંછન
પડી ગયું છે, તે આજથી આરંભીને ‘શ્રીવત્સ’
નામે પ્રસિદ્ધ થશે અને મારા પકડવાથી
ચિર્જીવાળા થયેલા તમે ‘શ્રીકંઠ’ નામથી
ઓળખાશો. ” ૧૩૪

શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું:- “ એ પ્રમાણે અન્યોન્યને
થયેલાં લાંછનને ઉત્તમ લક્ષણરૂપે ઉત્પન્ન
કરીને તે નરનારાયણ ઋષિએ રુદ્રસાથે અ-
તુલ્ય મિત્રતા કરી ૧૩૫ અને પછી દેવતાઓને
જવાની આજ્ઞા આપીને શાંત ચિત્તથી તપશ્ચર્યા
કરવા માંડી. ” હે પાર્થ ! એ પ્રમાણે તે યુદ્ધમાં
નારાયણનો જય થયો હતો, એ વિષેની કથા
મેં તને કહી; ૧૩૬ તેમજ હે ભારત ! નારાય-
ણનાં ગુણ નામે તથા ઋષિઓએ કહેલાં
તેઓનાં રહસ્યો પણ મેં તને કહ્યાં. ૧૩૭
હે કુંતાપુત્ર ! આવાં આવાં અનેક સ્વરૂપો ધા-
રણ કરીને હું પૃથ્વીલોકમાં, બ્રહ્મલોકમાં તથા
સનાતન ગોલોકમાં વિચર્યાં કરું છું. ૧૩૮ આ
મહાભારત યુદ્ધમાં પણ મેં તારું રક્ષણ કર્યું
હતું, તેથીજ તને મહાન વિજય પ્રાપ્ત થયો છે
અને યુદ્ધ જ્યારે ઉપસ્થિત થયું હતું, ત્યારે તારા
અગ્રભાગમાં જે પુરુષ આલ્યા કરતો હતો, તે
દેવના દેવ જટાધારી રુદ્રજ હતા, એમ તારે
જાણવું. મેં તને પ્રથમજ કહ્યું છે કે, પરમાત્મા-
ના ક્રોધથી ઉત્પન્ન થયેલા ભગવાન રુદ્ર, સાક્ષા-
ત્ કાળમૂર્તિજ છે. ૧૩૯, ૧૪૦ તે જે જે શત્રુ-
ઓનો સંહાર કર્યો છે, તે સર્વને ભગવાન રુદ્ર-
દેવે પ્રથમથીજ સંહારી નાખ્યા હતા; (અને તે-
થીજ તું યુદ્ધમાં શત્રુઓને મારી શક્યો છે.)
માટે અતુલ પ્રભાવશાળી, દેવોના પણ દેવ; ઉ-
માના પતિ, જગતના ઈશ્વર અને સર્વનો સંહા-

૨ કરનારા તે અવિનાશી દેવને તું નમસ્કાર કર. હે ધનંજય ! મેં પ્રથમ વારંવાર તને કહ્યું છે કે, રુદ્ર, પરમાત્માના ક્રોધથી ઉત્પન્ન થયા છે અને હમાણાં તેં જે કંઈ સાંભળ્યું છે, તે સર્વ એ રુદ્રદેવનો જ પ્રભાવ છે.” ૧૪૨

ઇતિ શ્રીમહાં શાંતિં મોક્ષં પર્વમાં
“ નારાયણચરિત્ર ” એ વિષયનો અ-
ધ્યાય ૩૪૨ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૪૩ મો

શ્વેતદ્વીપમાંથી પાછા ફરેલા નારદનો
નરનારાયણ સાથે સમાગમ

॥ શૌનક ઉવાચ ॥

સૌતે સુમહદાખ્યાનં ભવતા પરિકીર્તિતમ્ ॥
યચ્છ્રુત્વા મુનયઃ સર્વે વિસ્મયં પરમં ગતાઃ ॥૧॥

શૌનકે પૂછ્યું:—“હે સૂતપુરાણી ! તમે આ અતિમહાન આખ્યાન કહ્યું છે, જેનું શ્રવણ કરીને સર્વ મુનિઓ પરમ વિસ્મય પામ્યા છે.” ૧ હે સૂતપુત્ર ! નારાયણની કથા શ્રવણ કરવાથી જે ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, તે ફળ સર્વ આશ્રમેમાં નિવાસ કરવાથી કે સર્વ તીર્થોમાં સ્નાન કરવાથી પ્રાપ્ત થતું નથી. ૨ ખરેખર, સર્વ પાપોથી મુક્ત કરનારી નારાયણની પવિત્ર કથાનું આદિથી શ્રવણ કરીને અમે પવિત્ર અંગવાળા થયા છીએ. ૩ સર્વ લોકથી નમસ્કાર કરાયેલા ભગવાન નારાયણ દેવનાં દર્શન, બ્રહ્માદિ સર્વ દેવતાઓને તથા મહર્ષિઓને પણ હુલ્લભ છે, છતાં નારદે દેવ નારાયણનાં દર્શન કર્યાં, તેમાં હે સૂતપુત્ર ! તે દેવની અવશ્ય અનુમતિ જ હોવી જોઈએ. ૪, ૫ નારદે અનિરુદ્ધના શરીરમાં જગત્પતિ નારાયણનાં દર્શન કર્યાં. તે પછી પુનઃ દેવ નરનારાયણનાં દર્શન કરવામાટે તે શામાટે ગયા હતા, તેનું કારણ મને કહો.”

સૂતપુરાણીએ કહ્યું:—“ હે શૌનક ! પરીક્ષિતના પુત્ર રાજા જનમેજયને ત્યાં યજ્ઞક્રિયા ચાલી રહી હતી અને જૂદાં જૂદાં સર્વ કર્મો વિધિ પ્રમાણે થઈ રહ્યાં હતાં, ત્યારે મહારાજા જનમેજયે વેદના ભંડારરૂપ અને પોતાના પિતામહના પણ

પિતામહ પ્રભુ વ્યાસઋષિને આ પ્રમાણે પૂછ્યું.

જનમેજયે પૂછ્યું:—“દેવર્ષિ નારદ, ભગવાનના વચનનું સ્મરણ કરતા કરતા શ્વેતદ્વીપમાંથી પાછા ફર્યા તે પછી તેમણે શું કર્યું ? નારદ બદરિકાશ્રમમાં આવીને ઋષિ નરનારાયણને મળ્યા પછી કેટલાકાળપર્યંત ત્યાં રહ્યા હતા ? અને તેમણે કયી કયી કથાઓ પૂછી હતી ? હે બ્રહ્મન ! ખરેખર, આ કથારૂપી અમૃત, કે જે જ્ઞાનનો એક ભંડાર જ છે અને સર્વના કરતાં ઉત્તમ છે, તેને દહીંમાંથી જેમ માખણ કાઢવામાં આવે, મલયાચલમાંથી જેમ ચંદન કાઢવામાં આવે, વેદોમાંથી જેમ આરણ્યક ઉપનિષદ્ કાઢવામાં આવે અને ઔષધિઓમાંથી જેમ અમૃત કાઢવામાં આવે, તેમ એક લાખ શ્લોકવાળા મહાભારતના વિશાળ આખ્યાનમાંથી, બુદ્ધિરૂપી રવૈયાવડે ખૂબ મથીને બહાર કાઢવામાં આવ્યું છે. ૬-૧૩ હે તપોનિધિ ! તમે જે આખ્યાન કહ્યું છે, તે ખરેખર નારાયણની કથાનો જ આશ્રય કરનાર છે. અહો ! પ્રાણીમાત્રનું રક્ષણ કરનારા અને સર્વના ઇશ્વર ભગવાન નારાયણ દેવ કોઈ અલૌકિક તત્ત્વ છે; અને હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણ ! નારાયણનું તેજ દર્શન કરવા માટે હુલ્લભ છે. જેમાં બ્રહ્માદિ દેવતાઓ, ઋષિઓ, ગંધર્વો અને સ્થાવરજંગમ સર્વ જગતનો પ્રલયકાળે સમાવેશ થઈ જાય છે, તે નારાયણના જેવું પવિત્ર બીજું એક પણ તત્ત્વ સ્વર્ગ કે પૃથ્વીમાં નથી જ, એમ હું માનું છું; ૧૪-૧૬ તેમજ નારાયણની કથાનું શ્રવણ કરવાથી જે ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, તે સર્વ આશ્રમેમાં નિવાસ કરવાથી કે સર્વ તીર્થોમાં સ્નાન કરવાથી પણ પ્રાપ્ત થતું નથી. ૧૭ અમે તો જગતના ઇશ્વર હરિની સર્વ પાપોનો નાશ કરનારી કથાનું આદિથી શ્રવણ કરીને સર્વથા પવિત્ર થઈ ગયા છીએ. ૧૮ મારી માન્યતા પ્રમાણે તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય જેવું નથી કે, તે સમયના ભારતીય યુદ્ધમાં મારા પૂત્ર (દાદા) અર્જુનને વાસુદેવની સહાયતા લઈને ઉત્તમ વિજય મેળવ્યો હતો; ૧૯ કેમકે ત્રેલોક્યના નાથ સાદાત્ વિષ્ણુ ભગવાન જેને સહાય કરનારા હોય, તેને આ ત્રણે લોકમાં

કંઈપણ વસ્તુ અપ્રાપ્ય હોય, એમ હું માનતોજ નથી.^{૨૦} હે બ્રહ્મન્ ! તે મારા સર્વ પૂર્વજો ખરે-ખર, ધન્યવાદને પાત્રજ હતા; કેમકે ભગવાન જનાર્દન પોતે તેમનું હિત કરવામાટે તથા શ્રેય કરવામાટે સદા તત્પર રહેતા.^{૨૧} લોકમાં પૂજ્યલા ભગવાન જનાર્દન, જેમનાં દર્શન કેવળ તપથીજ ધર્મ શકે છે અને જે શ્રીવત્સલાંછનથી શોભી રહેલા છે, તેમનાં તેઓએ સાક્ષાત દર્શન કર્યાં હતાં.^{૨૨} વળી તે મારા પૂર્વજોના કરતાં પણ પરમેષ્ઠિના પુત્ર નારદને હું વધારે ધન્ય માનું છું અને હું બાણું છું કે, અસ્ખલિત શક્તિવાળા નારદ ઋષિ મહાતેજસ્વી છે;^{૨૩} કારણકે જેણે શ્વેતદ્વીપમાં જઈને નારાયણનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન કર્યાં; પણ હે મુનિ ! તે સમયે અનિરુદ્ધના શરીરમાં રહેલા દેવ નારાયણનું, તેમના પ્રસાદથીજ નારદને પ્રત્યક્ષ દર્શન થયું હતું; છતાં નારદ (મનુષ્યના શરીરમાં રહેલા) નરનારાયણનાં દર્શન કરવામાટે પુનઃ બદરિકાશ્રમમાં કેમ ગયા હતા ? ત્યાં જવાનું નારદને શું પ્રયોજન હતું ? તે મને કહો. પરમેષ્ઠીના પુત્ર નારદ શ્વેતદ્વીપથી પાછા ફરીને બદરિકાશ્રમમાં ગયા અને ત્યાં, ઋષિ નરનારાયણને મળીને કેટલા કાળપર્યંત રહ્યા તેમજ કયા કયા પ્રશ્નો તેમણે પૂછ્યા ? વળી મહાત્મા નારદ, શ્વેતદ્વીપથી જ્યારે પાછા આવ્યા ત્યારે મહાત્મા નરનારાયણ ઋષિએ તેમને શું કહ્યું હતું ? તે સર્વ યથાર્થરીતે તમે મને કહો. ”

× વૈશંપાયને કહ્યું:—“ મહાતેજસ્વી ભગવાન વ્યાસને હું નમસ્કાર કરું છું, કે જેમના પ્રસાદથી નારાયણની આ કથા હું તને કહું છું. હે રાજન્ ! શ્વેતદ્વીપમાં, અવિનાશી ભગવાન નારાયણનાં દર્શન કરીને પાછા ફરેલા નારદઋષિ પરમાત્માએ આપેલા ઉપદેશને હૃદયમાં ધારણ

× જનમેજયે વ્યાસને પ્રશ્ન કર્યો અને તેનો ઉત્તર આપ્યો વૈશંપાયને, એ કંઈ ગોટાળા જેવું લાગે છે; તોપણ તેનું સમાધાન કદાચ આ પ્રમાણે થઈ શકે ખરું. જેમકે, પોતાની સંમીપમાં બેઠેલા ગુરુ વ્યાસની આજ્ઞા લઈને શિષ્ય વૈશંપાયનેજ જનમેજયને ઉત્તર આપ્યો હશે.

કરતા એકદમ વેગથી મેરુ પર્વત ઉપર આવી પહોંચ્યા.^{૨૪-૨૫} હે રાજા! મેરુપર્વત ઉપર આવ્યા પછી નારદના મનમાં મોટું આશ્ચર્ય એજ થયું કે, પોતે એટલે બધે દૂર જઈને પણ પુનઃ ક્ષેમકુશળ અહીં આવી પહોંચ્યા.^{૨૬} પછી મેરુપર્વત ઉપરથી ઉતરી પડીને તે ગંધમાદન પર્વત ઉપર આવ્યા અને ત્યાંથી આકાશમાર્ગે સત્વર પ્રયાણ કરીને બદરિકાશ્રમમાં જઈ પહોંચ્યા. ત્યાં જઈને તેમણે જોયું તો પુરાણ મહર્ષિ નરનારાયણ દેવ, ઘણુંજ મોટું તપ કરી રહ્યા હતા. તેઓ આત્મનિષ્ઠ જણાતા હતા, મહાન વ્રતને ધારણ કરનારા હતા, તેજથી સર્વ લોકને પ્રકાશિત કરનારા સૂર્ય કરતાં પણ અધિક જણાતા હતા, શ્રીવત્સના લાંછનવાળા હતા, પરમ પૂજ્ય હતા, જટામંડળને ધારણ કરનારા હતા, તેમની ભુજા ઉપર હંસનાં પગલાં જેવાં ચિહ્ન હતાં, તેમના બે ચરણોમાં ચક્રનાં લક્ષણ હતાં, તેમનાં વક્ષઃસ્થળ વિશાળ હતાં, તેમની ભુજાઓ લાંબી હતી, તેમના શરીરનો ચોતરફનો ભાગ મજબૂત હતો, તેમના મુખમાં સાઠ દાંતો હતા અને આઠ દાદો હતી, તેમનો શબ્દ મેઘના ધ્વનિ જેવો ગંભીર હતો, તેમનાં મુખ સુંદર હતાં, તેમનાં લલાટ વિશાળ હતાં, તેઓની ભ્રમર, હરપચી અને નાસિકા મનોહર હતી અને તેઓ બન્નેનાં મસ્તકે છત્રના જેવાં ગોળ હતાં. આવાં લક્ષણોથી યુક્ત તે બન્ને મહાપુરુષોનાં દર્શન કરીને નારદ હર્ષ પામ્યા અને તેઓ બન્નેએ પણ સ્વાગતવચન કહીને નારદની પૂજા કરી તથા શરીરસંબંધી કુશળતા પૂછી.^{૨૭-૨૮} પછી પુરુષોમાં ઉત્તમ તે નરનારાયણને જોઈને નારદના મનમાં તે સમયે આવો વિચાર આવ્યો કે:—“ ત્યાં શ્વેતદ્વીપમાં પ્રાણીમાત્રથી નમસ્કાર કરાયલા જે મહાપુરુષો મારા જોવામાં આવ્યા હતા, તેઓના જેવાજ આ બન્ને મહર્ષિઓ છે. ” મનમાં આવો વિચાર કરીને નારદે, તેઓ બન્નેને પ્રદક્ષિણા કરી અને પછી એક પાટલા ઉપર બિછાવેલા પવિત્ર દર્ભાસન ઉપર તે બેઠા. તપ, યશ અને તેજના નિવાસસ્થાનરૂપ અને શમદમાદિ શુ-

ણેથી યુક્ત તે બન્ને ઋષિઓએ પણ પોતાનું સવારનું કૃત્ય કરી લીધા પછી શાંતચિત્તે પાદ તથા અર્ધ અર્પણ કરીને નારદની પૂજા કરી અને પછી અતિથિસત્કાર તથા આહ્વિનક ક્રિયાઓ જેઓએ સંપૂર્ણ કરી હતી, એવા તે બન્ને મહાપુરુષો નારદની સમીપમાં જ બે પાટલાઓ ઉપર બેઠા. આ રીતે તેઓ ત્રણે જણા જ્યારે ત્યાં બેઠા, ત્યારે તે બદરિકાશ્રમનો પ્રદેશ, ધીની આહુતિઓવડે ભડભડાટ પ્રજ્વલી રહેલી જ્વાળાઓવાળા ત્રણ અગ્નિઓવડે જેમ યજ્ઞમંડપ શોભે તેમ શોભી રહ્યો હતો. પછી વિશ્રાંતિ-પૂર્વક સુખેથી બેઠેલા અને જેમનો અતિથિ-સત્કાર કરવામાં આવ્યો હતો, એવા તે નારદને નારાયણે આ પ્રમાણે પૂછ્યું.

નરનારાયણ બોલ્યા:—“ સનાતન પરમાત્મા ભગવાન નારાયણ, જે અમારી મૂળપ્રકૃતિરૂપ છે, તેમનાં તેં શ્વેતદ્વીપમાં દર્શન કર્યાં કે ?”

નારદે કહ્યું:—“ વિશ્વરૂપને ધારણ કરનારા શ્રીમાન અવિનાશી પુરુષનાં મેં દર્શન કર્યાં; તેમજ શ્વેતદ્વીપમાં વસનારા મનુષ્યો, દેવો અને ઋષિઓને પણ મેં જોયા. વળી સનાતન પુરુષ-તમને બન્નેને જોઈને હમણાં પણ તે નારાયણનાં જ મને દર્શન થાય છે; ૪૦-૪૮ કેમકે જે લક્ષણો, અવ્યક્તસ્વરૂપને ધારણ કરનારા તે હરિમાં મેં જોયાં છે, તેજ લક્ષણો વ્યક્તસ્વરૂપને ધારણ કરનારા તમારા બન્નેમાં હું જોઈ રહ્યો છું. ૪૯ ત્યાં શ્વેતદ્વીપમાં તમને બન્નેને દેવ નારાયણની સમીપમાં ઉભેલા મેં જોયા હતા, તેથીજ પરમાત્માએ જેવી મને આજ્ઞા આપી કે તુરતજ હું આહીં આવ્યો છું. ૫૦ ખરેખર, આ ત્રણે જગતમાં ધર્મના પુત્ર તમારા બેવિના બીજે કયો પુરુષ છે, જે તેજ, યશ અને શોભામાં તે ભગવાનની તુલના કરી શકે? ૫૧ તે ભગવાને સમગ્ર ક્ષેત્રજ્ઞનામનો ધર્મ મને કહી સંભળાવ્યો છે અને ભવિષ્યમાં તેમના જે જે અવતારો થવાના છે, તે પણ મને કહ્યા છે. ૫૩ ત્યાં શ્વેતદ્વીપમાં, શ્વેત-વર્ણુવાળા જે પુરુષો નિવાસ કરે છે, તેઓ સર્વ પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયલોગથી રહિત છે, જ્ઞાનસં-

પન્ન છે અને નિત્ય પરમ ભક્તિપૂર્વક પુરુષોત્તમ નારાયણદેવનું પૂજન કર્યાં કરે છે; તેમજ ભકતો અને બ્રાહ્મણો ઉપર પ્રેમ રાખનારા પરમાત્મા નારાયણ ભગવાન પણ તે પુરુષોથી નિત્ય પૂજા-ઈને તેઓની સાથે રમણ કર્યાં કરે છે. તે ભગવાન વિશ્વના ભોકતા છે, સર્વત્ર વ્યાપક છે, માયાસાથે કીડા કરનારા છે, લક્ષ્મીના પતિ છે, ભકતો ઉપર વહાલ રાખનારા છે, કર્તારૂપ છે, કારણરૂપ છે, કાર્યરૂપ છે, અતિશય બળવાન અને તેજસ્વી છે, જગતના હેતુરૂપ છે, આજ્ઞારૂપ છે, ક્રિયારૂપ છે, વસ્તુતત્ત્વરૂપ છે અને મહાન યશસ્વી છે. ૫૪-૫૬ વળી તે પરમાત્મા પોતાના આત્માને તપસાથે ચોળને શ્વેતદ્વીપથી પણ પર રહેલા સ્વયંપ્રકાશ તેજરૂપે પ્રસિદ્ધ થયા છે. ૫૭ અને તે શુદ્ધાત્મા ભગવાને ત્રણે જગતમાં શાંતિ ઉત્પન્ન કરી છે તથા હજી પણ તેવી શાંતિ પ્રસારવાની શુભ બુદ્ધિથી નૈષ્ઠિક વ્રતપાલનનો તેમણે નિયમ કર્યો છે. ૫૮ દેવોના નિયંતા તે ભગવાન, જે સ્થળે ઉગ્ર તપશ્ચર્યા કરે છે, તે સ્થળે સૂર્ય તપતો નથી, ચંદ્ર પ્રકાશતો નથી અને વાયુ પણ વાતો નથી. ૫૯ વિશ્વના સ્ખંડા તે પરમાત્મા, (તપશ્ચરણના આરંભસમયે) પૃથ્વી ઉપર આઠ આંગળની ઉંચાઈવાળી એક વેદિકા તૈયાર કરીને તેનાપર એક પગે ઉભા રહે છે અને બાહુઓ ઉંચા રાંખી તથા ઉત્તર દિશા તરફ મુખ કરીને અંગસહિત વેદોનું આવર્તન કરતા કરતા મહાહુશ્વર તપ કરે છે. બ્રહ્મા, ઋષિઓ, શંકર પોતે, બાકીના ઉત્તમ દેવતાઓ, દૈત્યો, દાનવો, રાક્ષસો, નાગો, ગરુડો, ગંધર્વો, સિદ્ધો અને રાજર્ષિઓ નિત્ય વિધિપૂર્વક જે હવ્યકવ્ય અર્પણ કરે છે તે સમગ્ર, દેવ નારાયણના ચરણમાં ગ્રાહ થાય છે; ૬૦-૬૩ તેમજ જેઓની બુદ્ધિ કેવળ એક પરમાત્મામાં જ લીન થયેલી હોય છે, તેવા પુરુષો જે જે ક્રિયાઓ કરે છે, તે સર્વ ક્રિયાઓનો નારાયણ દેવ પોતે પોતાના મસ્તકવડે સ્વીકાર કરે છે. ૬૪ આ ત્રણે લોકમાં જે મહાત્માઓ જ્ઞાનસંપન્ન હોય છે, તેઓવિના બીજે કોઈ પણ

પુરુષ તે પરમાત્માને અત્યંત પ્રિય નથી; અને તેઓ કરતાં પણ જે પુરુષ તેમના એકાંતભાવને પ્રાપ્ત થયેલો છે, તે તેમને અત્યંત પ્રિય છે.^{૧૫} સર્વના પરમાત્મા ભગવાન હરિએ પોતે જ મને એ પ્રમાણે કહ્યું છે અને તે દેવે, મને આજ્ઞા આપી છે તેથીજ હું અહીં આવ્યો છું; માટે હવે તો તેમની ભક્તિ કરવામાંજ તત્પર રહીને અહીં તમારી બન્નેની સાથે નિત્ય રહીશ.”^{૧૫-૧૭}

ઈતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ ભોક્ષધર્મ પર્વમાં
“ નારાયણચરિત્ર ” એ વિષયનો
અધ્યાય ૩૪૩ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૪૪ મો

એકાંતિકે ભક્તોજ પરમાત્માને પામે છે.

॥ નરનારાયણાવૃત્તઃ ॥

ધન્યોઽસ્યનુગૃહીતોઽસિ યત્તે દૃષ્ટઃ સ્વયં પ્રમુઃ ॥
ન હિ તં દૃષ્ટ્વાન્ કશ્ચિત્ પદ્મયોનિરપિ સ્વયમ્ ॥

નરનારાયણે કહ્યું:—“ હે નારદ! તને ધન્ય છે. તાર ઉપર પરમાત્માએ કૃપા કરી છે; કેમકે પ્રભુ નારાયણનાં તને સાક્ષાત્ દર્શન થયાં છે. અરેબર, બ્રહ્મદેવે પોતે પણ તે ભગવાનનાં દર્શન કર્યા નથી, તોપણ બીજા પુરુષ તો તેમનાં દર્શનને ક્યાંથીજ પામી શકે? ^૧ હે નારદ! પ્રકૃતિના પણ આદિકારણરૂપ ભગવાન પુરુષોત્તમનાં દર્શન, મહાકષ્ટથી થઈ શકે છે, આ અમે કહેલું વચન તારે સત્ય જાણવું.”^૨ હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણ! એ ભગવાનને પોતાના ભક્ત કરતાં અધિક પ્રિય લોકમાં કોઈ પણ નથી અને તેથીજ તેમણે પોતાનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન તને દીધાં છે.^૩ હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ! એ પરમાત્મા જે સ્થાને તપ કરે છે, તે સ્થાનને અમારા બે વિના બીજા કોઈ પણ પુરુષ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.^૪ ભગવાન પોતે તે સ્થાન ઉપર વિરાજી રહેલા છે, તેથી તે સ્થાનની કાંતિ, એક હજાર સૂર્યના કરતાં પણ અધિક છે.^૫ હે ક્ષમાશીલ પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ નારદ! જગતને ઉત્પન્ન કરનારા અને સર્વના પતિ તે નારાયણદેવથી ક્ષમા ઉ-

ત્પન્ન થાય છે અને તે ક્ષમા પૃથ્વીમાં દાખલ થાય છે.^૬ પ્રાણીમાત્રનું હિત કરનારા તે આદિ દેવથી રસ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે રસ જળમાં દાખલ થાય છે, જેથી જળ પ્રવાહીપણીને પામે છે.^૭ તેમજ એ પરમાત્માથીજ રૂપ-ગુણવાળું તેજ ઉત્પન્ન થાય છે, જે સૂર્યમાં દાખલ થવાથી સૂર્ય પ્રકાશે છે.^૮ પુરુષોમાં ઉત્તમ તે નારાયણદેવથી સ્પર્શગુણ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેવડે જોડાયેલો વાયુ લોકોમાં વાયા કરે છે.^૯ સર્વ લોકના ઈશ્વર તે પ્રભુથી શબ્દગુણ ઉત્પન્ન થાય છે, જેનાવડે જોડાયેલું આકાશ સર્વત્ર ખુલ્લું રહી શકે છે.^{૧૦} વળી તે નારાયણદેવથીજ પ્રાણીમાત્રમાં રહેનારું મન ઉત્પન્ન થાય છે, જેનાવડે યુક્ત થયેલો ચંદ્રમા પ્રકાશગુણને ધારણ કરે છે.^{૧૧} એ રીતે પ્રાણીમાત્ર જેમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, તે સ્થાનને વેદમાં ‘સત્’ કહેવામાં આવે છે અને તે સ્થાનમાં હવ્ય-કવ્યનું ભોજન કરનારા ભગવાન પોતે વિદ્યાની સાથે નિવાસ કરે છે;^{૧૨} પરંતુ હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ! લોકમાં પુણ્યપાપથી રહિત થઈને જેઓ ‘શુદ્ધ’ થયેલા હોય છે અને કલ્યાણકારી માર્ગમાં જેઓ ગમન કરી રહ્યા હોય છે, તે પુરુષોને સર્વત્ર અધિકારનો નાશ કરનારો આદિત્યજ મોક્ષના દ્વારરૂપ થઈ પડે છે; (અર્થાત્ તેઓ પ્રથમ આદિત્યમંડળમાંજ પ્રવેશ કરે છે) અને સૂર્યના તેજથી ભસ્મીભૂત થયેલા તે પુરુષો કેવળ પરમાણુસ્વરૂપ થઈ જઈને તે દેવમાં પ્રવેશ કરે છે. પછી ત્યાંથી પણ સુક્ત થઈને તેઓ અનિરુદ્ધના શરીરમાં દાખલ થાય છે અને ત્યાં મનરૂપ થઈને પ્રદુન્નમાં પ્રવેશ કરે છે. વળી પ્રદુન્નમાંથી પણ નીકળીને તેઓ જીવરૂપ સંકર્ષણના શરીરમાં દાખલ થાય છે અને પછી જ્ઞાનયુક્ત તે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણો તથા ભક્તો, ત્રણે ગુણોથી રહિત થઈને તુરંતજ પરમાત્માના સ્વરૂપમાં પ્રવેશ કરે છે.^{૧૩-૧૭} આ રીતે શ્રેષ્ઠ એવા બ્રાહ્મણો, નિર્ગુણ સ્વરૂપ ક્ષેત્રજ્ઞમાં પ્રવેશ કરે છે. તારે જાણવું કે, સર્વના નિવાસસ્થાનરૂપ વાસુદેવજી અરીરીતે ક્ષેત્રજ્ઞ છે.^{૧૮} જે પુરુષો મનને એકાગ્ર કરનારા છે, નિયમનિષ્ઠ છે, ઈ-

દ્વિયોને વશ રાખનારા છે અને એકાંતભાવને પ્રાપ્ત થયેલા છે, તે પુરુષોજ વાસુદેવમાં પ્રવેશ કરી શકે છે.^{૧૯} હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણ ! અમે બન્ને જણા પણ ધર્મને ઘેર ઉત્પન્ન થઈને આ સુંદર બદરિકાશ્રમમાં રહ્યા છીએ અને ઉચ તપ કર્યા કરીએ છીએ.^{૨૦} હે દ્વિજ ! તે નારાયણદેવના, દેવતાઓને પ્રિય એવા જે જે અવતારો જગતમાં પ્રકટ થશે, તેઓ સર્વનું કલ્યાણ થાઓ, એમ અમે ઈચ્છીએ છીએ. હે દ્વિજોમાં ઉત્તમ ! પોતાપોતાના વિધિનું પૂર્વની પેઢેજ અમે આચરણ કરીએ છીએ અને ‘સર્વકૃત્ય’ નામના વ્રતનું રૂઢી રીતે અમે પાલન કરીએ છીએ, જેથી હે તપોધન ! અમે બન્નેએ પણ શ્વેત-દ્વીપમાં તને જોયો હતો. ત્યાં તું ભગવાનની સાથે મળ્યો હતો અને મનમાં સંકલ્પવિકલ્પ કરતો હતો. વળી હે મહાસુનિ ! સ્થાવરજંગમ ત્રણે જગતમાં જે કંઈ શુભ-અશુભ થવાનું છે અને વર્તમાન સમયમાં જે કંઈ શુભ-અશુભ થઈ રહ્યું છે, તે સર્વ દેવના દેવ નારાયણે તને કહ્યું છે, એ સમગ્ર અમે જાણીએ છીએ.”^{૨૧-૨૪}

વૈશંપાયને કહ્યું:—“ હે જનમેજય ! મહાઉચ તપ કરનારા તે નરનારાયણ ઋષિનું એ વાક્ય સાંભળીને નારદ, બે હાથ જોડીને નારાયણની ભક્તિ કરવા તત્પર થયા અને નારાયણના અનેક મંત્રો જપવા લાગ્યા. પછી દેવતાઓનાં એક હજાર વર્ષોસુધી નરનારાયણના આશ્રમમાં રહીને મહાતેજસ્વી ભગવાન નારદઋષિ, દેવ પરમાત્માનું તથા નરનારાયણનું પૂજન કરવા લાગ્યા.”^{૨૫-૨૭}

ધૃતિ શ્રીમહાં શાંતિં મોક્ષં પર્વમાં

“ નારાયણચરિત્ર ” એ વિષયનો

અધ્યાય ૩૪૪ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૪૫ મો

પિતૃપિંડની કથા

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

કસ્યચિત્ત્વથ કાલસ્ય નારદઃ પરમેષ્ઠિજઃ ॥

દૈવં કૃત્વા યથાન્યાયં પિતૃયં ચક્રે તતઃ પરમ્ ॥

વૈશંપાયને કહ્યું:—હે જનમેજય ! કોઈ એક સમયે બ્રહ્માના પુત્ર નારદે, દેવોનું કર્મ

શાં. ૫૬

કર્યા પછી વિધિપૂર્વક પિતૃઓનું કર્મ કર્યું.^૧ તે જોઈ ધર્મના મોટા પુત્ર પ્રભુ નારાયણે, તેને આવું વચન કહ્યું:—“ હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ ! તું દેવોનું તથા પિતૃઓનું કર્મ કરીને કોનું પૂજન કરે છે ?^૨ હે બુદ્ધિમાનોમાં શ્રેષ્ઠ નારદ ! તે, તું મને શાસ્ત્રાનુસાર કહે. તું આ કર્યું કર્મ કરે છે ? અને તેના કયા ફળની ઇચ્છા રાખે છે ? ”^૩

નારદે કહ્યું:—“ તમે પોતેજ પ્રથમ મને કહ્યું છે કે, દેવોનું કર્મ અવશ્ય કરવું જોઈએ અને શ્રેષ્ઠ યજ્ઞરૂપ સનાતન પરમાત્માજ સર્વ દેવરૂપ છે. (એવી ભાવના કરવી જોઈએ.) ”^૪ તમારા એ કહેવાપ્રમાણે નિત્ય અવિનાશી ભગવાન વૈકુંઠનીજ ભાવના કરીને હું દેવનું તથા પિતૃઓનું કર્મ કરું છું. પૂર્વે લોકના પિતામહ બ્રહ્મા, એ વૈકુંઠ ભગવાનથીજ ઉત્પન્ન થયા છે^૫ અને તે બ્રહ્માએ પ્રસન્ન થઈને મારા પિતા* પ્રભાપતિને ઉત્પન્ન કર્યા છે. હું પ્રથમ બ્રહ્મદેવનો માનસપુત્ર હતો.^૬ હે સત્પુરુષ ! હું, પ્રથમ નારાયણની પૂજા કરીને પિતૃઓનું યજન કરું છું; કેમકે તે નારાયણ ભગવાન સર્વના પિતા છે, માતા છે અને પિતામહ છે.^૭ તેમજ સર્વ પ્રકારના પિતૃયજ્ઞમાં જગતપતિ નારાયણનુંજ નિત્ય પૂજન કરવામાં આવે છે, તોપણ બીજી એક શ્રુતિ પ્રસિદ્ધ છે કે, પૂર્વે પિતૃઓએ પોતાના પુત્રોનું^x પૂજન કર્યું હતું, કેમકે પિતૃઓ, વેદશ્રુતિને જ્યારે ભૂલી ગયા હતા, ત્યારે તેઓના પુત્રોએ તેઓને વેદાધ્યયન કરાવ્યું હતું અને તે-

* ટીકાકાર નીલકંઠ લખે છે કે, દક્ષના શાપથી નારદને પ્રભાપતિને ત્યાં પુનર્જન્મ લેવો પડ્યો હતો, એમ હરિવંશમાં છે.

x આવી એક પ્રસિદ્ધ આખ્યાયિકા છે કે, અગ્નિષ્વાત વગેરે પોતાના પુત્રોને વેદાધ્યયન કરાવીને પિતૃઓ, અસુરોસાથે યુદ્ધ કરવા ગયા હતા. ત્યાં તેઓને ઘણાજ લાંબા સમયસુધી રહેવું પડ્યું તેથી તેઓ વેદ ભૂલી ગયા. પછી પોતાના પુત્રો પાસેથી તેઓએ વેદાધ્યયન કર્યું, માટે પુત્રો પિતૃઓના ગુરુ થયા. આવા આશયથીજ અહીં કહેવામાં આવ્યું છે કે, પિતૃઓએ પોતાના પુત્રોનું પૂજન કર્યું.

થીજ મંત્રો ભણાવનારા પુત્રો, પિતૃપણાને પામ્યા હતા.^{૧૯} આ વાત દેવો અને શુદ્ધાત્મા તમે અને જણા અવશ્ય જાણો છો કે, પૃથ્વીપર પ્રથમ દર્ભ મૂક્યા પછી તેઓના પર પિતૃઓના ઉદ્દેશથી ત્રણ પિંડો મૂકીને પુત્રો તથા પિતાઓએ અન્યોન્યનું પૂજન કર્યું હતું; પરંતુ મને એક શંકા થાય છે કે, પિતૃઓ પૂર્વે પિંડસંજ્ઞાને કેવી રીતે પામ્યા? ^{૧૦,૧૧}

નરનારાયણે કહ્યું:-“ પૂર્વે સમુદ્રસુધીની આ સમગ્ર પૃથ્વી જળમાં ડૂબી ગઈ હતી, તેથી ભગવાન ગોવિંદે સત્વર વરાહનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને તેનો ઉદ્ધાર કર્યો હતો.^{૧૨} તે સમયે જળના કદવથી ખરડાયલા શરીરવાળા ભગવાન પુરુષોત્તમે પૃથ્વીને પોતાના સ્થાનપર સ્થાપી હતી અને પછી લોકોનું કાર્ય કરવામાટે તે તૈયાર થયા હતા.^{૧૩} સૂર્ય જ્યારે મધ્યપ્રદેશમાં આવી પહોંચ્યો હતો અને આદિનક કૃત્ય કરવાનો જ્યારે સમય થયો હતો, ત્યારે હે નારદ ! પ્રભુ વરાહ ભગવાને પૃથ્વીપર દર્ભ પાથરીને, પોતાની દાઢોપર વળગી રહેલા ત્રણ પિંડો, તેના પર મૂક્યા. પછી તે પિંડોમાં પોતાના સ્વરૂપની જ ભાવના કરીને તેમણે યથાવિધિ પિતૃકર્મ કર્યું.^{૧૪,૧૫} એ રીતે પ્રભુ વરાહ ભગવાને ત્રણ પિંડોમાં પોતાના જ સ્વરૂપની કલ્પના કરીને, પોતાના ગાત્રની ગરમીથી ઉત્પન્ન કરેલા સ્નેહ-પૂર્ણ તલથી તેના પર પ્રોક્ષણ કર્યું હતું અને પછી તે દેવેશ, પૂર્વતરફ મુખ કરીને ઉભા રહ્યા હતા અને લોકોમાં મર્યાદા સ્થાપવામાટે આવું વચન બોલ્યા હતા.

વૃષાકપિ(ભગવાન વરાહમૂર્તિ)એ કહ્યું:- “લોકોનો સ્રષ્ટા હું પોતેજ પિતૃઓને સરજવા માટે તૈયાર થયો છું, જેથી પિતૃકાર્યના ઉત્તમ વિધિ કયા? આવો મનમાં હું વિચાર કરતો હતો કે તુરંતજ મારી દાઢો ઉપરથી દક્ષિણ દિશાની ભૂમિ ઉપર ત્રણ પિંડો પડ્યા, માટે એ ત્રણ પિંડોનેજ પિતૃઓ જાણવા.^{૧૬,૧૭} જો કે, એ ત્રણ પિંડો મૂર્તિરહિત હોઈને માત્ર ગોળાકાર સ્વરૂપનેજ ધારણ કરનારા છે, તોપણ તેઓ મેં ઉ-

ત્પન્ન કરેલા સનાતન પિતૃઓતરીકે લોકમાં પ્રસિદ્ધ થાઓ.^{૨૦} પિતા, પિતામહ અને પ્રપિતામહ-એમ ત્રણસ્વરૂપે હું પોતેજ એ ત્રણ પિંડોમાં રહેલો છું, એમ જાણવું.^{૨૧} મારાથી અધિક બીજો કોઈ પણ નથી, જેથી મારે પોતાને બીજા કોનું પૂજન કરવું? આ જગતમાં મારો પિતા કોણ છે? માત્ર હુંજ સર્વનો પિતા છું, પિતામહ છું અને પ્રપિતામહ છું, આવા કારણથીજ આ ત્રણ પિંડોમાં હું નિવાસ કરું છું.”

હે વિપ્ર! એ પ્રમાણે કહીને દેવના દેવ ભગવાન વૃષાકપિએ, એ ત્રણ પિંડોને વિસ્તારપૂર્વક વરાહ પર્વત ઉપર મૂક્યા અને પછી તેમાં પોતાનુંજ પૂજન કરીને ત્યાં અંતર્ધાન થઈ ગયા. હે બ્રાહ્મણ ! પૂર્વે પિતૃઓ પિંડસંજ્ઞાને પામ્યા, તેમાં વસ્તુસ્થિતિ તે પ્રકારની છે અને હજીસુધી પણ તેઓ વૃષાકપિના વચનપ્રમાણે નિત્ય પૂજાય છે.^{૨૨-૨૫} જે પુરુષો પિતૃઓનું, દેવોનું, અતિથિઓનું, ગાયોનું, ઉત્તમ બ્રાહ્મણોનું, પૃથ્વીનું તથા માતાનું મન, વચન ને કર્મથી નિત્ય પૂજન કરે છે, તેઓ વસ્તુતઃ વિષ્ણુ ભગવાનનુંજ પૂજન કરે છે; કેમકે તે ભગવાન પ્રાણીમાત્રના શરીરમાં રહેલા છે.^{૨૬,૨૭} અમે સાંભળ્યું છે કે, સર્વના આત્મા મહાત્મા નારાયણ સર્વ પ્રાણીમાં સમાનરીતે રહેલા છે અને સુખદુઃખના મહાન ઈશ્વર છે.”^{૨૮}

ઇતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ ભોક્ષધર્મ પર્વમાં “નારાયણચરિત્ર” એ વિષયનો અધ્યાય ૩૪૫ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૪૬ મો

વાસુદેવની પ્રશંસા

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

શ્રુત્વૈતન્નારદોવાક્યં નરનારાયણેરિતમ્ ॥
અત્યંતં મક્તિમાન્ દેવે એકાંતિત્વમુપોયિવાન્ ॥

વૈશંપાયને કહ્યું:-“હે જનમેજય ! નરનારાયણે કહેલું એ વાક્ય સાંભળીને નારદ, દેવ નારાયણ ઉપર અત્યંત ભક્તિવાળા થયા અને

કેવળ તેમનું જ ધ્યાન કરવા લાગ્યા.^૧ પછી નર-
નારાયણના આશ્રમમાં એકેક બેઠા રવર્ષ સુધી રહીને,
ભગવાનના આખ્યાનનું શ્રવણ કરી તેમજ અવિ-
નાશી હરિનો સાક્ષાત્કાર કરી, હિમાલયમાં આવેલા
પોતાના આશ્રમમાં તે આદ્યા ગયા; અને પ્રખ્યાત
તપ કરનારા ઋષિ નરનારાયણ પણ નારદના ગયા
પછી તેજ સુંદર આશ્રમમાં રહીને ઉત્તમ તપ
કરવા લાગ્યા. હે રાજા ! અમાપ પરાક્રમવાળા
અને પાંડવોના કુલધુરંધર તેં પણ આજે આ
કથાનું આદિથી શ્રવણ કર્યું; તેથી તારો આત્મા
પવિત્ર થયો છે; પરંતુ હે મહારાજા ! જે પુરુષ
મન, વચન કે કર્મથી અવિનાશી દેવ વિષ્ણુ-
નો દ્રેષ કરે છે, તે પુરુષને આ લોકમાં જ્યારે
સુખ મળતું નથી ત્યારે પરલોકમાં તો કયાંથી જ
મળે ? એટલું જ નહિ પણ દેવોમાં શ્રેષ્ઠ દેવ ના-
રાયણ હરિનો જે દ્રેષ કરે છે, તેના પિતૃઓ
અનંતકાળપર્યંત નરકમાં સળડ્યા કરે છે. હે
યુરુષોમાં વ્યાઘ્રસમાન રાજા ! જગતનો કોઈ
પણ મનુષ્ય પોતાના આત્માનો દ્રેષ કેમ કરે ?
અને ખરૂં જોતાં વિષ્ણુ એજ સર્વના આત્મા છે,
આવો શાસ્ત્રસિદ્ધાંત છે. હે તાત ! ગંધવતીના પુત્ર
આસ ઋષિ, જે અમારા ગુરુ છે, તેમણે કહેલું આ
ઉત્તમ માહાત્મ્ય તેમની પાસેથી જ મેં સાંભળ્યું
છે અને હે નિર્દોષ રાજા ! તેજ આખ્યાન મેં તને
કહ્યું છે;^{૨-૯} પણ હે રાજા ! નારદઋષિએ તો
જગતના નાથ સાક્ષાત્ નારાયણ પાસેથી રહસ્ય
અને સંગ્રહસંહિત આ ધર્મ સંપાદન કર્યો
હતો^{૧૦} અને હે મહારાજા ! તેજ મહાન ધર્મ,
પૂર્વે હરિગીતામાં મેં તને સંક્ષેપમાં વિધિ-
પૂર્વક કહ્યો છે.^{૧૧} હે પુરુષવ્યાઘ્ર ! તારે એ-
મજ સમજવું કે, કૃષ્ણદ્વેપાયન વ્યાસ ઋષિ,
પૃથ્વીપર સાક્ષાત્ નારાયણરૂપજ છે; કેમકે
તે પ્રભુવિના બીજો કયો પુરુષ મહાભારત
જેવો અંથ રચી શકે ? અને જૂદા જૂદા ધર્મોનું
પ્રવચન કરી શકે ?^{૧૨, ૧૩} હવે તેં ધર્મનું યથા-
ર્થ તત્ત્વ સાંભળ્યું છે. વળી અર્થમેધ યજ્ઞ કર-
વાનો તેં સંકેત પણ કર્યો છે. (માટે તે મહા-
યજ્ઞનો તું આરંભ કર).^{૧૪}

સૂતપુરાણીએ કહ્યું:—“ હે શૌનક ! તે
પછી મહારાજા જનમેજયે આ મહાન આખ્યા-
નનું શ્રવણ કરીને યજ્ઞની સમાપ્તિ કરવા
માટે સર્વ સામગ્રીઓ તૈયાર કરવા માંડી.^{૧૫} હે
શૌનક ! તમે મને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, માટે આ
નારાયણનું આખ્યાન, નૈમિષારણ્યમાં નિવાસ
કરનારા સર્વ ઋષિઓવચ્ચે મેં તમને કહી સં-
ભળાવ્યું છે.^{૧૬} પૂર્વે સર્વ ઋષિઓ, પાંડવો,
શ્રીકૃષ્ણ અને ભીષ્મ-એ સર્વના સાંભળતાં ના-
રદે, ખૂંટસ્પતિને આ આખ્યાન કહી સંભળાવ્યું
હતું.^{૧૭} એ નારાયણ મોટા એક ઋષિ છે, મ-
નુષ્યો અને જગતના પતિ છે, વિશાળ પૃથ્વીને
ધારણ કરનારા છે, વેદ અને વિનયના ભંડાર
છે, શમ તથા નિયમના નિધિ છે, યમ તથા
નિયમમાં પરાયણ રહેનારા છે અને દેવતાઓનું
હિત કરનારા છે. તે શ્રીહરિ, હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણ !
તમારૂં હિત કરનાર થાઓ અને તમારી ગતિરૂપ
થાઓ.^{૧૮} વળી જે ભગવાન અસુરોનો નાશ-
કર્તા છે, તપના નિધિરૂપ છે, અતિમહાન યશ-
ના પાત્રરૂપ છે, મધુકૈટભનો વધ કરનાર છે,
સત્યયુગના ધર્મવેત્તાઓને ગતિ આપનાર છે,
પ્રાણીમાત્રને અભય આપનાર છે અને યજ્ઞના
ભાગને ગ્રહણ કરનાર છે, તે શ્રીપરમાત્મા ત-
મારા શરણરૂપ થાઓ;^{૧૯} તેમજ જે નારાયણ
ત્રણ ગુણોથી યુક્ત છે, ગુણોથી રહિત છે, (વા-
સુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદુમ્ન અને અનિરુદ્ધરૂપ)
ચાર મૂર્તિઓને ધારણ કરે છે, પૂર્ત (વાવ આ-
દિ) અને ઈષ્ટ (અગ્નિહોત્રાદિ)ના દ્વિભાગ-
ને ગ્રહણ કરે છે, નિત્ય અગ્નિત છે અને અ-
ત્યંત ચપળ છે, તે ભગવાન પુણ્યશાળી ઋષિ-
ઓને આત્મગતિ અર્પણ કરે.^{૨૦} હે ઋષિઓ !
લોકના સાક્ષીરૂપ, અજન્મા, પુરાણપુરુષ, સૂર્ય-
સમાન તેજસ્વી, સર્વના ઈશ્વર અને અનેકની
ગાતરૂપ તે પરમાત્માને તમે એકાગ્રચિત્તથી પ્ર-
ણામ કરો; કેમકે શેષશાથી નારાયણ ભગવાન
પણ તે વાસુદેવને પ્રણામ કરે છે.^{૨૧} હે ઉદાર
બુદ્ધિવાળા શૌનક ! લોકના ઉત્પત્તિસ્થાનરૂપ
તે વાસુદેવ ભગવાન સર્વથી પર રહેલા અને

સૂક્ષ્મ એવા મોક્ષના પરમ પદરૂપ છે-મોક્ષનું પરમ સ્થાન છે; માટેજ બુદ્ધિદ્વારા મનનો સંયમ કરનારા સાંખ્યવેત્તા યોગીપુરુષો, એ સનાતન પદનો સ્વીકાર કરે છે. ”૨૨

ઈતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ મોક્ષ પર્વમાં
“ નારાયણચરિત્ર ” એ વિષયનો અં
૩૪૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૪૭ મો

હયગ્રીવ અવતાર અથવા મધુકૈલવધ

॥ શૌનક ઉવાચ ॥

શ્રુતં ભગવતસ્તસ્ય માહાત્મ્યં પરમાત્મનઃ ॥
જન્મ ધર્મગૃહે ચૈવ નરનારાયણાત્મકમ્ ॥૧॥

શૌનકે પૂછ્યું:-હે સૂતપુરાણિ ! સર્વના પરમાત્મા ભગવાન નારાયણનું માહાત્મ્ય અમે સાંભળ્યું; તેમજ ધર્મને ઘેર નરનારાયણસ્વરૂપે થયેલો તેમનો જન્મ પણ અમે સાંભળ્યો.^૧ વળી ભગવાન મહાવરાહે ઉત્પન્ન કરેલી પુરાતની પિંડોત્પત્તિ અને પ્રવૃત્તિ તથા નિવૃત્તિના વિષયમાં જેનો જેવો અધિકાર હોય તે પ્રમાણે તેણે વર્તવું, એ વિષે પણ સાંભળ્યું;^૨ પણ હે નિર્દોષ બ્રહ્મણ ! તમે પ્રથમ કહી ગયા છો કે, હવ્યકવ્યનું પ્રાશન કરનારા ભગવાન વિષ્ણુએ ઈશાનકોણમાં આવેલા મહાસમુદ્રની પાસે મોટું હયગ્રીવનું સ્વરૂપ પ્રકટ કર્યું હતું અને તે સ્વરૂપનાં પરમેષ્ઠી ભગવાન બ્રહ્મદેવે દર્શન કર્યાં હતાં;^{૩,૪} તો હે બુદ્ધિમાનોમાં શ્રેષ્ઠ સૂતપુત્ર ! લોકોને ધારણ કરનારા ભગવાન હરિએ, મહાન પુરુષોએ પણ નહિ જોયેલું તેવું અદ્ભુત સ્વરૂપ શામાટે પ્રકટ કર્યું હતું ? તે સ્વરૂપનો પ્રભાવ શો હતો ? અને હે મુનિ ! દેવતાઓમાં શ્રેષ્ઠ, મહાતેજસ્વી અને પવિત્ર તે અપૂર્વ હયગ્રીવનું સ્વરૂપ જોઈને બ્રહ્માએ શું કર્યું હતું ?^{૫,૬} હે બ્રહ્મણ ! જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલો આ અમારો પુરાણ સંશય છે, માટે હે મહાબુદ્ધિમાન સૂત ! મહાયુરુષનો તે અવતાર કહીને અમારા સંશયને તમે દૂર કરો.

ખરેખર, હે બ્રહ્મણ ! મહાપવિત્ર કથાઓ કહીને તમે અમને પવિત્ર કર્યાં છે.

સૂતપુરાણીએ કહ્યું:-હે શૌનક ! ભગવાન વ્યાસે, પરીક્ષિતના પુત્ર જનમેજયને જે કથા કહી સંભળાવી હતી, તેજ વેદતુલ્ય પુરાણ કથા સંપૂર્ણરીતે હું તમને કહું છું. દેવ હરિએ, હયગ્રીવનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું, એ સાંભળતાંજ રાજા જનમેજયને પણ સંશય થયો હતો તેથી તેણે આ પ્રમાણે પૂછ્યું હતું.

જનમેજયે પૂછ્યું:-“ હે મહર્ષિ ! આપે કહ્યું કે, પરમાત્માને ભગવાન બ્રહ્માએ હયગ્રીવસ્વરૂપમાં જોયા હતા, પરંતુ હું આપને પૂછું છું કે, ભગવાને હયગ્રીવનું સ્વરૂપ શામાટે ધારણ કર્યું હતું, તે મને કહો. ”

વૈશંપાયને કહ્યું:-“ હે રાજા ! આ જગતમાં જે કોઈ દેહધારી પ્રાણી છે, તે સર્વ ઈશ્વરના સંકલ્પથી ઉત્પન્ન થયેલાં પાંચ મહાભૂતોથી વ્યાપ્ત છે અને તે ઈશ્વર, વિરાટસ્વરૂપને ધારણ કરનારા જગતના સ્વપ્ના પ્રભુ નારાયણજ છે.^{૭-૧૨} આ નારાયણ પ્રાણીમાત્રના અંતરાત્મા છે, વરને આપનારા છે, સગુણ છે અને નિર્ગુણ પણ છે. હવે હે મહારાજા ! સર્વ ભૂતોનો અત્યંત પ્રલય કેવી રીતે થાય છે, તે હું તને કહું છું, સાંભળ. પૂર્વે પ્રલયકાળ બ્યારે ઉપસ્થિત થયો હતો, ત્યારે સર્વત્ર સમુદ્રરૂપ થયેલા જળમાં પૃથ્વીનો લય થઈ ગયો હતો, જળનો તેજમાં લય થઈ ગયો હતો, તેજનો વાયુમાં લય થઈ ગયો હતો, વાયુનો આકાશમાં લય થઈ ગયો હતો, આકાશનો મનમાં લય થઈ ગયો હતો, મનનો મહત્ત્વમાં લય થઈ ગયો હતો, મહત્ત્વનો પ્રકૃતિમાં લય થઈ ગયો હતો, પ્રકૃતિનો પુરુષમાં લય થઈ ગયો હતો અને પુરુષનો સર્વવ્યાપક પરમાત્મામાં લય થઈ ગયો હતો. ત્યારે, સર્વ અધકારમાં લય થઈ ગયો હતો. (સર્વ વિશેષવિજ્ઞાનનો લોપન થઈ ગયો હતો) અને કંઈપણ જણાતું ન હતું. (અર્થાત્ કોઈ પ્રકારનું વિશેષવિજ્ઞાન ઉપલબ્ધ થતું ન હતું).^{૧૩-૧૬} પછી તે અધકાર, જે સર્વના મૂળકારણરૂપ પરમાત્મામાં (દારીમાં

દેખાતા સર્પની પેઠે) મિથ્યા દેખાતો હતો. (પણ સત્ય ન હતો) તેથી (જગતના કારણરૂપ પરમ-વ્યોમ નામના) બ્રહ્મ ઉત્પન્ન થયા અને તેમણે પુરુષ-શરીરનો આશ્રય કરીને સર્વ પદાર્થોનાં નામરૂપ ધારણ કર્યા.^{૧૭} હે મહારાજ ! એ આદિ પુરુષનેજ અનિરુદ્ધ કહેવામાં આવે છે, એનેજ પ્રધાન કહે છે અને એનેજ ત્રિગુણાત્મા અવ્ય-ક્ત કહે છે, એમ સમજવું.^{૧૮} પછી વિદ્યાની સહાયતાવાળા દેવ વિષ્ણુસેન, કે જેમને પ્રભુ હરિ કહેવામાં આવે છે, તેમણે યોગનિદ્રાનો આ-શ્રય કરી જળમાં શયન કર્યું;^{૧૯} અને બહુ ગુ-ણોવાળી વિચિત્ર સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાનો વિચાર કરવા માંડ્યો.* એટલે તુરંતજ આત્માના ગુણોને ધારણ કરનાર મહત્ત્વ ઉત્પન્ન થયું.^{૨૦} એ મહત્ત્વથી અહંકાર ઉત્પન્ન થયો, કે જેને ચતુ-ર્મુખ બ્રહ્મા અથવા સર્વ લોકના પિતામહ ભગ-વાન ‘હિરણ્યગર્ભ’ કહેવામાં આવે છે.^{૨૧} એ રીતે બ્રહ્માંડરૂપ કમળમાં ભગવાન અનિરુદ્ધથી ઉત્પન્ન થયેલા, કમળસમાન નેત્રવાળા અને મહાતેજ-સ્વી સનાતન બ્રહ્મા હજાર પાંખડીઓવાળા એક કમળમાં તે સમયે બેઠા હતા.^{૨૨} પછી અદ્-ભુત કાંતિવાળા તે બ્રહ્માએ ચોતરફ જોયું તો કે-વળ જળમય થયેલા લોકો તેમના જોવામાં આ-વ્યા. પછી સત્ગુણમાં સ્થિતિ કરનારા મહા સ-મર્થ તે પરમેષ્ઠીએ, વિવિધ પ્રકારના ભૂતગણો ઉત્પન્ન કર્યા;^{૨૩} પરંતુ બ્રહ્મદેવે લોકોને ઉત્પન્ન કર્યા તે પહેલાં જે કમળ ઉપર તે બેઠા હતા, તેની એક પાંખડી ઉપર સૂર્યસમાન તેજસ્વી બે જ-ળખિંદુઓ નારાયણે મૂકી રાખ્યાં હતાં. એમાંનું એક ખિંદુ તમોગુણથી પૂર્ણ હતું અને બીજું-ખિંદુ રજોગુણથી ભરપૂર હતું.^{૨૪} આદિઅંત-રહિત ભગવાન નારાયણે, તે ખિંદુઓમાંથી મધ-સમાન કાંતિવાળું અને સુંદર પ્રભાવવાળું જે એક ખિંદુ હતું, તે સામે દષ્ટિ કરી કે તુરંતજ

તેમની આજ્ઞાનુસાર તમોગુણને ધારણ કરનારો મધુ નામનો દૈત્ય, તેમાંથી ઉત્પન્ન થયો અને તેજ પ્રમાણે બીજું ખિંદુ જે કઠિન હતું, તેમાંથી રજોગુણને ધારણ કરનારો કૈટભ નામનો દૈત્ય ઉત્પન્ન થયો.^{૨૫, ૨૬} પછી રજોગુણ અને તમોગુણથી યુક્ત તે બન્ને દૈત્યો, કે જેઓ મ-હાબળવાન હતા, તેઓ બ્રહ્મદેવના કમળનો દાં-ડલો પકડીને ચોખ્ખાણુ દોડાદોડ કરવા લાગ્યા.^{૨૭} તેવામાં કમળ ઉપર બેઠેલા મહાતેજસ્વી બ્રહ્મ-દેવ, તેઓના જોવામાં આવ્યા. તે સમયે બ્રહ્મદેવ, સુંદર શરીરવાળા ચારે વેદોનું પ્રથમજ આવર્તન કરી રહ્યા હતા.^{૨૮} મહાસુર મધુ અને કૈટભે બ્રહ્મા-ની સમીપમાં રહેલા મૂર્તિમાન વેદોને જોઈને તુર-ંતજ બ્રહ્મદેવના દેખતાં વેદોને ઉઠાવી લીધા અને પછી તે બન્ને મોટા દાનવો સનાતન વેદોને લઈને જળથી ભરેલા મહાસાગરમાં થઈને સત્વર રસાત-લમાં પેસી ગયા.^{૨૯, ૩૦} એ રીતે વેદોનું હરણ થયું, તેથી વેદરહિત થઈ પડેલા બ્રહ્મા શોકાતુર થઈ ગયા. તેમણે સર્વનિયંતા પરમાત્માને આ પ્રમા-ણે કહેવા માંડ્યું.^{૩૧}

બ્રહ્મા બોલ્યા:—“અરેરે! વેદો મારાં ઉત્તમ નેત્ર હતાં, વેદો મારાં શ્રેષ્ઠ બળ હતું, વેદો મારાં પરમ તેજ હતું અને વેદો મારાં સર્વોત્કૃષ્ઠ બ્રહ્મ હતું.^{૩૨} હાય! તે બન્ને દાનવો, મારી પાસેથી ચારેય વેદોનું બળાત્કારે હરણ કરી ગયા છે, જેથી વેદરહિત થઈ પડેલા મારા સર્વ લોક અંધકાર-મય થઈ ગયા છે.^{૩૩} વેદો વિના લોકોની ઉત્તમ સૃષ્ટિ હું કેવી રીતે રચી શકીશ? અહો! વેદના ના-શથી મારા પર મહાન દુઃખ આવી પડ્યું છે.^{૩૪} મારાં હૃદય, તીવ્ર શોકથી વ્યાપ્ત થઈને અત્યંત ગભરાય છે. હું શોકસાગરમાં ડૂબી રહ્યો છું. અરેરે! આ દુઃખસમુદ્રમાંથી હવે મારો કોણ ઉદ્ધાર કરશે? મારા નાશ પામેલા વેદોને કોણ લાવી આપશે? અને એવો હું કોને પ્રિય હોઈશ?”

હે મહાબુદ્ધિમાન મહારાજ ! બ્રહ્મદેવ, એ પ્રમાણે વિલાપ કરી રહ્યા હતા, તેવામાં તેમને એક બુદ્ધિ સૂઝી આવી કે “પરમાત્મા હરિની હું

* વૈદિક શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે કે,

“સ પેક્ષત વહુ સ્યાં પ્રજાઃ પ્રજાયેય”

‘પરમાત્માએ વિચાર કર્યો કે, હું અનેકરૂપે થાઉં અને પ્રજાઓ ઉત્પન્ન કરું.’”

સ્તુતિ કરે.” પછી પ્રભુ બ્રહ્મા બે હાથ જોડીને આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. ૩૫-૩૭

બ્રહ્મા બોલ્યા:—“ હે બ્રહ્મહૃદય ! હું તમને નમસ્કાર કરું છું. હે મારા પૂર્વજ ! હું તમને પ્રણામ કરું છું. હે પ્રભો ! તમે લોકના આદ્ય છો, ભુવનમાં શ્રેષ્ઠ છો અને સાંખ્ય તથા યોગના નિધિ છો. હે પ્રાણીમાત્રના અંતરાત્મન ! તમે વ્યક્ત તથા અવ્યક્તના સ્રષ્ટા છો, અચિંત્ય છો, કલ્યાણરૂપ માર્ગનો આશ્રય કરનારા છો અને વિશ્વના લોકતા છો. હે અયોનિજ ! લોકોના ધામરૂપ હું, તમારા પ્રસાદથી ઉત્પન્ન થયો છું અને સ્વયંભૂ એવા તમારાથીજ મારો પ્રથમ માનસજન્મ થયો છે, જેને બ્રાહ્મણો પૂજ્ય ગણે છે. તે પછી પુરાતની એવો બીજો મારો આક્ષુષ જન્મ પણ તમારાથીજ થયો છે. વળી હે વ્યાપકદેવ ! ત્રીજો મારો વાચિક જન્મ જે મહાન ગણાય છે, તે પણ તમારી કૃપાથીજ થયો છે અને ચોથો મારો શ્રવણ જન્મ પણ તમારાથીજ થયો છે; ૩૮-૪૧ તેમજ પાંચમો મારો નાસિકાજન્મ, જે અત્યંત શ્રેષ્ઠ કહેવાય છે તે પણ તમારાથીજ થયો છે અને છઠ્ઠો અંડજ જન્મ પણ તમેજ નિર્માણ કરેલો છે. ૪૨ હે પ્રભો ! આ મારો પદ્મજન્મ (કમળ-માં ઉત્પન્ન થયેલો જન્મ) તે સાતમો જન્મ છે અને તે પણ તમારાથીજ થયેલો છે. આ રીતે હે ત્રિગુણાતીત ! પ્રત્યેક સર્ગમાં હું તમારોજ પુત્ર છું. ૪૩ હે પુંડરીકાક્ષ ! તમે સૌના આદ્ય હોઈને શુદ્ધ સત્વગુણમય છો, સર્વના ઇશ્વર છો, સ્વભાવરૂપ છો અને સ્વયંભૂ એવા તમને જગતનું ઇશ્વરત્વ જે પ્રાપ્ત થયું છે તેજ કર્મબંધનરૂપ છે. ૪૪ વેદરૂપી દષ્ટિવાળો અને કાળને જાણનારો હું, તમારાથી ઉત્પન્ન થયો છું; પરંતુ મારી વેદરૂપી દષ્ટિનો નાશ થઈ ગયો છે, જેથી હું આંધળો થઈ ગયો છું; માટે તમે જાગૃત થાઓ. ૪૫ હું તમને પ્રિય છું અને તમે મને પ્રિય છો, માટે મારાં ચક્ષુ મને અર્પણ કરો. ”

બ્રહ્માએ એ પ્રકારે સ્તુતિ કરી એટલે સર્વ વ્યાપક લગવાન આદિપુરુષે યોગનિદ્રાનો ત્યાગ કર્યો અને વેદો પાછા લાવવા માટે તૈયારી કરી.

પછી વેદોના નિવાસસ્થાનરૂપ તે પ્રભુએ પોતાના ઐશ્વર્યના પ્રભાવથી બીજું ઉજ્જવળ શરીર ધારણ કર્યું. એ શરીર સુંદર નાસિકાવાળું હતું, ચંદ્રસમાન તેજસ્વી હતું, ઘોડાના જેવા મુખવાળું હતું, તેના મસ્તકને સ્થાને નક્ષત્રો અને તારાઓસહિત આકાશ જણાતું હતું, તેના કેશ સૂર્યનાં કિરણસમાન કાંતિવાળા હોઈને ઘણાજ લાંબા હતા, તેના બે કાનને સ્થાને આકાશ તથા પાતાલ જણાતાં હતાં, લલાટને સ્થાને પૃથ્વી હતી, કેડના પાછળના ભાગને ઠેકાણે ગંગા તથા સરસ્વતી હતી, બે બ્રમરને ઠેકાણે મોટા બે સમુદ્રો હતા, બે નેત્રને ઠેકાણે ચંદ્ર તથા સૂર્ય હતા, નાસિકાને ઠેકાણે સંધ્યા હતી, ઝંકાર તેના સંસ્કારસ્થાને હતો, વિજળી તેની જિહ્વાતરીકે હતી, સોમપા આદિ પિતૃઓ તેના દાંતને ઠેકાણે હતા, ગોલોક અને બ્રહ્મલોક તે મહાત્માના બે હોઠને ઠેકાણે હતા અને હે રાજા ! ગુણોથી શ્રેષ્ઠ આ કાલરાત્રિ તેની ડોકને સ્થાને હતી. આપું અનેક મૂર્તિઓથી વ્યાપ્ત હયગ્રીવસ્વરૂપ ધારણ કરીને જગતના નિયંતા તે પ્રભુ ત્યાંથી અંતર્ધાન થઈ ગયા અને રસાતલમાં દાખલ થયા. ત્યાં જઈને યોગબળનો આશ્રય કરી શિક્ષાયુક્ત સ્વરવડે સામગાનનો તેમણે આરંભ કર્યો, એટલે પ્રાણીમાત્રને ગુણરૂપ અને હિતકારક લગવાનનો તે સિન્ધુ સ્વર, રસાતલના સર્વ પ્રદેશને ગળવી મૂકવા લાગ્યો. તે સાંભળીને તે બંને અસુરો, અસુક સમયપર્યંત વેદોને ત્યાં બાંધી મૂકીને ઉતાવળા ઉતાવળા તે શબ્દ તરફ દોડ્યા, એટલે તેજ અરસામાં દેવ હયગ્રીવે, રસાતલમાં રહેલા આર્ય વેદોને લઈ લીધા અને બ્રહ્મદેવને અર્પણ કરી પુનઃ પોતાની મૂળસ્થિતિનો (યોગનિદ્રાનો) સ્વીકાર કર્યો. ૪૬-૫૮ પછી મહાસાગર ઉપર ઇશાન કોણમાં ઘોડાના મસ્તકનું સ્થાપન કરવામાં આવ્યું અને તે દિવસથી આરંભી, લગવાન હયગ્રીવ, વેદોના સ્થાનતરીકે પ્રસિદ્ધ થયા. ૫૯ હવે, પેલી તરફ દાનવ મધુ અને કૈટભ, જે સ્થળે સામગાનનો શબ્દ સાંભળાતો હતો ત્યાં આવ્યા, પણ તેઓએ કોઈને જોયું નહિ તેથી પુનઃ વેગથી

પોતાના નિવાસસ્થાન તરફ પાછા ફર્યા અને ત્યાં જઈને તેઓએ જોયું તો જ્યાં વેદોને મૂક્યા હતા, તે સ્થાન શૂન્યજ હતું. તુરતજ મહાબળવાન તે બન્ને અસુરો, અત્યંત વેગથી રસાતલના ઉપરના ભાગમાં જઈ પહોંચ્યા. ત્યાં જઈને તેઓએ જોયું તો તેજ આદિકર્તા મહાસમર્થ પુરુષ જાળાઓની પંક્તિથી વીંટાયેલી અને જળના ઉપરના ભાગમાં પોતાના પ્રમાણુ પ્રમાણુ રચાયેલી શેષનાગરૂપી શય્યામાં યોગનિદ્રા ધારણ કરીને શયન કરી રહ્યા હતા. તે સમયે તેમની કાંતિ નિર્મળ ચંદ્રસમાન શ્વેત દેખાતી હતી, અનિરુદ્ધના શરીરમાં તે રહેલા હતા અને અતિ અતુલ પરાક્રમી જણાતા હતા.^{૧૦-૧૪} એ પ્રમાણુ નિર્દોષ, સત્વસંપન્ન અને સુંદર પ્રભાશાળી તે મહાપુરુષને જોઈને તે બન્ને દાનવરાજાઓ ખડખડાટ હસી પડ્યા અને રજે-ગુણ તથા તમોગુણથી ઘેરાયેલા તેઓ બન્ને જણા અન્યોન્યને કહેવા લાગ્યા કે, શ્વેતવર્ણનો આ તેજ પુરુષ છે, કે જેણે રસાતલમાંથી વેદોનું હરણ કરીને અહીં નીરાંતે નિદ્રા લેવા માંડી છે; પણ આ કેનો પુત્ર હશે? કેણુ હશે અને અહીં સર્પના શરીર ઉપર શામાટે સૂઈ રહ્યો હશે?”

એ પ્રમાણુ કહીને તેઓએ મોટા મોટા શબ્દો કરીને હરિને બગવત કહ્યા. પુરુષોત્તમ ભગવાન પણ તેઓને યુદ્ધની ઇચ્છાવાળા જાણીને એકદમ જાગી ઉઠ્યા ^{૧૫-૧૮} અને તે બન્ને મહાસુરો સામે દષ્ટિ કરીને યુદ્ધ કરવાનો મનમાં વિચાર કર્યો. પછી તે બન્ને અસુરોનું તથા નારાયણનું યુદ્ધ થયું. તેમાં ભગવાન મધુસૂદને રજેગુણ તથા તમોગુણથી ઘેરાયેલા મધુનો તથા કૈટભનો બન્નેનો, બ્રહ્મદેવનું માન જળવવા માટે વધ કર્યો.^{૧૯, ૨૦} આ રીતે તેઓ બન્નેનો વધ કરીને તથા વેદોને પાછા લાવી આપીને ભગવાન પુરુષોત્તમે બ્રહ્માનો શોક દૂર કર્યો હતો.^{૨૧} પછી બ્રહ્મદેવે પણ હરિ ભગવાનની પ્રેરણાથી અને વેદોના સંકારથી સ્થાવરજંગમ સર્વ લોકોની રચના કરી;^{૨૨} અને હરિ ભગવાન પણ લોકોને ઉત્પન્ન કરવાની ઉત્તમ બુદ્ધિ બ્ર-

હ્મદેવને અર્પણ કરીને જે સ્થળેથી પોતે આવ્યા હતા તેજ સ્થળે પુનઃ અંતર્ધાન થઈ ગયા.^{૨૩}

એ પ્રમાણુ મધુ-કૈટભ દ્વૈત્યનો વધ કરીને શ્રીહરિએ, પ્રવૃત્તિધર્મનું સ્થાપન કરવામાટે ફરી પણ તેવું હયગ્રીવશરીરજ ધારણ કર્યું હતું.^{૨૪} આ રીતે મહાભાગ હરિએ હયગ્રીવનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું, જે ઇચ્છિત વરને આપનાર હોઈને ઇશ્વરી સ્વરૂપતરીકે પુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ છે.^{૨૫} જે બ્રાહ્મણ આ હયગ્રીવચરિત્રનું નિત્ય શ્રવણ કરે છે અથવા ધારણ કરે છે, તેનું અધ્યયન કદી નાશ પામતું નથી.^{૨૬} પૂર્વે પંચાલ નામના મુનિએ, ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા કરીને દેવ હયગ્રીવનું આરાધન કર્યું હતું, જેથી શંકરે દર્શાવેલા માર્ગ પ્રમાણુ વેદનું કમજાન તેને પ્રાપ્ત થયું હતું.^{૨૭} હે રાજા! તે મને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, તેથી વેદતુલ્ય અને પુરાણ આ હયગ્રીવનું આખ્યાન મેં તને કહી સંભળાવ્યું છે.^{૨૮} દેવ નારાયણ, જે જે કાર્ય કરવામાટે જે જે શરીર ધારણ કરવાની ઇચ્છા કરે છે, તેને તેને પોતે પોતાના સ્વરૂપમાંથીજ ધારણ કરી શકે છે.^{૨૯} શ્રીમાન્ એ નારાયણ, વેદના નિધિરૂપ છે, તપના ભંડાર છે, સાંખ્ય તથા યોગરૂપ છે, પરબ્રહ્મસ્વરૂપ છે અને તેજ વ્યાપક દેવ, સુખ્ય હવિષરૂપ છે.^{૩૦} વેદો કેવળ નારાયણનુંજ વર્ણન કરનારા છે, સર્વ યજ્ઞો કેવળ નારાયણ નિમિત્તેજ કરવામાં આવે છે, તપ કરવાનો ઉદ્દેશ નારાયણની પ્રાપ્તિરૂપજ હોય છે અને નારાયણજ સર્વના પરમ ગતિરૂપ છે.^{૩૧} સત્ય નારાયણસ્વરૂપજ છે, ઋત પણ નારાયણનુંજ સ્વરૂપ છે અને નિવૃત્તિધર્મની પરાકાષ્ઠા કેવળ નારાયણજ છે;^{૩૨} તેમજ પ્રવૃત્તિલક્ષણ ધર્મ નારાયણરૂપજ છે, પૃથ્વીમાં રહેલો શ્રેષ્ઠ ગંધ નારાયણરૂપ છે, જળમાં રહેલો રસગુણ નારાયણરૂપ છે, તેજમાં રહેલો રૂપગુણ નારાયણરૂપ છે, વાયુમાં રહેલો સ્પર્શગુણ નારાયણરૂપ છે, આકાશમાં રહેલો શબ્દગુણ નારાયણસ્વરૂપ છે, અવ્યક્તના ગુણ તથા લક્ષણોવાળું મન પણ નારાયણરૂપ છે, કાળ અને નક્ષત્રગણોનું નિવાસ-

સ્થાન પણ નારાયણરૂપ છે, કીર્તિ, શ્રી અને લક્ષ્મી દેવતા નારાયણપરાયણ છે અને સાંખ્ય તથા યોગશાસ્ત્ર પણ નારાયણનું જ પ્રતિપાદન કરે છે. ૮૩-૮૭ જગતના આ સર્વ પદાર્થોમાં જે કારણરૂપ ગણાય છે, તે પુરુષ, પ્રકૃતિ, સ્વભાવ, કર્મ અને દેવ-એ પાંચે નારાયણરૂપ જ છે; ૮૮ તેમ જ અધિષ્ઠાન, કર્તા, જૂદા જૂદા પ્રકારનું કરણ, લિપ્ત લિપ્ત ચેષ્ટાઓ અને પાંચમું દેવ-આ પાંચે કારણોની સંખ્યામાં પણ સર્વત્ર હરિની સ્થિતિ છે જ. આ ઉપરથી તત્ત્વને જાણનારા પુરુષોએ ચોતરફનાં કારણો તપાસીને આવો એક જ નિશ્ચય કર્યો છે કે, મહાન યોગેશ્વર હરિ અથવા પ્રભુ નારાયણ એક જ સર્વોત્તમ તત્ત્વ છે. આ શ્રીકેશવ ભગવાન, બ્રહ્માદિ દેવતાઓ, સર્વ મનુષ્યો, મહાત્મા ઋષિઓ, સાંખ્ય-વેત્તાઓ, યોગીઓ અને આત્મજ્ઞાની યતિઓ-એ સર્વના માનસિક વિચારોને જાણી શકે છે, પણ તે ભગવાનના વિચારને તેઓ જાણી શકતા નથી. જગતમાં જે કોઈ પુરુષો દેવોનું તથા પિતૃઓનું કર્મ કરે છે, દાન આપે છે અને મોટું તપ તપે છે-એ સર્વના ભગવાન વિષ્ણુ જ આશ્રયરૂપ છે. આ વિષ્ણુ પોતાના ઐશ્વર્યબળને આશ્રય કરીને પ્રાણીમાત્રમાં નિવાસ કરી રહ્યા છે, માટે “વાસુદેવ” કહેવાય છે. ૮૯-૯૪ જેમ ગ્રીષ્મા આદિ સમય, તે તે ઋતુઓસાથે જોડાયેને તદ્રૂપ બની જાય છે, તેમ નિત્ય, પરમ, મહર્ષિ અને મહાન ઐશ્વર્યવાળા આ વિષ્ણુ ભગવાન ગુણોથી રહિત છે, છતાં ગુણોસાથે જોડાયેને તદ્રૂપતાને પામે છે ૯૫ અને તે કારણથી જ મોટા મહાત્માઓ પણ તે પરમાત્માની ગતિને કે અગતિને જાણી શકતા નથી; પરંતુ જે મહર્ષિઓ કેવળ જ્ઞાનમય બની જાય છે, તેઓ તો અધિક ગુણવાળા તે આદિ પુરુષનો નિત્ય સાક્ષાત્કાર કરે છે. ૯૬

છતિ શ્રીમહાં શાંતિં ભોક્ષં પર્વમાં “નારાયણચરિત્ર” એ વિષયનો અધ્યાય ૩૪૭ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૪૮ મો

એકાંતભાવ અથવા સાત્ત્વત્ત્વધર્મ

॥ જનમેજય ઉવાચ ॥

અહોહ્યેકાંતિનઃ સર્વાન્ પ્રાપ્નાતિ ભગવાન્ હરિઃ ॥
વિધિપ્રયુક્તાં પૂજાં ચ ગૃહ્ણાતિ ભગવાન્ સ્વયમ્ ॥

જનમેજયે પૂછ્યું:- “અહો! ઘણી આશ્ચર્યની વાત છે કે, ભગવાન પોતાની *એકાંત લક્ષિત કરનારા સર્વ પુરુષોના પર પ્રસન્ન રહે છે અને તેઓએ વિધિપૂર્વક કરેલી પૂજાને ભગવાન પોતે ગ્રહણ કરે છે; ૧ પરંતુ જેઓએ પોતાની વાસનાઓનો નાશ કરી નાખ્યો હોય છે અને પુણ્ય તથા પાપનો પરિત્યાગ કર્યો હોય છે, તેઓને તો તમારા કહેવાપ્રમાણે ગુરુપરંપરાથી જ જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થાય છે ૨ અને તેઓ, (અનિરુદ્ધ, પ્રદુષ્ઠ અને સંકર્ષણની અપેક્ષાએ) ચોથી ગતિરૂપ પુરુષોત્તમ વાસુદેવને પામે છે; પણ ભગવાનના એકાંતિક ભક્તો (નિષ્કામ ભક્તો) તો સીધા પરમ પદને જ પામે છે. ૩ આ ઉપરથી મને નિશ્ચય થાય છે કે, એકાંત ધર્મ જ સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ હોઈને ભગવાન નારાયણને પ્રિય છે; કેમકે તેનો આશ્રય કરનારા પુરુષો ત્રણ ગતિઓનું ઉદ્ધવન કરીને (અનિરુદ્ધ, પ્રદુષ્ઠ તથા સંકર્ષણનું ઉપાસન નહિ કરીને) અવિનાશી હરિને જ પ્રાપ્ત કરે છે. ૪ (હું ધારું છું કે, ભક્તોની ગતિ જાપકોના કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે; કેમકે) જે બ્રાહ્મણો ઉત્તમ વિધિ પ્રમાણે નિયમાદિનું પાલન કરીને ઉપનિષદસહિત વેદોનું પઠનપાઠન કરે છે અને જેઓ યતિધર્મનો આશ્રય કરે છે, તેઓના કરતાં પણ એકાંતભક્તિ કરનારા પુરુષોને ઉત્તમ ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ ઉપરથી હું તમને પૂછું છું કે, આ એકાંતધર્મ કયા દેવે અથવા ઋષિએ કહ્યો છે? અને એકાંત ભક્તોનું કયું આચરણ કયારે ઉત્પન્ન થયું છે? આ મારા સંશયને તમે દૂર કરો; કેમકે તે જાણવાનું મને પરમ કુતૂહલ છે. ૫, ૭

* નિષ્કામ ભક્તિ

વૈશંપાયને કહ્યું:-મહાભારતનાં યુદ્ધપ્રસંગે કુરુઓ અને પાંડવોનાં સૈન્યો યુદ્ધ કરવામાટે જ્યારે ગોઠવાઈ ગયાં હતાં અને બંધુઓના નાશ-નિમિત્તે અર્જુન જ્યારે શોકાતુર થઈ ગયો હતો, ત્યારે ભગવાને પોતે શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાનો ઉપદેશ આપી અગતિ અને ગતિના સંબંધમાં અર્જુનને સમજાવ્યું હતું અને તે સર્વ પ્રથમ મેં તને કહ્યું પણ છે. ખરેખર, આ એકાંતધર્મ, મનને નહિ જિતનારા પુરુષોને બાણવો કઠિન થઈ પડે છે; કેમકે એ ધર્મ ઘણો જ ગહન છે.^{૮૯} હે રાજા! પૂર્વે, આદિયુગના સમયમાં સામવેદ-તુલ્ય આ ધર્મને મહાદેવે પોતે અને નારાયણે, ધારણ કરી રાખ્યો હતો.^{૯૦} હે મહારાજા! આ એકાંતધર્મના સંબંધમાં જ ધર્મરાજા યુધિષ્ઠિરે ઋષિઓના મધ્યમાં શ્રીકૃષ્ણ અને ભીષ્મના સાંભળતાં નારદને પૂછ્યું હતું;^{૯૧} તેમજ હે ઉત્તમ રાજા! મને મારા ગુરુએ પણ આ ધર્મ કહ્યો છે; પરંતુ તે સમયે નારદે ધર્મરાજાને જે પ્રમાણે આ ધર્મનો ઉપદેશ આપ્યો હતો, તે પ્રમાણે જ હું તને કહું છું, સાંભળ.^{૯૨}

હે રાજા! જ્યારે નારાયણના મુખમાંથી બ્રહ્માનો માનસિક જન્મ થયો હતો, ત્યારે નારાયણે પોતે તેજ ધર્મથી દેવકર્મ તથા પિતૃકર્મ કયું હતું; અને પછી હે ભારત! ક્ષેત્ર નામના ઋષિઓએ તે ધર્મનો અંગીકાર કર્યો, ક્ષેત્ર પાસેથી વૈખાનસોએ તે ધર્મનો સ્વીકાર કર્યો, વૈખાનસો પાસેથી સોમે તે ધર્મ સંપાદન કર્યો અને પછી તે ધર્મ પુનઃ કેટલાક સમયસુધી ગુપ્ત રહ્યો.^{૯૩-૯૫}

પછી હે રાજા! બ્રહ્માનો બીજો આક્ષુષ જન્મ થયો, ત્યારે બ્રહ્માએ પોતેજ નારાયણ-સ્વરૂપ એવા તે ધર્મનું સોમ પાસેથી શ્રવણ કયું અને પાછળથી રુદ્રને તે અર્પણ કર્યો;

* અર્થાત્ જેમ સામવેદમાં કહેલું ‘તત્ત્વમાસિ’ એ મહાવાક્ય, અધિકારી પુરુષોને તત્કાળ જ્ઞાનજનક થઈ પડે છે, તેમ વૈષ્ણવ એકાંતધર્મ પણ શમદમાદિ ગુણવાળા ભક્ત પુરુષોને તત્કાળ મોક્ષ આપનાર થઈ પડે છે.

યોગમાં સ્થિતિ કરનારા રુદ્રે, પૂર્વે સત્યયુગના સમયમાં વાલ્મીકિય નામના સર્વ ઋષિઓને તે ધર્મનો ઉપદેશ આપ્યો અને પછી વળી પણ દેવની માયાથી અમુક કાળપર્યંત તે ધર્મ ગુપ્ત રહ્યો.^{૯૬-૧૦૦}

તે પછી બ્રહ્મદેવનો ત્રીજો વાયિક જન્મ થયો, ત્યારે પુનઃ નારાયણથીજ આ ધર્મ સ્વતઃ પ્રકટ થયો અને સુપર્ણ નામના એક ઋષિએ તપ, દમ તથા નિયમનું તીવ્ર પાલન કરીને પુરુષોત્તમ નારાયણ પાસેથી તે ધર્મ સંપાદન કર્યો. તે સમયે સુપર્ણ ઋષિએ, આ ઉત્તમ ધર્મની ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરી હતી અને તેમણેજ આ ધર્મનો જગતમાં પ્રચાર કર્યો હતો, માટે આને “ત્રિસૌપર્ણ” નામનું વ્રત કહેવામાં આવે છે, કે જે વ્રત ઋગ્વેદના પાઠમાં ભણાયલું હોઈને અત્યંત કઠિન ગણાય છે. પછી તે સુપર્ણ ઋષિ પાસેથી જગતના આયુષરૂપ વાયુએ આ સનાતન ધર્મ સંપાદન કર્યો હતો અને વાયુ પાસેથી +વિદ્યસ અન્નનું ભોજન કરનારા ઋષિઓએ આ ધર્મ પ્રાપ્ત કર્યો હતો, તેમજ એ ઋષિઓ પાસેથી સમુદ્રે આ ઉત્તમ ધર્મ ગ્રહણ કર્યો હતો. આ રીતે સમુદ્રસુધી આવ્યા પછી તે ધર્મ વળી પાછો જગતમાંથી હ્રુમ થઈને નારાયણમાંજ સ્થિતિ કરી રહ્યો હતો.^{૧૦૧-૧૦૪}

હે પુરુષવ્યાધ્ર! તે પછી મહાત્મા બ્રહ્માનો ચોથો શ્રવણજન્મ જ્યારે થયો હતો, ત્યારે આ ધર્મ કેવી રીતે પ્રચાર પામ્યો હતો, તે હું તને કહું છું, સાંભળ.^{૧૦૫} જે સમયે દેવ નારાયણ હરિને જગત ઉત્પન્ન કરવાની મનમાં ઈચ્છા થઈ, તે સમયે તેમણે વિચાર કર્યો કે:-“જગતને ઉત્પન્ન કરે તેવો સમર્થ પુરુષ કોણ છે?” એ રીતે પોતે વિચાર કરતા હતા, તેવામાં તેમના કાનમાંથી પ્રજ્ઞાઓને ઉત્પન્ન કરી શકે તેવો સ-

+ પંચ મહાયજ્ઞ કરતાં અવશેષ રહેલું જે અન્ન તે વિદ્યસ અન્ન કહેવાય છે.

x જગતના ચોથા સર્ગસમયે નારાયણના કાનમાંથી બ્રહ્મદેવનો જન્મ થયો હતો, માટે તે જન્મ શ્રવણજન્મ કહેવાય છે.

મર્થ પુરુષ નીકળી આવ્યો, જેને બ્રહ્મા કહે-
વામાં આવે છે. તેને જોઈ જગત્પતિ નારાયણે
કહ્યું કે:- “ હે પુત્ર ! મુખ, ચરણ આદિ અવ-
યવોવાળી સર્વ પ્રજાઓને તું ઉત્પન્ન કર, હું
તાં કલ્યાણ કરીશ અને હે સુવ્રત ! તને બળ
તથા તેજ અર્પણ કરીશ વળી તું મારી પાસેથી
આ *સાત્વત ધર્મનો સ્વીકાર કર અને તેદ્વારા
ઉત્પન્ન થયેલા સત્યયુગને વિધિપૂર્વક જગતમાં
સ્થિર કર.” તે સાંભળી બ્રહ્માએ, દેવ હરિને નમ-
સ્કાર કર્યા અને રહસ્ય તથા સંગ્રહસહિત સા-
ત્વતધર્મનો તેમની પાસેથી સ્વીકાર કર્યો. એ
ધર્મ આરંભ્યક ઉપનિષદ્ધી સુક્ત હતો અને સા-
ક્ષાત્ શ્રીનારાયણના મુખથી પ્રકટ થયેલો હતો.
ભગવાન નારાયણે મહાતેજસ્વી બ્રહ્મદેવને તે
સાત્વતધર્મનો ઉપદેશ આપી આ રીતે કહ્યું કે:-
“તું સર્વ યુગધર્મોને ઉત્પન્ન કરીશ અને નિષ્કા-
મ કર્મરૂપ આ સાત્વતધર્મનો પણ જગતમાં
પ્રચાર કરીશ.” એ પ્રમાણે કહીને અજ્ઞાનને જેલ
પાર જ્યાં અવ્યક્ત રહેલું છે તેથી પણ પર રહેલા
પોતાના ધામમાં તે આલ્યા ગયા. ૨૬-૩૨ પછી
વરને આપનારા અને લોકના પિતામહ દેવ બ્ર-
હ્માએ સ્થાવરજંગમ સર્વ લોકોને ઉત્પન્ન કર્યા
અને પ્રથમજ પવિત્ર એવા સત્યયુગનું જગતમાં
સ્થાપન કર્યું, જેથી પૂર્વોક્ત સાત્વતધર્મ સર્વ લો-
કોમાં વ્યાપ્ત થઈ રહ્યો. ૩૩, ૩૪ તે સમયે લોકોને
ઉત્પન્ન કરનારા બ્રહ્મદેવ તેજ આદ્યધર્મથી દેવેશ
હરિ નારાયણ પ્રભુનું પૂજન કરતા હતા. ૩૫ પછી
પિતામહ બ્રહ્માએ ધર્મની સ્થિરતા કરવામાટે
અને લોકોનું હિત કરવામાટે સ્વારોચિષ નામ-
ના મનુને તે ધર્મનું અધ્યયન કરાવ્યું. ૩૫, ૩૬
પછી હે રાજા ! સર્વ લોકોના પતિ મનુ સ્વારો-
ચિષે, સાવધાન થઈને પોતાના પુત્ર શંખપદને
તે ધર્મનું જ્ઞાન કરાવ્યું અને શંખપદે પણ
પોતાનો ઔરસપુત્ર દિક્ષપાલ, કે જે સુવર્ણ-
સમાન તેજસ્વી હતો તેને એ ધર્મ કહી સંભ-
ળાવ્યો. પછી જ્યારે ત્રેતાયુગનો સમય આવ્યો,
ત્યારે વળી પાછો તે ધર્મ જગતમાંથી અદૃશ્ય

* નિષ્કામધર્મનો-એકાંતધર્મનો.

થઈ ગયો. ૩૭, ૩૮

હે મહારાજા ! પછી બ્રહ્મદેવનો જ્યારે ના-
સત્ય (નાસિકામાંથી) જન્મ થયો, ત્યારે શ્રી-
હરિ-દેવ નારાયણ પ્રભુએ પંડે બ્રહ્મદેવની સમક્ષ
એ ધર્મ કહી સંભળાવ્યો હતો અને બ્રહ્મદેવ
પાસેથી ભગવાન સનતકુમારે એ ધર્મનું અધ્ય-
યન કર્યું હતું. ૩૯, ૪૦ હે કુરુવંશમાં સિંહસમાન
રાજા ! તે સનતકુમાર પાસેથી પણ સત્યયુગના
આદિસમયમાં પ્રજાપતિ વીરણે એ ધર્મનું અ-
ધ્યયન કર્યું હતું. ૪૧ અને વીરણે પણ તે ધર્મનું
રહસ્ય જાણી લઈને મુનિ રૈભ્યને તે અર્પણ કર્યું
હતું. રૈભ્ય, ઉત્તમ વ્રતને ધારણ કરનારા પોતાના
પવિત્ર પુત્ર સુવેધસને તે ધર્મ કહી સંભળાવ્યો
હતો અને સુવેધસે, ધર્મનિષ્ઠ કુક્ષિ નામના રાજા-
ને “ આનાવડે તું દિશાઓનું પાલન કરજે ”
એમ કહીને તે ધર્મ અર્પણ કર્યો હતો. પછી
વળી પાછો નારાયણના મુખથી ઉત્પન્ન થયેલો
તે ધર્મ જગતમાંથી હુમ થઈ ગયો હતો. ૪૨, ૪૩

પરંતુ પાછળથી x હરિયોનિ બ્રહ્માનો જ્યારે
અંડજ જન્મ થયો, ત્યારે ફરી પણ નારાયણના
મુખથી આ ધર્મ ઉત્પન્ન થયો અને હે રાજા !
બ્રહ્મદેવે તેનું અધ્યયન કરીને સારીપેઠે જગત-
માં પ્રચાર કર્યો. વળી તેમણે ગર્હિષ્ઠ નામના
મુનિઓને તે ધર્મનો ઉપદેશ આપ્યો. ૪૪, ૪૫ પછી
ગર્હિષ્ઠ મુનિઓ પાસેથી સામવેદમાં પારંગત
થયેલા જ્યેષ્ઠ નામના ગ્રાહ્યણે તે ધર્મ સંપાદન
કર્યો, કે જે ગ્રાહ્યણનું નામ “ જ્યેષ્ઠ સામવ્રત
હરિ ” એ પ્રમાણે પ્રસિદ્ધ થયું છે. ૪૬ આ જ્યેષ્ઠ
પાસેથી રાજા અવિકંપનને તે ધર્મ મળ્યો અને
પછી ફરી પણ જગતમાંથી તે અદૃશ્ય થયો તથા
પ્રભુ હરિના સ્વરૂપમાં લીન થઈ ગયો. ૪૭

હે રાજા ! તે પછી બ્રહ્માનો સાતમો આ-
વદ્ધ જન્મ થયો, ત્યારે પણ નારાયણે પોતે એ
ધર્મ, લોકને ધારણ કરનારા પવિત્ર પિતામહને
યુગના આરંભસમયે કહી સંભળાવ્યો હતો
અને પિતામહે પ્રજાપતિ દક્ષને પ્રથમ તે ધર્મ

x હરિયોનિ એટલે પરમાત્માજ જેનું મૂળ
ઉત્પત્તિકારણ છે તે.

અર્પણ કર્યો.^{૪૮,૪૯} હે ઉત્તમ રાજા ! પ્રજાપતિ દક્ષે, પોતાના જ્યેષ્ઠ દૌહિત્ર સૂર્યને તે ધર્મ અર્પણ કર્યો અને સૂર્ય પાસેથી વિવસ્વાને ગ્રહણ કર્યો.^{૫૦} પછી ત્રેતાયુગના આરંભસમયે વિવસ્વાને મનુને અર્પણ કર્યો, મનુએ લોકોના કલ્યાણમાટે પોતાના પુત્ર ઇક્ષ્વાકુને કહી સંભળાવ્યો અને ઇક્ષ્વાકુએ સર્વ પ્રજાઓસમક્ષ તે ધર્મનું કથન કર્યું હતું, જેથી હજીસુધી પણ તે લોકોમાં વ્યાપ્ત થઈને રહ્યો છે; પરંતુ હે રાજા ! પ્રલયકાળ જ્યારે ઉપસ્થિત થશે, ત્યારે પુનઃ તે નારાયણ પાસેજ આલ્યો જશે.^{૫૧,૫૨}

હે મહારાજા ! એ સિવાય બીજો યતિઓનો ધર્મ પણ છે, જે પૂર્વે હરિગીતામાં મેં તને સંક્ષેપથી કહ્યો છે.^{૫૩} હે રાજા ! એ યતિધર્મ, જગતના નાથ સાક્ષાત્ નારાયણ પાસેથી રહસ્ય અને સંગ્રહસહિત નારદે, સંપાદન કર્યો હતો.^{૫૪} હે રાજા ! એ મહાન ધર્મ સર્વનો આદિ છે, સનાતન છે, બાણવો કઠિન છે અને દુઃખથી પાળી શકાય તેવો છે, માત્ર ભક્તપુરુષોજ તેને ધારણ કરી શકે છે.^{૫૫} એ ધર્મનું સારી રીતે જ્ઞાન થવાથી અને અહિંસાધર્મથી યુક્ત એવાં ઉત્તમ પ્રકારનાં કર્મો કરવાથી ઈશ્વર-હરિ પ્રસન્ન થાય છે.^{૫૬} વળી એ ધર્મમાં કોઈ વેળા એકલા વાસુદેવનીજ ભક્તિ કરવામાં આવે છે, કોઈ વેળા વાસુદેવ અને સંકર્ષણની ભક્તિ કરવામાં આવે છે, કોઈ સમયે વાસુદેવ, સંકર્ષણ અને પ્રદુસ્ય-એ ત્રણેની ભક્તિ કરવામાં આવે છે અને કોઈ વખતે વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદુસ્ય અને અનિરુદ્ધ-એ ચારેની ભક્તિ કરવામાં આવે છે.^{૫૭} મમતારહિત અને અવયવરહિત એવો જે આત્મા તે શ્રીહરિ પોતેજ છે અને પાંચ ભૂતોના ગુણોથી રહિત તથા પ્રાણીમાત્રવિષે રહેલો જે જીવ તે પણ શ્રીહરિજ છે;^{૫૮} એટલુંજ નહિ પણ પાંચ ઈંદ્રિયોને પ્રેરણા કરનાર મન પણ (અહંકાર પણ) શ્રીહરિરૂપજ છે. સારાંશ કે, એ પરમાત્મા લોકના પ્રવર્તક છે-અર્થાત્મા છે, બુદ્ધિમાન છે, લોકના સ્રષ્ટા છે, અર્કતા છે, કર્તા છે, કાર્યરૂપ છે, કારણરૂપ છે અને

હે રાજા ! જેમ પોતાની ઇચ્છામાં આવે તેમ તે અવિનાશી પુરુષ, જગતમાં કીડા કરે છે.^{૫૯,૬૦} હે મહારાજા ! આ એકાંતધર્મ, જે ઈંદ્રિયોને નહિ જિતનારા પુરુષોને દુર્વિજ્ઞેય થઈ પડે છે, તે ગુરુની કૃપાથી મેં તને કહ્યો છે.^{૬૧} હે રાજા ! આ જગતમાં એકાંત ધર્મનો આશ્રય કરનારા પુરુષો ખરેખર દુર્લભ છે; કેમકે હે કુરુનંદન ! આ સર્વ જગત કેવળ એકાંતિક ભક્તોથીજ વ્યાપ્ત હોત અને પ્રાણીમાત્રનું હિત કરનારા અહિંસક આત્મવેત્તા પુરુષોથીજ ભરપૂર હોત તો સકામ કર્મોવિનાની સત્યયુગનીજ પ્રાપ્તિ થઈ હોત.^{૬૨,૬૩} એ પ્રમાણે હે રાજા ! મારા ગુરુ ભગવાન વ્યાસ, કે જે ધર્મના જ્ઞાતા હોઈને ગ્રાહ્યણોમાં ઉત્તમ છે, તેમણે પોતેજ સર્વ ઋષિઓની સમક્ષ શ્રીકૃષ્ણ અને ભીષ્મના સાંભળતાં ધર્મરાજને કહ્યું હતું અને મહાતપસ્વી નારદ ઋષિએ વ્યાસ ભગવાનને પોતાને પણ પૂર્વે તે પ્રમાણેજ કહ્યું હતું.^{૬૪-૬૫} દેવ નારાયણ પરબ્રહ્મસ્વરૂપ છે, અદ્રમાસમાન શ્વેત કાંતિવાળા છે અને અવિનાશી છે. જેઓ એકાંતધર્મનો આશ્રય કરનારા છે અને નારાયણમાંજ પરાયણ રહેનારા છે, તેઓ એમના સ્વરૂપને પામે છે.”^{૬૬}

જનમેજયે પૂછ્યું:- “એ એકાંતધર્મ ઘણા વિધિવાળો છે અને ઘણા જ્ઞાની પુરુષોએ સેવેલો છે, છતાં ગ્રાહ્યણો તે ધર્મનોજ આશ્રય કેમ કરતા નથી અને જૂદાં જૂદાં વ્રતો શામાટે પાળે છે?”^{૬૭}

વૈશંપાયને કહ્યું:- “હે રાજા ! પ્રત્યેક દેહના બંધારણમાં સાત્વિકી, રાજસી અને તામસી-એવા ત્રણ સ્વભાવો સ્થિતિ કરી રહેલા છે. તેમાં જે પુરુષ સાત્વિક સ્વભાવનો હોય છે તે સર્વના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે અને તેજ પુરુષ મોક્ષ મેળવવાના નિશ્ચય ઉપર આવે છે. ^{૬૮,૬૯} એમાં પણ જે પુરુષ મહાત્મ બ્રહ્મવેત્તા પુરુષને જગતમાં શોધી કાઢે છે અને પોતે પણ “કેવળ નારાયણનું શરણ લેવાથી મોક્ષ મળે છે” એમ જાણે છે, તે પુરુષજ ખરો સાત્વિક કહેવાય છે. ^{૭૦} આવો સાત્વિક પુરુષ નિત્ય પુરુષોત્તમનું ચિંતન કરે છે,

એકાંતલક્ષિ કરવામાં સતત તત્પર રહે છે અને લગવાનું નારાયણને પરમ આશ્રયરૂપ માને છે, તેથી પોતાના મનવાંચિત અર્થને પામી શકે છે. ૭૧ જે બુદ્ધિમાન ચતિઓ, મનને વશ રાખીને મોક્ષધર્મનો આશ્રય કરે છે અને સર્વ તૃપ્તિઓનો ત્યાગ કરે છે, તેઓના યોગક્ષેમનો શ્રીહરિ પોતેજ નિર્વાહ કરે છે. ૭૨ જે પુરુષ જેવો જન્મે છે કે તુરતજ તેના પર મધુસૂદનની કૃપાદષ્ટિ પડે છે, તેજ પુરુષ ખરો સાત્વિક છે, એમ સમજવું અને તેવો સાત્વિક પુરુષજ મોક્ષ મેળવવાના નિશ્ચય ઉપર આવે છે. ૭૩ ખરેખર, આ એકાંતિક ધર્મ, સાંખ્ય તથા યોગની પણ તુલના કરી શકે તેવો છે; કેમકે તે ધર્મનો આશ્રય કરનારા ભક્તો નારાયણરૂપ મોક્ષમાંજ પરમ ગતિને પામે છે; ૭૪ તોપણ હે રાજા! એ વાત નક્કી છે કે, નારાયણની કૃપાદષ્ટિને પાત્ર થયેલો પુરુષજ જ્ઞાની થઈ શકે છે; એમ ને એમ પોતાની ઇચ્છાથી કોઈ પુરુષ, જ્ઞાની થઈ શકતો નથી. ૭૫ હે રાજા! રાજસી અને તામસી-એવી બે મિશ્ર પ્રકૃતિઓ કહી છે, તેવડે યુક્ત થઈને અથવા તદ્રૂપ થઈને જે પુરુષ જન્મે છે, તે પુરુષ પ્રવૃત્તિનાં લક્ષણોથી યુક્ત થાય છે અને તેથીજ તેના પર શ્રીહરિ, પોતાની કૃપાદષ્ટિ

× ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે:-

“અનન્યાશ્ચિતયંતો માં યે જનાઃ પર્યુપાસતે ।
તેષાં નિત્યામિયુક્તાનાં યોગક્ષેમં વહામ્યહમ્ ॥”

જે મારા ભક્તો, ખીળતું કાઢતું પણ ચિંતન કર્યાવિના કેવળ મારું ચિંતન કરે છે અને મારીજ ઉપાસના કરે છે, તેઓ નિત્ય મારી સાથેજ સંબંધ ધરાવનારા છે અને તેથીજ તેઓના યોગક્ષેમનો હું પોતેજ નિર્વાહ કરું છું.

✽ શ્રીમહાભારતમાં આવા આશયથીજ કહ્યું છે કે:-

“ઈશ્વરાનુગ્રહાદેવ પુંસામદ્વૈતવાસના”-

ઈશ્વરનો જ્યારે અનુગ્રહ થાય છે, સારેજ પુરુષોના હૃદયમાં અદ્વૈતવાસના અંકુરિત થાય છે-અર્થાત્ ઈશ્વરની કૃપાવિના મોક્ષ મેળવવાની ઇચ્છા પણ થતી નથી.

કરતા નથી; પરંતુ તેવો પુરુષ જેવો જન્મે છે કે તુરતજ લોકના પિતામહ બ્રહ્મદેવ, તેની દેખરેખ રાખે છે-અર્થાત્ તેના તરફ રજેગુણી અથવા તમોગુણી દેવનોજ દષ્ટિપાત થાય છે અને તેથી તેવા પુરુષનું મન રજેગુણ તથા તમોગુણથીજ ભરપૂર રહે છે. હે મહારાજા! દેવો અને ઋષિઓ, જો કે અત્યંત સત્વગુણિષ્ઠ છે, તોપણ તેઓ કંઈક સૂક્ષ્મ અંશે સત્વગુણથી હીન થાય છે. (અર્થાત્ સાત્વિક અહંકારથી ઉત્પન્ન થયેલા દેવો અને ઋષિઓ કંઈક સૂક્ષ્માંશે પણ સત્વગુણથી હીન હોય છે) માટે તેઓ વૈકારિક કહેવાય છે.

જનમેજયે પૂછ્યું:-“વૈકારિક પુરુષ, પુરુષોત્તમ નારાયણને કેવીરીતે પામી શકે છે? તે સર્વ, તમે જે પ્રમાણે જોયું હોય તે પ્રમાણે મને કહો અને પ્રવૃત્તિના વિષયમાં પણ અનુક્રમે કહી સંભળાવા.”

વૈશંપાયને કહ્યું:-પચીસમો પુરુષ (જીવાત્મા), સર્વ ક્રિયાઓથી જ્યારે રહિત થાય છે અથવા સર્વ ઉપાધિનો જ્યારે ત્યાગ કરે છે, ત્યારે અતિસૂક્ષ્મ, તત્ત્વોથી યુક્ત અને અકાર, ઉકાર તથા મકાર-એમ ત્રણ વર્ણોથી સંયુક્ત એવા પરમ પુરુષને પામે છે-અર્થાત્ ઉપાધિથી મુક્ત થયેલો જીવ, શુદ્ધ પરમાત્માજ થઈ શકે છે; એ પ્રમાણે સાંખ્ય (આત્મા-અનાત્માનો વિવેક કરનાર શાસ્ત્ર), યોગ (ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ), વેદનું આરણ્યક (જીવ તથા બ્રહ્મનો અભેદ જણાવનારાં “તત્ત્વમસિ” આદિ વાક્યોથી ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન) અને પંચરાત્ર (લક્ષિમાર્ગ) એ સર્વ પરસ્પરનાં અંગરૂપ હોઈને સર્વથા એકજ કહેવાય છે; એ રીતે આ એકાંતિક પુરુષોનો ધર્મ, કેવળ નારાયણપરાયણ છે-નારાયણિષ્ઠજ છે. ૭૬-૮૨

હે રાજા! સમુદ્રમાંથીજ નીકળેલા જૂદા જૂદા જળપ્રવાહો પાછા જેમ સમુદ્રમાંજ પ્રવેશ કરે છે, તેમ લગવાનું નારાયણમાંથીજ નીકળેલા જૂદા જૂદા જ્ઞાનપ્રવાહો પુનઃ તે નારાયણમાંજ પ્રવેશ કરે છે. ૮૩ હે કુરુનંદન! આ સાત્વત ધર્મ

મેં તને કહી સંભળાવ્યો. જો તારામાં શક્તિ હોય તો એ ધર્મનું યથાચોગ્ય રીતે પાલન કર. ૮૪ મહાભાગ્યશાળી નારદે, ગૃહસ્થો તથા યાત્રીઓની આ અવિનાશી એકાંતગતિ, મારા ગુરુ વ્યાસને એ પ્રમાણે કહી હતી; ૮૫ તેમજ વ્યાસે, બુદ્ધિમાન ધર્મરાજને પ્રીતિપૂર્વક તે કહી હતી; અને તેજ એકાંતધર્મ ગુરુ પાસેથી સાંભળીને મેં તને કહ્યો છે. ૮૬ હે શ્રેષ્ઠ રાજા ! આ ધર્મનું આચરણ મહાકઠિન છે, જેથી તારી પેઠેજ બીજાઓ પણ આમાં મોહિત થયા છે. ૮૭ હે રાજા ! ભગવાન કૃષ્ણજ સર્વ લોકોનું રક્ષણ કરનારા છે, સર્વને મોહ ઉપબવનારા છે, સર્વનો સંહાર કરનારા છે અને સર્વનું ઉત્પત્તિકારણ છે. ૮૮

ધૃતિ શ્રીમહાં શાંતિં મોક્ષં પર્વમાં
“નારાયણચરિત્રાંતર્ગત એકાંત-
ભાવ” એ વિષયનો અધ્યાય
૩૪૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૪૯ મો વ્યાસની ઉત્પત્તિ

॥ જનમેજય ઉવાચ ॥

સાંખ્ય યોગઃ પાંચરાત્રં વેદારણ્યકમેવ ચ ॥

જ્ઞાનાન્યેતાનિ બ્રહ્મર્ષે લોકેષુ પ્રચરંતિ હિ ॥૧॥

જનમેજયે પૂછ્યું:—“ હે બ્રહ્મર્ષિ ! સાંખ્ય, યોગ, પાંચરાત્ર અને વેદનું આરણ્યક—આ સર્વ જ્ઞાનોનો લોકોમાં પ્રચાર છે; ૧ પરંતુ હે સુનિ ! તે સર્વ જ્ઞાનો, એકજ નિષ્ઠાવાળાં છે કે જૂદી જૂદી નિષ્ઠાઓવાળાં છે, તે મને કહો. વળી હું તમને પૂછું છું કે, એ જૂદાં જૂદાં જ્ઞાનોની પ્રવૃત્તિ કેવી રીતે થઈ, તે અનુક્રમે કહો. ” ૨

વૈશંપાયને કહ્યું:—“ વિદ્વાન અને અતિ ઉદાર જે મહર્ષિને, સત્યવતીએ પરાશરસાથે પોતાનો સંબંધ કરીને દ્વીપના મધ્યપ્રદેશમાં પુત્રતરીકે ઉત્પન્ન કર્યા છે, તે અજ્ઞાનરૂપ અંધ-કારનો નાશ કરનારા વ્યાસ ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું. ૩ કેટલાએક વિદ્વાનો કહે છે કે,

મહર્ષિ દ્વૈપાયન પિતામહ પ્રહ્લદેવથી છઠ્ઠા પુરુષતરીકે ઉત્પન્ન થયા છે, ઋષિઓની સર્વ વિભૂતિઓથી સુક્ત છે, નારાયણના અંશમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા હોઈને ભગવાન નારાયણનાજ પુત્ર છે અને વેદોના તો મોટા સંહારરૂપ છે. ૪ સૃષ્ટિના આદિકાળમાં મહા-વિભૂતિવાળા અને મહાતેજસ્વી ભગવાન નારાયણે પુરાણ મહાત્મા વ્યાસને પોતાના પુત્રરૂપે ઉત્પન્ન કર્યા છે, તોપણ તે અજન્મ કહેવાય છે. ૫

જનમેજયે પૂછ્યું:—“ હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણ ! વ્યાસના જન્મવિષે તમે પોતેજ પ્રથમ કહ્યું છે કે, વસિષ્ઠનો પુત્ર શક્તિ નામનો હતો, શક્તિના પુત્ર પરાશર થયા અને પરાશરના પુત્ર સુનિ કૃષ્ણ-દ્વૈપાયન થયા; આમ કહેલું છતાં વળી પાછા તમેજ વ્યાસને નારાયણના પુત્ર કહો છો, તેનું કેમ ? શું, હમણાં તમે કહો છો તે મહાતેજસ્વી વ્યાસનો પૂર્વજન્મ છે ? હે મહાબુદ્ધિમાન વૈશંપાયન ! ભગવાન વ્યાસનો નારાયણથી જે રીતે જન્મ થયો હતો, તેની કથા તમે મને કહો. ” ૬-૮

વૈશંપાયને કહ્યું:—“ હે જનમેજય ! ધર્મ-નિષ્ઠ, તપના નિધિ અને જ્ઞાનમાંજ એકનિષ્ઠા રાખનારા મારા ગુરુ વ્યાસ, વેદના અર્થ જાણવાની ઇચ્છાથી હિમાલયની તળેટીમાં રહેતા હતા. ૯ તે સમયે તપથી શ્રમિત થયેલા છતાં તે બુદ્ધિમાન વ્યાસે મહાભારતનું આખ્યાન રચી કાઢ્યું હતું અને તેજ અરસામાં હે રાજા ! સુમંતુ, જૈમિનિ, અત્યંત દૃઢ વ્રતને ધારણ કરનારો પૈલ, ચોથો હું અને તેમના પુત્ર શુકદેવ—આ પાંચે શિષ્યો, તેમની સેવા કરવામાં તત્પર રહેતા હતા. ૧૦, ૧૧ ભગવાન વ્યાસ, ઉત્તમ પાંચ શિષ્યોથી વીંટાઈને હિમાલયની તળેટીમાં જ્યારે બેસતા હતા, ત્યારે પાંચ મહાભૂતોથી વીંટાયલા ભગવાન શંકરના જેવાજ શોભતા હતા. અમે પણ, અંગસહિત વેદોનું નિત્ય આવર્તન કરનારા અને ભારતના સર્વ અર્થોનું પ્રવચન કરનારા તે એકાગ્ર મનવાળા દમગુણનિષ્ઠ વ્યાસ ગુરુનું નિત્ય સાવધાન રહીને ઉપાસન કરતા હતા. ૧૨ એક સમયે કોઈ

એક કથાના પ્રસંગમાં અમે તે ઉત્તમ બ્રાહ્મણને, વેદ તથા ભારતના અર્થવિષે અને નારાયણથી થયેલા તમના જન્મવિષે પ્રશ્ન કર્યો.^{૧૪} ત્યારે, તે તત્ત્વજ્ઞ મહર્ષિએ, પ્રથમ વેદનો તથા ભારતનો અર્થ અમને કહી સંભળાવ્યો અને પછી નારાયણથી થયેલો પોતાનો જન્મ કહેવા માંડ્યો.

તેમણે કહ્યું કે:-“ હે બ્રાહ્મણો ! આદિકાળમાં ઉત્પન્ન થયેલું આ ઉત્તમ આખ્યાન, તપદ્વારા મેં જાણ્યું છે અને તે શ્રેષ્ઠ આખ્યાન ‘આર્ષેય’ કહેવાય છે. તે હું તમને કહું છું, સાંભળો.^{૧૫} પૂર્વે, કમળ જેવું ઉત્પત્તિકારણ હતું તે-સાતમે પ્રજાસર્ગ જ્યારે પ્રાપ્ત થયો, ત્યારે શુભ-અશુભથી રહિત અને મહાતેજસ્વી યોગેશ્વર નારાયણે પોતાના નાભિકમળમાંથી બ્રહ્મદેવને ઉત્પન્ન કર્યા અને જેવા તે પ્રકટ થયા, કે તુરતજ નારાયણે તેને આ પ્રમાણે કહ્યું:- “તું મારી નાભિમાંથી ઉત્પન્ન થયો છે અને પ્રજાઓની સૃષ્ટિ કરવામાં સમર્થ છે, માટે હે બ્રહ્મ ! તું સ્થાવરજંગમ-વિવિધ પ્રકારની પ્રજાઓ ઉત્પન્ન કર.”^{૧૭-૧૮} નારાયણે એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે બ્રહ્મદેવનું મુખ ઉતરી ગયું અને તેનું મન ચિંતાથી વ્યાકુળ થઈ ગયું. તેણે વરને આપનારા અને સર્વના ઈશ્વર દેવ હરિને પ્રણામ કરી આ પ્રમાણે કહ્યું:-“ હે દેવેશ ! હું આપને નમસ્કાર કરું છું. મારામાં તેવી શી શક્તિ છે, કે જેના આધારે પ્રજાઓને હું ઉત્પન્ન કરી શકું ? હું બુદ્ધિહીન છું, માટે હે દેવ ! હવે પછી આપને જે કરવું હોય તે કરો.” બ્રહ્માનું એ વચન સાંભળ્યું કે તુરતજ ભગવાન, ત્યાંથી અંતર્હિત થઈ ગયા અને બુદ્ધિમાનોમાં શ્રેષ્ઠ તે દેવેશે, બુદ્ધિનું ચિંતન કરવા માંડ્યું. એટલે તુરતજ સ્વરૂપને ધારણ કરનારી સાક્ષાત્ બુદ્ધિ, પ્રભુ હરિ પાસે હાજર થઈ. તે પછી યોગથી પર રહેલા ભગવાને પોતે, પોતાની યોગસત્તાદ્વારા, ઐશ્વર્યરૂપ યોગમાં રહીને સર્વત્ર ગતિ કરનારી બુદ્ધિમાં પ્રવેશ કર્યો અને પછી તે અવિનાશી પ્રભુએ, બુદ્ધિને આવું વચન કહ્યું:-“ લોકોને ઉત્પન્ન કરવારૂપ કાર્યને સિદ્ધ કરવામાટે તું,

બ્રહ્માના શરીરમાં પ્રવેશ કર.” ઈશ્વરની એ આજ્ઞા થઈ એટલે તુરતજ બુદ્ધિએ બ્રહ્માના શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો.^{૨૦, ૨૫} એ રીતે બ્રહ્મદેવ, બુદ્ધિથી યુક્ત થયા એટલે પુનઃ હરિએ તેને દર્શન આપ્યાં અને ફરી પણ કહ્યું કે:-“ વિવિધ પ્રજાઓને તું ઉત્પન્ન કર.”^{૨૬} “જેવી આજ્ઞા” એમ કહીને બ્રહ્મદેવે, હરિની આજ્ઞાને મસ્તકે ચઢાવી, એટલે ભગવાન તેજ સ્થળે અંતર્ધાન થઈ ગયા અને એક મુહૂર્ત જેટલા સમયમાં પોતાના દિવ્યસ્થાનમાં જઈ પહોંચીને ત્યાં રહેલી પોતાની મૂળપ્રકૃતિમાં એકસ્વરૂપ થઈ ગયા.^{૨૭, ૨૮} તે પછી એક સમયે, ભગવાનને પુનઃ આવા પ્રકારની બીજી એક બુદ્ધિ સૂઝી આવી કે, “પરમેષ્ઠી બ્રહ્માએ, આ સર્વ પ્રજાઓ ઉત્પન્ન કરી છે. તેમાં દૈત્યો, દાનવો, ગંધર્વો તથા રાક્ષસો પણ પુષ્કળ છે. ખરેખર, આ ણિચારી પૃથ્વી, તેઓના ભારવડે દબાઈ ગઈ છે. વળી આ પૃથ્વી ઉપર અનેક દૈત્યો, દાનવો તથા રાક્ષસો ઘણા બળવાન થશે; કેમકે તેઓ જાતજાતની તપશ્ચર્યાઓ કરીને ઉત્તમ પ્રકારનાં વરદાનો પ્રાપ્ત કરશે અને તેથી તેઓ બધા ગર્વિષ્ઠ બની જઈને દેવોને, ઋષિઓને અને તપોધનોને અવશ્ય હુઝાર દેશે; ^{૨૯-૩૨} માટે અનેક પ્રકારનાં સ્વરૂપો ધારણ કરીને પૃથ્વીપર મારે અવતરવું અને અનુક્રમે પાપીઓને શિક્ષા કરીને તથા સત્પુરુષોનું રક્ષણ કરીને પૃથ્વીનો ભાર ઓછો કરવો તેજ યોગ્ય છે; અને એમ કરવાથીજ આ ણિચારી સત્યમૂર્તિ પૃથ્વી, પ્રજાઓને ધારણ કરી રાખશે. ^{૩૩, ૩૪} હું પાતાલમાં રહીને શેષનાગના સ્વરૂપે પૃથ્વીને ધારણ કરી રહ્યો છું, જેથી મેં ધારણ કરેલી આ પૃથ્વી સ્થાવરજંગમ સર્વ જગતને ધારણ કરી રહી છે, ^{૩૫} માટે યુગે યુગે જન્મ ધારણ કરીને પૃથ્વીનું હું રક્ષણ કરીશ.” આવો મનમાં વિચાર કરીને ભગવાન મધુસૂદને જગતમાં પોતાનો પ્રાહુર્ભાવ કરવામાટે અનેક પ્રકારનાં સ્વરૂપો ઉત્પન્ન કર્યાં, જેમાં વરાહ, નૃસિંહ, વામન તથા મનુષ્ય-એ ચાર સ્વરૂપો મુખ્ય હતાં. ^{૩૬, ૩૭} પછી “આ સ્વરૂપોવડે મારે

ઉદ્ધત દેવશત્રુઓનો સંહાર કરવો” આવો સં-
કલ્પ કરીને જગતસ્રષ્ટા ભગવાને “મોઃ” એવા
શબ્દથી ગબ્બી મૂકીને સરસ્વતીનો (વાણીનો) ઉચ્ચાર કર્યો એટલે તુરંતજ તે સરસ્વતીમાંથી
ઉત્પન્ન થયેલો “અપાંતરતમા” નામનો મહા-
સમર્થ પુત્ર ત્યાં પ્રકટ થયો.^{૩૮,૩૯} તે ભૂત,
ભવિષ્ય તથા વર્તમાનને જાણનારો હતો, સત્ય-
વાદી હતો અને દૃઢતાપૂર્વક વ્રતને ધારણ કરનારો
હતો. તેણે મસ્તકવડે પ્રણામ કર્યા એટલે દેવોના
આદિ તથા નિવકાર દેવ હરિએ તેને કહ્યું કે:-
“હે બુદ્ધિમાનોમાં શ્રેષ્ઠ મુનિ! વેદોના આખ્યા-
નના સંબંધમાં તારે જૂદી જૂદી શ્રુતિઓ કરવી.
હું તને આજ્ઞા આપું છું, માટે જ, મારા કહેવા
પ્રમાણે તું કર.” ભગવાને એ પ્રમાણે કહ્યા પછી
સ્વાયંભુવ મનુનો કાળ ન્યારે ઉપસ્થિત થયો,
ત્યારે ઋષિ અપાંતરતમાએ વેદોના જૂદા જૂદા
વિભાગ કરી નાખ્યા, જેથી ભગવાન હરિ, તેના
એ કર્મથી પ્રસન્ન થયા તેમજ તેણે તપેલા મ-
હાન તપથી, યમથી તથા નિયમથી તેને (પ્રત્યક્ષ
દર્શન આપીને) કહ્યું કે:-“હે પુત્ર! પ્રત્યેક મ-
ન્વંતરોમાં તું મારા પુત્રરૂપે ઉત્પન્ન થઈને આ
પ્રમાણેજ વેદોનો પ્રવર્તક થઈશ અને હે બ્રહ્મા!
તું સર્વદા અચળ થઈશ તેમજ કોઈ પણ
પ્રાણી તારી અવગણના કરી શકશે નહિ.
વળી, એથો તિષ્ઠ નામનો કાળ (કલિકાળ)
ન્યારે ઉપસ્થિત થશે, ત્યારે ભરતકુળમાં ઉત્પન્ન
થયેલા કુરુવંશી રાજાઓ, પૃથ્વીયર મહાત્માઓ-
તરીકે પ્રસિદ્ધ થશે. તેઓ પણ તારાથી ઉત્પન્ન
થશે અને તેઓના કુળમાં માંહોમાંહે ન્યારે ભેદ
પડશે, ત્યારે માત્ર તારાવિના એકબીજાનો વિ-
નાશ કરવામાટે તેઓ તત્પર થશે. હે ઉત્તમ
બ્રાહ્મણ! તે યુગમાં પણ તપોબળથી યુક્ત થઈને
તું વેદોના અનેક વિભાગો કરીશ. પછી કૃષ્ણ
(કલિ) યુગનો ન્યારે આરંભ થઈ જશે, ત્યારે
તારો વર્ણ પણ કાળો થઈ જશે અને તું વિવિધ
પ્રકારના ધર્મોનો તથા જ્ઞાનોનો ઉત્પાદક થઈ-
શ.^{૪૦-૪૭} તું તપશ્ચર્યા કરવામાં તત્પર રહીશ,
તોપણ રાગથી મુક્ત થઈશ નહિ અને તારો પુત્ર

(શુકદેવ) મહેશ્વર (શંકર) ના પ્રસાદથી રાગ-
રહિત થઈને પરમાત્મારૂપ થઈ જશે. આ માંહે
વચન મિથ્યા થશે નહિ.^{૪૮} બ્રાહ્મણો જેને પિ-
તામહનો માનસ પુત્ર કહે છે, જેની બુદ્ધિ ઘણી-
જ ઉત્તમ છે, જેની કાંતિ સૂર્ય કરતાં પણ અ-
ધિક છે અને જે તપના મુખ્ય ભંડારરૂપ છે, તે
વસિષ્ઠ ઋષિના વંશમાં મહાપ્રભાવશાળી પરા-
શર નામના મહર્ષિ ઉત્પન્ન થશે. એ પરાશર
વેદના ભંડારરૂપ, સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ, મહાન તપ-
સ્વી અને તપના નિવાસરૂપ હોઈને તારા પિતા
થશે. વળી એ પરાશર ઋષિ, કોઈ એક કન્યામાં
ગર્ભાધાન કરશે અને તેમાંથી તું તેના પુત્રરૂપે
ઉત્પન્ન થઈશ, તેથી તારું નામ “કાનીનપુત્ર”
એ પ્રમાણે પ્રસિદ્ધ થશે.^{૪૯-૫૧} તું ભૂત, ભવિષ્ય
તથા વર્તમાનકાળના સર્વ સંશયોનો નાશ ક-
રીશ અને તપોબળના પ્રભાવથી ભૂતકાળમાં
વ્યતીત થયેલા હજારો યુગોને મેં બતાવેલા
તું જોઈ શકીશ, તેમજ હજારો યુગોની
ઉથલપાથલને તું જાણી શકીશ.^{૫૨,૫૩} વળી હે
મુનિ! આદિ તથા અંતરહિત અને લોકમાં
ચક્રધારીતરીકે પ્રસિદ્ધ થયેલા માંહે તું ધ્યાન
કરીશ, તેથી તારું સત્ત્વ ઘણું મોટું થઈ પડશે
અને તારી ખ્યાતિ અતુલ થઈ પડશે, આ માંહે
વચન મિથ્યા થશે નહિ. ભવિષ્યકાળમાં સૂર્યનો
પુત્ર શનૈશ્વર નામનો મહાન મનુ થશે. તેના
સમયમાં પણ હે વત્સ! મનુઆદિના ગણમાં
પ્રથમ તુંજ મારા પ્રસાદથી ઉત્પન્ન થઈશ, એમાં
સંશય નથી.^{૫૪-૫૬} આ જગતમાં જે કંઈ
જણાય છે, તે સર્વ માંહે ચેષ્ટિત છે, તેમાં કોઈ
મનુષ્ય કંઈ વિચાર કરે છે અને કોઈ મનુષ્ય
કંઈ વિચાર કરે છે; પણ વસ્તુતઃ હું મારી
ઈચ્છાનુસારજ કરું છું.”

સરસ્વતીના પુત્ર ઋષિ અપાંતરતમને એ
પ્રમાણે કહીને ઈશ્વર હરિએ “જા, હવે તું તારું
કામ કર” એમ કહીને રજા આપી. તેજ હું, દેવ
હરિની કૃપાથી અને તેમની આજ્ઞાથી “અપાંતર-
તમા” નામથી ઉત્પન્ન થયો હતો અને પુનઃ
વસિષ્ઠના કુળમાં પણ જન્મ પામીને ‘વ્યાસ’

એવા નામથી પ્રસિદ્ધ થયો. છું. ૫૭-૫૮ એ રીતે નારાયણના પ્રસાદથી અને નારાયણના અંશથી ઉત્પન્ન થયેલો મારો પૂર્વજન્મ મેં તમને કહ્યો. ૬૦ હે બુદ્ધિમાનોમાં શ્રેષ્ઠ શિષ્યો ! પૂર્વે, ચિત્તની પરમ એકાગ્રતા કરીને મેં પરમ દારુણ તપ કર્યું હતું. ૬૧ હે પુત્રો ! તમે મને પૂછ્યું હતું તેથી અને તમે મારા ભક્ત છો તેથી તમારા ઉપરના સ્નેહને લીધે મેં મારા પૂર્વજન્મની તથા ભવિષ્યજન્મની સર્વ કથા તમને કહી છે. ૬૨

વૈશંપાયને કહ્યું :- હે જનમેજય રાજા ! ઉદાર મનવાળા અમારા ગુરુ વ્યાસ, પૂર્વે કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયા હતા, તે વિષેની કથા તમે મને પૂછી હતી, માટે તે મેં કહી છે. હવે, હે રાજા ! સાંખ્યયોગ, પાંચરાત્ર, વેદ અને પાશુપત-એ સર્વ જ્ઞાનોના સંગ્રહમાં હું તને કહું છું, સાંભળ. તેમાં પ્રથમ તો એમજ સમજવું કે, એ સર્વ જ્ઞાનો ભિન્ન ભિન્ન મત ધરાવનારા છે. સાંખ્ય-જ્ઞાનના વક્તા મહર્ષિ કપિલ કહેવાય છે અને યોગના વેત્તા પુરાણપુરુષ હિરણ્યગર્ભજ છે, બીજો કોઈ નથી. ૬૫ ઋષિ અપાંતરતમા, વેદોના આચાર્ય કહેવાય છે અને તેજ ઋષિને કેટલાએક મનુષ્યો, “પ્રાચીનગર્ભ” એવા નામથી પણ કહે છે. ૬૬ ભગવાન શંકર, જે ઉમાના પતિ, ભૂતોના પતિ, શ્રીકંઠ અને બ્રહ્માના પુત્ર કહેવાય છે, તેમણે શાંત ચિત્તથી “પાશુપત” નામનું જ્ઞાન કહેલું છે. ૬૭ અને પાંચરાત્ર શાસ્ત્રને તો ભગવાન પોતેજ સંપૂર્ણ રીતે જાણે છે. વળી હે મહારાજા ! આ સર્વ જ્ઞાનોમાં શાસ્ત્ર અને જ્ઞાનદષ્ટિએ જેતાં પ્રભુ નારાયણજ પરમાર્થરૂપે વર્ણવેલા છે, પરંતુ અજ્ઞાની મનુષ્યો, એ રહસ્યને સમજી શકતા નથી; ૬૮, ૬૯ પણ શાસ્ત્રકર્તા વિદ્વાનો તો એમજ કહે છે કે, પ્રત્યેક શાસ્ત્રમાં ઋષિ નારાયણનેજ એક નિઃશરૂપ અથવા પરમ ગતિરૂપ કહેવામાં આવ્યા છે, સિવાય બીજો કોઈ પણ પરમ ગતિરૂપ છેજ નહિ અને માફ પોતાનું પણ એજ વચન છે કે, વૈદિક અનુભવના બળથી જે પદાર્થોને નિઃસંશયપણે સિદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે, તે સર્વમાં સદાકાળ હરિનો નિવાસ છે; પરંતુ જે

પદાર્થો કુતર્કના બળથી સંશયભરેલા થઈ પડેલા છે, તેઓમાં હરિનો નિવાસ નથી. ૭૧ હે રાજા ! પાંચરાત્રશાસ્ત્રને જાણનારાઓ પણ જો, વેદોક્ત ક્રમને અનુસરે છે તોજ એકાંતભાવને પ્રાપ્ત થઈને હરિમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. ૭૨ હે રાજા ! સાંખ્ય તથા યોગ-એ બન્ને સનાતન છે, તેમજ સર્વે વેદો-પણ સનાતન છે. વળી સર્વ ઋષિઓએ એકે અવાજે પ્રતિપાદન કર્યું છે કે, આ પુરાણ વિશ્વ, કેવળ નારાયણરૂપજ છે; ૭૩ એટલુંજ નહિ પરંતુ આ સર્વ લોકોમાં તથા સ્વર્ગ, અંતરિક્ષ, પૃથ્વી અને જળનાં લોકમાં જે કંઈ વેદોક્ત શુભ કર્મ અથવા વેદવિરુદ્ધ અશુભ કર્મ થઈ રહ્યું છે, તે સર્વના પ્રવર્તક ઋષિ નારાયણજ છે. ૭૪

ઇતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ-ભોક્ષ-પર્વમાં

“ વ્યાસની ઉત્પત્તિ ” એ વિષયનો

અધ્યાય ૩૪૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૫૦ મો બ્રહ્મા અને રુદ્રનો સંવાદ

॥ જનમેજય ઉવાચ ॥

बहवः पुरुषा ब्रह्मन्नुताहो एक एव तु ॥

कोह्यत्र पुरुषः श्रेष्ठः को वा योनिरिहोच्यते ॥ १ ॥

જનમેજયે : પૂછ્યું :- હે બ્રહ્મન ! પુરુષો અનેક છે કે એકજ છે ? જો અનેક પુરુષો છે તો તેમાં શ્રેષ્ઠ કોણ ? અને સર્વનું મૂળ ઉત્પત્તિસ્થાન કોણ ?

વૈશંપાયને કહ્યું :- “ હે કુરુકુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા રાજા ! સાંખ્ય તથા યોગશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતપ્રમાણે જગતમાં અનેક પુરુષો છે, પરંતુ વૈદિક

* જગતમાં અનેક પુરુષો (આત્માઓ) ન હોય, તો એક પુરુષ બંધાય છે સારે બીજો મુક્ત થાય છે. એ વ્યવસ્થા ધરી શકે નહિ; છતાં શ્રુતિમાં તો એમજ કહ્યું છે કે, પુરુષ એકજ છે. તે ઉપરથી સંશયમાં પડીને જનમેજયે વૈશંપાયને પૂછ્યું.

કપિલમુનિનું સાંખ્ય.

કે સિદ્ધાંતને અનુસરનારા પુરુષો એ વાતને માન્ય કરતા નથી. તેઓ તો એમજ કહે છે કે, પુરુષ એકજ છે.^૧ એ કે, ઉપાધિના ભેદથી જવા જઈને એક પુરુષો એવામાં આવે છે. તોપણ તેઓનું મૂળસ્વરૂપ એકજ છે અને તે એકજ પુરુષ. સુખોદી અધિક લેઈને આખા વિશ્વરૂપ છે, એના સંજોગમાં હું તને કહું છું.^૨ આત્માનો સાક્ષાન્તર કરનારા, વપરી સુખ, હમણાંને ધારણ કરનારા અને જગત્પતિ મહર્ષિ વ્યાસ શુકને નમસ્કાર કરી, પુરુષની એકતાવિષે હું તને કહું છું.^૩ હે રાજા ! સર્વ વેદોમાં પુરુષની એકતાવિષે સારી રીતે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે અને તે પ્રખ્યાત સૂત્રોના અધિષ્ઠાતા શ્રેષ્ઠ ભગવાન વ્યાસે, યથાર્થ વિચાર કર્યો છે.^૪ હે ભારત ! કપિલ આદિ ઋષિઓએ, સામાન્ય નિયમ તથા અપવાદ પ્રદર્શિત કરીને અધ્યાત્મનાં અનેક શાસ્ત્રો કહ્યાં છે.^૫ પરંતુ વ્યાસે સંદેષમાંજ પુરુષની એકતા કહી બતાવી છે, તેજ હું તને મહાતેજસ્વી વ્યાસના પ્રસાદથી કહું છું.^૬

હે રાજા ! આ વિષયમાં પ્રહ્લા તથા રુદ્રના સંવાદરૂપ એક પ્રાચીન ઇતિહાસનું ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે.^૭ હે રાજા ! ક્ષીરસામુદ્રના

૪ વૈશંપાયનના કહેવાનો આશય એ છે કે, ઘટાકાશ, મહાકાશ-વગેરે લિપ્ત લિપ્ત દેખાતાં આકાશોનું મૂળસ્વરૂપ મહાકાશજ છે અને તે સર્વ આકાશોનો મહાકાશમાંજ લય થઈ જાય છે, જેથી આકાશ એકજ છે. તે પ્રમાણે આપણે જૂદી જૂદી ઉપાધિવાળા પુરુષોનું મૂળસ્વરૂપ એક મહાપુરુષજ છે અને આપણા સર્વનો અતિ મહાપુરુષમાંજ લય થતો હોવાથી આખા વિશ્વમાં પુરુષ એકજ છે અને આકાશ એક છે છતાં જ્ઞાનનાં છિદ્રોરૂપી ઉપાધિના ભેદથી શ્રોત્રેન્દ્રિયની ભેદકલ્પના થતી હોવાથી કેટલાએક મનુષ્યો બહારા હોય છે, છતાં બીજા કેટલાએક મનુષ્યો સારી રીતે સાંભળી શકે છે. તેજ પ્રમાણે અંતઃકરણરૂપ ઉપાધિના ભેદથીજ જીવભેદની કલ્પના કરેલી છે અને તેને લીધેજ એક પુરુષ બંધાયેલો હોય છે અને બીજો પુરુષ મુક્ત થઈ જાય છે; તેમજ એક સુખી હોય છે, ત્યારે બીજો દુઃખી હોય છે.

શાં. ૫૭

માયપ્રદેશમાં સુવર્ણ સમાન કાંતિવાળો “વૈજયંત” નામનો એક મહાન પર્વત પ્રસિદ્ધ છે.^૮ ત્યાં દેવ પ્રહ્લા, પોતે એકલાજ રહીને નિત્ય અધ્યાત્મ ચતિનું ચિંતન કરતા હતા અને પોતાનું વૈરાજસદન (પ્રહલુપન) ડાહીને તે પર્વતનુંજ સેવન કરતા હતા.^૯ એક સમયે, શુદ્ધિમાન પ્રહ્લા તે પર્વત ઉપર બેસા હતા, તેવામાં તેમના લલાટથી ઉત્પન્ન થયેલા તેમના પુત્ર રુદ્ર, દેવેન્દ્રા એ ત્યાં આવી ચડ્યા.^{૧૦} મહાન યોગેશ્વર રુદ્ર, આકાશમાંથી ઘૂમીને પ્રથમ જતા હતા, પરંતુ (પ્રહલેવને ત્યાં બેઠાને) આકાશમાંથી તે પર્વતના શિખર ઉપર ઉતરી પડ્યા.^{૧૧} તેમજ પ્રહલેવની આગળ જઈને પ્રીતિપૂર્વક તેમના ચરણમાં વંદન કર્યું; એટલે પ્રહ્લાએ પોતાના ચરણમાં પડેલા રુદ્રને બેઠાને જમણા હાથવડે પકડી ઉભા કર્યા અને પછી તે સમર્થ પ્રભુપતિ-એ, ઘણે કાળે આવેલા પોતાના પુત્ર(રુદ્ર)ને આ પ્રમાણે કહ્યું.^{૧૨,૧૩}

પિતામહે કહ્યું:—“હે મહાબાહુ ! તું લાડે આવ્યો. તું મારી સમીપમાં આવ્યો છે, તે બહુ સારું થયું છે. હે પુત્ર ! તારાં સ્વાધ્યાય અને તપ નિરંતર નિર્વિઘ્ને થયા કરે છે ને ? ખરેખર, તું નિત્ય ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા કરે છે, માટે તે સંજોગમાં હું તને પૂછું છું.”^{૧૪,૧૫}

રુદ્રે કહ્યું:—“હે ભગવન ! આપની કૃપાથી મારાં સ્વાધ્યાય અને તપ સદાય નિર્વિઘ્ને થયા કરે છે અને તે દ્વારા સર્વ જગતનું સતત કુશળ થયા કરે છે.^{૧૬} મેં આપ-ભગવાનનાં ધણાજ લાંબા સમય પહેલાં વૈરાજસદનમાં દર્શન કર્યું હતાં, જેથી આજે આપના ચરણથી સેવાયલા આ પર્વત ઉપર હું આવ્યો છું.”^{૧૭} હે પિતામહ ! આપ આવા એકાંતપ્રદેશમાં ગમન કરો છો, તેમાં મને પરમ કુતૂહલ થાય છે અને હું ધાકું છું કે, આપના આ ચેષ્ટિતમાં કંઈ અદ્ય કારણ નહિ હોય.^{૧૮} આપનું વૈરાજસદન, જે સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે, ક્ષુધા તથા તૃષ્ણાથી રહિત છે, દેવો તથા અસુરોથી વસાયલું છે, અમાય કાંતિવાળા ઋષિઓથી સેવાયલું છે અને ગંધર્વો તથા અં-

પસરાઓથી વ્યાપ્ત છે, છતાં તેનો ત્યાગ કરીને આપ એકલા અહીં શામાટે આવ્યા છો?” ૨૦, ૨૧

બ્રહ્મા બોલ્યા:—“વૈજયંત નામના આ મહાન પર્વતનું હું નિત્ય સેવન કરું છું. (તેમાં કારણ એ છે કે,) અહીં રહેવાથી એકાગ્ર મનવડે વિરાટ પુરુષનું મારાથી ચિંતન થઈ શકે છે. ૨૨

રુદ્રે પૂછ્યું:—“હે બ્રહ્મન! આપ સ્વયંભૂએ અનેક પુરુષોને ઉત્પન્ન કર્યા છે અને હજી પણ બીજા અનેક પુરુષોને ઉત્પન્ન કર્યા કરો છો, તેમાં એ વિરાટ પુરુષ કોણ છે કે જે એક ઉત્તમ પુરુષનું તમે પોતે પણ ચિંતન કર્યા કરો છો? હે બ્રહ્મન! એ મારા સંશયને દૂર કરવામાટે તમે તેનું વર્ણન કરો; કેમકે એના સંબંધમાં મને મહાન આશ્ચર્ય થાય છે.” ૨૩, ૨૪

બ્રહ્મા બોલ્યા:—“હે પુત્ર! તે અનેક પુરુષોના સંબંધમાં મને જે કહ્યું, તે તો આ રીતે કેવળ વિરુદ્ધજ છે અને પુરુષો અનેક છે, એવી દૃષ્ટિ કદી રાખવી પણ નહિ; ૨૫ કેમકે પુરુષ એકજ છે અને તેજ સર્વનો આધાર છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ અનેક સ્વરૂપમાં દેખાતા સર્વ પુરુષોનું તે મૂળ કહેવાય છે. આ વિષયમાં હું તને કહી બતાવું છું. ૨૬ એ પુરુષ વિશ્વરૂપ છે, સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે, સર્વથી મહાન છે અને નિર્ગુણ છે. તે સનાતનમાં અનેક સ્વરૂપમાં દેખાતા આ સર્વ પુરુષો પણ નિર્ગુણ થઈને પ્રવેશ કરી શકે છે.” ૨૭ ઇતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ ભોક્ષધ પર્વમાં “નારાયણચરિત્રમાં બ્રહ્મા અને રુદ્રનો સંવાદ” એ વિષયનો અધ્યાય ૩૫૦ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૫૧ મો

બ્રહ્મા અને રુદ્રનો સંવાદ-પુરુષની એકતાનું પ્રતિપાદન

॥ ब्रह्मोवाच ॥

શ્રુણુ પુત્ર યથા હ્યેષ પુરુષઃ શાશ્વતોઽવ્યયઃ ॥

અક્ષયશ્ચાપ્રમેયશ્ચ સર્વગશ્ચ નિરુચ્યતે ॥૧॥

બ્રહ્માએ કહ્યું:—“હે પુત્ર! એ પુરુષ, જે કારણથી સનાતન અવિનાશી, અક્ષય, વાણી તથા

મનના અવિષય અને સર્વવ્યાપક કહેવાય છે, હું તને કહું છું, સાંભળ. ૧ હે સત્તમ! એ પુરુષ વિશ્વાત્મા છે અને માત્ર જ્ઞાનવડેજ દર્શન કરવા યોગ્ય છે, તેથી બુદ્ધ, ઇન્દ્રિય-આદિથી યુગ્મ અને શમદમાદિ ગુણોથી રહિત એવા તારાથ મારાથી કે બીજાઓથી જોઈ શકાય તેવો નથી તેને શરીર નથી છતાં સર્વ શરીરોમાં નિવાસ કરે છે અને શરીરોમાં વસે છે, છતાં પણ કર્મોવાં તે લેપાતો નથી. ૩ તે મારો, તારો તથા બીજાઓનો અંતરાત્મા છે અને પ્રત્યેક દેહધારીઓને સાક્ષીભૂત હોવા છતાં કોઈનાથી કોઈ સ્થળે કદ જાણી શકાતો નથી. ૪ આખા જગતરૂપ મસ્તક વાળો, સમગ્ર વિશ્વનો ભોક્તા અને જગતમાં સર્વત્ર ચરણું, નેત્ર અને નાકવાળો તે એકજ પુરુષ, સર્વ ક્ષેત્રોમાં સ્વેચ્છાનુસાર અને સુખેથી સંચાર કરી રહ્યો છે. ૫ પ્રાણીઓનાં શરીર “ક્ષેત્ર” કહેવાય છે અને તેઓનાં શુભ-અશુભ કર્મો “બીજ” કહેવાય છે. એ સર્વને તે યોગાત્મા જાણે છે, માટે તેને “ક્ષેત્રજ્ઞ” કહેવામાં આવે છે. ૬ પ્રાણીઓમાં કોઈપણ પ્રાણી, સાંખ્યવિધિથી કે યોગવિધિથી તેની ગતિને કે અગતિને જાણી શકતો નથી. ૭ હું પોતે પણ તેની ગતિનું ચિંતન કરું છું, છતાં તેની ગતિને તથા અગતિને જાણી શકતો નથી, તોપણ મારા જ્ઞાનપ્રમાણે એ સનાતન પુરુષનું સ્વરૂપ હું તને કહું છું. ૮ સનાતન એવો તે એકજ પુરુષ “મહાપુરુષ” શબ્દને ધારણ કરે છે, તેનુંજ એકત્વ તથા મહત્ત્વ છે અને તેને એકનેજ પુરુષ કહેવામાં આવે છે. ૯ જેમ એકજ અગ્નિ, જગતમાં અનેક પ્રકારે પ્રકાશે છે, એકજ સૂર્ય આખા બ્રહ્માંડને પ્રકાશમાન કરે છે, એકજ વાયુ અનેક પ્રકારે વાય છે અને એકજ સમુદ્ર અનેક જળનું ઉત્પત્તિકારણ કહેવાય છે, તેમ એકજ પુરુષ, નિર્ગુણ હોવા છતાં આખા વિશ્વરૂપે ભાસે છે અને જગતનાં સર્વ સ્વરૂપો તે નિર્ગુણ પુરુષમાંજ પ્રવેશ કરે છે; ૧૦ પણ બ્યારે ગુણના વિકારભૂત એવાં શુભ-અશુભ સર્વ કર્મોનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે, તેમજ સત્ય તથા અસત્યનો પણ ત્યાગ કરાય છે, ત્યારે નિર્ગુણસ્વરૂપ થઈ શકાય

હે. ૧૧ જે પુરુષ ચિંતન કરવાને અશક્ત્ય તે પુરુષને બ્રહ્મીને અનિરુદ્ધ, પ્રત્યક્ષ, સંકર્ષણ તથા વાસુદેવ-એ ચાર સ્વરૂપો હોવા સુદ્ધમાત્મનું અનુકરે પ્રવિણપત્ર કરીને સમાપિતું અનુદાન કરે છે, તે પુરુષ, અન્યન આંત્ર ચઈને કલ્યાણ-સ્વરૂપ પરમાત્માને પામે છે. ૧૨ એ પ્રમાણે કેટલાએક યોગમાર્ગી પંડિતો, એ પુરુષને પરમાત્મા કહે છે, કેટલાએક સાંખ્યશાસ્ત્રીઓ એકાત્મા કહે છે અને બીજા કેટલાએક જ્ઞાનચિંતાક વિદ્યાનો કેવળ આત્માન કહે છે; પરંતુ આ સર્વનો ભાવ સર્વથા એકજ છે. ૧૩ પરમાત્મા, નિત્ય નિર્ગુણ છે અને તેનેજ નાશયણ અથવા સર્વના આત્મારૂપ પુરુષ બ્રહ્મવા. ૧૪ જેમ કેમ-જનું પાંદડું જળથી લેખાતું નથી, તેમ આ પરમાત્માને કર્મનાં ફળસાથે કંઈ પણ સંબંધ નથી; પરંતુ જેને કર્મના મોહસાથે તથા બંધનસાથે જોડાયું પડે છે, તે કર્માત્મા તો બીજોજ છે. (જેને ‘જીવ’ કહેવામાં આવે છે.) ૧૫ આ કર્માત્મા, સત્ત્વ તત્ત્વવાળા લિંગશરીરસાથે જોડાય છે (અને તેનેજ જૂદાં જૂદાં કર્મફળ પ્રમાણે દેવ, મનુષ્ય, પશુપક્ષી-આદિ જન્મો ધારણ કરવા પડે છે.) આ રીતે એકજ પુરુષ અનેક પ્રકારનો થાય છે, (અર્થાત્ પુરુષની અંદર દેખાતું અને કપાળું દેવળ ઉપાધિને લીધેજ હોઈને તત્ત્વદ્રષ્ટિએ પુરુષ એકજ છે.) એ વાત મેં તને અનુક્રમ પ્રમાણે કહી. ૧૬ જે પરમાત્મા, આ સમગ્ર લોક-તંત્રના પ્રકાશક ચિત્તજ્યોતિરૂપ છે, તેજ પરમ જાણવા યોગ્ય છે, તેજ જાણનાર છે, તેજ જ્ઞાન કરવા યોગ્ય છે, તેજ માનનાર છે, તેજ માનવા યોગ્ય છે, તેજ ભોજન કરનાર અને ભોજ્ય વસ્તુ, સુધનાર અને સુધવાયોગ્ય વસ્તુ, સ્પર્શ કરનાર અને સ્પર્શ કરવાયોગ્ય વસ્તુ, દર્શન કરનાર અને દર્શન કરવાયોગ્ય, વસ્તુ સાંભળનાર અને સાંભળવાયોગ્ય, જ્ઞાતા અને જ્ઞાન કરવાયોગ્ય તથા તેજ સગુણ અને નિર્ગુણ છે. પણ હે તાત! પ્રધાન કહેવામાં આવે છે, જે વિધાતાની જેને આદ્ય સૃષ્ટિ મહત્ત્વને ઉત્પન્ન કરે છે, જેને ગ્રાહ્યણો અહંકાર કહે છે અને જે લોકમાં આશી-

પાંદરૂપ મણ્ડામાં વેદિક ઉત્તમ કર્મોના ફળદાતા છે, તે સર્વ જ્ઞાતાન અનાદિ અને અપરિણામી તે પરમાત્મારૂપજ છે અને અજિંહાસાદિ સર્વ કર્મો તે વાસુદેવને માટેજ ચિંતન કરવા યોગ્ય છે. ૧૭-૧૮ સર્વ દેવતાઓ અને શાંતચિત્તવાળા મુનિઓ, યજ્ઞશાળામાં યેરીને તેનેજ યજ્ઞભાગ અર્પણ કરે છે અને સર્વ પ્રજાઓનો આદ્ય તથા કૃષિર દુ-ગ્રહા, તે પરમાત્માથીજ ઉત્પન્ન થયો છું અને તું મારાથી ઉત્પન્ન થયો છે. ૨૦ હે પુત્ર! સ્થાવરજંગમગત્ત્વિત આ સર્વ જગત અને સુદયસદિત સર્વ વેદો પણ મારાથીજ ઉત્પન્ન થયા છે. ૨૧ એ રીતે પુરુષ ચાર મૂર્તિઓ (અનિરુદ્ધ, પ્રત્યક્ષ, સંકર્ષણ અને વાસુદેવ-એ ચાર સ્વરૂપો) ધારણ કરીને પોતાની ઇચ્છાનુસાર જગતમાં કીડા કરે છે, અને તે ભગવાન પોતાના જ્ઞાનથીજ જ્ઞાની હોઈને વાસુદેવરૂપ છે. ૨૨ હે પુત્ર! તે મને જે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો તેનો મેં યથાર્થ ઉત્તર આપ્યો છે અને સાથે સાથે સાંખ્યજ્ઞાનમાં તથા યોગમાં જે પ્રમાણે વર્ણન કર્યું છે તે પણ મેં તને કહી સંભળાવ્યું છે. ૨૩

ઈતિ શ્રીમહાન શાંતિન મોક્ષન પર્વમાં “ના-રાયણીય આખ્યાનની સમાપ્તિ” એ વિષય-નો અધ્યાય ઉપર મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ઉપર મો

નારદ અને ઇંદ્રનો સંવાદ-ઉત્તમ

આશ્રમધર્મ કયો?

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

ધર્માઃ પિતામહેનોક્તા મોક્ષધર્માશ્રિતાઃ શુભાઃ ॥

ધર્મમાશ્રમિણાં શ્રેષ્ઠં વક્તુમર્હતિ મે મવાન્ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે પિતામહ! મોક્ષ-ધર્મના પવિત્ર ધર્મો તમે મને કહ્યા. હવે, સર્વ આશ્રમધર્મોમાં કયો આશ્રમધર્મી શ્રેષ્ઠ છે? તે મને કહો.”

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે રાજા! સર્વ આશ્રમોમાં જે જે આશ્રમધર્મનું કથન કરવામાં આવ્યું

અસરાઓથી વ્યાપ્ત છે, છતાં તેનો ત્યાગ કરીને આપ એકલા અહીં શામાટે આવ્યા છો?" ૨૦, ૨૧

બ્રહ્મા બોલ્યા:—“વૈજયંત નામના આ મહાન પર્વતનું હું નિત્ય સેવન કરું છું. (તેમાં કારણ એ છે કે,) અહીં રહેવાથી એકાગ્ર મનવડે વિરાટ પુરુષનું મારાથી ચિંતન થઈ શકે છે. ૨૨

કરે પૂછ્યું:—“હૈ બ્રહ્મન! આપ સ્વયંભૂએ અનેક પુરુષોને ઉત્પન્ન કર્યા છે અને હજી પણ બીજા અનેક પુરુષોને ઉત્પન્ન કર્યા કરો છો, તેમાં એ વિરાટ પુરુષ કોણ છે કે જે એક ઉત્તમ પુરુષનું તમે પોતે પણ ચિંતન કર્યા કરો છો? હૈ બ્રહ્મન! એ મારા સંશયને દૂર કરવામાટે તમે તેનું વર્ણન કરો; કેમકે એના સંબંધમાં મને મહાન આશ્ચર્ય થાય છે.” ૨૩, ૨૪

બ્રહ્મા બોલ્યા:—“હૈ પુત્ર! તે અનેક પુરુષોના સંબંધમાં મને જે કહ્યું, તે તો આ રીતે કેવળ વિરુદ્ધ છે અને પુરુષો અનેક છે, એવી દૃષ્ટિ કદી રાખવી પણ નહિ; ૨૫ કેમકે પુરુષ એક જ છે અને તેજ સર્વનો આધાર છે; એટલું જ નહિ પરંતુ અનેક સ્વરૂપમાં દેખાતા સર્વ પુરુષોનું તે મૂળ કહેવાય છે. આ વિષયમાં હું તને કહી બતાવું છું. ૨૬ એ પુરુષ વિશ્વરૂપ છે, સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે, સર્વથી મહાન છે અને નિર્ગુણ છે. તે સનાતનમાં અનેક સ્વરૂપમાં દેખાતા આ સર્વ પુરુષો પણ નિર્ગુણ થઈને પ્રવેશ કરી શકે છે.” ૨૭ ઇતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ ભોક્ષા પર્વમાં “નારાયણચરિત્રમાં બ્રહ્મા અને રુદ્રનો સંવાદ” એ વિષયનો અધ્યાય ૩૫૦ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૫૧ મો

બ્રહ્મા અને રુદ્રનો સંવાદ-પુરુષની એકતાનું પ્રતિપાદન

॥ ब्रह्मोवाच ॥

अणु पुत्र यथा ह्येष पुरुषः शाश्वतोऽव्ययः ॥

अक्षयश्चाप्रमेयश्च सर्वगश्च निरुच्यते ॥ ૧ ॥

બ્રહ્માએ કહ્યું:—“હૈ પુત્ર! એ પુરુષ, જે કારણથી સનાતન અવિનાશી, અક્ષય, વાણી તથા

મનના અવિષય અને સર્વવ્યાપક કહેવાય છે હું તને કહું છું, સાંભળ. ૧ હૈ સત્તમ! એ પુરુષ વિશ્વાત્મા છે અને માત્ર જ્ઞાનવડે જ દર્શન વા યોગ્ય છે, તેથી બુદ્ધ, ઇન્દ્રિય-આદિથી જુ અને શમદમાદિ ગુણોથી રહિત એવા તારા મારાથી કે બીજાઓથી જોઈ શકાય તેવો નથી તેને શરીર નથી છતાં સર્વ શરીરોમાં નિવા કરે છે અને શરીરોમાં વસે છે, છતાં પણ કર્મોંવ તે લેપાતો નથી. ૩ તે મારો, તારો તથા બીજાનો અંતરાત્મા છે અને પ્રત્યેક દેહધારીઓને સાક્ષીભૂત હોવા છતાં કોઈનાથી કોઈ સ્થળે કે બાણી શકાતો નથી. ૪ આખા જગતરૂપ મસ્તક વાળો, સમગ્ર વિશ્વનો ભોક્તા અને જગતમ સર્વત્ર ચરણું, નેત્ર અને નાકવાળો તે એક જ પુરુષ, સર્વ ક્ષેત્રોમાં સ્વેચ્છાનુસાર અને સુખેથી સંચાર કરી રહ્યો છે. ૫ પ્રાણીઓનાં શરીર “ક્ષેત્ર” કહેવાય છે અને તેઓનાં શુભ-અશુભ કર્મોં “બીજ” કહેવાય છે. એ સર્વને તે યોગાત્મા બાળે છે, માટે તેને “ક્ષેત્રજ્ઞ” કહેવામાં આવે છે. ૬ પ્રાણીઓમાં કોઈપણ પ્રાણી, સાંખ્યવિધિથી કે યોગવિધિથી તેની ગતિને કે અગતિને બાળી શકતો નથી. ૭ હું પોતે પણ તેની ગતિનું ચિંતન કરું છું, છતાં તેની ગતિને તથા અગતિને બાળી શકતો નથી, તોપણ મારા જ્ઞાનપ્રમાણે એ સનાતન પુરુષનું સ્વરૂપ હું તને કહું છું. ૮ સનાતન એવો તે એક જ પુરુષ “મહાપુરુષ” શબ્દને ધારણ કરે છે, તેનું જ એકત્વ તથા મહત્ત્વ છે અને તેને એકને જ પુરુષ કહેવામાં આવે છે. ૯ જેમ એક જ અગ્નિ, જગતમાં અનેક પ્રકારે પ્રકાશે છે, એક જ સૂર્ય આખા બ્રહ્માંડને પ્રકાશમાન કરે છે, એક જ વાયુ અનેક પ્રકારે વાય છે અને એક જ સમુદ્ર અનેક જળનું ઉત્પત્તિકારણ કહેવાય છે, તેમ એક જ પુરુષ, નિર્ગુણ હોવા છતાં આખા વિશ્વરૂપે ભાસે છે અને જગતનાં સર્વ સ્વરૂપો તે નિર્ગુણ પુરુષમાં જ પ્રવેશ કરે છે; ૧૦ પણ જ્યારે ગુણના વિકારભૂત એવાં શુભ-અશુભ સર્વ કર્મોંનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે, તેમ જ સત્ય તથા અસત્યનો પણ ત્યાગ કરાય છે, ત્યારે નિર્ગુણસ્વરૂપ થઈ શકાય

છે. ૧૧ જે પુરુષ ચિંતન કરવાને નિશ્ચયને પુરુષને
અર્જુને અનિરુદ્ધ, પ્રજ્ઞા, સંકર્ષણ તથા વાસુદેવ-
એ વાર સ્વરૂપે હોડા સુદમભાવનું અનુકરે
પ્રવિહારન કરીને સમાપિતું અનુદાન કરે
છે, તે પુરુષ, અર્જુન સાંત યદીને કહ્યાણુ-
સ્વરૂપ પરમાત્માને પામે છે. ૧૨ જે પ્રમાણે
હેટલાએક યોગમાર્ગી પડિતો, જે પુરુષને
પરમાત્મા કહે છે, હેટલાએક સાંખ્યસાધીએ
વેકરમા કહે છે અને બીજા હેટલાએક જ્ઞાનચિ-
ન્તક વિદાનો કેવળ આત્માજ કહે છે; પરંતુ આ
સર્વનો બાથ સર્વમા એકજ છે. ૧૩ પરમાત્મા,
નિત્ય નિર્ગુણ છે અને તેનેજ નારાયણ અથવા
સર્વના આત્મારૂપ પુરુષ બ્રહ્મા. ૧૪ જેમ કમ-
ળનું પાંદડું જગતી લેપાતું નથી, તેમ આ પર-
માત્માને કર્મનાં ફળસાથે કંઈ પણ સંબંધ
નથી; પરંતુ જેને કર્મનાં મોહસાથે તથા
અંધનસાથે જોડાયું પડે છે, તે કર્મોત્તમ તો
બીજેજ છે. (જેને 'હવ' કહેવામાં આવે છે.) ૧૫
આ કર્મોત્તમ, સત્ત્વ તત્ત્વવાળા ક્ષિગચરીસાથે
જોડાય છે (અને તેનેજ જ્યાં જ્યાં કર્મ ફળ પ્રમા-
ણે દેવ, મનુષ્ય, પશુપક્ષી-આદિ જન્મો ધારણ
કરવા પડે છે.) આ રીતે જોકેજ પુરુષ અનેક પ્રકાર-
નો થાય છે, (અર્થાત્ પુરુષની અંદર દેખાતું અને
કપલું કેવળ ઉપાધિને લીધેજ હોઇને તત્ત્વદષ્ટિએ
પુરુષ એકજ છે.) એ વાત મેં તને અનુક્રમ
પ્રમાણે કહી. ૧૬ જે પરમાત્મા, આ સમગ્ર લોક-
તંત્રના પ્રકાશક ચિત્તજ્યોતિરૂપ છે, તેજ પ-
રમ બ્રહ્મવા યોગ્ય છે, તેજ બ્રહ્મનાર છે, તેજ
જ્ઞાન કરવા યોગ્ય છે, તેજ માનનાર છે, તેજ મા-
નવા યોગ્ય છે, તેજ લોજન કરનાર અને લોજ્ય
વસ્તુ, સુધનાર અને સુધવાયોગ્ય વસ્તુ, સ્પર્શ કર-
નાર અને સ્પર્શ કરવાયોગ્ય વસ્તુ, દર્શન કરનાર
અને દર્શન કરવાયોગ્ય, વસ્તુ સાંભળનાર અને
સાંભળવાયોગ્ય, જ્ઞાતા અને જ્ઞાન કરવાયોગ્ય
તથા તેજ સચુણ અને નિર્ગુણ છે. પણ હે તાત!
પ્રધાન કહેવામાં આવે છે, જે વિધાતાની
જેને આદ્ય સૃષ્ટિ મહત્ત્વને ઉત્પન્ન કરે છે, જેને
ગ્રાહણો અહંકાર કહે છે અને જે લોકમાં આશી-

વાંદરૂપ બ્રહ્મણાં પેલિક ઉત્તમ કર્મોના ફળદાતા છે,
તે સર્વ સનાતન અનાદિ અને અપરિવર્તી તે
પરમાત્મારૂપજ છે અને અર્ચિંદાદિ સર્વ કર્મો
તે વાસુદેવને મારેજ ચિંતન કરવા યોગ્ય
છે. ૧૭-૧૮ સર્વ દેવતાઓ અને શાંતચિત્તવાળા
મુનિઓ, યજ્ઞાળામાં બેસીને તેનેજ યજ્ઞભાગ
આર્પણ કરે છે અને સર્વ પ્રજાઓનો આદ્ય તથા
ઈશ્વર હું-શ્રદ્ધા, તે પરમાત્માનીજ ઉત્પન્ન થયો
મું અને તું મારાથી ઉત્પન્ન થયો છે. ૨૦ હે પુત્ર!
શ્યાવસ્ત્રગમસદિત આ સર્વ જગત અને સ-
હસ્ત્રસદિત સર્વ વેદો પણ મારાથીજ ઉત્પન્ન થયા
છે. ૨૧ એ રીતે પુરુષ વાર મૂનિઓ (અનિરુદ્ધ,
પ્રજ્ઞા, સંકર્ષણ અને વાસુદેવ-એ વાર સ્વરૂપો)
ધારણ કરીને પોતાની ઇચ્છાનુસાર જગતમાં ફીડ
કરે છે, અને તે બગવાન પોતાના જ્ઞાનથીજ જ્ઞાની
હોઇને વાસુદેવરૂપ છે. ૨૨ હે પુત્ર! તે અને જે પ્રજા
પૂછ્યો હતો તેનો મેં થકાર્થ ઉત્તર આપ્યો છે
અને સાથે સાથે સાંખ્યજ્ઞાનમાં તથા યોગમાં જે
પ્રમાણે વર્ણન કર્યું છે તે પણ મેં તને કહી સં-
ભળાવ્યું છે. ૨૩

ઈતિ શ્રીમદ્ભાગવતો શાંતિઃ મોક્ષઃ પર્વમાં "ના-
રાયણીય આખ્યાનની સમાપ્તિ" એ વિષય-
નો અધ્યાય ઉપર મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ઉપર મો

નારદ અને ઇંદ્રનો સંવાદ-ઉત્તમ
આશ્રમધર્મ કથો?

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

ધર્માઃ પિતામહેનોક્તા મોક્ષધર્માશ્રિતાઃ શુભાઃ॥
ધર્મમાશ્રમિણાં શ્રેષ્ઠં વક્તુમર્હતિ મે ભવાન્ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—"હે પિતામહ! મોક્ષ-
ધર્મના પવિત્ર ધર્મો તમે મને કહ્યા. હવે, સર્વ
આશ્રમધર્મોમાં કયો આશ્રમધર્મી શ્રેષ્ઠ છે?
તે મને કહો." ૧

બીજમે કહ્યું:—"હે રાજા! સર્વ આશ્રમોમાં
જે જે આશ્રમધર્મનું કથન કરવામાં આવ્યું

છે, તે તે સ્વર્ગ તથા ભોક્ષરૂપ મહાન કૃણ મેળ-
વવામાં સાધનરૂપ છે. ધર્મ, અનેક પ્રકારે થઈ
શકે છે. તેની કોઈ પણ ક્રિયા નિષ્ફળ થતી નથી.^૨
હે ભરતશ્રેષ્ઠ રાજા ! મનુષ્ય જે જે વિષયમાં અ-
મુક એક નિશ્ચય કરે છે, તેનેજ ઉત્તમતરીકે
માને છે, બીજાને ઉત્તમ માનતો નથી.^૩ હે પુરુ-
ષવ્યાધ્ર ! પૂર્વે મહર્ષિ નારદે, ઇંદ્રને જે કથા
કહી હતી (જે તારા પ્રશ્નસંબંધી છે,) તે હું
તને કહું છું, તેનું તું શ્રવણ કર.^૪ હે રાજા !
મહર્ષિ નારદ, સિદ્ધસ્વરૂપ હોઈને ત્રણે લોકમાં
માન્ય થયેલા છે અને વાયુની પેઠે અસ્ખલિત
ગતિવાળા થઈને સર્વ લોકમાં અનુક્રમે વિચર્યા
કરે છે.^૫ હે મહાધનુર્ધર રાજા ! તે નારદમુનિ,
એક સમયે ફરતા ફરતા ઇંદ્રને ઘેર જઈ ચઢ્યા.
એટલે ઇંદ્રે પણ તેમનો સત્કાર કર્યો ને તે પછી
તેની સમીપમાં તે બેઠા. એક ક્ષણવારસુધી વિ-
શ્રાંતિ લઈને નારદઋષિ સ્વસ્થપણે બેઠા, એટલે
ઇંદ્રે તેમને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે :—“હે નિર્દોષ મહર્ષિ !
તમે કંઈ આશ્ચર્ય જોયું છે ? કેમકે હે પ્રહારિ !
તમે નિત્યસિદ્ધ છો, છતાં કંઈક કુતૂહલવાળા હો-
વાથી સ્થાવરજંગમ ત્રણે લોકમાં સાક્ષીની પેઠે
વિચર્યા કરો છો;^{૭,૮} જેથી હે દેવર્ષિ ! લોકમાં
કંઈપણ તમારાથી અજાણ્યું નથી, માટે તમે
જે કંઈ આશ્ચર્યકારક સાંભળ્યું હોય,
અનુભવ્યું હોય અથવા જોયું હોય, તે
મને કહો.” હે રાજા ! ઇંદ્રનાં એ વાક્ય
સાંભળીને વક્તાઓમાં શ્રેષ્ઠ ઋષિ નારદે, પો-
તાની સમીપમાં નમ્રતાથી બેઠેલા ઇંદ્રને એક
મોટી કથા કહેવા માંડી.^{૧૦} ગ્રાહ્યશ્રેષ્ઠ નારદે, જે
વિધિ પ્રમાણે ઇંદ્રને કથા સંભળાવી હતી, તેજ
વિધિપ્રમાણે તારા પ્રશ્ન ઉપરથી તે કથા હું તને
કહું છું, તેનું તું શ્રવણ કર.”^{૧૧}

ઈતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ ભોક્ષધર્મ પર્વમાં
“ઉચ્ચવૃત્તિ ઉપાખ્યાન” એ વિષયનો
અધ્યાય ઉપર મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૫૩ મો

ઉત્તમ આશ્રમધર્મ કયો ? (ચાલુ)

॥ ભીષ્મ ઉવાચ ॥

આસીત્ કિલ નરશ્રેષ્ઠ મહાપદ્મે પુરોત્તમે ॥

ગંગાયાદ ક્ષિણે તીરે કશ્ચિદ્વિપ્રઃ સમાહિતઃ ॥૧॥

ભીષ્મ બોલ્યા :—“ હે રાજા ! ગંગાના દ-
ક્ષિણ તીર ઉપર આવેલા મહાપદ્મ નામના ઉત્તમ
નગરમાં કોઈએક જિતેન્દ્રિય ગ્રાહ્ય રહેતો હો-
તો.^૧ તે સ્વભાવે સૌમ્ય હતો, અત્રિગોત્રમાં જન્મે-
લો હતો, વેદમાં પારંગત થયો હતો, સર્વ સંશયો-
થી રહિત હતો, નિત્ય ધર્માચરણ કરતો હતો, કો-
ઈને જિતનારો હતો, નિત્ય તૃપ્ત રહેતો હતો, ઇંદ્રિ-
યોને વશ રાખતો હતો, તપ તથા સ્વાધ્યાય ક-
રવામાં આસક્ત હતો, સત્ય ભાષણ બોલતો હતો,
સજ્જનોમાં માન્ય થયો હતો, ન્યાયપૂર્વક દ્રવ્ય
મેળવીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવતો હતો અને
પોતાના સદાચારધર્મનું પાલન કરતો હતો.^{૨,૩}
એ ગ્રાહ્ય, શાંતિ તથા સંબંધીઓથી વિસ્તા-
રવાળા અને સત્વાદિક ગુણોના આશ્રયથી માન્ય
થયેલા મહાન કુળમાં ઉત્પન્ન થયો હતો, તેથી ઉ-
ત્તમવૃત્તિનો આશ્રય કરીને પોતાનો નિર્વાહ ચ-
લાવતો હતો.^૪ હે રાજા ! પોતાને ત્યાં ઘણા
પુત્રોને ઉત્પન્ન થયેલા જોઈ, તે ગ્રાહ્ય મોટે
ભાગે કર્મ કરવામાંજ સ્થિર થયો હતો
અને પોતાના કુળધર્મ પ્રમાણે ધર્મક્રિયાઓ
કર્યા કરતો હતો.^૫ એક સમયે તે ગ્રાહ્યે વેદો-
ક્ત, શાસ્ત્રોક્ત અને શિષ્ટાચરિત-એમ ત્રણે પ્રકા-
રના ધર્મનો મનમાં વિચાર કર્યો અને પછી તે
આ પ્રમાણે બોલી ઉઠ્યો :—“અરેરે ! શું કરવાથી
મારું કલ્યાણ થાય ! શું કયું હોય તો શ્રેય થાય !
અને કયા ધર્મને ઉત્તમ આશ્રયરૂપ માનવો ?”
એ પ્રમાણે તે નિત્ય ખેદ કર્યા કરતો હતો અને
કોઈ પ્રકારના નિશ્ચય ઉપર આવી શકતો ન
હતો.^{૬,૭} એ રીતે કોઈ જાતનો નિશ્ચય નહિ
થવાથી પોતે કંટાળ્યો હતો, છતાં પણ પોતાના
ઉત્તમ ધર્મમાં તે સ્થિર હતો. તેવામાં એક સમ-
યે કોઈ શાંતચિત્તવાળો ગ્રાહ્ય, તેને ત્યાં અતિ-

ચિતરીકે આવી ચઢ્યો.^૮ એટલે તે બ્રાહ્મણે, શાસ્ત્રોક્ત ક્રિયાપૂર્વક તેને અતિથિસત્કાર કર્યો અને પછી બરાબર વિશ્રાંતિ લઈને તે સ્વસ્થ થયો, એટલે તેને (અતિથિને) આવું વચન કહ્યું.^૯

ઇતિ શ્રીમહાનંદ શાંતિનંદ મોક્ષનંદ પર્વમાં
“ઉચ્ચત્તિ ઉપાખ્યાન” એ વિષયનો
અધ્યાય ૩૫૩ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૫૪ મો

ઉત્તમ આશ્રમધર્મ કયો? (ચાલુ)

॥ ब्राह्मण उवाच ॥

સમુત્પન્નામિધાનોઽસ્મિ વાચ્ચાધુર્યેણતેજસ્ય ॥
મિત્રત્વમમિપન્નસ્ત્વં કિંચિદ્ વક્ષ્યામિ તચ્છૃણુ ॥

બ્રાહ્મણ બોલ્યો:—“હે નિર્દોષ અતિથિ! તમારી વાણીની મધુરતાથી ખરેખર, હું બંધાઈ ગયો છું—તમને અધીન થઈ ગયો છું અને તમારો મિત્ર થયો છું; માટે હું તમને કંઈક કહું છું, તે તમે સાંભળો.^૧ હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ! મારા ગૃહસ્થધર્મનો ભાર હવે મારા પુત્રોઉપર નાખીને મારે ઉત્તમ ધર્મનું આચરણ કરવું છે, પરંતુ હે દિવન! એ ધર્મનો માર્ગ કયો છે? (તે હું જાણતો નથી.)^૨ હું મારા આત્માનો આશ્રય લઈને કેવળ એક આત્મામાંજ સ્થિતિ કરવા ઈચ્છું છું; (અર્થાત્ એકલો રહેવામાટે સંન્યાસ લેવાની ઈચ્છા કરું છું) પરંતુ સર્વસામાન્ય એવા વિષયરૂપ પાશોથી બંધાઈ જઈને વળી પાછો તે માટેની ઈચ્છા કરી શકતો નથી.^૩ મારી અવસ્થા, પુત્રરૂપ ક્ષણથી આશ્રિત થઈને લગભગ બીતી ગઈ છે, માટે હવે પરલોકના માર્ગમાં હિતકારક ભાથું લઈ લેવાને હું ઈચ્છું છું.^૪ આ લોકરૂપી સમુદ્રમાં તેને પેલે પાર જવાની મને પ્રબળ ઈચ્છા થઈ છે અને તેથીજ મને આવી બુદ્ધિ સૂઝી છે, પણ તેમાં મારે ધર્મરૂપ નૌકા

* જેમ જહરાશિની મંદતાવાળો પુરુષ, અનેક પ્રકારના આહારની ઈચ્છા કરે છે, પરંતુ ઉદરના દોષથી ખાવાની ઈચ્છા કરી શકતો નથી, તેવીજ આરી સ્થિતિ છે.

ક્યાંથી મેળવવી? આ મનુષ્યલોકમાં અનેક સત્વગુણી વાણીઓ પણ કહેશે સાથે જોડાય છે અને અનેક પ્રકારની પીડાઓ ભોગવે છે. વળી પ્રજાઓ ઉપર અનેક પ્રકારના રોગોરૂપી યમરાજની ધ્વજપતાકાઓ ફરકી રહી છે, તે જોઈને માફ મન સાંસારિક ભોગોમાં આનંદ પામતું નથી; તેમજ સંન્યાસીઓને પારકે ગ્રેહ ભિક્ષા માગતા જોઈ સંન્યાસધર્મમાં પણ માફ મન નારાજ થાય છે, માટે હે અતિથિ! તમે તમારી બુદ્ધિના બળથી (કોઈએક ઉત્તમ ધર્મ પસંદ કરી તે) ધર્મનો મને ઉપદેશ આપો.”^{૫,૭}

એ પ્રમાણે ધર્મચુક્ત ભાષણ કરનાર તે બ્રાહ્મણનું વચન સાંભળીને પેલા બુદ્ધિમાન અતિથિએ, મધુરી વાણીથી આવું કોમળ વચન કહ્યું.^૮

અતિથિએ કહ્યું:—“હે બ્રાહ્મણ! હું પણ આ વિષયમાં મુંઝાયા કરું છું. મારો પણ એજ મનોરથ છે, પરંતુ એના સંબંધમાં મને કોઈ પ્રકારનો નિશ્ચય થઈ શકતો નથી; કેમકે સ્વર્ગનાં દ્વાર અનેક છે.^૯ કેટલાએક વિદ્વાનો મોક્ષની પ્રશંસા કરે છે, કેટલાએક બ્રાહ્મણો યજ્ઞના ક્ષણનાં વખાણ કરે છે, કેટલાએક વાનપ્રસ્થ આશ્રમનો સ્વીકાર કરે છે, કેટલાએક ગૃહસ્થાશ્રમનો આશ્રય કરે છે, કેટલાએક રાજધર્મનો અંગીકાર કરે છે, કેટલાએક આત્મજ્ઞાનનો આશ્રય કરે છે, કેટલાએક ગુરુના સ્તેવનરૂપ ધર્મનો સ્વીકાર કરે છે, કેટલાએક વાણીનો સંયમ કરવારૂપ ધર્મ માન્ય કરે છે, કેટલાએક માતાપિતાની સેવા કરીને સ્વર્ગમાં ગયા છે, કેટલાએક અહિંસા પાળીને સ્વર્ગમાં ગયા છે, કેટલાએક સત્યવડે સ્વર્ગમાં ગયા છે, કેટલાએક યુદ્ધમાં સામે પગલે મરણ પામીને સ્વર્ગમાં ગયા છે, કેટલાએક ઉચ્ચતત્ત્વ પાલન કરવાથી સિદ્ધ થઈને સ્વર્ગ માર્ગમાં ગયા છે, કેટલાએક વેદવ્રતમાં પરાયણ રહીને કેવળ સ્વાધ્યાયદ્વારા સ્વર્ગમાં ગયા છે, કેટલાએક પવિત્ર અને બુદ્ધિમાન પુરુષો મનમાં સંતુષ્ટ રહી નિતેન્દ્રિય થઈને સ્વર્ગમાં ગયા છે અને બીજા કેટલાએક પુરુષો, સરળ સ્વભાવના હોઈને બીજા કુટિલ માણસોને હાથે મરણ

પામ્યા છતાં પણ પોતાના સરણ ગુણનો લાગ નહિ કરવાથી શુદ્ધચિત્ત થઈને સ્વર્ગમાર્ગે આલ્યા ગયા છે.^{૧૦-૧૫} આ રીતે અનેક પ્રકારના લોકોએ ધર્મનાં અનેક દ્વાર ખુલ્લાં કરી મૂક્યાં છે, જેથી મારી બુદ્ધિ પણ વાયુએ વિગેરી નાખેલી મેઘપંક્તિની પેઠે ઉદ્દિશ થઈ ગઈ છે-ગોટાળામાંજ પડી ગઈ છે. ^{૧૧૬}

ઇતિ શ્રીમહાભારત શાંતિભોક્ષધર્મપર્વમાં
“ ઉચ્છવૃત્તિ ઉપાખ્યાન ” એ વિષયનો
અધ્યાય ૩૫૪ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૫૫ મો

ઉત્તમ આશ્રમધર્મ કયો? (ચાલુ)

॥ અતિથિરુવાચ ॥

ઉપદેશં તુ તે વિગ્ર કરિષ્યેઽહં યથાક્રમમ્ ॥
ગુરુણામે યથાઽઽસ્ત્યાતમર્થતત્ત્વં તુ મે શૃણુ ॥

અતિથિ બોલ્યો:-“ હે બ્રાહ્મણ ! મને મારા ગુરુએ જે અર્થતત્ત્વ કહ્યું છે, તેનો હું તને અનુક્રમે ઉપદેશ આપું છું, તે તું મારી પાસેથી સાંભળ. ^૧ જે સ્થળે પ્રથમ આદિસર્ગમાં ધર્મ-ચક્ર ચાલી રહ્યું હતું, તે સ્થળે ગોમતી નદીના તટઉપર આવેલા નૈમિષારણ્યમાં નાગ નામનું એક નગર છે. ^૨ હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ ! તે સ્થળે સમગ્ર દેવતાઓએ પૂર્વે યજ્ઞો કર્યા હતા અને મહારાજા માંધાતાએ તે સ્થાન ઉપરજ ઈંદ્રનું અપમાન કર્યું હતું. ^૩ આવા માહાત્મ્યવાળા તે સ્થાનમાં એક ધર્માત્મા સર્પ રહે છે. તેનું નામ ‘ પદ્મ-નાભ ’ અથવા ‘ પદ્મ ’ એ પ્રમાણે પ્રસિદ્ધ છે. ^૪ હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણ ! કર્મ, જ્ઞાન તથા ઉપાસનારૂપ ત્રણે માર્ગમાં સ્થિતિ કરનારો તે નાગ મન, વચન અને કર્મથી બ્રાહ્મીમાત્રને પ્રસન્ન કરે છે. ^૫ જે મનુષ્ય કોઈ પ્રકારે વિરુદ્ધ વર્તન કરે છે, તેને સામ, દાન, દંડ અને ભેદ-એ ચારે ઉપાયો ચોણને તે ઠેકાણે લાવે છે અને પોતાની ચક્ષુઆદિ ઇન્દ્રિયોને વસ્તુતત્ત્વના ધ્યાનમાં લગાડી દઈને અનિષ્ટમાર્ગે જતાં અટકાવે છે; ^૬

માટે તેની પાસે જઈને તું તારા ઇચ્છિત પ્રશ્ન પૂછજે. તે તને ઉત્તમ ધર્મ બતાવશે, મિથ્યા ધર્મ કદી નહિ બતાવે; ^૭ કેમકે તે નાગ સર્વનો અતિથિસત્કાર કરે છે, બુદ્ધિશાસ્ત્રમાં કુશળ છે અને ઇચ્છવા યોગ્ય સમસ્ત ઉત્તમ ગુણોથી સુકત છે; ^૮ એટલુંજ નહિ પરંતુ તે નાગ, સ્વભાવે ઘણુંજ શાંત છે, નિત્ય સ્વાધ્યાય કર્યા કરે છે, તપ તથા દમગુણથી સુકત છે, ઉત્તમ સદાચારનું પાલન કરે છે, યજ્ઞયાગ કરે છે, મોટો દાતા છે, ક્ષમાશીલ છે, ઉત્તમ વ્રત પાળનારો છે, સત્યવાદી છે, અદેખાઈથી રહિત છે, શીલસંપન્ન છે, ઇન્દ્રિયોને નિતનારો છે, પંચ-મહાયજ્ઞ કરતાં બાકી રહેલા અન્નનું લોભન કરે છે, અનુકૂળ વચન બોલે છે, સર્વનો હિતકર્તા છે, સરણ સ્વભાવનો છે, કાર્ય તથા અકાર્યને ઉત્તમ પ્રકારે જાણનારો છે, સર્વની સાથે મિત્રતા રાખનારો છે, બ્રાહ્મીમાત્રનું હિત કરવામાં પરાયણ રહે છે, ગંગાના ધરાના જેવો ગંભીર તથા પવિત્ર છે અને કુળવાન છે. ^{૯-૧૧}

ઇતિ શ્રીમહાભારત શાંતિભોક્ષધર્મપર્વમાં
“ ઉચ્છવૃત્તિ ઉપાખ્યાન ” એ વિષયનો
અધ્યાય ૩૫૫ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૫૬ મો

ઉત્તમ આશ્રમધર્મ કયો? (ચાલુ)

॥ બ્રાહ્મણ ઉવાચ ॥

અતિમારોઘતસ્યૈવ મારાવતરણં મહત્ ॥
પરાશ્વાસકરં વાક્યમિદં મે ભવતઃ શ્રુતમ્ ॥૧॥

બ્રાહ્મણે કહ્યું:-“ હે અતિથિ ! જેમ મસ્તક ઉપર મોટો ભાર ઉપાડી જનારા પુરુષનો ભાર ઉતારી લેવાથી તેને ઘણુંજ સુખ થાય છે, તેમ બીજાને શાંતિ આપનારૂં તમારૂં આ વાક્ય સાંભળીને મને ઘણુંજ સુખ થાય છે. ^૧ જેમ મુસાફરી કરીને શ્રમિત થયેલા મનુષ્યને શય્યા ઉપર

પમાડે છે. ઉભા રહીને યાદી ગયેલા મનુષ્યને આસન જેમ આનંદ પમાડે છે, તૃપ્તાતુર થયેલા મનુષ્યને જળપાન જેમ તૃપ્ત કરે છે, કુષ્માતુર થયેલા મનુષ્યને ભોજન જેમ આનંદ ઉપજાવે છે, યોગ્ય સમયે આવી મળેલા અન્નથી જેમ અતિથિને આનંદ થાય છે, ઘણા સમયથી ઇચ્છા રાખનારા વૃદ્ધ પુરુષને યોગ્ય સમયે પુત્ર-પ્રાપ્તિથી જેવો આનંદ થાય છે અને જેનાવિષે મનમાં ચિંતન થયા કરતું હોય તેવા સ્નેહાળ ગ્ધ સંબંધીનું દર્શન થતાં જેવો હર્ષ થાય છે, તેવોજ હર્ષ તમે કહેલું વાક્ય સાંભળીને મને થયો છે. ૨-૪ હું આકાશસામે દષ્ટિ કરીને (મારી નિરાધાર સ્થિતિને) જોયા કરતો હતો અને મનમાં વિચાર કર્યા કરતો હતો તેવામાં તો તમે (આવીને) ઉત્તમ જ્ઞાનવચનો કહી સાંભળાવી મને ઉપદેશ આપ્યો છે. ૫ તમે મને જે પ્રમાણે કહ્યું છે, તે પ્રમાણેજ હવે હું કરીશ; પણ હે સાધુ પુરુષ ! આજની રાત્રિ, તમે મારી સાથેજ રહો અને સંપૂર્ણ વિશ્રાંત થઈને તથા સુખ-પૂર્વક રાત્રિ ગાળીને પ્રભાતમાં તમારે જવું હોય ત્યાં જાઓ; કેમકે જુઓ, ભગવાન સૂર્ય મંદ કિરણોવાળા થઈ ગયા છે અને અસ્ત થવાની તૈયારીપર છે. ૭

ભીષ્મે કહ્યું:-“ હે શત્રુહંતા રાજા ! એ પ્રમાણે કહીને તે બ્રાહ્મણે, તેનો યોગ્ય સંકાર કરવા માંડ્યો, એટલે પેલો અતિથિ પણ તે દિવસની રાત્રિ તેની સાથેજ રહ્યો. પછી તેઓ બન્ને જણા, ચોથા સંન્યાસધર્મનીજ વાતો કરવામાં એટલા બધા લીન થઈ ગયા, જેથી તે સમગ્ર રાત્રિ, દિવસની પેઠેજ સુખમાં પસાર થઈ ગઈ. ૮ પ્રાતઃકાળનો જ્યારે સમય થયો, એટલે તે બ્રાહ્મણે પોતાની શક્તિપ્રમાણે તે અતિથિની પૂજા કરી અને પછી પોતાનું કાર્ય સાધવાની ઇચ્છા કરી. ૯ ધર્મનિષ્ઠ તે બ્રાહ્મણે, મોક્ષસંબંધી કર્મો કરવાનો જ તે સમયે નિશ્ચય કર્યો હતો, તેથી તેનાં સ્વ-જનોએ તેને અનુજ્ઞા આપી એટલે તુરંતજ પુણ્ય કરવાના નિશ્ચયવાળો તે બ્રાહ્મણ, પેલા અતિથિ-

એ દર્શાવેલા સર્પરાજના સ્થાનતરફ ચાલ્યો. ૧૧
 ઇતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ મોક્ષ ૦ પર્વમાં
 “ઉંછૃષ્ણિ ઉપાખ્યાન” એ વિષયનો
 અધ્યાય ૩૫૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૫૭ મો

ઉત્તમ આશ્રમધર્મ કયો ? (ચાહુ)

॥ ભીષ્મ ઉવાચ ॥

સ વનાનિ વિચિત્રાણિ તીર્થાનિ ચ સરાંસિ ચા।
 અભિગચ્છન્ ક્રમેણ સ્મ કંચિન્મુનિમુપસ્થિતઃ॥ ૧

ભીષ્મે કહ્યું:-“ તે બ્રાહ્મણ, અનેક પ્રકારનાં વનો, તીર્થો અને તળાવોનું અનુક્રમે ઉલ્લંઘન કરતો માર્ગ કાપવા લાગ્યો. તેવામાં એક મુનિનો તેને સમાગમ થયો. ૧ બ્રાહ્મણે, પેલા અતિથિએ બતાવેલું નાગનું સ્થાન તેને પૂછ્યું, એટલે તે મુનિ પાસેથી તે વિષે જરાબર સાંભળીને પુનઃ તેણે આગળ ચાલવા માંડ્યું. ૨ અર્થવેત્તા તે બ્રાહ્મણ, યોગ્યરીતે ચાલતાં ચાલતાં અમુક સમયે તે નાગના સ્થાનસમીપ જઈ પહોંચ્યો અને ત્યાં જઈને તેણે “ હે નાગ-રાજા ! હું એક બ્રાહ્મણ આપને ત્યાં આવ્યો છું” આવું શબ્દાલંકારવાળું વચન કહ્યું. ૩ બ્રાહ્મણનું તે વચન સાંભળી ધર્મ ઉપર ગ્રેમ રાખનારી, પતિવ્રતા અને રૂપવતી એવી નાગપત્ની-એ, તેને દર્શન આપ્યાં અને ધર્મપરાયણ રહેનારી તે નાગપત્નીએ સ્વાગતવચન કહીને વિધિથી તેની પૂજા કરી અને પછી “બાલો, હું તમારું કયું કાર્ય કરું.” એ પ્રમાણે બોલી. ૪

બ્રાહ્મણ બોલ્યો:-“ હે પૂજ્ય નાગપત્તિ ! હું તમારી મધુર વાણીથી સન્માન પામી પરિશ્રમથી મુક્ત થયો છું. મને નાગદેવનાં સર્વોત્તમ દર્શન કરવાની ઇચ્છા છે. ૧ બસ, એજ માંડ મહાન કાર્ય છે અને એજ મારી ઉલ્લેખ ઇચ્છા છે. હું, માત્ર તે કાર્યમાટેજ આ નાગ-દેવના આશ્રમમાં આવે આવ્યો છું. ૭

નાગપત્ની બોલી:-“હે પ્રાહ્મણુ! મારા પતિ નાગદેવ, એક મહિનાના પોતાના વારા પ્રમાણે સૂર્યનો રથ ખેંચવા ગયા છે. તે લગભગ સાત આઠ દિવસમાંજ અહીં આવીને તમને અવશ્ય દર્શન આપશે.” મારા પતિને જે કારણથી પ્રવાસ કરવો પડ્યો છે, તે કારણ તમે જાણ્યું. હવે, બીજું કયું કાર્ય છે? તેમને કહો.”

પ્રાહ્મણુ બોલ્યો:-“હે સાધ્વિ! નાગદેવનાં દર્શન કરવાના નિશ્ચયથીજ હું અહીં આવ્યો છું, માટે હે દેવિ! તેમના આવવાની રાહ જોતો આ વનમાંજ હું નિવાસ કરીશ.”^{૧૦} તમારા પતિ, જ્યારે અહીં આવે, ત્યારે “હું અહીં આવ્યો છું” એ વાત તેમને શાંતિથી જણાવવી અને મારા આવવાનું કારણ પણ તમારે તેમને કહેવું.^{૧૧} હું પણ ગોમતી નદીના આ પવિત્ર તટ ઉપર ત્યાંસુધી નિવાસ કરીશ અને આહારનું નિયમિત સેવન કરી તમે કહેલા સમયની રાહ જોયા કરીશ.”^{૧૨}

એ પ્રમાણે કહીને તે પ્રાહ્મણુ, નાગપત્નીના મનનું વારંવાર સમાધાન કર્યું અને પછી ગોમતી નદીના તેજ તટ ઉપર તે આલ્યો ગયો.^{૧૩}

ઇતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ ભોક્ષધર્મ પર્વમાં
“ઉંઘવૃત્તિ ઉપાખ્યાન” એ વિષયનો
અધ્યાય ૩૫૭ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૫૮ મો

ઉત્તમ આશ્રમધર્મ કયો? (ચાહુ)

॥ મૌષ્મ ઉવાચ ॥

अथ तेन नरश्रेष्ठ ब्राह्मणेन तपस्विना ॥

निराहारेण वसता दुःखितास्ते भुजंगमाः॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:-હે રાજા! તે તપસ્વી પ્રાહ્મણુ, ત્યાં નિવાસ કરીને સર્વ આહારનો પણ ત્યાગ કરી બેઠો, જેથી ત્યાં વસનારા સર્પો ઘણાજ ખેદ પામ્યા.^૧ પછી નાગના બાંધવો, ભાઈઓ,

પુત્રો અને સ્ત્રીઓ-એ સર્વે એકત્ર થઈને પેલા પ્રાહ્મણુ પાસે ગયા^૨ અને ત્યાં જઈને તેઓએ જોયું તો નદીના તટ ઉપર એક એકાંતપ્રદેશમાં નિયમિત વ્રત ધારણ કરનારો તે પ્રાહ્મણુ આહારનો ત્યાગ કરીને કંઈક મંત્રજાપ કરતો બેઠો હતો.^૩ પછી અતિથિસત્કાર કરવામાં પ્રસિદ્ધ થયેલા નાગરાજના તે સર્વ બાંધવો, પ્રાહ્મણુની સમીપમાં જઈને વારંવાર તેનું પૂજન કરવા લાગ્યા અને આવું સંદેહરહિત વાક્ય કહેવા લાગ્યા:-“હે ધર્મવત્સલ તપોધન! તમે આ આશ્રમમાં આવ્યા, તેને આજે છઠ્ઠો દિવસ થઈ ગયો છે, છતાં તમે કોઈ પ્રકારના આહારમાટે કેમ કહેતા નથી?” તમે અમારે ત્યાં અતિથિતરીકે આવ્યા છો, જેથી અમે તમારો સત્કાર કરવામાટે ઉપસ્થિત થયા છીએ. વળી, અતિથિનો સત્કાર કરવો એ અમારું કર્તવ્ય છે; કેમકે અમે સર્વ, કુટુંબથી યુક્ત છીએ.^૪ હે શ્રેષ્ઠ પ્રાહ્મણુ! કૃષ્ણ, મૂળ, પાંદડાં, જળ અથવા અન્ન-એમાંનું જે કંઈ તમને રુચે તેનો આહારમાટે સ્વીકાર કરી તમારે ભોજન કરવું યોગ્ય છે;^૫ કેમકે હે પ્રાહ્મણુ! આહારનો ત્યાગ કરી તમે આ વનમાં નિવાસ કરો છો, તેથી ધર્મસંકટના દોષને લીધે બાળકથી વૃદ્ધપર્યંત અમારું સર્વ કુટુંબ મનમાં દુઃખી થાય છે.^૬ અમારા કુળમાં આજદિનપર્યંત કોઈ બાળકલ્પા કરનારો થયો નથી, સંકટ સમયે પણ અસત્ય ભાષણ કરનાર કોઈ જન્મ્યો નથી અને દેવતા, અતિથિઓ તથા બંધુઓને ભોજન આપ્યા પહેલાં કોઈ ભોજન કરતો નથી.”

પ્રાહ્મણુ કહ્યું:-“તમારા આ ઉપદેશથી મેં આહાર કરીજ લીધો છે, એમ તમારે માનવું. નાગદેવને અહીં આવવામાટે આઠ દિવસનો અવધિ છે, છતાં આઠ દિવસ વીતી ગયા પછી પણ નાગદેવતા અહીં નહિ આવે તો આહારનો હું સ્વીકાર કરીશ, આવું તે નિમિત્તે મારું વ્રત છે. તમારે મારાસંબંધમાં કોઈ પ્રકારનો સંતાપકરવો નહિ, તમે તમારે સુખેથી જાઓ. મારું આ સર્વ વ્રત નાગદેવના દર્શનનિમિત્તેજ છે, માટે

તેને ખંડિત કરવું તે તમને ચોગ્ય નથી.”^{૧૦,૧૨}

હે રાજા ! બ્રાહ્મણે એ પ્રમાણે આજ્ઞા આપી, એટલે તેઓ સર્વે નાગળાંધવો, બ્રાહ્મણને આહાર આપવારૂપ કાર્યમાં નિષ્ક્રિય થઈને પોતપોતાને ઘેર ગયા.^{૧૩}

ઇતિ શ્રીમહાં શાંતિં મોક્ષં પર્વમાં “ઉ-
છવૃત્તિ ઉપાખ્યાન” એ વિષયનો અધ્યાય
૩૫૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૫૯ મો

ઉત્તમ આશ્રમધર્મ કયો ? (ચાલુ)

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

અથ કાલે વહુતિથેષૂર્ણે પ્રાપ્તો મુજંગમઃ ॥

દત્તામ્યનુજઃ સ્વં વેશ્મ કૃતકર્મા વિવસ્વતા ૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:—“તે પછી કેટલાએક દિવસો વીતી ગયા અને પોતાનો અવધિકાળ જ્યારે પૂર્ણ થયો, ત્યારે નાગદેવ, પોતાનું કાર્ય સમાપ્ત કરી, સૂર્યની આજ્ઞા લઈને પોતાને ઘેર આવ્યો.^૧ એટલે તુરતજ તેની સ્ત્રી પાદશૌચાદિકને માટે સર્વ સામગ્રી લઈ તેની સન્મુખ આવી, ત્યારે નાગદેવે તેને આ પ્રમાણે પૂછ્યું:—^૨“હે કલ્યાણિ! દેવતાઓ તથા અતિથિઓનું પૂજન કરવામાટે પ્રથમ મેં તને જે સુક્તિસુક્ત વિધિ કહ્યો છે, તેને અનુસરીને તું વર્તે છે ને ? સ્ત્રીબુદ્ધિને અધીન થઈને અથવા મારા વિયોગથી શિથિલ થઈને હે સુશ્રોણિ ! તેં ધર્મમર્યાદાને અકૃતાર્થ કરી તેનો ત્યાગ તો કર્યો નથી ?”^{૩,૪}

નાગપત્ની બોલી:—“શુરુની સેવા કરવી એ શિષ્યોનો ધર્મ છે, વેદાનું અધ્યયન કરવું એ બ્રાહ્મણોનો ધર્મ છે, સ્વામીની આજ્ઞા પાળવી એ સેવકોનો ધર્મ છે, લોકોનું રક્ષણ કરવું એ રાજાનો ધર્મ છે, ગ્રાણીમાત્રનું રક્ષણ કરવું એ ક્ષત્રિયોનો ધર્મ છે, અતિથિસત્કારવાળા યજ્ઞો કરવા તે વૈશ્યોનો ધર્મ છે, બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયો

તથા વૈશ્યોની સેવા કરવી તે શૂદ્રનું કર્મ છે અને તેજ પ્રમાણે હે નાગરાજ ! ગ્રાણીમાત્રનું હિત ઇચ્છવું તે ગૃહસ્થોનો ધર્મ છે.”^{૫-૭} વળી ઇન્દ્રિયોને ધર્મસાથે વિશેષ સંબંધ રહેલો છે, માટે નિયમિત રીતે આહાર લેવો અને વ્રતનું પાલન કરવું તે ઇન્દ્રિયોનો ખાસ ધર્મ છે.”^૮ હું કોનો છું, ક્યાંથી આવ્યો છું અને આ જગતમાં મારું કાણુ છે ? આવો બુદ્ધિપૂર્વક નિત્ય વિચાર કરવો તે સંન્યાસીઓનો ધર્મ છે;^૯ અને હે નાગેન્દ્ર ! તમારા ઉપદેશથી હું યથાર્થરીતે જાણું છું કે, પાતિવ્રત્ય પાળવું તે સ્ત્રીઓનો પરમ ધર્મ છે.”^{૧૦} આ રીત ધર્મને હું જાણું છું અને તમે નિત્ય-ધર્મનિષ્ઠ મારા પતિ છો, છતાં હું સન્માર્ગનો ત્યાગ કરીને કુમાર્જો કેમ જઈશ ?”^{૧૧} હે મહાભાગ ! દેવતાઓની ધર્મચર્યા કરવામાં મેં કદી પણ ઉણપ આવવા દીધી નથી, તેમજ અતિથિઓનો સત્કાર કરવામાં પણ નિત્યને માટે હું તત્પર રહી છું;”^{૧૨} પરંતુ આજે સાત-આઠ દિવસ થયાં એક બ્રાહ્મણ અહીં આવ્યો છે, તે પોતાનું કાર્ય મને કહેતો નથી. માત્ર તમારાં દર્શન કરવાનીજ આકાંક્ષા દર્શાવે છે.”^{૧૩} એ બ્રાહ્મણ તમારાં દર્શન કરવાની ઉત્કંઠાથી ગોમતીના તટ ઉપર બેસી રહ્યો છે અને તીક્ષ્ણ વ્રત ધારણ કરી વેદસ્વાધ્યાય કર્યા કરે છે.”^{૧૪} હે નાગેન્દ્ર ! તે બ્રાહ્મણે મને સત્યના સોગન આપીને આ પ્રમાણે કહ્યું છે કે, “તે નાગરાજ જ્યારે આવે ત્યારે મારી પાસે તેને અવશ્ય મોકલજો.””^{૧૫} હે મહાબુદ્ધિમાન નાગદેવ ! મારાં આ વચન સાંભળીને તમારે તે બ્રાહ્મણ પાસે જવું જોઈએ અને તમારે તેને અવશ્ય દર્શન આપવાં જોઈએ.””^{૧૬}

ઇતિ શ્રીમહાં શાંતિં મોક્ષં પર્વમાં

“ઉછવૃત્તિ ઉપાખ્યાન ” એ વિષયનો

અધ્યાય ૩૫૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૬૦ મો

ઉત્તમ આશ્રમધર્મ કયો?(આહુ)

॥ નાગ ઉવાચ ॥

અથ બ્રાહ્મણરૂપેણ કં તં સમનુપજ્યસિ ॥

માનુષં કેવલં વિપ્રં દેવં વાઽથ શુચિસ્મિતે ॥૧॥

નાગરાજએ પૂછ્યું:-“હે પવિત્ર હાસ્યવાળી પત્નિ! તેં જેને બ્રાહ્મણના રૂપમાં જોયો છે, તે કોણ છે? શું, તે કેવળ મનુષ્યજાતિનો બ્રાહ્મણ છે કે કોઈ દેવ છે? હે યશસ્વિનિ! મનુષ્યજાતિનો તેવો કયો પુરુષ છે, જે મારાં દર્શન કરવાની ઈચ્છા રાખે છે છતાં પોતાને મળવામાટે મને આજ્ઞા કરી શકે છે? હે કલ્યાણિ! અમે નાગદેવતાઓ દેવો, અસુરો તથા દેવર્ષિઓમાં મોટા વીર્યવાળા ગણાઈએ છીએ, બળવાન કહેવાઈએ છીએ અને શરીરમાં દિવ્ય ગંધને ધારણ કરનારા છીએ.^૩ હું નિશ્ચય માનું છું કે, પ્રાણીમાત્રને અમે વંદન કરવા યોગ્ય છીએ, બીજાઓને વરદાન દેનારા છીએ, અમારા પણ અનુયાયીઓ અથવા ભક્તો છે અને મનુષ્યોને તો ખાસ કરીને અમારાં દર્શન થવાં અશક્યજ છે.”^૪

નાગપત્ની બોલી:-“હે નાગદેવ! તેની સરળતા ઉપરથી હું જાણું છું કે, તે દેવ તો નથીજ. હે મહાકોપી નાગ! તેનામાં રહેલું એક લક્ષણ, હું વિશેષે કરી જાણું છું કે, તેની તમારા ઉપર અતુલ ભક્તિ છે.^૫ જેમ વરસાદ ઉપર પ્રીતિ રાખનારો બપૈયો, વરસાદના જળની રાહ જુએ છે તેમ, બીજા કોઈ કાર્યની ઈચ્છાવાળો તે બ્રાહ્મણ તમારાં દર્શનની રાહ જોયા કરે છે;^૬ માટે તમારાં દર્શનવિના તે બ્રાહ્મણને કોઈ જાતનું વિઘ્ન થાય, તેમ ન થવું જોઈએ. વળી આવા સત્કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલો તમારા જેવો કોઈ પણ નાગ, અતિથિનો ત્યાગ કરીને પોતાના કુળમાં સુખેથી નજ રહી શકે;^૭ માટે સ્વાભાવિક ક્રોધનો ત્યાગ કરીને તમે તેને દર્શન આપો, પણ તેની આશાનો ભંગ કરી પોતાના આત્માને બાળી નાખવાને તમે

યોગ્ય નથી.^૮ શાસ્ત્રકારો કહે છે કે, જે રાજા અથવા રાજપુત્ર, આશાને લીધે શરણે આવેલા મનુષ્યોનાં અશ્રુઓને લૂછતો નથી, તેને અવશ્ય ગર્ભહત્યાનુંજ પાતક લાગે છે.^૯ વળી મૌન ધારણ કરવાથી જ્ઞાનકુળની પ્રાપ્તિ થાય છે, દાન આપવાથી મહાન યશ મળે છે અને સત્યવાક્ય બોલવાથી વક્રતૃત્વશક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે; એટલુંજ નહિ પણ સત્યભાષી મનુષ્ય, પરલોકમાં પૂજાય છે,^{૧૦} તેમજ પૃથ્વીનું દાન આપવાથી ઉત્તમ આશ્રમગતિ પ્રાપ્ત થાય છે અને ન્યાય-પૂર્વક ધન સંપાદન કરવાથી મહાન કુળ મેળવી શકાય છે.^{૧૧} ધર્મવેત્તાઓ કહે છે કે, કોઈ પણ પુરુષ પ્રાણીમાત્રને પ્રિય અને પોતાનું હિત કરનારી હરકોઈ નિષ્પાપ ધર્મક્રિયા કરે છે, તો તેને નરકમાં જવું પડતું નથી.”^{૧૨}

નાગરાજ બોલ્યો:-“હે સાધ્વિ! મારામાં રહેલું મોટું માન, અભિમાનથી ઉત્પન્ન થયેલું નથી, પણ મારી જાતિના દોષથી ઉત્પન્ન થયેલું છે. ખરેખર, મારા સંકલ્પના ક્રોધને વાણીરૂપી અગ્નિથી તેં બાળી નાખ્યો છે.^{૧૩} હે કલ્યાણિ! હવે હું જોઈ શક્યો છું કે, ક્રોધના જેવો બીજો કોઈ પણ અધિકાર જગતમાં છેજ નહિ અને તેમાં પણ આપણી સર્પજાતિ, વિશેષે કરીને તે દોષનું પાત્ર કહેવાય છે.^{૧૪} અરે! ઈંદ્રની સાથે સ્પર્ધા કરનારો પ્રતાપી રાવણ પણ, ક્રોધને અધીન થઈનેજ રામચંદ્રને હાથે રણમાં માર્યો ગયો હતો.^{૧૫} અંતઃપુરમાં રહેલો ગાયનો વાછડો પરશુરામે હરણ કર્યો, એ વાત સાંભળતાંજ અપમાનથી ઉપજેલા ક્રોધથી વ્યાકુળ બની ગયેલા કાર્તવીર્યના પુત્રો, પરશુરામને હાથે મરણ પામ્યા હતા.^{૧૬} સાક્ષાત્ ઈંદ્રની તુલના કરી શકે તેવો મહાબળવાન કાર્તવીર્ય, પરશુરામને હાથે રણમાં માર્યો ગયો, તેમાં પણ ક્રોધજ કારણભૂત હતો;^{૧૭} માટે મેં પણ તારૂં આ વચ્ચેન સાંભળીને તપના શત્રુરૂપ અને કલ્યાણીનો નાશ કરનારા ક્રોધનો ત્યાગ કર્યો છે.^{૧૮} હે વિશાળ નેત્રવાળી નિર્દોષ સ્ત્રિ! ખરેખર, હું મારા આત્માને ધન્ય માનું છું કે, મને આવી શુભ-

સંપન્ન સ્ત્રી પ્રાપ્ત થઈ છે.^{૧૮} જગ, હવે હું ત્યાંજ જાઉં છું, કે જ્યાં તે ગ્રાહ્યુ યેસી રહ્યો છે; અને તે મને જે વાક્ય કહેશે, તેમાં સર્વથા કૃતાર્થ થઈનેજ તે જશે.^{૨૦}

ઇતિ શ્રીમહાં શાંતિં મોક્ષં પર્વમાં
“ઉચ્ચૃત્તિ ઉપાખ્યાન” એ વિષયનો
અધ્યાય ૩૬૦ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૬૧ મો

ઉત્તમ આશ્રમધર્મ કયો ? (ચાહુ)

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

સ પન્નગપતિસ્તત્ર પ્રયયૌ વ્રાહ્મણં પ્રતિ ॥

તમેવ મનસા ધ્યાયન્ કાર્યવત્તાં વિચારયન્ ॥૧॥

લીએ કહ્યું:—“ પોતાની પત્નીને એ પ્રમાણે કહીને તે નાગરાજ, મનમાં તે ગ્રાહ્યુનુંજ ધ્યાન કરતો અને તેને કયું કાર્ય હશે, તે વિષેનો વિચાર કરતો તે ગ્રાહ્યુતરફ જવા ચાલી નીકળ્યો.^૧ હે રાજ ! બુદ્ધિમાન તે નાગરાજ, જે સ્વાભાવિક રીતેજ ધર્મ ઉપર પ્રીતિ રાખનારો હતો, તે પેલા ગ્રાહ્યુ પાસે જઈને આવું મધુર વાક્ય બોલ્યો:—^૨“ હે ગ્રાહ્યુ ! હું તારી પાસે ક્ષમા માગીને કહું છું કે, મારા પર ક્રોધ કરવાને તું યોગ્ય નથી. તું અહીં આવ્યો છે, તેમાં તારે શું પ્રયોજન રહેલું છે? હે દિજ ! હું તારી સન્મુખ આવીને સ્નેહપૂર્વક તને પૂછું છું કે, ગોમતીના આ એકાંત તટ ઉપર તું કેની ઉપાસના કરે છે ?”^૪

ગ્રાહ્યુ બોલ્યો:—“ હે શ્રેષ્ઠ નાગ ! તું જાણ કે, માંડ નામ ધર્મારણ્ય છે. હું પક્ષનાલ નાગનાં દર્શન કરવામાટે અહીં આવ્યો છું; કેમકે મારે તેનીસાથે એક કામ પડેલું છે.^૫ મેં તેનાં સ્વજનો પાસેથી સાંભળ્યું છે કે, હાલમાં તે ક્યાંક બીજે સ્થળે ગયો છે, તેથી ખેડુત જેમ

મેઘની રાહ જુએ તેમ, હું તેની રાહ જોઉં છું.^૬ અને યોગનિષ્ઠ તથા નિર્દોષ રહીને, તે નાગરાજના કલેશ દૂર થાય અને તેનું કલ્યાણ થાય તે માટે વેદનો સ્વાધ્યાય કર્યાં કરું છું.”^૭

નાગરાજ બોલ્યો:—“ અહો ! ધન્ય ! ધન્ય ! હે મહાભાગ ! તારું વર્તન કલ્યાણકારી છે, તું સત્યરુપ છે, સજ્જન ઉપર પ્રેમ રાખનારો છે અને ખરેખર, તું નિર્દોષ છે; કેમકે પારકા તરફ પણ તું આવી સ્નેહલાગણીથી જુએ છે.^૮ હે બ્રહ્મર્ષિ ! તું જેને મળવા ઇચ્છે છે, તેજ હું પક્ષનાલ નાગ છું. તું તારી ઇચ્છાનુસાર મને આજ્ઞા કર. હું તારું શું પ્રિય કરું ?^૯ હે દિજ ! મેં મારાં સ્વજનો પાસેથી સાંભળ્યું કે, તું અહીં આવ્યો છે. તે ઉપરથી હું પોતેજ તારાં દર્શન કરવામાટે અહીં આવ્યો છું.^{૧૦} હે ઉત્તમ ગ્રાહ્યુ ! તું જે કાર્યમાટે અહીં આવ્યો છે, તે કાર્યને પૂર્ણ કરીનેજ આવે જઈશ; માટે નિશ્ચિંત થઈને તારે જે વિષયમાં મને જોડવો હોય તે વિષયમાં જોડ.^{૧૧} તું, પોતાના સર્વ હિતનો ત્યાગ કરીને અહીં માંડ ઉપાસન કરી રહ્યો છે, તેથી અમને બધા સર્પોને તે પોતાના ગુણોવડે ખરીદીજ લીધા છે.”^{૧૨}

ગ્રાહ્યુ બોલ્યો:—“ હે મહાભાગ ! તારાં દર્શન કરવાની લાલસાથી હું અહીં સુધી આવ્યો છું અને હે નાગરાજ ! અમુક એક અર્થનું મને જ્ઞાન નથી, માટે તે અર્થને પૂછવાની મને ઇચ્છા છે.^{૧૩} હું વિષયોથી દૂર થઈને જીવની ગતિરૂપ પરબ્રહ્મને શોધવામાટે તૈયાર થયો છું; પરંતુ માંડ ચિત્ત ચંચળ હોવાને લીધે ગૃહને વિષે આસક્ત થાય છે અને વળી પાછું ગૃહમાં રહેલા દોષોને જોવા લાગે છે;^{૧૪} માટે હે પવનાશન ! યશરૂપ કિરણોવાળા અને સ્વયંપ્રકાશ એવા તારા ગુણો, જે ચંદ્રનાં કિરણોની પેઠે શીતલ સ્પર્શવાળા હોઈ હૃદયને આનંદ પમાડનારા છે, તેથી યુક્ત એવો તું મારા પ્રશ્નનો

* અર્થાત્ તે, જે કાર્ય કહેશે તેને હું સિદ્ધ કરીશ.

* આ રીતે હું ગૃહમાં આસક્ત નથી તેમ વિરક્ત પણ નથી.

પ્રથમ ઉત્તર આપ અને પછી હું તને જે કાર્ય કહું તે તું સાંભળજે. ૧૧૫, ૧૧૬

ઇતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ-પર્વમાં
“ ઉચ્ચવૃત્તિ ઉપાખ્યાન ” એ વિષયનો
અધ્યાય ૩૬૧ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૬૨ મો

ઉત્તમ આશ્રમધર્મ કયો ? (ચાલુ)

॥ વ્રાહ્મણ ઉવાચ ॥

વિવસ્વતો ગચ્છતિ પર્યયેણ ।

વોદું ભવાંસ્તં રથમેકચક્રમ્ ॥

આશ્ચર્યભૂતં યદિ તત્ર કિંચિદ્ ।

દૃષ્ટં ત્વયા શંસિતુમર્હસિ ત્વમ્ ॥૧॥

પ્રાહ્મણે પૂછ્યું:—“ તું પોતાના વારાપ્રમાણે સૂર્યના એક ચક્રવાળા રથને વહન કરવા માટે જાય છે, તેથી ત્યાં સૂર્યલોકમાં તેવું કંઈ આશ્ચર્ય તારા જોવામાં આવ્યું હોય તો તું મને કહે. ” ૧

નાગ બોલ્યો:—“ ભગવાન સૂર્ય અનેક આશ્ચર્યોના એક ભંડારજ છે; કેમકે જેને લીધે ત્રણ લોકમાં માન્ય થઈ પડેલાં સર્વ પ્રાણીઓ પ્રવૃત્તિ કર્યા કરે છે, જેનાં હજારો કિરણોમાં, વૃક્ષની શાખાઓમાં જેમ પક્ષીઓ નિવાસ કરે છે તેમ, અનેક સિદ્ધ મુનિઓ તથા દેવતાઓ નિવાસ કરી રહ્યા છે અને મહાસમર્થ એવો વાયુ પણ જેના મંડલમાંથી નીકળીને જેનાં કિરણોના આધારે જગતમાં વાયા કરે છે અને આકાશમાં ફેંકાયા કરે છે, તેથી મોટું આશ્ચર્ય બીજું શું હોઈ શકે ? ૨-૪ હે બ્રહ્મર્ષિ! ભગવાન સૂર્ય, અન્તઃપ્રગ્લ્હિત ઇન્દ્રિયો વાયુના અનેક વિભાગ કરે છે અને પછી વર્ષાક્રતુમાં જળનો વરસાદ વરસાવે છે, એનાથી બીજું મોટું આશ્ચર્ય શું હોઈ શકે ? ૫ જેના મંડળના મધ્યભાગમાં ઊંચાજેલો મહાન આત્મા, પોતાની સર્વોત્કૃષ્ટ કાંતિથી જાગૃત્વમાન થઈ લોકોનું નિરીક્ષણ કર્યા કરે છે, એનાથી બીજું મોટું આશ્ચર્ય શું હોઈ

શકે ? ૬ આકાશમાં શુક્ર નામનો જે ધ્યાન મેધ જોવામાં આવે છે, તે ભગવાન સૂર્યનો જ એક અંશ હોઈને વર્ષાક્રતુમાં જળની વૃદ્ધિ કરી મૂકે છે, એનાથી બીજું મોટું આશ્ચર્ય શું હોઈ શકે ? ૭ જે સૂર્ય, આઠ મહિનાઓથી પોતાનાં પવિત્ર કિરણોદ્વારા જળનું શોષણ કરી લઈને પુનઃ વર્ષાકાળ સમયે તેજ જળને પાછું આપે છે, એનાથી બીજું મોટું આશ્ચર્ય શું હોઈ શકે ? ૮ હે પ્રાહ્મણ! જેના વિશેષ તેજમાં પરમાત્મા પોતે સ્થિતિ કરી રહ્યા છે, જેને લીધે સ્થાવર-જંગમસહિત આ પૃથ્વી બીજા ધારણ કરી રહી છે અને જેના મંડળમાં આદિ-અંતરહિત અને સનાતન મહાબાહુ પુરુષોત્તમ ભગવાન, નિવાસ કરી રહ્યા છે, એનાથી બીજું મોટું આશ્ચર્ય શું હોઈ શકે ? ૯, ૧૦ પરંતુ એ સર્વ આશ્ચર્યના કરતાં પણ એક મોટું આશ્ચર્ય, સૂર્યના સંગ્રામથી પ્રકાશી રહેલા આકાશમાં મેં જોયું છે, તે હું તને કહું છું, સાંભળ. ” ૧૧

પૂર્વે, જરાજર મધ્યાહનના સમયે, સૂર્ય જ્યારે સર્વ લોકોને તપાવી રહ્યા હતા, ત્યારે સૂર્યના મંડળની સામે બીજો જાણે સૂર્ય હોય તેવો એક પ્રકાશમય પુરુષ અમારા જોવામાં આવ્યો, કે જેનું તેજ સર્વ તરફ પ્રસરી રહ્યું હતું. ૧૨ તેણે પોતાની કાંતિથી સર્વ લોકોને પ્રકાશમાન કરી મૂક્યા હતા અને આકાશને જાણે ચીરી નાખતો હોય તેમ સડસડાટ કરતો સૂર્યસામેજ તે આવ્યો આવતો હતો. ૧૩ તે સમયે તેનું તેજ, આહુતિઓનો જેમાં હોમ કરવામાં આવ્યો હોય તેવા અગ્નિના જેવું પ્રદીપ્ત કિરણોથી વ્યાપ્ત હતું અને તેનું સ્વરૂપ કોઈના જોવામાં આવતું ન હતું, તેથી બીજો જાણે સૂર્યજ હોય તેવો તે દેખાતો હતો. ૧૪ તે જ્યારે સમીપમાં આવ્યો, ત્યારે ભગવાન સૂર્ય પોતાના જન્મે હાથ તેની સામે ધર્યા એટલે તે પુરુષે પણ પોતાનો જમણો હાથ સૂર્યના હાથમાં આપી સામું સન્માન કર્યું. ૧૫ પછી જોતજોતામાં તો ગગનમંડળને લેદીને તે પુરુષ, સૂર્યના મંડળમાં દાખલ થયો અને એક ક્ષણવારમાં તે અદ્ભુત

તેજ કેવળ સૂર્યરૂપ થઈ ગયું.^{૧૬} તે સમયે એ બન્ને તેજનો જ્યારે સમાગમ થયો, ત્યારે અમારા મનમાં સંશય થઈ ગયો કે, આ બન્નેમાંથી સૂર્ય કોણુ હશે ? આ રથમાં બેઠેલો છે તે સૂર્ય હશે કે, આ અહીં આવ્યો હતો તે સૂર્ય હશે ?^{૧૭} એ રીતે અમને સંદેહ થયો, જેથી સૂર્યનારાયણને અમે પૂછ્યું કે:-“ આ કયો પુરુષ બીજા સૂર્યની પેઠે ગગનમંડળને લેલીને અહીંથી આવ્યો ગયો ? ”^{૧૮}

ઇતિ શ્રીમહાં શાંતિં ભાક્ષં પર્વમાં
“ઉંછવૃત્તિ ઉપાખ્યાન” એ વિષયનો
અધ્યાય ૩૬૨ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૬૩ મો

સર્વ આશ્રમધર્મોમાં *ઉંછવૃત્તિજ
શ્રેષ્ઠ છે.

॥ સૂર્ય ઉવાચ ॥

નૈવ દેવોઽનિલસખો નાસુરો ન ચ પન્નગઃ ॥
ઉંછવૃત્તિવૃત્તે સિદ્ધો મુનિરેષ દિવંગતઃ ॥૧॥

સૂર્યે કહ્યું:-“ એ કોઈ દેવ, અગ્નિ, અસુર કે સર્પ ન હતો; તે તો ઉંછવૃત્તિનું વ્રત પાળીને સિદ્ધ થયેલો એક મુનિ હતો અને તે(પોતાની સિદ્ધિના બળથી) સ્વર્ગમાં ગયો છે.^૧ એ મુનિ, બ્રાહ્મણબ્રહ્મણોને હોઈને ઉંછવૃત્તિનું જ્યારે પાલન કરતો હતો, ત્યારે કૂળ, મૂળ તથા ખરી પડેલાં પાંદડાંનો આહાર કરતો હતો, જળનું પાન કરતો હતો અને કોઈ સમયે વાયુનું ભક્ષણ કરીને પણ સમાધિનિષ્ઠ રહેતો હતો.^૨ વળી એ બ્રાહ્મણે, વૈદિક સંહિતાઓવડે શંકરની સ્તુતિ કરી હતી અને સ્વર્ગગતિ પ્રાપ્ત કરવામાટે ઉદ્યમ કર્યો હતો, જેથી તે સ્વર્ગમાં ગયો છે.^૩ હે સર્પો! એ બ્રાહ્મણ કોઈની સંગતિ કરતો ન હતો, કોઈની આકાંક્ષા

* દાણાબજારમાં સાયંકાળના સમયે, વેપારીઓ જ્યારે ઘેર ચાલ્યા જાય, ત્યારે ત્યાં પડી રહેલા દાણાઓ વીણી લાવીને તેનાપર પોતાની આશ્વિકા ચલાવવી, તેને ઉંછવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે.

રાખતો ન હતો, નિત્ય શિલોંછવૃત્તિથી પોતાનો નિર્વાહ ચલાવતો હતો અને બ્રાહ્મણોમાંનું હિત કરવામાં તત્પર રહેતો હતો.^૪ ખરેખર, આ જગતમાં જેઓ ઉત્તમ ગતિને પામેલાં છે, તે બ્રાહ્મણો ઉપર દેવો, ગંધર્વો, અસુરો કે સર્પો પોતાની પ્રભુતા ચલાવી શકતા નથી.”^૫

હે બ્રાહ્મણ ! એ પ્રકારનું આશ્ચર્ય મેં ત્યાં જોયું હતું. જે એક મનુષ્ય બ્રહ્મણો પુરુષ પણ ઉંછવૃત્તિના પાલનથી સિદ્ધ થઈને પરમગતિને પામ્યો હતો અને હે બ્રહ્મણ ! હમણાં પણ તે સૂર્યની સાથે આખી પૃથ્વીમાં સંચાર કર્યા કરે છે.”^૬

ઇતિ શ્રીમહાં શાંતિં ભાક્ષં પર્વમાં “ઉંછવૃત્તિ ઉપાખ્યાન” એ વિષયનો અધ્યાય
૩૬૩ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૬૪ મો

ઉંછવૃત્તિજ શ્રેષ્ઠ છે. (ચાલુ)

॥ બ્રાહ્મણ ઉવાચ ॥

આશ્ચર્ય નાત્ર સંદેહઃ સુગ્રીતોઽસ્મિ મુજંગમ ॥
અન્વર્થોપગતૈર્વાક્યૈઃ પંથાનં ચાસ્મિ દર્શિતઃ ॥૧॥

બ્રાહ્મણે કહ્યું:-“ હે સર્પો! તે કહ્યું તે ખરેખર આશ્ચર્ય છે, એમાં કંઈ સંદેહ નથી. હું તારાં યોગ્ય અર્થવાણાં વચનો સાંભળીને અત્યંત પ્રસન્ન થયો છું. તેં મને સત્ય માર્ગ દર્શાવ્યો છે.^૧ હે ઉત્તમ નાગરાજ ! તારું કલ્યાણ થાયો. હવે હું અહીંથી જઈશ. કોઈ સમયે કયાંય મોકલવો હોય કે આજ્ઞા કરવી હોય, ત્યારે તું મને સંભારજે.”^૨

નાગ બોલ્યો:-“ અરે! પણ તારા હૃદયમાં રહેલું કાર્ય મને જણાવ્યાવિનાજ હમણાં તું કયાં જાય છે? હે બ્રાહ્મણ ! જેને માટે તું અહીં આવ્યો છે, તે કાર્ય તું મને કહે.^૩ હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ ! તારા કહેવાથી અથવા નહિ કહેવાથી તારું કાર્ય મેં કર્યું હોય તોપણ હે સુવ્રત ! મારી સંમતિ લઈને અને જ્યારે હું આજ્ઞા આપું ત્યારે જ તું જજે.^૪ હે બ્રહ્મર્ષિ ! જેમ એક વૃક્ષનીચે બેસીને મનુષ્ય ચાલી નીકળે છે, તેમ કેવળ મારાં દર્શન કરીને ચાલી નીકળવું તે તારા

જેવા સ્નેહીને યોગ્ય નથી.^૫ હે ઉત્તમ દ્વિજ !
હું તારાપર ભક્તિવાળો છું અને તું મારાપર
ભક્તિવાળો છે, તેમજ આ સર્વ નાગલોક પણ
કેવળ તારેજ છે, તોપછી હે નિર્દોષ બ્રાહ્મણ !
હું તારો મિત્ર હોવા છતાં તને શી ચિંતા છે?”^૬

બ્રાહ્મણે કહ્યું:—“હે આત્મવેત્તા નાગરાજ !
અરેખર, તું કહે છે તે તેમજ છે. સર્વથા દેવતા-
ઓ પણ તારા કરતાં અધિક નથી,^૭ કેમકે આદિત્ય-
મંડળમાં જે પુરુષ રહેલો છે તેજ તું છે, હું પણ
તેજ છું અને જે હું છું તેજ તું છે તેમજ તું છે
તે હું છું. વળી હું, તું અને સર્વ ભૂતસમુદાય
તે બ્રહ્મસ્વરૂપજ છીએ.”^૮ હે નાગરાજ ! મને
પુણ્યનો સંચય કરવાના સંખ્યાધર્મો સંશય હતો;
પણ હવે હે સત્તમ ! હું ઉંઘવતનુંજ પાલન કરી-
ને અર્થસાધન કરીશ.”^૯ હે સાધુ પુરુષ ! મારો
હવે એજ નિશ્ચય થઈ ચૂક્યો છે; કેમકે મને
ઉત્તમ સાધન મળી ગયું છે અને તેથી હું કૃતા-
ર્થ થયો છું, માટે હે ભુજંગમ ! હું તારી આજ્ઞા
માણું છું, તારૂં કલ્યાણ થાઓ.”^{૧૦}

ઇતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ-મોક્ષ-પર્વમાં “ઉ-
ંઘવૃત્તિ ઉપાખ્યાન” એ વિષયનો અધ્યાય

૩૬૪ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૬૫ મો

ઉંઘવૃત્તિની મહત્તા

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

સ ચામંત્ર્યોરગશ્રેષ્ઠં બ્રાહ્મણઃ કૃતનિશ્ચયઃ ॥

દીક્ષાકાંક્ષી તદા રાજૈશ્ચયવનં માર્ગવં શ્રિતઃ ॥ ૧ ॥

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે યુધિષ્ઠિર રાજા ! એમ ક-
હીને તે બ્રાહ્મણે નાગરાજની આજ્ઞા લીધી અને
પછી ઉંઘવૃત્તિ સ્વીકારી લેવાનો મનમાં દૃઢ નિશ્ચય

કરી, તેની દીક્ષા લેવાની ઇચ્છાથી ભૂગુજોત્રના
ચયવન કપિ પાસે તે ગયો.^૧ પછી તે ચયવન
કપિએ, જેના સંસ્કારો કર્યા હતા એવા
તે બ્રાહ્મણે ઉંઘવૃત્તિરૂપ ધર્મમાંજ સ્થિતિ
કરી અને હે રાજન્ ! તે ધર્મવિષયની આ
કથા પણ ચયવનને કહી સંભળાવી.^૨ હે
રાજન્દ્ર ! ભૂગુવંશી ચયવન કપિએ, જનક
રાજની રાજસભામાં મહાત્મા નારદને આ
કથા કહી સંભળાવી હતી^૩ અને પછી હે
મહારાજ ! તે નારદે, પુણ્યકર્મ કરનારા ઇંદ્રના
પૂછવાથી દેવસભાની વચ્ચે આ કથા કહી
હતી.^૪ હે રાજ ! દેવરાજ ઇંદ્રે ઉત્તમ ગણતા
સર્વ બ્રાહ્મણોને આ પવિત્ર કથા પૂર્વે કહી હતી.^૫
હે રાજન્ ! જે સમયે પરશુરામની સાથે મારૂં
દારુણ યુદ્ધ થયું હતું, તે સમયે વસુ નામના દે-
વોએ આ કથા મને કહી હતી^૬ અને હે ધા-
ર્મિકેશ્વર રાજ ! તે મને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, તેથી
આ ઉત્તમ અને પવિત્ર કથા મેં તને યથાર્થ
રીતે કહી છે.”^૭ હે ભારત ! તે મને જે વિષયમાં
પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, તે આ ઉંઘવૃત્તિ સર્વોત્તમ ધર્મ
ગણાય છે અને હે રાજ ! તે બ્રાહ્મણ પણ ધૈર્યસં-
પન્ન હતો તથા ધર્માર્થને સિદ્ધ કરવામાં કોઈની
આકાંક્ષા રાખતો ન હતો.^૮ વળી તે બ્રાહ્મણે
સિદ્ધિ સંપાદન કરવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો, જેથી
નાગરાજએ દર્શાવેલા આત્મકૃત્યને અનુસરીને
યમ તથા નિયમોનું તે પાલન કરવા લાગ્યો, ઉંઘ-
શિલવૃત્તિ ધારણ કરી વનમાંજ રહેવા લાગ્યો
અને છેવટે સદ્ગતિ પામ્યો.”^૯

ઇતિ શ્રીવ્યાસપ્રણીત એકલક્ષ્મીસાકાત્મક
મહાભારત-શાંતિ-મોક્ષ-પર્વમાં
“ઉંઘવૃત્તિ ઉપાખ્યાન” એ વિષયનો
અધ્યાય ૩૬૫ મો સમાપ્ત.

શ્રીશાંતિપર્વ સમાપ્ત

સસ્તા સાહિત્યના ઉત્તમ અને સસ્તા ગ્રંથો

સ્વાસ મહત્વના ધાર્મિક ગ્રંથો

ગ્રંથનું નામ	પૃષ્ઠ	કદમૂલ્ય	મૂલ્ય	ચોરસેજ
ગ્રેટમની વાણી	.... ૨૬૪...	૫×૬	.... ૧)	.... ૦)
પ્રીતમદાસની વાણી-સર્વથી મોટા સંગ્રહ....	.... ૪૨૦....	૫×૬	.... ૧૧	.... ૦૧
અખાની વાણી-નવી આવૃત્તિ-પુષ્કળ વધારા સાથે ૫૦૦....	.... ૫×૮	.... ૧૧	.... ૦૧	
શ્રી જ્ઞાનેશ્વરી ભગવદ્ગીતા-નવી આવૃત્તિ	.... ૭૦૦....	૫૧૧×૬	.... ૨૧૧	.... ૦૧
શ્રીમદ્ભાગવત-ઉત્તમ ભાષાંતર	.... ૭૦૦....	૮ × ૧૧	.... ૫)	.... ૧)
શ્રી રામકૃષ્ણકથામૃત-અને ભાગ ભેગા	.... ૬૫૦....	૫૧૧ × ૮	.... ૨૧	.... ૦૧
શ્રી દાસબોધ-નવી આવૃત્તિ	.... ૬૨૦....	૫૧૧× ૮	.... ૨૧	.... ૦૧
શ્રી વાલ્મીકી રામાયણ-મોટા બે ભાગમાં....	.... ૧૪૦૦....	૬૧૧×૧૦	.... ૬)	.... ૧૧
મહાભારતનાં આદિ અને સભાપર્વ-ભાષાંતર....	.... ૬૦૦....	,,	.... ૨)	.... ૦૧
સ્વામી રામતીર્થ-ગ્રંથ ૧ થી ૪, ભાગ ૧ થી ૧૩ ૨૪૦૦....	.... ૫૧૧ × ૮	.... ૮	.... ૧૧	
સ્વામી વિવેકાનંદ-ગ્રંથ ૧ લો, ભાગ ૧-૨-૩	.... ૫૭૫....	,,	.... ૨૧	.... ૦૧
,, ગ્રંથ ૨ જો, ભાગ ૪-૫	.... ૬૦૦....	,,	.... ૨૧	.... ૦૧
,, ભાગ ૬-૭-૮-૯-૧૦-નોખા ૨૦૦૦....	.... ૫ × ૬૧૧	.... ૭)	.... ૦૧	
ગિરધરકૃત શુદ્ધ રામાયણ-ખાસ શુદ્ધ આવૃત્તિ....	.... ૭૮૪....	૫૧૧×૬	.... ૨૧	.... ૦૧
ધર્મતત્ત્વ-અકિમકૃત ઉત્તમ ધર્મગ્રંથ....	.... ૨૪૮....	૫૧૧×૮	.... ૦૧	.... ૦)
યોગતત્ત્વ-રામચરકના ગ્રંથો ઉપરથી....	.... ૩૮૪....	,,	.... ૧૧	.... ૦)
શ્રીભજનસાગર-ખહોળા વધારાસાથે નવી આવૃત્તિ. ૨૦૦....	.... ૫×૮	.... ૦૧	.... ૦)	
સ્વર્ગનું વિમાન { આ પુસ્તકો સ્વ. અ. સુ. પઢીયાર-૩૮૪....	.... ૫×૬	.... ૧૧	.... ૦૧	
સ્વર્ગની કુંચી { રચિત હોય એમાં અનેક ... ૩૭૮....	,,	.... ૧૧	.... ૦૧	
સ્વર્ગનો ખજાનો { દાખલાદૃષ્ટાંતપૂર્વક ઉત્તમ .... ૩૨૪....	,,	.... ૧૧	.... ૦૧	
સ્વર્ગનો પ્રકાશ { સદ્બોધ સમાયતો છે. .... ૩૩૬....	,,	.... ૧૧	.... ૦૧	
શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા-ગુજરાતી, હિન્દી કે મરાઠી સરળ ટીકા સાથે	.... ૦૧	.... ૦)		
ભગવદ્ગીતા-મૂળ મૂળ	.... મધ્યમ અક્ષર	૦૧=મોટા અક્ષર	૦૧	
પંચરત્ન ગીતા-મૂળ મૂળ	.... નાના અક્ષર	૦૧, મધ્યમાક્ષર	૦૧, મોટા અક્ષર	૦૧
છબીઓ-ભગવાનની, વ્યાસગણેશની તથા સર્વદેવતાની; દરેકનો ૦) ૧૦ પ્રતના ૦૧				

ઉત્સાહ અને ચેતનાપ્રેરક પુસ્તકો

આદર્શ દૃષ્ટાંતમાળા-ભાગ-૧ લો	.... ૩૩૬....	૫૧૧×૮	.... ૧)	.... ૦૧
અકિમનિબંધમાળા-ધર્મતત્ત્વસાથે નવી આવૃત્તિ... ૫૬૦....	.... ૫૧૧×૮	.... ૧૧	.... ૦૧	
ભાગ્યના સૃષ્ટાઓ (સાદું પૃષ્ઠ) ...	.... ૭૨૦....	૫ × ૬૧૧	.... ૧૧	.... ૦૧
સુખ, સામર્થ્ય અને સમૃદ્ધિ ...	.... ૫૫૨....	,,	.... ૧૧	.... ૦)
અભુતમ જીવન-અંગ્રેજીમાં લખેલો પ્રત નીકળી છે. ... ૨૧૬....	,,	.... ૦૧	.... ૦)	

આગળ ધસો-(નવી આવૃત્તિ... ..	...૪૬૬... પા.૪૬ ... ૧૫૫ ... ૦૫-
શુભસંગ્રહ	... ૧૫૦... પા.૪૮ ... ૦) ... ૦)

ઉત્તમ અને વૌધદાયક જીવનચરિત્રો

ભારતનાં સ્ત્રીરત્નો-ત્રણ ગ્રંથોમાં	૨૧૦૦... પા.૪૮૧ ... ૬).... ૧૧-
સ્વામી રામતીર્થની જીવનકથા-(ચોથા અંશરૂપે) ૬૪૦... ..	૨).... ૦૪
સ્વામી વિવેકાનંદ-સંપૂર્ણચરિત્ર (ભાગ ૬ મો) ૭૪૦... ૫	૪૬૫૫... ૨૫... ૦૧-
જગતનો મહાન પુરુષ (મ૦ ગાંધીજી)	૩૫૦... .. ૧૧ ... ૦૧
શ્રી શિવાજી ઇત્રપતિ... ..	૫૨૮... પા.૪૬ ... ૨૧ ... ૦૪
મહાન સમ્રાટ અકબર	૩૫૨... પા. ૪૮૧ ... ૧૧ ... ૦૧-
મહાત્મા ટૉલસ્ટૉય	૬૨૦... .. ૨૫... ૦૪
મહાન નેપોલિયન બોનાપાર્ટ	૮૪૦... .. ૩) ... ૦૫
વીર દુર્ગાદાસ... ..	૨૪૦... પા. ૪૭૫ ... ૦૫... ૦)
શ્રીભક્તચરિત્ર અથવા ક્ષિત્રસામૃત	૪૦૮... ૫ ૪૬ ... ૧૫ ... ૦૧-
દાનવીર કાનેંગી	૪૦૦... પા. ૪૮ ... ૧૫ ... ૦૫-

ઇતિહાસ અને વૈદકસંબંધી પુસ્તકો

રાજસ્થાનનો ઇતિહાસ-બે ગોટા ગ્રંથોમાં ૧૫૩૦... ૬૫૫×૧૦	૧૦) ... ૧૫-
આર્યભિષેક અથવા હિંદનો વૈદરાજ	૭૦૦... .. ૪) ... ૦૫
આરોગ્યવિષે સામાન્ય જ્ઞાન-ગાંધીજીકૃત ૧૪૦... ૫	૪૬૫૫ ... ૦૧ ... ૦)

સ્ત્રીઓ તથા પુરુષોમાટે વૌધપ્રદ વાર્તાઓ

ટુંકીવાર્તાઓ-ભાગ ૧ થી ૪ ભેગા.	૬૦૦... ૫ ૪૬ ... ૨) ... ૦૪
ટુંકીવાર્તાઓ-ભાગ ૫મો-૨૮ સાંસારિક વાતો ૩૦૪... ૫	૪૬૫૫ ... ૦૫... ૦)
ટુંકીવાર્તાઓ-ભાગ ૬ હો-વૌધપ્રદ ૨૭ વાતો ૩૬૦... ..	૧) ... ૦)
ટુંકીવાર્તાઓ-ભાગ ૭ મો-અનેક વાતો. ૩૫૦... ..	૧૫ ... ૦)

વાઠ્ઠકોમાટે શ્રાસ ઉપયોગી પુસ્તકો

સદ્ગુણી બાળકો-૬૬ બનાવેનો સંગ્રહ... ..	૧૨૮... ૫ ૪૭૫ ... ૦) ... ૦૧-
બાળસદ્ગોષ્ઠ-વાર્તાઓરૂપે ધાર્મિક શિક્ષણ ૧૧૨... ..	૦૧ ... ૦૫
બાળકોની વાતો-રસિક વાતચિતરૂપે ૨૧ પાઠ ૬૬... ૫ ૪૬૫૫...	૦૧ ... ૦)
દુઃખમાં વિદાભ્યાસ-સચોટ સાચાં દૃષ્ટાંતો ૬૦... પા. ૪૮	૦૧ ... ૦)
સુગોષ્ઠ નીતિકથા... ..	૧૮૪... પા. ૪૭ ... ૦૧ ... ૦)

કાવ્ય સુસલમાન મહાત્માઓ, તુલસીકૃત રામાયણ ત્રીકા સાથે, સંપૂર્ણ મહાભારત, યોગવાસિષ્ઠ, ભારતના સંત અને વીર પુરુષો, સંતવાણીના બીજા ભાગો-આ સર્વ ગ્રંથો અને તેમ સત્વર બહાર પડી જશે. સર્વ પુસ્તકોમાટે પોસ્ટેજ ઉપરાંત વી. પી. ખર્ચ પણ રૂ. ૧૦) સુધી રૂ. ૦૧ જુદું સહે છે. રૂ. ૨૫) નાં પુસ્તકો લેવાથી કમીશન પણ મળશે. મૂલ્ય પ્રથમ મોકલી દશેકે રૂ. નાં સામટાં પુસ્તકો રેલરસ્તે મંગાવ્યાથી ખર્ચ ઓછો આવશે.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય { મુખ્યાલય-કાલબાદેવીના મંદિર સામે. અમદાવાદમાં-નદીને રસ્તે સેશનકોટ પાસે

નેતા છે અને ચાર વર્ણને ઉત્પન્ન કરનારા છે. ૧૪૬

સદાચાક્ષપ્રિયો ધૂર્તો ગણાધ્યક્ષો ગણાધિપઃ॥

રક્તમાલ્યાંબરધરો ગિરિશો ગિરિકપ્રિયઃ॥૧૪૭॥

તમને રુદ્રાક્ષ ઉપર હમેશાં પ્રીતિ છે, તમે ધૂર્ત છે, ગણોના અધ્યક્ષ છે, ગણોના અધિપતિ છે, લાલ માળાને તથા લાલ વસ્ત્રોને ધારણ કરો છે, કૈલાસ પર્વતમાં નિવાસ કરો છે અને ભગવાં વચ્ચે તમને પ્રિય છે. ૧૪૭

શિલ્પિકઃ શિલ્પિનાં શ્રેષ્ઠઃ સર્વશિલ્પપ્રવર્તકઃ॥

ભગનેત્રાંકુશચંદ્રઃ પૂર્ણો દંતાવિનાશનઃ॥૧૪૮॥

તમે અલ્પશિલ્પી છો, સર્વ શિલ્પિઓમાં શ્રેષ્ઠ છો, સર્વ શિલ્પશાસ્ત્રના પ્રવર્તક છો, ભગનાં નેત્રોને ઉઘેડી નાખવામાં અંકુશરૂપ છો, ઉગ્રમૂર્તિ છો અને પૂષાદેવના દાંતોનો નાશ કરનારા છો. ૧૪૮

સ્વાહા સ્વધા વષટ્કારો નમસ્કારો નમોનમઃ॥

ગૂઢવ્રતો ગુહ્યતપાસ્તારકસ્તારકામયઃ॥૧૪૯॥

તમે સ્વાહા, સ્વધા, વષટ્કાર અને નમસ્કારરૂપ છો, નમનરૂપ છો, ગૂઢ વ્રતને ધારણ કરનારા છો, ગુહ્ય તપસ્વી છો, પ્રણવરૂપ છો અને પુષ્કળ નક્ષત્રગણથી વ્યાપ્ત થનારા આકાશરૂપ છો. ૧૪૯

ધાતા વિધાતા સંધાતા વિધાતા ધારણોઽધરઃ॥

બ્રહ્મા તપસ્વ સત્યં ચ બ્રહ્મચર્યમથાર્જવમ્॥૧૫૦॥

તમે આદિકર્તા વિષ્ણુ છો, ભૂતોને ઉત્પન્ન કરનારા બ્રહ્મા છો, સર્વનું સંધાન કરનારા છો,

૧૪૭ મા શ્લોકમાં અક્ષપ્રિય, ધૂર્ત, ગણાધ્યક્ષ, ગણાધિપ, રક્તમાલ્યાંબરધર, ગિરિશ અને ગિરિકપ્રિય-એવાં સાત નામો છે.

૧૪૮ મા શ્લોકમાં શિલ્પિક, શિલ્પિશ્રેષ્ઠ, સર્વ શિલ્પપ્રવર્તક, ભગનેત્રાંકુશ, ચંદ્ર અને પૂષદંત-વિનાશન-એવાં છ નામો છે.

૧૪૯ મા શ્લોકમાં સ્વાહા, સ્વધા, વષટ્કાર, નમસ્કાર, નમોનમઃ, ગૂઢવ્રત, ગુહ્યતપા, તારક અને તારકામય-એવાં નવ નામો છે.

૧૫૦ મા શ્લોકમાં ધાતા, વિધાતા, સંધાતા, વિધાતા, ધારણ, અધર, બ્રહ્મા, તપ, સત્ય, બ્રહ્મચર્ય અને આર્જવ-એવાં અગીઆર નામો છે.

પુણ્યપાપ આદિ અદૃષ્ટકર્મરૂપ છે, સર્વના અધિ-ક્ષાનભૂત કારણાત્મા છે, સર્વ આધાના અવધિરૂપ શુદ્ધાત્મા છે, બ્રહ્મવેત્તા છે અને તપ, સત્ય, બ્રહ્મચર્ય તથા સરલતા-એ ચાર જ્ઞાનસાધનરૂપ છે. ૧૫૦

ભૂતાત્મા ભૂતકૃદ્ભૂતો ભૂતભવ્યમવોદ્ભવઃ॥

ભૂર્ભુવઃ સ્વરિતશ્રૌવ ધ્રુવોદાંતો મહેશ્વરઃ॥૧૫૧॥

તમે પ્રાણીમાત્રના આત્મા છો, આકાશાદિ મહાભૂતોને ઉત્પન્ન કરનારા છો, નિત્યસિદ્ધ છો; ભૂત, ભવિષ્ય તથા વર્તમાનને ઉત્પન્ન કરનાર છો; ભૂલોક, ભુવલોક તથા સ્વલોકરૂપ છો, દશ્યમાન આકાશાદિ પ્રપંચના કરતાં પણ શાશ્વત છો, બિતેન્દ્રિય છો અને મહેશ્વર છો. ૧૫૧

દીક્ષિતોઽદીક્ષિતઃ ક્ષાંતો દુર્દાન્તોઽદાંતનાશનઃ

ચન્દ્રાવર્તયુગાવર્તઃ સંવર્તઃ સંપ્રવર્તકઃ॥૧૫૨॥

તમે યજ્ઞની દીક્ષા લેનારા દીક્ષિતરૂપ છો, અદીક્ષિતરૂપ છો, ક્ષમાશીલ છો, વશ ન થઈ શકો એવા છો, દમગુણવિનાના પુરુષનો નાશ કરનારા છો, ચંદ્રને જૂદી જૂદી રાશિમાં ફેરવનાર માસરૂપ છો, યુગોની આવૃત્તિ કરાવનાર કલ્પરૂપ છો અને સૃષ્ટિના કારણભૂત છો. ૧૫૨

કામો વિંદુરણુઃ સ્થૂલઃ કર્ણિકારસ્રજપ્રિયઃ॥

નંદીમુખો ભીમમુખઃ સુમુખો દુર્મુખોઽમુખઃ॥

તમે સ્ત્રીવિષયક કામનારૂપ છો, પુત્રના બીજરૂપ વીર્યના રજકણો પણ તમેજ છો, સૂક્ષ્મરૂપ છો, સ્થૂલરૂપ છો, કરેણનાં પુષ્પોની માળા તમને પ્રિય છે, નંદીના મુખ જેવું તમારું મુખ છે, તમે ભયંકર મુખવાળા છો, સુંદર મુખવાળા છો, જોઈ ન શકાય તેવા મુખવાળા છો અને મુખરહિત પણ છો. ૧૫૩

૧૫૧ મા શ્લોકમાં ભૂતાત્મા, ભૂતકૃત, ભૂત, ભૂતભવ્યમવોદ્ભવ, ભૂ, ભુવઃ, સ્વઃ, ધતોદ્ભવ, દાન્ત અને મહેશ્વર-એવાં દશ નામો છે.

૧૫૨ મા શ્લોકમાં દીક્ષિત, અદીક્ષિત, ક્ષાંત, દુર્દાંત, અદાંતનાશન, ચંદ્રાવર્ત, યુગાવર્ત, સંવર્ત અને સંપ્રવર્તક-એવાં નવ નામો છે.

૧૫૩ મા શ્લોકમાં કામ, વિંદુ, અણુ, સ્થૂલ, કર્ણિકારસ્રજપ્રિય, નંદીમુખ, ભીમમુખ, સુમુખ, દુર્મુખ અને અમુખ-એવાં દશ નામો છે.

ચતુર્મુખો बहुमुखो रणेष्वाग्निमुखस्तथा ॥

હિરણ્યગર્ભઃ શકુર્નિર્મહોરગપતિર્વિરાટ્ ॥૧૫૪॥

તમે ચાર મુખવાળા છો, અનેક મુખવાળા છો, રણસંગ્રામમાં અશ્વિસમાન મુખવાળા દે-
ખાઓ છો, હિરણ્યગર્ભરૂપ છો, પક્ષીની પેઠે અ-
સંગ છો, શેષનાગના પણ પતિ છો અને
વિરાટ છો. ૧૫૪

અધર્મહા મહાપાર્શ્વશ્ચંડધારો ગણાધિપઃ ॥

ગોનર્દો ગોપ્રતારશ્ચ ગોવૃષેશ્વરવાહનઃ ॥૧૫૫॥

તમે અધર્મનો નાશ કરનારા છો, મહા-
પાર્શ્વ નામને ધારણ કરનારા છો, ઉચ્ચ સ્વરૂપને
ધારણ કરો છો, ગણોના અધિપતિ છો,
બળદના જેવી ગર્જના કરનારા છો, ગાયોનું
રક્ષણ કરનારા છો અને નંદિકેશ્વર તમારું
વાહન છે. ૧૫૫

ત્રૈલોક્યગોપ્તા ગોવિંદો ગોમાર્ગોઽમાર્ગ એવ ચ ॥

શ્રેષ્ઠઃ સ્થિરશ્ચ સ્થાણુશ્ચ નિષ્કંપઃ કંપ એવ ચ ॥

તમે ત્રૈલોક્યના રક્ષક છો, વેદની રક્ષા કરના-
રા છો, ઇંદ્રિયોના સંચાલક છો, ઇંદ્રિયાદિકથી
અગ્રાહ્ય છો, અત્યંત શ્રેષ્ઠ છો, ચંચળતારહિત
છો, ત્રૈલોક્યને ધારણ કરનાર એક સ્તંભરૂપ છો,
અકંપ્ય છો અને કંપ્ય પણ છો. ૧૫૬

દુર્વારણો દુર્વિપ્હો દુઃસહો દુરતિક્રમઃ ॥

દુર્ધર્ષો દુષ્પ્રકંપશ્ચ દુર્વિષો દુર્જયો જયઃ ॥૧૫૭॥

તમે બ્યારે મૃત્યુરૂપે આવો છો ત્યારે વા-

૧૫૪ મા શ્લોકમાં ચતુર્મુખ, બહુમુખ, અગ્નિ-
મુખ, હિરણ્યગર્ભ, શકુનિ, મહોરગપતિ અને
વિરાટ-એવાં સાત નામે છે.

૧૫૫ મા શ્લોકમાં અધર્મહા, મહાપાર્શ્વ,
ચંડધાર, ગણાધિપ, ગોનર્દ, ગોપ્રતાર અને ગો-
વૃષેશ્વરવાહન-એવાં સાત નામે છે.

૧૫૬ મા શ્લોકમાં ત્રૈલોક્યગોપ્તા, ગોવિંદ,
ગોમાર્ગ, અમાર્ગ, શ્રેષ્ઠ, સ્થિર, સ્થાણુ, નિષ્કંપ
અને કંપ-એવાં નવ નામે છે.

૧૫૭ મા શ્લોકમાં દુર્વારણ, દુર્વિપ્હ, દુઃસહ,
દુરતિક્રમ, દુર્ધર્ષ, દુષ્પ્રકંપ, દુર્વિષ, દુર્જય અને
જય-એવાં નવ નામે છે.

રણ કરવાને અશક્ય છો, દુષ્ટ વિષનો પણ નાશ-
કરનાર અમૃતરૂપ છો, રણસંગ્રામમાં દુઃસહ છો,
ઉદ્ધંધન કરવાને અશક્ય છો, પરાભવ કરવાને
અશક્ય છો, કોઈનાથી પણ કંપાવી ન શકાય તેવા
છો, દુર્લભ છો, દુર્જય છો અને વિજયરૂપ છો. ૧૫૭

શશઃ શશાંકઃ શમનઃ શીતોષ્ણક્ષુજ્જરાધિકૃત્ ॥

આધયો વ્યાધયશ્ચેવ વ્યાધિહાવ્યાધિરેવ ચ ॥

તમારી ગતિ શીઘ્ર છે, તમે ચંદ્રરૂપ છો,
યમરૂપ છો, ટાઢ, તાપ, ક્ષુધા, જરા અને આ-
ધિના સ્પષ્ટા છે, આધિરૂપ છો, વ્યાધિરૂપ છો,
વ્યાધિનો નાશ કરનારા છો અને અવ્યાધિરૂપ
પણ તમેજ છો. ૧૫૮

મમ યજ્ઞમૃગવ્યાધો વ્યાધીનામાગમોગમઃ ॥

શિખંડી પુંડરીકાક્ષઃ પુંડરીકવનાલયઃ ॥૧૫૯॥

જેમ શિકારી મૃગનો નાશ કરે, તેમ તમે
મારા યજ્ઞરૂપી મૃગનો નાશ કર્યો છે, વ્યાધિઓ-
નું ઉત્પત્તિસ્થાન તમે છો, વ્યાધિઓનો નાશ
કરનારા પણ તમેજ છો, તમે મોરપીછીને ધાર-
ણ કરો છો, તમારાં નેત્રો કમળના જેવાં છે અને
તમારું નિવાસસ્થાન કમળના વનમાં છે. ૧૫૯

દંડધારસ્ત્રયંબકશ્ચ ઉગ્રદંડોઽણ્ડનાશનઃ ॥

વિષાગ્નિપાઃ સુરશ્રેષ્ઠઃ સોમપાસ્ત્વં મરુત્પતિઃ ॥

તમે દંડને ધારણ કરો છો, ત્રણ વેદરૂપ નેત્ર-
વાળા છો, ઉચ્ચ દંડ ધારણ કરો છો, પ્રહ્લાંડનો
નાશ કરનારા છો, વિષરૂપ અશ્વિનું પાન કરનારા
છો દેવોમાં શ્રેષ્ઠ છો, સોમનું પાન કરનારા છો,
અને મરુદ્ગણોના પતિ છો. ૧૬૦

૧૫૮ મા શ્લોકમાં શશ, શશાંક, શમન,
શીતોષ્ણક્ષુજ્જરાધિકૃત, આધિ, વ્યાધિ, વ્યા-
ધિહા અને અવ્યાધિ-એવાં આઠ નામે છે.

૧૫૯ મા શ્લોકમાં યજ્ઞમૃગવ્યાધ, વ્યાધ્યાગમ,
વ્યાધિગમ, શિખંડી, પુંડરીકાક્ષ અને પુંડરીકવનાલય-
એવાં છ નામે છે.

૧૬૦ મા શ્લોકમાં દંડધાર, ત્ર્યંબક, ઉગ્રદંડ,
અંડનાશન, વિષાગ્નિપા, સુરશ્રેષ્ઠ, સોમપા અને
મરુત્પતિ-એવાં આઠ નામે છે.

અમૃતપાસ્ત્વં જગન્નાથ દેવદેવ ગણેશ્વરઃ ॥
વિપાગ્નિપા મૃત્યુપાચ્ચ ક્ષીરપાઃ સોમપાસ્તથા ॥
મધુચ્યુતાનામગ્રપાસ્ત્વં ત્વમેવ તુષિતાઘપાઃ ॥

હે જગતના નાથ ! હે દેવના દેવ ! તમે અ-
મૃતનું પાન કરનારા છો, ગણેશના ઈશ્વર છો, વિ-
પદ્ધિ અગ્નિથી જગતનું રક્ષણ કરનારા છો, મૃ-
ત્યુથી રક્ષા કરનારા છો, દૂધ તથા સોમનું પાન-
કરનારા છો, સ્વર્ગાદિકના સુખથી ભ્રષ્ટ થયેલા-
ઓના પ્રથમ રક્ષક છો-અર્થાત્ આપત્તિમાં
આવી પડેલાઓનું રક્ષણ કરનારા છો અને દેવોમાં
સુખ્ય બ્રહ્મદેવનું પણ તમેજ રક્ષણ કરે છો. ૧૬૧

હિરણ્યરેતાઃ પુરુષસ્ત્વમેવ ।

ત્વં સ્ત્રી પુમાંસ્ત્વં ચ નપુંસકં ચ ॥

વાલો યુવા સ્થવિરો જીર્ણદંટ્ર ।

સ્ત્વં નાગેન્દ્ર શક્રસ્ત્વં વિશ્વકૃદ્વિશ્વકર્તા ॥

હે નાગેન્દ્ર ! તમેજ હિરણ્યરેતા પુરુષ છો,
સ્ત્રી છો, પુરુષ છો, નપુંસક છો, બાળક છો,
તરુણ છો, છૂર્ણ થયેલી દાઢોવાળા વૃદ્ધ છો,
ઇંદ્રરૂપ છો, વિશ્વના સ્રષ્ટા છો અને વિશ્વના
કર્તા છો. ૧૬૨

વિશ્વકૃદ્ વિશ્વકૃતાં વરેણ્યસ્ત્વં વિશ્વવાહો ।

વિશ્વરૂપસ્તેજસ્વી વિશ્વતોમુખઃ ॥

ચન્દ્રાદિત્યૌ ચક્ષુષી તે ।

હૃદયં ચ પિતામહઃ ॥ ૧૬૩ ॥

હે જગતના કર્તા ! હે વિશ્વના ધારક ! તમે
સર્વ પ્રજાપતિઓમાં શ્રેષ્ઠ છો, વિશ્વરૂપ છો, તે-

૧૬૧ માં શ્લોકમાં અમૃતપા, જગન્નાથ, દેવ
દેવ, ગણેશ્વર, વિપાગ્નિપા, મૃત્યુપા, ક્ષીરપા, સો-
મપા, આપત્તિના અને તુષિતાઘપા-એવાં દશ
નામો છે.

૧૬૨ માં શ્લોકમાં હિરણ્યરેતા, પુરુષ, સ્ત્રી,
પુમાન, નપુંસક, બાલ, યુવા, સ્થવિર, છૂર્ણદંટ્ર,
નાગેન્દ્ર, શક્ર, વિશ્વકૃત અને વિશ્વકર્તા-એવાં તેર
નામો છે.

૧૬૩ માં શ્લોકમાં વિશ્વકૃત, વિશ્વકૃદ્રેણ્ય,
વિશ્વબાહુ, વિશ્વરૂપ, તેજસ્વી, વિશ્વતોમુખ અને
ચન્દ્રાદિત્યને-એવાં સાત નામો છે.

જસ્વી છો અને સર્વબ્યાપક છો, ચંદ્ર તથા સૂર્ય
તમારાં નેત્ર છે અને પિતામહ તમારું હૃદય છે.
મહોદધિઃ સરસ્વતી વાગ્વલમનલોઽનિલઃ ॥

અહોરાત્રં નિમેષોન્મેષકર્મા ॥ ૧૬૪ ॥

તમે મહાસાગર, સરસ્વતી, વાણી, વૈરાગ્ય,
અગ્નિ, વાયુ, રાત્રિ અને દિવસરૂપ છો; તેમજ
નિમેષ તથા ઉન્મેષરૂપ તમારું કર્મ છે-અર્થાત્
તમારાવિના નિમેષસરખું કર્મ કરવાને પણ
કોઈ શક્તિમાન નથી. ૧૬૪

ન બ્રહ્મા ન ચ ગોવિંદઃ પૌરાણાઋષયો ન તે ॥
માહાત્મ્યં વેદિતું શક્તા યાથાતથ્યેન તે શિવા ॥

હે શિવ ! બ્રહ્મા, વિષ્ણુ કે પુરાણકાળના ઋષિ-
ઓ, તમારા માહાત્મ્યને યથાર્થ રીતે બાણી
શકતા નથી. ૧૬૫

યા મૂર્તયઃ સુસૂક્ષ્માસ્તે ન મહ્યં યાંતિ દર્શનમ્ ॥
ત્રાહિ માં સતતં રક્ષ પિતાપુત્રમિવૌરસમ્ ॥ ૧૬૬ ॥

હે ભગવન્ ! તમારી જે સૂક્ષ્મ મૂર્તિઓ છે,
તેઓને હું જોઈ શકતો નથી; માટે પિતા જેમ
પુત્રનું રક્ષણ કરે છે, તેમ તમે નિત્ય માં રક્ષણ
કરે. ૧૬૬

રક્ષ માં રક્ષણીયોઽહં તવાનથ નમોઽસ્તુ તે ॥
મક્તાનુકંપી ભગવાન્ ભક્તશ્ચાહં સદા ત્વાયિ ॥

હે નિર્દોષ દેવ ! તમે માં રક્ષણ કરે. હું
રક્ષણ કરવા યોગ્ય છું. હું તમને નમસ્કાર કરું છું.
તમે ભકતો ઉપર કૃપા કરનારા છો અને હું
સદા તમારાપર ભક્તિ રાખનારો છું. ૧૬૭

યંઃ સહસ્રાણ્યનેકાનિ પુંસામાવૃત્ય દુર્દશઃ ॥
તિષ્ઠત્યેકઃ સમુદ્રાંતે સમે ગોપ્તાઽસ્તુ નિત્યશઃ ॥

જે ભગવાન હજારો પુરુષોને અજ્ઞાનથી
ઢાંકી દઈને અદૃશ્ય રહે છે અને કામવાસનાઓનો
બ્યારે નાશ થાય છે, ત્યારે જ્ઞેય, જ્ઞાન અને જ્ઞાતા

૧૬૪ માં શ્લોકમાં મહોદધિ, સરસ્વતી, વા-
ગ્ન્ય, બલરૂપ, અનલ, અનિલ, અહોરાત્ર અને
નિમેષોન્મેષકર્મા-એવાં આઠ નામો છે. ૧૬૫
માં શ્લોકથી આરંભીને ૧૮૫ શ્લોક સુધી પ્રત્યેક
શ્લોકમાં એક એક નામ સમજવું.

—એ ત્રણે ભાવોથી રહિત થઈને કેવળ અદ્વૈત સ્વરૂપે પ્રકાશે છે તે પરત્તામા, નિત્ય માં રક્ષણ કરે. ૧૬૮

યં વિનિદ્રા જિતશ્વાસાઃ સત્વસ્થાઃ સંયતેન્દ્રિયાઃ
જ્યોતિઃ પર્યંતિ યુંજાનાસ્તસ્મૈ યોગાત્મને નમઃ

જેઓએ નિદ્રાનો ત્યાગ કર્યો છે, શ્વાસને છુટ્યો છે, “અહં બ્રહ્માસ્મિ” એ વાક્યજન્ય સત્વ-ગુણપ્રધાન વૃત્તિમાં સ્થિતિ કરી છે અને ઇન્દ્રિયોને છુટી છે, તેવા યોગી પુરુષો, જેને કેવળ જ્યોતિસ્વરૂપે જુઓ છે, તે યોગાત્મા દેવને હું નમસ્કાર કરું છું. ૧૬૯

જટિલે દંડિને નિત્યં લંબોદરશરીરિણે ॥
કમંડલુનિષંગાયશ્ચતસ્મૈ બ્રહ્માત્મને નમઃ ॥ ૧૭૦ ॥

જેમનું આચરણ બ્રહ્મચારીના જેવું છે, જેમણે દંડને ધારણ કર્યો છે, જેમનું શરીર વિશાળ ઉદરવાળું છે અને કમંડલુરૂપ જેમનો ભાથો છે—અર્થાત્ કમંડલુના જળવડેજ યજ્ઞો, રાક્ષસો વગેરેનો જે નાશ કરે છે, તે બ્રહ્મમૂર્તિ શંકરને હું નમસ્કાર કરું છું. ૧૭૦

યસ્ય કેશેષુ જીમૂતા નદ્યઃ સર્વાંગસંધિષુ ॥
કુક્ષૌ સમુદ્રા શ્ચત્વારસ્તસ્મૈ તૌયાત્મને નમઃ

જેમના કેશોમાં મેઘમંડલો વસી રહ્યાં છે, જેમના અંગોની સર્વ સંધિઓમાં નદીઓ વસી રહેલી છે અને જેમના ઉદરમાં સમુદ્રો નિવાસ કરી રહ્યા છે, તે જળમૂર્તિ શંકરને હું નમસ્કાર કરું છું. ૧૭૧

સંમક્ષ્ય સર્વભૂતાનિ યુગાંતે પર્યુપાસ્થિતે ॥
યઃ શેતે જલમધ્યસ્થસ્તં પ્રપદ્યેન્મૃશાયિનમ્ ॥

પ્રલયકાળ જ્યારે ઉપસ્થિત થાય છે, ત્યારે પ્રાણીમાત્રનો સંહાર કરીને જળમાં જે શયન કરે છે, તે જળશાયી દેવને હું શરણે જાઉં છું. ૧૭૨

પ્રવિશ્ય વદનં રાહોર્યઃ સોમં પિવતે નિશિ ॥
ગ્રસત્યર્કં ચ સ્વર્માનુર્ભૂત્વા માં સોઽમિરક્ષતુ ॥

રાત્રિના સમયે જે, રાહુના મુખમાં પ્રવેશ કરીને સોમરસનું—અમૃતનું પાન કરે છે અને

પોતેજ રાહુરૂપ થઈને સૂર્યચંદ્રનો ગ્રાસ કરે છે, તે ભગવાન માં રક્ષણ કરે. ૧૭૩

યે ચાનુપતિતા ગર્ભા યથા ભાગાનુપાસતે ॥
નમસ્તેભ્યઃ સ્વધા સ્વાહા પ્રાપ્નુવંતુ મુદંતુ તે ॥

જે દેવતાઓ અને પિતૃઓ, બ્રહ્મદેવની સ્ખિટ પછી ઉત્પન્ન થયેલા હોઈને તમારાં આળકો જેવા છે, તેઓ સર્વે યજ્ઞની અંદર અર્પણ કરેલા ભાગોને વિધિ પ્રમાણે ગ્રહણ કરે છે; માટે આ મારા યજ્ઞમાં પણ તેઓ સ્વાહા તથા સ્વધા શબ્દથી અર્પણ કરેલાં હવ્યકવ્યને પ્રાપ્ત કરે અને પ્રસન્ન થાઓ. હું તેઓને નમસ્કાર કરું છું. ૧૭૪

યેઽર્જુઃપ્રમાત્રાઃ પુરુષા દેહસ્થાઃ સર્વદેહિનામ્ ॥
રક્ષંતુ તે હિ માં નિત્યં નિત્યં ચાપ્યાયંતુ મામ્

જે અર્જુણપ્રમાણ પુરુષો (જીવો), પ્રાણી-માત્રનાં શરીરોમાં રહે છે, તેઓ નિત્ય મારી રક્ષા કરે અને નિત્ય મને પુષ્ટ કરે. ૧૭૫

યે ન રોદંતિ દેહસ્થા દેહિનો રોદયંતિ ચ ॥
હર્ષયંતિ ન હૃષ્યંતિ નમસ્તેભ્યોઽસ્તુ નિત્યશઃ

જેઓ દેહમાં રહીને પણ રુદન કરતા નથી અને પ્રાણીમાત્રને જેઓ રુદન કરાવે છે, વળી જેઓ પોતે હર્ષ પામતા નથી પણ સર્વ પ્રાણી-

જે આ શ્લોકનો ગૂઢાર્થ નીલકંઠ આ પ્રમાણે લખે છે:—ગળાના મુખ આગળ તાળવાના મધ્ય ભાગમાં જે માંસ લટકે છે તેને ધટિકા અથવા લંબિકા કહેવામાં આવે છે. તે ધટિકા, ચંદ્ર-સૂર્ય જેના દેવતા છે, તે ઇડા અને પિંગલા નામની બન્ને નાડીઓનો રોધ કરે છે; માટે તેને રાહુનું મુખ કહેવામાં આવે છે. રાત્રિનો સમય થાય છે ત્યારે—અર્થાત્ જ્ઞાતા, જ્ઞેય અને જ્ઞાન—એ ત્રણે ભાવોથી જ્યારે મુક્ત થાય છે, ત્યારે યોગીપુરુષ, પૂર્વોક્ત રાહુના મુખમાં પ્રવેશ કરીને—અર્થાત્ છલવડે ધટિકાને દબાવીને તેની ઉપરના ભાગમાં રહેલા અમૃતનું પાન કરે છે અને પોતેજ રાહુરૂપ થઈને સૂર્ય-ચંદ્રનો ગ્રાસ કરે છે—અર્થાત્ રાહુરૂપ થઈને ઇડા તથા પિંગલા નાડીના માર્ગને રોકી દે છે—એટલે દ્રષ્ટા તથા દ્રશ્યના વિભાગને ગળી નાશ છે. આ રીતે અમૃતપાન કરનાર શ્રી-શંકર માં રક્ષણ કરે.

ઓને હર્ષ પમાડે છે, તે (૭૫૩૫) રુદ્રદેવોને હું
નિત્ય નમસ્કાર કરું છું. ૧૭૯

યે નદીષુ સમુદ્રેષુ પર્વતેષુ ગુહાસુ ચ ॥

વૃક્ષમૂલેષુ ગોષ્ઠેષુ કાંતારે ગહનેષુ ચ ॥૧૭૭॥

ચતુષ્પથેપુરથ્યાસુ ચત્વરેષુ તટેષુ ચ ॥

હસ્ત્યશ્વરથશાલાસુ જીર્ણોઘાનાલયેષુ ચ ॥૧૭૮॥

યેષુ પંચસુ ભૂતેષુ દિશાસુ વિદિશાસુ ચ ॥

ચંદ્રાર્કયોર્મધ્યગતા યે ચ ચંદ્રાર્કરશ્મિષુ ॥૧૭૯॥

રસાતલગતાયે ચ યે ચ તસ્મૈ પરંગતાઃ ॥

નમસ્તેભ્યો નમસ્તેભ્યો નમસ્તેભ્યોઽસ્તુ નિત્યશઃ

જે રુદ્રો નદીઓમાં, સમુદ્રોમાં, પર્વતોમાં,
ગુફાઓમાં, વૃક્ષોના મૂળમાં, ગાયોના વાડાઓમાં,
અરણ્યોમાં, ગહન જંગલોમાં, ચાટાઓમાં,
શેરીઓમાં, ચોતરાઓમાં, નદીઓના તટોમાં,
હસ્તિશાળાઓમાં, અશ્વશાળાઓમાં, રથશાળા-
ઓમાં, ૭૫ ઉઘાનોમાં, ૭૫ મંદિરોમાં, પંચ
મહાભૂતોમાં, દિશાઓમાં, વિદિશાઓમાં, ચં-
દ્રમાં, સૂર્યમાં, ચંદ્રનાં કિરણોમાં, સૂર્યનાં કિર-
ણોમાં તથા રસાતલમાં-એમ સર્વ સ્થળે રહેલા
છે અને પરમ વૈરાગ્યને પ્રાપ્ત થયેલા છે, તે રુ-
દ્રોને મારા નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો ! નિત્ય
નમસ્કાર હો ! ૧૭૭-૧૮૦

યેપાં ન વિદ્યતે સંખ્યા પ્રમાણં રૂપમેવ ચ ॥

અસંખ્યેયગુણા રુદ્રા નમસ્તેભ્યોઽસ્તુ નિત્યશઃ

જેઓની સંખ્યા, પ્રમાણ કે રૂપ બાણી શકાતું
નથી અને જેઓના ગુણો અસંખ્ય છે, તે રુદ્રોને
મારા નિત્ય નમસ્કાર હો ! ૧૮૧

સર્વભૂતકરો યસ્માત્ સર્વભૂતપતિર્હરઃ ॥

સર્વભૂતાંતરાત્મા ચ તેન ત્વં ન નિમંત્રિતઃ ॥૧૮૨॥

અમે બાણીએજ છીએ કે, ભગવાન શંકર
પ્રાણીમાત્રના સ્વપ્ના છે, પ્રાણીમાત્રના પતિ છે
તથા પ્રાણીમાત્રના અંતરાત્મા છે અને તેથીજ
હે ભગવન ! આ યજ્ઞમાં તમને નિમંત્રણ કર્યું
ન હતું. ૧૮૨

ત્વમેવ હોજ્યસે યસ્માદ્વૈવિવિધદક્ષિણૈઃ ॥

ત્વમેવ કર્તા સર્વસ્ય તેન ત્વં ન નિમંત્રિતઃ ॥

વળી વિવિધ પ્રકારની દક્ષિણાવાળા યજ્ઞોવકે
તમારુંજ યજ્ઞન કરવામાં આવે છે અને તમેજ
સર્વના કર્તાહર્તા છો, એમ બાણીને તમને નિમં-
ત્રણ કર્યું ન હતું. ૧૮૩

અથવા માયયા દેવ સૂક્ષ્મયા તવ મોહિતઃ ॥

एतस्मात्कारणाद्वापि तेन त्वं न निमंत्रितः ॥

અથવા તો હે દેવ ! તમારી સૂક્ષ્મ માયાવડે
હું મૂઠ બની ગયો હતો અને તે કારણને લીધેજ
મેં તમને નિમંત્રણ કર્યું ન હતું ! ૧૮૪

प्रसीद मम भद्रं ते भव भावगतस्य मे ॥

त्वयि मे हृदयं देव त्वयि बुद्धिर्मनस्त्वयि ॥

આ રીતે હું રાજસલાવને વશ થઈ ગયો
તોપણ હે ભવ ! તમે મારાપર પ્રસન્ન થાઓ; કેમકે
હે દેવ ! આ સમયે મારું હૃદય, મારી બુદ્ધિ
અને મારું મન કેવળ તમારામાંજ લીન
થયું છે. ૧૮૫

લીખે કહ્યું:-

स्तुत्वैवं स महादेवं विरराम प्रजापतिः ॥

भगवानपि सुग्रीतः पुनर्दक्षमभाषत ॥૧૮૬॥

એ પ્રમાણે મહાદેવની સ્તુતિ કરીને પ્રબ-
ળપતિ દક્ષ, વિરામ પામ્યો; અને પછી અત્યંત
પ્રસન્ન થયેલા ભગવાન શંકરે પણ દક્ષને આ
પ્રમાણે કહ્યું. ૧૮૬

परितुष्टोऽस्मि ते दक्ष स्तवेनानेन सुव्रत ॥

बहूनात्र किमुक्तेन मत्समीपे भविष्यसि ॥૧૮૭॥

હે સુવ્રતદક્ષ ! તેં કરેલી આ સ્તુતિથી હું
પ્રસન્ન થયો છું તો એમાં વિશેષ શું કહેવાનું
હોય ? માત્ર એટલુંજ કહું છું કે, તું મારી
સમીપમાં વસીશ. ૧૮૭

अश्वमेधसहस्रस्य वाजपेयशतस्य च ॥

प्रजापते मत्प्रसादात् फलभागी भविष्यसि ॥

હે પ્રજાપતિ ! મારી કૃપાથી તને એક હજાર
અશ્વમેધ યજ્ઞનું તથા એ વાજપેયયજ્ઞનું ફળ
મળશે. ૧૮૮

अथैनमववीद्वाक्यं लोकस्याधिपतिर्भवः ॥

आश्वासनकरं वाक्यं वाक्यविद्वाक्यसंमतम् ॥

મારે તમને કહેવાની છે, તે ઘણી વિસ્તારવાળી છે, મેં મારા પિતા પાસેથી સાંભળી છે અને સર્વ કથાઓના સારરૂપ છે.^{૧૬} પૂર્વે ઉપરિચર નામનો એક રાજા હતો. તે આખી પૃથ્વીનો અધિપતિ હતો, ઇંદ્રનો મિત્ર હતો અને નારાયણ-હરિનો તે ભક્ત હતો. ^{૧૭} વળી તે રાજા પરમ ધાર્મિક હતો, નિત્ય પ્રમાદ રાજ્યાવિના પિતાની ભક્તિ કરતો હતો અને પૂર્વે નારાયણ પાસેથી વર મેળવીને તેણે ચક્રવર્તીપણું પ્રાપ્ત કર્યું હતું.^{૧૮} પાંચરાત્ર નામનો વિધિ કે જે, પૂર્વે સૂર્યના મુખમાંથી નીકળ્યો છે, તેનો આશ્રય કરીને તે રાજા નારાયણનું પૂજન કરતો હતો અને નારાયણનું પૂજન કરતાં બાકી રહેલા પૂજાસાહિત્યથી પિતૃઓનું પૂજન કરતો હતો.^{૧૯} એ રીતે પિતૃઓનું પૂજન કર્યા પછી બાકી રહેલા સાહિત્યથી બ્રાહ્મણોને તથા પોતાના આશ્રિતોને તે જમાડતો હતો અને બ્રાહ્મણોના જમ્યા પછી અવશેષ રહેલા અન્નનું પોતે ભોજન કરતો હતો. તે રાજા નિત્ય સત્ય ભાષણ બોલતો હતો, પ્રાણીમાત્ર તરફ અહિંસક વૃત્તિ ધારણ કરતો હતો અને દેવના દેવ, આદિ, મધ્ય તથા અંતરહિત, લોકના સ્ત્રા અને અવિનાશી દેવ નારાયણની અનન્યભાવથી ભક્તિ કરતો હતો.^{૨૦, ૨૧} શત્રુઓનો નાશ કરનાર તે રાજા નારાયણનો પરમ ભક્ત હતો તેથી દેવોના રાજા ઇંદ્રે પોતે પોતાની શય્યામાંથી તથા આસનમાંથી અર્ધભાગ તેને આપ્યો હતો.^{૨૨} પોતાનું ધન, સ્ત્રી અને વાહન-વગેરે સર્વ પરિવાર ભગવાન નારાયણનો છે, એમ સમજીને તે સર્વ વસ્તુ ભગવાન નારાયણને જ તે અર્પણ કરતો હતો.^{૨૩} હે રાજન ! કામ્ય, નૈમિત્તિક-વગેરે સર્વ યજ્ઞની ઉત્તમ ક્રિયાઓ, પંચરાત્ર વિધિને અનુસરીને જ નિત્ય એકાગ્રચિત્તે તે કરતો હતો. ^{૨૪} તે મહાત્માને ઘેર, પંચરાત્રને જાણનારા મુખ્ય મુખ્ય બ્રાહ્મણો, ભગવાનને અર્પણ કરેલા નૈવેદ્યનો તથા ઉત્તમ પ્રતિના ભોજનનો ઉપભોગ કરતા હતા. ^{૨૫} શત્રુઓનો સંહાર કરનાર તે રાજા ધર્માનુસાર રાજ્યનું પાલન કરતો હતો, એમજ

ન હતું પણ અસત્ય વાણી બોલતો ન હતો, તેનું મન કદી દુષ્ટ થયું ન હતું અને એક આણુ જેટલું શારીરિક પાપ પણ તેણે કર્યું ન હતું.

હે યુધિષ્ઠિર રાજા ! જે સપ્તર્ષિઓ “ચિત્ર-શિખંડી” એવા નામથી પ્રસિદ્ધ છે, તેઓએજ પોતે એક નિશ્ચયના થઈને પંચરાત્ર નામનું ઉત્તમ શાસ્ત્ર કહ્યું છે. (જે શાસ્ત્રને રાજા ઉપરિચર અનુસરતો હતો.) તે શાસ્ત્ર ચારે વેદોની તુલના કરે તેવું છે, મહાગિરિ મેરુ ઉપર રચાયું છે, તેમાં લોકધર્મનું ઉત્તમ વર્ણન છે અને ચિત્રશિખંડી નામના મરીચિ, અત્રિ, અંગિરા, પુલસ્ત્ય, પુલહ, કેતુ અને મહાતેજસ્વી વસિષ્ઠ-આ સાત ઋષિઓના સાત મુખમાંથી તે નીકળ્યું છે. ^{૨૬-૨૮} આ સાત ઋષિઓ મહત્તરવાદિ સાત પ્રકૃતિરૂપ છે અને આઠમા સ્વાયંભુવ, મૂળપ્રકૃતિરૂપ છે. આ આઠ પ્રકૃતિઓ જગતને ધારણ કરી રાખે છે અને એ આઠ પ્રકૃતિઓમાંથીજ પંચરાત્ર શાસ્ત્ર નીકળ્યું છે.^{૩૦} જે સપ્તર્ષિઓ મનને એકાગ્ર રાખનારા છે, દમગુણને ધારણ કરનારા છે, સંયમ ઉપર પ્રીતિ રાખનારા છે, ભૂત, ભવિષ્ય તથા વર્તમાનને જાણનારા છે અને સત્યધર્મમાં પરાયણ રહેનારા છે, તેઓએ “આ વસ્તુજ શ્રેયસ્કર છે, આજ પરબ્રહ્મ છે અને આમાંજ લોકોનું સર્વોત્તમ હિત સમાયલું છે” આવો મનમાં વિચાર કર્યા પછી એ પાંચ-રાત્રશાસ્ત્ર રચ્યું છે.^{૩૧, ૩૨} તે શાસ્ત્રમાં ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ-એ ચારે પુરુષાર્થોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, તેમજ સ્વર્ગ તથા પૃથ્વી ઉપરની સર્વ મર્યાદાઓ તેમાં દર્શાવી છે.^{૩૩} પૂર્વોક્ત સપ્તર્ષિઓએ તથા બીજા ઋષિઓએ એકત્ર થઈને હરિ એવા દેવ નારાયણપ્રભુનું આરાધન કર્યું હતું અને દેવતાઓનાં એક હજાર વર્ષપર્યંત ઉચ્ચ તપ કર્યું હતું,^{૩૪} જેથી નારાયણની આજ્ઞાને અધીન થઈને દેવી સરસ્વતીએ, સર્વ લોકોનું હિત કરવાની ઇચ્છાથી તે સર્વ ઋષિ-ઓના શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો હતો.^{૩૫} અને તેના પ્રભાવથી તપસ્વી ઋષિઓએ શબ્દ, અર્થ અને તેના ઉત્પન્ન થયેલી તે વા-

ણીની સારી રીતે પ્રવૃત્તિ કરી હતી.^{૩૬} સૃષ્ટિના આદિકાળમાં ઝંકાર અને સ્વરોથી પૂજાપાત્ર થયેલા તે શાસ્ત્રને ઋષિઓએ જે સ્થળે સંભળાવ્યું હતું, તે સ્થળે દયાળુ ભગવાન પુરુષોત્તમ પ્રસન્ન થઈને અંતર્હિત શરીરે આઠ્યા હતા અને અદૃશ્ય રહીને તે સર્વ ઋષિઓને તેમણે આ પ્રમાણે કહ્યું હતું.^{૩૭,૩૮} “હે બ્રાહ્મણો! એક લાખ શ્લોકમાં રચાયેલું આ પાંચરાત્ર શાસ્ત્ર ઘણુંજ ઉત્તમ છે, તેમાં સમગ્રલોકતંત્રનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, તેમાંથી ધર્મની પ્રવૃત્તિ થઈ શકશે, પ્રવૃત્તિ તથા નિવૃત્તિ-એ બન્ને ભાગમાં આ શાસ્ત્ર પ્રમાણરૂપ થઈ પડશે; તેમજ આ શાસ્ત્રમાં યજુર્વેદ, ઋગ્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ-એ ચારે વેદોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.^{૩૯,૪૦} હે વિપ્રો! બ્રહ્મદેવને, ક્રોધથી ઉત્પન્ન થયેલા રુદ્રને, પ્રકૃતિરૂપ ગણાતા તમને, સૂર્યને, ચંદ્રને, વાયુને, પૃથ્વીને, જળને, અગ્નિને સર્વ નક્ષત્રોને તથા બીજાં જે કોઈ ભૂતશબ્દથી કહેવાતાં પ્રાણીઓને મેં મારી કૃપાથી જગતમાં પ્રમાણરૂપ કર્યાં છે તેમજ પોતપોતાના અધિકાર પ્રમાણે વર્તન કરનારાં બ્રહ્મવાદીઓને જેમ પ્રમાણરૂપ ગણવામાં આવે છે, તેમ આ ઉત્તમ શાસ્ત્ર પણ પ્રમાણરૂપ ગણાશે.^{૪૧-૪૩} વળી હું પણ આજ્ઞા આપું છું કે, આ શાસ્ત્રી અવશ્ય પ્રમાણરૂપ થશે; એટલુંજ નહિ પરંતુ સ્વાયંભુવ મનુ પોતે આ શાસ્ત્રમાંથીજ ધર્મોત્તુ પ્રવચન કરશે, શુકાચાર્ય અને બૃહસ્પતિ પણ ન્યારે ઉત્પન્ન થશે, ત્યારે તમારી બુદ્ધિથી રચાયેલા આ શાસ્ત્રને અનુસરીનેજ ધર્મોત્તુ કથન કરશે.^{૪૪,૪૫} હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણો! સ્વાયંભુવ મનુએ કહેલા ધર્મો અને બૃહસ્પતિ તથા શુકાચાર્યે બતાવેલાં શાસ્ત્રો લોકોમાં ન્યારે પ્રચલિત થશે, ત્યારે તમે રચેલા આ શાસ્ત્રને પ્રજાનું પાલન કરનારો વસુ (ઉપરિચર) રાજા બૃહસ્પતિ પાસેથી સંપાદન કરશે.^{૪૬,૪૭} તે રાજા ઉત્તમ ભાવનાઓથી ભાવિત હોઈને મારો ભક્ત થશે અને આ શાસ્ત્રને અનુસરીનેજ લોકમાં સર્વ ક્રિયાઓ કરશે.^{૪૮} આ તમારું શાસ્ત્ર, જગતનાં સર્વ શાસ્ત્રોમાં ઉત્તમ ગ-

ણાશે; કેમકે આ શાસ્ત્ર ધર્મ તથા અર્થને આપનારું છે અને ઉત્તમ રહસ્યરૂપ છે.^{૪૯} તમે આ શાસ્ત્રની જગતમાં પ્રવૃત્તિ કરશો, તેથી મોટા જ્ઞાની થશો અને રાજા વસુ, રાજલક્ષ્મીથી યુક્ત થઈને (સર્વ રાજાઓમાં) મહાન થશો;^{૫૦} પરંતુ હું તમને કહું છું કે, રાજા વસુનું મૃત્યુ થશે તે પછી આ સનાતન શાસ્ત્ર, જગતમાંથી અંતર્હિત થશે. આ સર્વ મેં તમને કહ્યું.”^{૫૧}

એ પ્રમાણે કહીને ભગવાન પુરુષોત્તમ તે સર્વ ઋષિઓને જવાની આજ્ઞા આપીને કોઈએક દિશામાં અદૃશ્ય થઈ ગયા.^{૫૨} પછી લોકના પિતારૂપ અને સર્વલોકોત્તુ હિત તાકનારાં તે ઋષિઓએ, ધર્મના કારણરૂપ તે સનાતન શાસ્ત્રનો જગતમાં પ્રચાર કર્યો^{૫૩} અને તે પછી પ્રથમ-યુગના આરંભસમયે અંગિરાના પુત્ર બૃહસ્પતિ ન્યારે ઉત્પન્ન થયા, ત્યારે અંગ તથા ઉપનિષદ્સહિત તે શાસ્ત્રનું બૃહસ્પતિને અધ્યયન કરાવી, તે ઋષિઓ તપ કરવાનો નિશ્ચય કરી કોઈ ઈષ્ટ પ્રદેશમાં ગયા. ખરેખર, તે ઋષિઓ સર્વ લોકને ધારણ કરનારા હતા અને સર્વ મનુષ્યને ધર્મમાં પ્રવૃત્ત કરનારા હતા.^{૫૪,૫૫}

ઈતિ શ્રીમહાન શાંતિમો ભાક્ષમ પર્વમાં
“નારાયણચરિત્ર” એ વિષયનો
અધ્યાય ૩૩૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૩૬ મો

નારાયણમાહાત્મ્ય

॥ મૌખિક ઉવાચ ॥

તતોસ્તીતે મહાકલ્પે ઉત્પન્નંગિરસઃ સુતે॥
વમ્ભુવર્નિર્વૃતાદેવા જાતે દેવપુરોહિતે ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:—“એ રીતે મહાકલ્પ વીતી ગયા પછી દેવોના પુરોહિત અંગિરાના પુત્ર બૃહસ્પતિ ન્યારે ઉત્પન્ન થયા, ત્યારે દેવોને આનંદ થયો;^૧ કેમકે હે રાજા! ‘વૃહત્, વ્રહ્મ અને મહત્’-એ ત્રણે શબ્દો મહાનનાજ પૂર્યાં છે અને વિદ્વાન બૃહસ્પતિ સર્વ પ્રકારના મહાન ગુણોથી યુક્ત હતા.^૨ રાજા ઉપરિચર, કે

જેનું બીજું નામ 'વસુ' હતું-તે, જૃહસ્પતિનો મુખ્ય શિષ્ય હતો અને તે સમયે સપ્તર્ષિઓએ રચેલા પાંચરાત્રશાસ્ત્રનો તેણેજ (જૃહસ્પતિ પાસેથી) સારી રીતે અભ્યાસ કર્યો હતો.^૩ રાજ વસુ દેવી વિધિનું આચરણ કરીને અત્યંત શુદ્ધ હૃદયનો થયો હતો, જેથી ઈંદ્ર જેમ સ્વર્ગનું રક્ષણ કરે છે, તેમ તે રાજ પૃથ્વીનું રક્ષણ કરતો હતો.^૪ તે મહાત્મા રાજાએ અશ્વમેધ નામનો એક મહાન યજ્ઞ કર્યો હતો. તે યજ્ઞમાં ઉપાધ્યાય જૃહસ્પતિ હોતા થયા હતા, પ્રજાપતિના પુત્ર એકત, દ્વિત અને ત્રિત નામના ત્રણ મહર્ષિઓ 'સદસ્ય' થયા હતા અને ધનુષ, રૈભ્ય, અર્વાવસુ, પરાવસુ, મેધાતિથિ, તાંડય, શાંતિ, વેદશિરા, શાલિહોત્રના પિતા કપિલ, કઠ, વૈશંપાયનના પૂર્વજ તૈત્તિરિ, કણ્વ અને દેવહોત્ર-આ તેર ઋષિઓ તથા પૂર્વોક્ત ત્રણ મહર્ષિઓ-એમ એકંદર સોળ ઋષિઓ તે યજ્ઞમાં સદસ્ય થયા હતા.^{૫-૮} એ મહાયજ્ઞમાં સર્વ પ્રકારનાં સાહિત્યો તૈયાર રાખવામાં આવ્યાં હતાં. રાજ વસુ અહિંસક હતો, પવિત્ર હતો, ઉદાર હતો અને ફલેચ્છાનો ત્યાગ કરીને કર્મો કરવામાં પ્રશંસાપાત્ર થયો હતો, તેથી એ યજ્ઞમાં પશુનો વધ કરવામાં આવ્યો ન હતો. માત્ર અરણ્યમાં ઉત્પન્ન થયેલા ફળમૂલાદિકથીજ તે યજ્ઞમાં દેવોને ભાગો આપવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું.^{૧૦, ૧૧} તે ઉપરથી દેવના દેવ ભગવાન પુરાણ પુરુષ તે રાજપર પ્રસન્ન થયા. તેમણે બીજાઓની દૃષ્ટિથી અદૃશ્ય રહીને વસુ રાજાને પ્રત્યક્ષ દર્શન દીધાં,^{૧૨} એટલુંજ નહિ પણ પોતાના ભાગના પુરોહિતને પોતે સુધીને ગ્રહણ કર્યો. આ રીતે દેવ હરિએ પોતાનો ભાગ હરી લીધો, તે જોઈ જૃહસ્પતિ ક્રોધાયમાન થઈ ગયા. તેમણે મોટા વેગથી સર્વો ઉગામીને આકાશમાં ફેંક્યો અને ક્રોધને લીધે તેમનાં નેત્રમાંથી અશ્રુધારા ઝરવા લાગી. ^{૧૩, ૧૪} પછી રાજા ઉપરિચરને તેમણે કહ્યું કે:-“મેં અહીં જે યજ્ઞભાગ તૈયાર રાખ્યો હતો, તેને દેવે પોતે મારી પ્રત્યક્ષમાં આવીનેજ લઈ જવો જો-

ઈએ, એમાં કંઈ સંશય નથી.”^{૧૫}

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-“યજ્ઞમાં તૈયાર કરવામાં આવેલા પોતાના ભાગોને દેવો પ્રત્યક્ષ આવીને લઈ જાય છે, છતાં વ્યાપક હરિએ જૃહસ્પતિની સમક્ષ આવીને યજ્ઞભાગ શામાટે લીધો ન હતો?”^{૧૬}

ભીષ્મે કહ્યું:-“મુનિ જૃહસ્પતિ એ પ્રમાણે ક્રોધે ભરાયા એટલે મહારાજ વસુએ તથા સર્વ સદસ્યોએ તેમને શાંત પાડવા માંડ્યા.^{૧૭} તેઓએ શાંતિપૂર્વક કહેવા માંડ્યું કે, “આ પ્રમાણે ક્રોધ કરવો તે તમને યોગ્ય નથી. વળી તમે ક્રોધાયમાન થયા, પરંતુ ક્રોધ કરવો એ સત્યયુગમાં ધર્મ ગણાતો નથી.”^{૧૮} હે જૃહસ્પતિ! જેને માટે તમે યજ્ઞભાગ તૈયાર રાખ્યો હતો, તે દેવ કદી ક્રોધાયમાન થતા નથી અને તેમનાં દર્શન કરવાં તે, તમારે માટે અથવા અમારે માટે સર્વથા અશક્ય છે,^{૧૯} પરંતુ જેનાપર તે કૃપા કરે છે, તે પુરુષજ તેમનાં દર્શન કરવામાટે યોગ્ય થઈ શકે છે.” તે પછી એકત, દ્વિત અને ત્રિત નામના ચિત્રશિખંડી ઋષિઓ, જૃહસ્પતિને કહેવા લાગ્યા:-^{૨૦}

“અમે બ્રહ્મદેવના માનસ પુત્રો છીએ. અમને કલ્યાણની ઇચ્છા હતી, તેથી એક સમયે અમે ઉત્તર દિશા તરફ ચાલી નીકળ્યા.^{૨૧} ત્યાં જઈને હજારો વર્ષોપર્યંત કાષ્ઠની પેઠે એક પગે ઉભા રહીને અમે ઉત્તમ તપ કર્યું.”^{૨૨} જે પ્રદેશ ઉપર અમે પરમ દારુણ તપ કર્યું હતું, તે પ્રદેશ મેરુપર્વતના ઉત્તરભાગમાં ક્ષીરસમુદ્રના તટ ઉપર આવેલો છે.^{૨૩} તે સમયે અમારા મનમાં એજ વિચાર આવ્યા કરતો હતો કે, વરને આપનારા, દેવના દેવ અને સર્વના કરતાં શ્રેષ્ઠ દેવ નારાયણનાં અમને કેવી રીતે દર્શન થાય? પણ તેવામાં અમારૂં તપોવ્રત સમાપ્ત થયું એટલે તુરંતજ અમને જાણે હર્ષ ઉપજાવતી હોય તેમ દ્વિનૃપ અને ગંભીર ગર્જના વાળી આવી આકાશવાણી થઈ:-“હે બ્રાહ્મણો! તમે અંતરાત્માને પ્રસન્ન રાખી અતિ મહાન તપશ્ચર્યા કરી છે. વળી તમે ભગવાન નારાયણનું દર્શન કરવાની ઇચ્છા રાખનારા ભક્ત છો, માટે તે ભગવાનનાં ત-

મને કેવી રીતે દર્શન થશે, તે હું તમને કહું છું; સાંભળો. ક્ષીરસાગરથી ઉત્તર દિશામાં શ્વેતદ્વીપ નામનો મહાતેજસ્વી બેઠ છે. ત્યાં જે મનુષ્યો નિવાસ કરે છે, તેઓ નારાયણમાં પરાયણ રહેનારા છે, ચંદ્રસમાન કાંતિવાળા છે, અનન્યભાવથી ભક્તિ કરીને ભગવાન પુરુષોત્તમનું શરણ લેનારા છે, સનાતનદેવ સહસ્ર કિરણ સૂર્યમાં પણ તેઓ પ્રવેશ કરી શકે છે, સ્થૂલ દેહના સંગથી તેઓ રહિત છે, ઇંદ્રિયોના વિષયભોગોનો તેઓ ત્યાગ કરનારા છે, નેત્રચલન આદિ સર્વ એષ્ટાંગોથી તે રહિત છે, પરમાત્માના ધ્યાનમાંજ નિરંતર તત્પર રહે છે અને શ્વેતદ્વીપમાં વસનારા તે સર્વ મનુષ્યો કેવળ પુરુષભૂતિનાજ છે. હે મુનિઓ! તમે તે શ્વેતદ્વીપમાં જાઓ. ત્યાં માંડે સ્વરૂપ પ્રકટ રીતે પ્રકાશે છે. ૨૪-૩૦ તે આકાશવાણી સાંભળીને અમે ત્રણે જણા તેણે દર્શાવેલા માર્ગે તે પ્રદેશમાં જઈ પહોંચ્યા. ૩૧ શ્વેતદ્વીપ નામના તે મહાદ્વીપમાં જઈને ત્યાંના મનુષ્યોને જોવાની મનમાં અમે ઇચ્છા કરી; પરંતુ તે સમયે અમારી દષ્ટિનો વિષય એકદમ નષ્ટ થઈ ગયો. (અર્થાત્ અમે આંધળાભીંત થઈ ગયા) અમારી દર્શનશક્તિ ત્યાંના તેજને લીધે હરાઈ ગઈ, જેથી કોઈ પુરુષને અમે જોઈ શકતા ન હતા. આ સ્થિતિ ઉપસ્થિત થઈ એટલે દેવયોગે અમને એવું જ્ઞાન ઉદ્ભવી આવ્યું કે: “જે મનુષ્યો, આહી આવીને તપશ્ચર્યા કરી નથી, તે મનુષ્ય સહેજમાં પરમાત્માનાં દર્શન કરી શકતો નથી.” પછી પુનઃ તેજ સમયે સો વર્ષપર્યંત અમે મહાન તપશ્ચર્યા કરી અને અમારું તપોન્નત બ્યારે પૂર્ણ થયું, ત્યારે ઘણાજ સુંદર દેખાવના મનુષ્યો અમારા જોવામાં આવ્યા. તેઓ શરીરે ચંદ્રસમાન ઉજ્જ્વળ હતા, સર્વ લક્ષણોથી યુક્ત હતા અને નિત્ય પૂર્વ તથા ઉત્તર દિશા તરફ મુખ કરીને બે હાથ જોડી બ્રહ્મનો જાપ કર્યા કરતા હતા. તે મહાત્માઓ નિત્ય માનસિક જાપ જપે છે, જેથી ચિત્તની એકાગ્રતાને લીધે તેઓના પર હરિ પ્રસન્ન રહે છે. હે મુનિશ્રેષ્ઠ બૃહસ્પતિ! યુગના વિનાશસમયે સૂર્યની જે પ્રભા

હોય છે, તેજ પ્રભા તેઓમાંના એકે એક મનુષ્યમાં જોવામાં આવે છે. એ ઉપરથી અમે તો એમજ માન્યું કે, આ શ્વેતદ્વીપ, તેજનું એક નિવાસસ્થાનજ છે. ૩૨-૩૮ તે પ્રદેશમાં કોઈ પણ પુરુષ બીજાના કરતાં અધિક તેજવાળો છેજ નહિ. સર્વે પુરુષો સમાન તેજવાળાજ છે. હે બૃહસ્પતિ! તે પછી જાણે હજારો સૂર્યની કાંતિ એકીસાથે ઉદય પામતી હોય, તેમ એકાએક ઉદય પામતું તેજ અમારા જોવામાં આવ્યું. તે જોઈને ત્યાંના મનુષ્યો એકીસાથે તેની સામે દોડી ગયા. તે સમયે તેઓ બે હાથ જોડીને માત્ર ‘નમઃ’ એવો શબ્દજ બોલતા હતા, જેનો મહાન ધ્વનિ અમારા સાંભળવામાં આવતો હતો. ૩૯-૪૧ તે મનુષ્યો તેજરૂપે પ્રકટ થયેલા તે દેવને કંઈક બલિદાન ધરાવતા હતા; પરંતુ અમે તો તેના તેજથી એકાએક બેભાનજ બની ગયા હતા અને અમારાં ચક્ષુ, બલ તથા ઇંદ્રિયો, એટલાં બધાં નિશ્ચેષ્ટ થઈ પડ્યાં હતાં, જેથી અમે કંઈ પણ જોઈ શકતા ન હતા. માત્ર ત્યાંના મનુષ્યોએ ઉચ્ચારેલો આવો દીર્ઘ શબ્દ અમારા સાંભળવામાં આવ્યો હતો. ૪૨, ૪૩

“જિતં તે પુંડરીકાક્ષ નમસ્તે વિશ્વભાવન ॥
નમસ્તેઽસ્તુ હૃપીકેશ મહાપુરુષ પૂર્વજ ॥૪૪ ॥

હે પુંડરીકાક્ષ ! તમારો જય થાઓ. હે જગતનું રક્ષણ કરનારા હૃપીકેશ ! અમે તમને નમસ્કાર કરીએ છીએ. હે મહાપુરુષ ! હે સર્વના પૂર્વજ ! તમને અમારા નમસ્કાર હો. ૪૪ એ પ્રમાણે શિક્ષા યુક્ત અક્ષરવાળો શબ્દ અમારા સાંભળવામાં આવ્યો, તે પછી તેજ સમયે સર્વ પ્રકારના ગંધને વહેતો પવિત્ર વાયુ વાવા લાગ્યો અને કર્મમાં ઉપયોગી દિવ્ય પુષ્પો તથા દિવ્ય ઔષધિઓને ત્યાં લાવવા લાગ્યો. પછી પાંચ પ્રકારના કાળને જાણનારા તે એકાંતભક્ત મનુષ્યોએ પરમ ભક્તિયુક્ત થઈને મન, વચન તથા કર્મવડે હરિ ભગવાનનું ‘પૂજન કર્યું’. ખરેખર, તેઓએ જે વાણીનું ઉચ્ચારણ કર્યું હતું તે ઉપરથી અમે જાણી શક્યા હતા કે, દેવ ના-

રાયણ, અવશ્ય આહીં આવ્યા છે; પરંતુ તેમની માયાથી મોહિત થયેલા અમે તેમને જોઈ શકતા ન હતા. હે અંગિરસ ગોત્રીઓમાં શ્રેષ્ઠ જૃહસ્પતિ ! વાયુ જ્યારે શાંત પડી ગયો અને બલિ આપવાની ક્રિયા પણ જ્યારે પૂર્ણ થઈ, ત્યારે અમારાં ચિત્ત ચિંતાથી વ્યાકુળ બની ગયાં; કેમકે શુદ્ધ જાતિમાં ઉત્પન્ન થયેલા હજારો મનુષ્યો ત્યાં જોવામાં આવતા હતા પણ તેમાંના કોઈએ, મનથી કે દષ્ટિથી પણ અમારું સન્માન કર્યું નહિ; તેમજ એકલાવને અનુસરનારા કેટલાએક મુનિગણો પણ શાંતચિત્ત થઈને કેવળ બ્રહ્મલાવનું જ ધ્યાન કરી રહ્યા હતા, જેથી તેઓએ પણ અમારાપર લાવ દેખાડયો નહિ; પણ એટલામાં અત્યંત થાકી ગયેલા અને તપથી અતિ કૃશ થયેલા અમને, કોઈ શરીરરહિત ગ્રાણી આકાશમાં આવીને આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યું.

તેણે કહ્યું:—“ તમે શ્વેત વર્ણના અને સર્વ ઈન્દ્રિયોના ભોગોનો ત્યાગ કરનારા જે પુરુષો આહીં જોયા છે, તેઓનું દર્શન થવાથી દેવના ઇશ્વર નારાયણનાં પણ દર્શન થાય છે, માટે હે મુનિઓ ! તમે ત્રણે જણા જેમ આહીં આવ્યા હતા, તેમજ સત્વર પાછા ચાલ્યા જાઓ જે પુરુષ ભકિતરહિત હોય છે, તેને કોઈ પ્રકારે દેવનાં દર્શન થતાં નથી; પણ જેઓ ઘણા લાંબાકાળ સુધી અત્યંત એકાંતિક ભક્તિનું શરણ લે છે, તે પુરુષોજ પ્રભામંડળથી હૃદય લગવાન નારાયણનાં દર્શન કરી શકે છે. વળી હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણો ! હજી તમારે એક મહાન કાર્ય કરવાનું બાકી રહેલું છે. આ સત્યયુગ જ્યારે વીતી જશે અને કાળમાં કેટલાએક ફેરફાર થયા પછી વૈવસ્વત નામના મન્વંતરમાં ત્રેતાયુગનો જ્યારે આરંભ થશે, ત્યારે દેવોનું કાર્ય સિદ્ધ કરવામાટે તમે સહાયક થઈ પડશો. ” અમૃતસમાન મધુર તે અદ્ભુત વાક્ય સાંભળીને તુરંતજ અમે તેમની કૃપાથી અમારા ઇષ્ટ પ્રદેશમાં આવી પહોંચ્યા. આ રીતે દેવબલિ તથા પિતૃબલિને અર્પણ કરીને અમે મહાન તપ કર્યું હતું, છતાં દેવ નારાયણનાં અમને દર્શન થયાં નહિ, તો પછી તમે તેમનાં

દર્શન કરવામાટે કેવી રીતે યોગ્ય છો ? લગવાન નારાયણ સર્વના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે, વિશ્વના સ્રષ્ટા છે, હવ્યકવ્યના ભોક્તા છે, આદિ તથા અંતથી રહિત છે, અદશ્ય સ્વરૂપ છે અને દેવો તથા દાનવોથી પણ પૂજાયલા છે. ”

એ પ્રમાણે એકત, દ્વિત અને ત્રિત મુનિએ તેમજ બીજા સદસ્યોએ ઘણા ઘણા સમજાવ્યા, એટલે ઉદાર બુદ્ધિવાળા જૃહસ્પતિએ ક્રોધરહિત થઈને યજ્ઞની સમાપ્તિ કરી અને દેવતાઓનું પૂજન કર્યું. ૪૫-૬૧ રાજ વસુ પણ યજ્ઞ સમાપ્ત થઈ રહ્યા પછી પ્રજાઓનું પાલન કરવા લાગ્યો; પણ પાછળથી બ્રાહ્મણોના શાપને લીધે સ્વર્ગમાંથી ભ્રષ્ટ થઈ પૃથ્વીમાં પેસી ગયો હતો. ૬૨ હે રાજાઓમાં સિંહસમાન યુધિષ્ઠિર ! સત્ય ધર્મમાં પરાયણ રહેનારો અને ધર્મ ઉપર નિરંતર પ્રેમ રાખનારો રાજ વસુ, પૃથ્વીમાં પ્રવેશ કરીને પણ નારાયણમાંજ પરાયણ રહેતો હતો અને નારાયણના નામનોજ જાપ કર્યા કરતો હતો, જેથી નારાયણની કૃપાથી પુનઃ સ્વર્ગલોકમાંજ તે ગયો હતો. ૬૩ રાજ વસુ પૃથ્વીતલમાંથી નીકળીને બ્રહ્મના પરમ સ્થાનમાં ગયો હતો અને નૈષ્ઠિક પુરુષોને યોગ્ય એવી પરમ ગતિને પામ્યો હતો. ૬૪

ધૃતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ ભોક્ષ ૦ પર્વમાં “ નારાયણચરિત્ર ” એ વિષયનો અધ્યાય ૩૩૬ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૩૭ માં

યજ્ઞમાં પશુવધનો મત આપવાથી વસુ રાજાની અધોગતિ.

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

યદા ભાગવતોઽત્યર્થમાસીદ્રાજા મહાન્ વસુઃ॥
કિમર્થં સં પરિબ્રષ્ટો વિવેશ વિવરં મુવઃ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“ હે પિતામહ ! મહારાજ વસુ લગવાનનો અત્યંત ભક્ત હતો, છતાં સ્વર્ગથી ભ્રષ્ટ થઈને પૃથ્વીના પોલાણમાં કેમ પેસી ગયો ? ” ૧

લીખે કહ્યું:-હે ભરતવંશી રાજા ! આના સંબંધમાં પણ ઋષિઓ અને દેવોના સંવાદરૂપ એક પ્રાચીન ઇતિહાસ કહેવામાં આવે છે.^૨

પૂર્વે દેવોએ બ્રાહ્મણોને કહ્યું કે:-“અજ (બકરા) નો વધ કરીને તમારે યજ્ઞ કરવો અને તેમાં પણ ‘અજ’ શબ્દથી છાગ (બકરા) તું જ ગ્રહણ કરવું જોઈએ, બીજા પશુનું ગ્રહણ થઈ શકે નહિ, એવી વૈદિકી મર્યાદા છે.”^૩

ઋષિઓએ કહ્યું:-“યજ્ઞમાં અજ એટલે બીઆંથીજ હવનહોમ કરવો, એવી વૈદિકી શ્રુતિ છે. વળી અજ શબ્દનો અર્થ બીજજ થાય છે, માટે યજ્ઞમાં બકરાનો વધ કરવો તે યોગ્ય નથી. હે દેવો ! યજ્ઞમાં પશુનો વધ કરવો, તે સત્યરૂપોનો ધર્મ નથી. વળી આ સત્યયુગના પવિત્ર કાળમાં પશુનો વધ કેમ કરી શકાય?”^૪

લીખે કહ્યું:-એ પ્રમાણે ઋષિઓ અને દેવતાઓનો સંવાદ થઈ રહ્યો હતો, તેવામાં મહારાજા વસુ, તે માર્ગે થઈને જતો જતો ત્યાં આવી પહોંચ્યો.^૫ સમગ્ર સૈન્ય અને વાહનોની સાથે આકાશમાં વિચરનારો શ્રીમાન વસુરાજ ત્યાં આવ્યો, એટલે તેને જોઈને સર્વ બ્રાહ્મણો દેવોને ઉદ્દેશીને એકદમ બોલી ઉઠ્યા:- “આ વસુ રાજા નિત્ય યજ્ઞ કરનારો છે, મોટો દાતા છે, સર્વ મનુષ્યોમાં શ્રેષ્ઠ છે અને પ્રાણી-માત્રનું હિત કરવામાં પ્રીતિવાળો છે; માટે આપણા સંશયને તે અવશ્ય દૂર કરશે. આ મહારાજા વસુ શું અસત્ય વાક્ય બોલશે કે ? (અર્થાત નહિજ બોલે.)” એ પ્રમાણે દેવો અને ઋષિઓએ પરસ્પર વાતચીત કરી તે પછી તેઓ બધા એકત્ર થઈને રાજા વસુ પાસે ગયા અને તેને પૂછવા લાગ્યા કે:-“હે રાજા ! બકરાનો હોમ કરીને યજ્ઞ કરવો કે ઔષધિઓનો હોમ કરીને યજ્ઞ કરવો ? આ અમારો સંશય છે, માટે જે સત્ય હોય તે કહીને તે સંશયને તું દૂર કર. અમે તને પ્રમાણ-તરીકે માન્ય કર્યો છું.” તેઓએ એ પ્રમાણે પૂછ્યું, એટલે રાજા વસુ બે હાથ જોડીને તેઓ-ને પૂછવા લાગ્યો કે, “હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણો ! તમા-

રામાંથી કેને કયો મત ઈચ્છિત છે, તે મને સત્ય કહો.”

ઋષિઓએ કહ્યું:-“હે રાજા ! ધાન્ય હોમીને યજ્ઞ કરવો, એવો અમારો મત છે અને દેવોનો મત એવો છે કે, પશુનો હોમ કરીને યજ્ઞ કરવો; તો આમાં જે સત્ય હોય તે અમને કહે.”

લીખે કહ્યું:-દેવોનો મત જાણીને વસુએ, તેઓના પક્ષનો આશ્રય કર્યો અને કહ્યું કે, “બકરાનો હોમ કરીને યજ્ઞ કરવો.” રાજાએ એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે સૂર્યસમાન તેજસ્વી તે સુનિઓ એકદમ કોપાયમાન થઈ ગયા.^{૭,૧૪} તેઓએ દેવોનો પક્ષ કરનારા વિમાનમાં બેઠેલા વસુ રાજાને આવો શાપ આપ્યો કે:-“હે રાજા ! દેવોના પક્ષનો તે સ્વીકાર કર્યો, માટે તું આકાશમાંથી નીચે પડ. આજથી આરંભીને તારી આકાશમાર્ગની ગતિ નષ્ટ થશે અને અમારા શાપના અભિધાતથી પૃથ્વી ક્ષીણીને તેના પોલાણમાં તું પેસી જઈશ.”^{૧૫,૧૬} હે રાજા ! પછી તેજસ્વણે રાજા ઉપરિચર અંતરિક્ષમાંથી પૃથ્વી પર પડ્યો અને પૃથ્વી ક્ષીણીને તેના પોલાણમાં પેસી ગયો;^{૧૭} પરંતુ નારાયણની આજ્ઞાને લીધે તેની સ્મરણશક્તિ નષ્ટ થઈ નહોતી. એ રીતે રાજાની અધોગતિ થઈ એટલે સર્વ દેવતાઓ એકત્ર મળીને “વસુને શાપથી કેવી રીતે છોડાવવો” તે વિષેનો વિચાર કરવા લાગ્યા.^{૧૮} તેઓ શાંત રહીને રાજાના ઉપકારવિષે કહેવા લાગ્યા કે:- “આ મહાત્મા રાજાએ કેવળ આપણે મારેજ શાપ વહોરી લીધો છે, માટે હે દેવતાઓ ! આપણે બધાએ એકત્ર થઈને એ રાજાનો પ્રત્યુપકાર અવશ્ય કરવો જોઈએ.” આવો બુદ્ધિપૂર્વક નિશ્ચય કરીને, તે દેવતાઓ રાજા ઉપરિચર પાસે ગયા અને પ્રસન્ન ચિત્તથી તેને કહેવા લાગ્યા:- “હે રાજા ! તું બ્રાહ્મણોનો તથા દેવોનો ભક્ત છે, માટે દેવોના તથા અસુરોના ગુરુ ભગવાન હરિ, તારાપર પ્રસન્ન થશે અને તારી ઇચ્છા-નુસાર તને શાપથી મુક્ત કરશે. વળી મહાત્મા પુરુષોએ પણ બ્રાહ્મણોનું માન અવશ્ય જાળવવું જોઈએ; તેમજ હે મહારાજા ! બ્રાહ્મણોનું તપ

પણ (શાપરૂપે) અવશ્ય કૃણવું જ જોઈએ, જેથી તું આકાશમાંથી પૃથ્વી ઉપર એકાએક ભ્રષ્ટ થયો છે; ૧૯-૨૩ તોપણ હે ઉત્તમ રાજા ! તારા ઉપર એક અનુગ્રહ અમે કરીએ છીએ કે, હે નિર્દોષ રાજા ! શાપના દોષથી જેટલા કાળપર્યંત પૃથ્વીના પોલાણમાં તું રહીશ, તેટલા કાળપર્યંત બ્રાહ્મણોએ એકાગ્રચિત્તપૂર્વક યજ્ઞોમાં હોમેલી ધૃતધારા, તને પ્રાપ્ત થશે અને અમારું ધ્યાન કરવાથી તને કોઈ જાતની ગ્લાનિ થશે નહિ. હે રાજેન્દ્ર ! પૃથ્વીના પોલાણમાં તું નિવાસ કરીશ, ત્યારે ધૃતધારાનું પાન કરવાથી તેજનું તારું પોષણ થશે, જેથી ક્ષુધા કે તૃષ્ણા તને લાગશે નહિ. પછી અમારા વરને લીધે દેવ નારાયણ તારા ઉપર પ્રસન્ન થશે અને તને બ્રહ્મલોકમાં લઈ જશે. ” ૨૩-૨૭ એ પ્રમાણે વસુ રાજાને વર આપીને તે સર્વ દેવતાઓ પોતા પોતાને સ્થાને ગયા અને તપોધન ઋષિઓ પણ પોતા પોતાને આશ્રમે ગયા. ૨૮

હે ભારત ! પૃથ્વીના પોલાણમાં રહીને પણ રાજા ઉપરિચર, ભગવાન નારાયણની પૂજા કર્યા કરતો હતો, તેમના નામનો જ જાપ જાપતો હતો અને પાંચ કાળે પાંચ મહાયજ્ઞ પણ કરતો હતો. તેણે ત્યાં રહીને પણ દેવાધિદેવ નારાયણને ભક્તિથી વશ કરી લીધા હતા. ૨૯, ૩૦ આ રીતે તેની ભક્તિ જોઈ, ભગવાન નારાયણ-હરિ, તેના પર પ્રસન્ન થયા. તેમણે જોયું કે, રાજા વસુ મારો અનન્ય ભક્ત છે અને મનને વશ રાખી મારામાં જ પરાયણ રહે છે. ૩૧ પછી વર આપનારા ભગવાન વિષ્ણુએ, પોતાની સમીપમાં એકેલા મોટા વેગવાળા પક્ષીરાજ ગરુડને, પોતાની આવી ઇચ્છા જણાવી કે: - ૨૨ “હે મહાભાગ્યવાન પક્ષીરાજ ! તું મારા વચનથી જા અને જો કે, મહારાજા વસુ, જે મોટો ધર્માત્મા અને તીક્ષ્ણવ્રતને ધારણ કરનારો છે, તે બ્રાહ્મણોના પ્રચંડ ક્રોધથી પૃથ્વીતલમાં પેસી ગયો છે. જેઓએ તેને શાપ આપ્યો હતો, તે બ્રાહ્મણોને હવે મનાવી લીધા છે; માટે હે ગરુડ ! મારી આજ્ઞાથી, તું સત્વર જા અને પૃથ્વીના પોલાણમાં ગુપ્ત

રહેલા તથા માત્ર પાતાલમાં જ સંચાર કરનારા મહારાજા વસુને આકાશમાં વિહાર કરનારો કર.”

ભગવાને એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે વાયુસમાન વેગવાળો ગરુડ, પોતાની બન્ને પાંખો ફેફડાવીને, જ્યાં વસુ રાજા રહેતો હતો ત્યાં પૃથ્વીના પોલાણમાં દાખલ થયો. ૩૧ ત્યાં જઈને વિનતાના પુત્ર ગરુડે વસુરાજાને એકદમ ઉચ્છ્રી લીધો અને તેને લઈને સત્વર આકાશમાર્ગે તે ઉડ્યો. આ રીતે ગરુડે પોતાને આકાશમાર્ગમાં આણી મૂક્યો, એટલે તેજ ક્ષણે મહારાજા વસુ પુનઃ આકાશમાં સંચાર કરનારો થયો અને અંતે પોતાના તેજ શરીરથી બ્રહ્મલોકમાં ગયો. ૩૭, ૩૮ હે કુંતાપુત્ર ! એ પ્રમાણે મહાત્મા વસુ રાજા પણ દેવોની આજ્ઞાથી વાણીનો દોષ કરીને બ્રાહ્મણોના શાપને લીધે અધોગતિને પામ્યો હતો; ૩૯ પરંતુ તેણે સર્વના ઇશ્વર અને આદિપુરુષ એવા શ્રીહરિની એકાગ્રચિત્તથી સેવા કરી હતી, તેથી જ શાપથી સત્વર મુક્ત થઈને તે બ્રહ્મલોકને પામ્યો હતો. ” ૪૦

ભીષ્મે કહ્યું: - “શ્વેતદ્રીપના મનુષ્યો કેવી સ્થિતિના છે, એ વિષે મેં સર્વ વૃત્તાંત તમને કહ્યું. હવે ઋષિ નારદ શ્વેતદ્રીપમાં કેવી રીતે ગયા હતા અને ત્યાં જઈને તેમણે શું કર્યું હતું, તે સર્વ કથા હું તમને કહું છું, માટે હે રાજા ! એકાગ્રચિત્ત થઈને તમે સાંભળો. ” ૪૧

ઇતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ ભોક્ષધર્મ પર્વમાં
“ નારાયણચરિત્ર ” એ વિષયનો
અધ્યાય ૩૩૭ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૩૮ મો
નારદે કરેલું નારાયણસ્તોત્ર
॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

પ્રાપ્ય શ્વેતં મહાદ્વીપં નારદો ભગવાનૃષિઃ ॥
દદર્શ તાનેવ નરાન્ શ્વેતાંશ્વંદ્રસમપ્રમાન્ ॥ ૧ ॥

ભીષ્મે કહ્યું: - “ ભગવાન નારદ ઋષિ મોટા શ્વેતદ્રીપમાં જઈ પહોંચ્યા, એટલે તેમણે અંદ્રસમાન કાંતિવાળા સર્વ પુરુષોને શ્વેત વર્ણનાજ

જોયા.^૧ તેઓને જોઈને નારદે મસ્તક નમાવીને તેઓની પૂજા કરી, એટલે તેઓએ પણ નારદની માનસિક પૂજા કરી. વિષ્ર નારદને નારાયણનાં દર્શન કરવાની ઉત્કટ ઇચ્છા હતી, તેથી સર્વ પ્રકારનાં સંકટોમાં પણ નિત્ય જપપરાયણ રહેનારા તે નારદ, ચિત્તને એકાગ્ર કરી ત્યાં ઉભા રહ્યા અને પછી બાહુઓ ઉઠા કરી, નિર્ગુણ તથા સગુણ પરમાત્મા નારાયણની આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરવા લાગ્યા.^{૨,૩}

નારદ બોલ્યા:—“હે દેવદેવેશ (ઇંદ્રિયોની સાથે ક્રીડા કરનારા જીવના પણ અંતર્યામિ)! હે નિષ્ક્રિય (વ્યાપક)! હે નિર્ગુણ (સંગરહિત)! હે લોકસાક્ષિન (ઉદાસીન બોધસ્વરૂપ)! હે ક્ષેત્રજ્ઞ (સ્થૂળ તથા સૂક્ષ્મ દેહના પ્રકાશક જીવસ્વરૂપ)! હે પુરુષોત્તમ (શરીર, જીવ અને ઇશ્વરના કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ)! હે અનંત (દેશ, કાળ તથા વસ્તુથી પરિભાણુ રહિત)! હે પુરુષ (અધિનાં સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ તથા કારણ શરીરને બાળી નાખનાર)! હે મહાપુરુષ (સમધિનાં સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ તથા કારણશરીરને બાળી નાખનાર)! હે પુરુષોત્તમ (સત્ય, જ્ઞાન અને અનંત આનંદસ્વરૂપ)! હે ત્રિગુણ (સત્વ, રજ અને તમસ્વરૂપ)! હે સત્વ, રજ અને તમના સમુદાયરૂપ! હે અમૃતસ્વરૂપ! હે દેવસંજક! હે અનંતાખ્ય (શિનીજાવાળા)! હે આકાશરૂપ! હે સનાતનરૂપ! હે કાર્ય અને કારણરૂપે ગ્રાહ્ય તથા અગ્રાહ્ય! હે સત્યપ્રકાશ! હે નારાયણ! હે કર્મનાંકુલદાતા! હે સુપ્રજાપતે! (હે મોક્ષગુરુ સનકાદિ)! હે વનસ્પતે! હે બ્રહ્મદેવ! હે બ્રહ્માદિ જીવોના પતિ! હે વાણીના પ્રવર્તક અથવા બૃહસ્પતિ! હે ઇંદ્ર! હે સૂત્રાત્મા! હે સૂર્ય! હે પ્રાણવાયુ! હે વૃક્ષ! હે પૃથિવીપતે! હિંપતે! હે મહાપ્રલય-સમયે જગતના આધારભૂત! હે અપ્રકાશ્ય! હે બ્રહ્માને વેદ આપનાર! હે બ્રાહ્મણ શરીરથી સિદ્ધ થનારા યજ્ઞ, અધ્યયન આદિરૂપ! હે મહારાજિક નામના દેવ! હે ત્રાતુર્મહારાજિક (તે નામના ચાર દેવગણોરૂપ)! હે પ્રકાશમાન! હે મહાતેજસ્વી! હે સપ્તમહાભાગ (યજ્ઞમાં ગાયત્રી

આદિ મંત્રોથી જેમને સાત ભાગ અર્પણ કરવામાં આવે છે તે)! હે યમગણરૂપ! હે ચિત્રગુપ્ત આદિરૂપ! હે યમપત્નીરૂપ! હે તુષિત (તે નામના દેવરૂપ)! હે મહાતુષિત (તે નામના દેવરૂપ)! હે મૃત્યુસ્વરૂપ! હે મૃત્યુને સહાયરૂપ કામ રોગાદિને ઉત્પન્ન કરનારા! હે મૃત્યુરહિત થવામાં સહાયભૂત શમ, આરોગ્ય વગેરેને ઉત્પન્ન કરનાર! હે કામાદિને વશ રહેનાર! હે કામાદિને વશ નહિ રહેનાર! હે નિર્દોષ! હે અનંત! હે શાસન કરવા યોગ્ય! હે યજ્ઞ! હે મહાયજ્ઞ! હે યજ્ઞસંભવ (ઋત્વિજ આદિરૂપ)! હે યજ્ઞોને (વેદરૂપ)! હે યજ્ઞર્ણ (અગ્નિરૂપ)! હે યજ્ઞહૃદય (યજ્ઞના અંગભૂત ઉપાસનારૂપ)! હે યજ્ઞસ્તુત! (યજ્ઞમાં જેની સ્તુતિ કરવામાં આવે છે તે.) હે યજ્ઞભાગહુર (યજ્ઞના હવિર્ભાગને ગ્રહણ કરનાર)! હે પંચયજ્ઞ (પાંચ મહાયજ્ઞરૂપ)! હે પંચકાલકર્તૃપતે (અહોરાત્ર, માસ, ઋતુ, અયન અને સંવત્સર—એ પાંચ કાલ અને અધિષ્ઠાન, કર્તા, કરણ, એષ્ટા અને દૈવ—એ પાંચ કર્તા—એ સર્વના પતિ)! હે પંચરાત્રિક (પંચરાત્રશાસ્ત્રથી જાણુવા યોગ્ય)! હે વૈકુંઠ (અસ્ખલિત શક્તિવાળા)! હે અપરાજિત (પરાજય કરવાને અશક્ય)! હે માનસિક (મનરૂપ ઉપાધિવાળા)! હે નામનામિક (પ્રત્યેક નામથી જાણુવા યોગ્ય)! હે પરસ્વામિન (બ્રહ્માના સ્વામી)! હે સુસ્નાત (વેદવ્રતને સમાપ્ત કરનાર)! હે હંસ (ત્રિદંડી સ્વરૂપ)! હે પરમહંસ (એકદંડી સ્વરૂપ)! હે મહાહંસ (દંડાદિથી રહિત)! હે પરમ યાજ્ઞિક! હે સાંખ્યયોગરૂપ! હે સાંખ્ય-મૂર્તિ! હે અમૃતેશય (જીવના અંતર્યામિ)! હે હિરણ્યેશય (હૃદયમાં નિવાસ કરનાર)! હે દેવેશય (ઇંદ્રિયોમાં રહેનાર)! હે કુશેશય (સમુદ્રના જળમાં શયન કરનાર)! હે બ્રહ્મેશય (વેદમાં નિવાસ કરનાર)! હે પદ્મેશય (બ્રહ્માંડમાં વ્યાપ્ત રહેનાર)! હે વિશ્વના ઇશ્વર! હે વિશ્વક્ષેન (લકતોનું રક્ષણ કરવા માટે જેમની સેના સર્વત્ર સંચાર કરી રહી છે તે.)! હું ત-

મને નમસ્કાર કરું છું. હે જગદ્ગ્યાપક ! તમે જગતના મૂળકારણ રૂપ છો, અગ્નિ તમારું મુખ છે, તમે વડવાનલરૂપ છો, આહુતિરૂપ છો, સારથિરૂપ છો; વષટ્કાર તમેજ છો, તમે ઝંકાર છો, તપરૂપ છો, મનરૂપ છો, ચંદ્રમારૂપ છો, અવેક્ષણ (દષ્ટિ) થી સંસ્કાર પામેલું યજ્ઞસંઘ્રીધી તમેજ છો, તમે સૂર્ય છો, તમે દિશાઓના હાથીઓરૂપ છો, દિશાઓના પ્રકાશક તમે પોતેજ છો, વિદિશા-ખૂણાઓના પ્રકાશક પણ તમેજ છો, તમે હયગ્રીવરૂપ છો, જગતના કર્તા છો અને ગ્રાહણાદિ વર્ણોને ધારણ કરનારા તમેજ છો. હે પંચાગ્ને (ગાર્હપત્ય, દક્ષિણ, આહવનીય, સભ્ય અને આવસથ્ય-એ પાંચ અગ્નિસ્વરૂપ)! હે ત્રિણાચિકેત (જેણે ત્રણવાર નાચિકેત અગ્નિને એકઠો કર્યો છે તે,)! હે પડંગનિધાન (છ અંગસહિત વેદસ્વરૂપ)! હે પ્રાગ્જ્યોતિષ (તે નામના સામરૂપ)! હે જ્યેષ્ઠ સામગ (તે નામના સામથી ગાન કરવા યોગ્ય)! હે સામિક વ્રતધર (સામવેદીઓના વ્રતને ધારણ કરનાર)! હે અથર્વાશિરા (અથર્વાશિરસ નામના ઉપનિષદરૂપ)! હે પંચમહાકલ્પ (સૌર, શાકત, ગાણેશ, શૈવ અને વૈષ્ણવ-એ પાંચ સંપ્રદાયોનું શાસ્ત્રોથી પ્રતિપાદન કરવા યોગ્ય)! હે કૈનપાચાર્ય (તે નામના ઋષિરૂપ)! હે વાલખિલ્ય (૬૦,૦૦૦ વાલખિલ્ય નામના તાપસરૂપ)! હે વૈખાનસ (વાનપ્રસ્થરૂપ)! હે અલગ્નયોગ (અખંડ યોગરૂપ)! હે અલગ્ન પરિસંખ્યાન (અખંડ વિચારવાળા)! હે યુગના આદિરૂપ! હે યુગના મધ્યરૂપ! હે યુગના અંતરૂપ! હે આખંડલ (ઇંદ્રરૂપ)! હે પ્રાચીનગર્ભ (તે નામના મુનિરૂપ)! હે કૌશિક મુનિરૂપ! હે પુરુષદુત (અત્યંત સ્તુતિ કરાયેલા)! હે પુરુષૂત (ઇંદ્રરૂપ) હે વિશ્વના કર્તા! હે વિશ્વસ્વરૂપ! હે અનંત ગતિવાળા! હે અનંત ભોગોવાળા! હે અનંત (અંતરહિત)! હે અનાદિ! હે અમધ્ય! હે વ્યક્તમધ્ય (જેમની મધ્ય સ્થિતિ સ્પષ્ટ છે તે,)! હે અવ્યક્તમધ્ય (જેમની મધ્યસ્થિતિ અસ્પષ્ટ છે તે)! હે વ્યક્ત-

નિધન (જેમનો અંત સ્પષ્ટ છે તે) ! હે વ્રતના નિવાસસ્થાનરૂપ ! હે સમુદ્રમાં નિવાસ કરનારા ! હે યશના નિવાસરૂપ ! હે તમના નિવાસરૂપ ! હે દંમના નિવાસરૂપ ! હે લક્ષ્મીના નિવાસરૂપ ! હે વિદ્યાના નિવાસરૂપ ! હે કીર્તિના નિવાસરૂપ ! હે શ્રીના નિવાસરૂપ ! હે સર્વના નિવાસસ્થાન રૂપ ! હે વાસુદેવ ! હે સર્વચ્છંદક (સર્વ મનોરથોને આપનાર) ! હે હરિહર (રામાવતારમાં વાનર — હનુમાનનો ઘોડાતરીકે ઉપયોગ કરનાર) ! હે હરિમેધ (અશ્વમેધ યજ્ઞરૂપ) ! હે મહાયજ્ઞભાગહર (યોગરૂપ મહાયજ્ઞમાં જીવને આત્મસ્વરૂપમાં લય કરનાર) ! હે વર આપનારા ! હે સુખ આપનારા ! હે ધન આપનારા ! હે હરિમેધ (વિષ્ણુભક્તિરૂપ) ! હે યોગના અંગભૂત યમરૂપ ! હે નિયમરૂપ ! હે મહાનિયમરૂપ ! હે કૃત્ચૂ નામના તપરૂપ ! હે અતિકૃત્ચૂ નામના તપરૂપ ! હે મહાકૃત્ચૂ નામના તપરૂપ ! હે સર્વકૃત્ચૂ નામના તપરૂપ ! હે નિયમને ધારણ કરનાર ! હે નિવૃત્તભ્રમ (ભ્રમરહિત) ! હે પ્રવચનગત (બ્રહ્મચારી સ્વરૂપ) ! હે દેવકીપુત્ર ! હે વૈદિક ક્રિયાને પ્રવૃત્ત કરનારા ! હે જન્મરહિત ! હે સર્વની ગતિરૂપ ! હે સર્વના દ્રષ્ટા ! હે અતર્ક્ય ! હે નિર્વિકાર ! હે આકાશાદિ સૃષ્ટિરૂપ મહાન વિભૂતિવાળા ! હે વિરાટસ્વરૂપ ! હે પવિત્ર ! હે મહાપવિત્ર ! હે મંડલપ્રાહ્મણ આદિરૂપ ! હે વેદસ્વરૂપ ! હે તર્કથી અગમ્ય ! હે અવિજ્ઞેય (રૂપાદિકથી રહિત હોવાને લીધે જાણવાને અશક્ય) ! હે કાર્ય, કારણ તથા મહાકારણના મધ્યમાં શ્રેષ્ઠકારણરૂપ ! હે પ્રજાઓની સૃષ્ટિ કરનાર ! હે પ્રજાઓનો નાશ કરનાર ! હે મહાન માયાવી ! હે ચિત્રશિખંડિન (તે નામના મુનિરૂપ) ! હે વર આપનાર ! હે પુરોડાશનો ભાગ ગ્રહણ કરનાર ! હે યજ્ઞને પ્રાપ્ત કરનાર ! હે તૃષ્ણાનો નાશ કરનાર ! હે સંશયોનો નાશ કરનાર ! હે સર્વવ્યાપક ! હે નિવૃત્તિરૂપ ! હે પ્રાહ્મણરૂપ ! હે પ્રાહ્મણોપર પ્રીતિ રાખનાર ! હે વિશ્વમૂર્તિ ! હે મહામૂર્તિ ! હે લોકગંધુ ! હે ભક્તવત્સલ ! હે બ્રહ્મણ્યદેવ !

હું તમારો ભક્ત છું, તમારાં દર્શન કરવાની ઇચ્છા રાખું છું અને મોક્ષસ્વરૂપ આપને વારંવાર નમસ્કાર કરું છું.”

ઇતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ મોક્ષ ૦ પર્વમાં
અધ્યાય ૩૩૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૩૯ મો

નારદને નારાયણનો સાક્ષાત્કાર

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

एवं स्तुतः स भगवान् गुह्यैस्तथैश्च नामभिः॥
तं मुनिं दर्शयामास नारदं विश्वरूपधृक् ॥१॥

ભીષ્મે કહ્યું:-“હે યુધિષ્ઠિર રાજા! એ પ્રમાણે ગુહ્ય એવાં સત્ય નામોથી નારદે સ્તુતિ કરી, એટલે વિશ્વસ્વરૂપને ધારણ કરનારા ભગવાન નારાયણે નારદને દર્શન આપ્યાં.^૧ તે સમયે તેમનું સ્વરૂપ ચંદ્ર કરતાં કંઈક અધિક શુદ્ધ અને અધિક વિશેષતાવાળું હતું, તેમનો વર્ણ અગ્નિસમાન હતો, તેમની આકૃતિ કંઈક નક્ષત્રોના જેવી હતી, તેમનું શરીર પોપટના પીંછા જેવું કંઈક લીલું હતું, વળી કંઈક અંશે સ્ફટિકમણિના જેવા પણ તે દેખાતા હતા, મુખ્યત્વે કરીને શ્યામ વર્ણના કાળજના ઢગ જેવા તે શોભતા હતા, છતાં તેમની કાંતિ સુવર્ણના જેવી અથવા કંઈક રૂપાના જેવી પણ જણાતી હતી.^{૨,૩} તેમનો વર્ણ પ્રવાલના અંકુર જેવો હોઈને ક્યાંક ક્યાંક શ્વેત પણ હતો; વળી કોઈ સ્થળે સુવર્ણ જેવા, વૈદૂર્યમણિ જેવા, નીલ વૈદૂર્ય જેવા, ઇંદ્રનીલ જેવા મોરની ડોકના જેવા તથા મોતીના હાર જેવા પણ તે દેખાતા હતા.^{૪,૫} આ રીતે અનેક પ્રકારનું રંગબેરંગી સ્વરૂપ ધારણ કરનારા સનાતન દેવ શ્રીમાન હરિ નારદસન્મુખ જ્યારે પ્રકટ થયા ત્યારે, તેમને હજારો નેત્રો હતાં, સેંકડો મસ્તકો હતાં, હજારો ચરણ હતા, હજારો ઉદરો અને હજારો બાહુઓ હતા; છતાં કોઈ અંગમાં તેમનું સ્વરૂપ અવ્યક્ત (ઇંદ્રિયોથી અગ્રાહ્ય) પણ હતું. તે સમયે જિતેન્દ્રિય ભગવાન નારાયણ, પોતાના એક મુખથી અંકારના ઉચ્ચારપૂર્વક ગાયત્રીનો જપ કરી રહ્યા

હતા અને બીજાં મુખોથી ચારે વેદોનો સ્વાધ્યાય કરી રહ્યા હતા; ઉપરાંત આરણ્યક મંત્રપાઠનું ગાન કરી રહ્યા હતા.^{૬-૮} વળી દેવોના ઇશ્વર અને યજ્ઞના પતિ તે ભગવાને પોતાના જૂદા જૂદા હાથમાં વદિ, કમંડલુ, ઉજ્જવળ મણિઓ, પાહુ-કાઓ, દર્ભ, મૃગચર્મ, દંડ અને જાળવલ્યમાન અગ્નિ ધારણ કર્યો હતો. તે પછી મનમાં પ્રસન્ન થયેલા બ્રાહ્મણશ્રેષ્ઠ નારદે, પ્રસન્નમૂર્તિ તે પરમેશ્વરને જોઈને, વાણીના સંયમપૂર્વક નમીને વંદન કર્યું; એટલે અવિનાશી તે આદિદેવે, મસ્તક નંભાવીને ઉભેલા તે નારદને આ પ્રમાણે કહ્યું.^{૯-૧૧}

શ્રીભગવાન બોલ્યા:-પૂર્વે એકત, દ્વિત, અને ત્રિત નામના ત્રણ મહર્ષિઓ, માંડે દર્શન કરવાની ઇચ્છાથી આ પ્રદેશમાં આવ્યા હતા;^{૧૨} પરંતુ તેઓને મારાં દર્શન થયાં નહિ; કેમકે મારા અનન્ય ભક્તવિના બીજા કોઈને મારાં દર્શન થતાં નથી. હે ઉત્તમ નારદ! તું મારો એકાંતિક ભક્ત છે. (તેથી તું મારાં દર્શન કરી શક્યો છે.)^{૧૩} હે બ્રાહ્મણ! ધર્મને ઘેર મારાં જે શ્રેષ્ઠ શરીરો (નર, નારાયણ, હરિ અને કૃષ્ણરૂપે) ઉત્પન્ન થયાં છે તેઓ અત્યંત શ્રેષ્ઠ છે; માટે જા, અહીં જેમ આવ્યો હતો તેમ તું પાછો જા અને તેઓનું સેવન કરી તારું કાર્ય સિદ્ધ કર.^{૧૪} હે વિપ્ર! તારી જે ઇચ્છા હોય તેના સંબંધમાં મારી પાસેથી તું વર માગી લે; કેમકે વિશ્વમૂર્તિ અને વિકારોરહિત એવો હું, આજે તારાપર પ્રસન્ન થયો છું.”^{૧૫}

નારદે કહ્યું:-“હે ભગવન્ ! આજે આપનાં મને દર્શન થયાં તેથી હે દેવ! મારા તપનું, યમનું તથા નિયમનું મને તત્કાળ ફળ મળી ચૂક્યું છે.”^{૧૬} હે ભગવન્ ! જગતનાં દ્રષ્ટા, સિંહસ્વરૂપ, સનાતન અને સર્વ મૂર્તિ-આપ મહા પ્રભુનાં મને દર્શન થયાં, એજ મને મોટો વર મળી ચૂક્યો છે. (કેમકે આપનાં દર્શનવિના બીજા મહાન વર છેજ નહિ.)^{૧૭}

ભીષ્મે કહ્યું:-એ પ્રમાણે પરમસ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરનારા નારદને પોતાનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન કરાવીને ભગવાન, પુનઃ તેને આ પ્રમાણે કહેવા

લાગ્યા:-હે નારદ ! હવે વિલંબ કર્યાવિના તું અહીંથી ચાલવા માંડ; ^{૧૯} કેમકે ઇંદ્રિયોના વિષયભોગનો ત્યાગ કરનારા અને ચંદ્રસમાન તેજસ્વી આ મારા ભક્તો, એકાગ્ર થઇને મારું ચિંતન કર્યા કરે છે, માટે તેઓને વિઘ્ન થવું ન જોઇએ. ^{૨૦} આ સર્વ પુરુષો પ્રથમ મહાભાગ્યશાળી હોઇને મારા એકાંતિક ભક્તો હતા; અને હવે રજોગુણ તથા તમોગુણથી મુક્ત થઇને અને સિદ્ધ થઇને મારા સ્વરૂપમાં તેઓ પ્રવેશ કરશે, એમાં કંઈ સંશય નથી. ^{૨૦} મારું સ્વરૂપ, જે સર્વ જગતનો આત્મા કહેવાય છે, જેનું દર્શન અક્ષુધંદ્રિયથી થઈ શકતું નથી, જેનો સ્પર્શ ત્વચાઈંદ્રિયથી થઈ શકતો નથી, જેનો ગંધ ઘ્રાણેન્દ્રિયથી લઈ શકતો નથી, જેનો આસ્વાદ રસનેન્દ્રિયથી ગ્રહણ થઈ શકતો નથી, જેનામાં સત્વ, રજ તથા તમ-એ ત્રણે ગુણોની કંઈ અસર થતી નથી, જે સર્વત્ર વ્યાપક છે અને સર્વતું સાક્ષી છે, તેજ આત્મસ્વરૂપમાં મારા ભક્તો પ્રવેશ કરે છે. ^{૨૧, ૨૨} જગતમાં શ્રેષ્ઠ ગણાતા બ્રાહ્મણો, જેમાં પ્રવેશ કરીને સંસારના બંધનથી મુક્ત થાય છે, તેનેજ વાસુદેવ જાણવો અને તેનેજ સનાતન પરમાત્મા જાણવો. ^{૨૩} મહાપ્રલયના સમયે પ્રાણીમાત્રનાં શરીરોનો વિનાશ થઈ જાય છે તો-પણ જેનો નાશ નથી, જેને અજન્મા, નિત્ય, સનાતન, નિર્ગુણ અને નિષ્કલ કહેવામાં આવે છે અને જે ચોવીસ તત્ત્વોથી પર રહેલા પચીસમા તત્ત્વતરીકે પ્રસિદ્ધ છે, તેનેજ નિષ્કિંચ પુરુષ કહેવામાં આવે છે અને તેનાં દર્શન કેવળ જ્ઞાનદ્વારાજ થઈ શકે છે. ^{૨૪, ૨૫} હે નારદ ! તે આત્મદેવતું માહાત્મ્ય અને મહિમા કેવો છે, તે તો તું જો ! શુભ-અશુભ કર્મોનો તેને કદી લેપજ લાગતો નથી. ^{૨૬} વિદ્વાનો કહે છે કે, સત્વ, રજ અને તમ-એ ત્રણે ગુણો પ્રાણીમાત્રના શરીરમાં રહે છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ તેઓ શરીરના પ્રત્યેક અવયવોમાં સંચાર કર્યા કરે છે અને ક્ષેત્રજ્ઞ, તે ત્રણે ગુણોનો ઉપભોગ કરે છે છતાં ત્રણે ગુણો, તેનો ઉપભોગ કરી

શક્તિ નથી. તાત્પર્ય કે, આત્મા ગુણોનો ભોક્તા છે છતાં નિર્ગુણ છે અને ગુણોનો સ્પર્શ છે, છતાં પોતાને ગુણોનો સ્પર્શ સુદ્ધ થવા દેતો નથી. ^{૨૭, ૨૮} હે દેવર્ષિ ! સૃષ્ટિનો જ્યારે પ્રલય થાય છે, ત્યારે જગતના આધારભૂત આ પૃથ્વી જળમાં લય પામી જાય છે, જળનો તેજમાં લય થઈ જાય છે, તેજનો વાયુમાં લય થઈ જાય છે, વાયુનો આકાશમાં લય થઈ જાય છે, આકાશનો મનમાં લય થઈ જાય છે, પરમ ભૂત મનનો અવ્યક્ત-પ્રકૃતિમાં લય થઈ જાય છે અને હે બ્રહ્મા ! તે અવ્યક્તનો નિષ્કિંચ પુરુષમાં લય થઈ જાય છે. એ સનાતન પુરુષથી પર રહેલું અથવા તેના કરતાં શ્રેષ્ઠ એવું બીજું કોઈ પણ તત્ત્વ છેજ નહિ. ^{૨૯-૩૧} ખરેખર, સનાતન પુરુષ વાસુદેવવિના બીજું એકે પણ સ્થાવરજંગમ માંહેનું ભૂત (તત્ત્વ), આ જગતમાં નથી, જે નિત્ય-અવિનાશી અથવા નિત્યસિદ્ધ હોય! ^{૩૨} સારાંશ કે, મહાબળવાન ભગવાન વાસુદેવ, પ્રાણીમાત્રના આત્મારૂપ છે (અને નિત્ય છે). પૃથ્વી, વાયુ, આકાશ, જળ અને તેજ-એ પાંચ મહાભૂતોનો જે એકત્ર સમુદાય તેનેજ શરીર કહેવામાં આવે છે; અને હે બ્રહ્મા ! તે શરીરમાં જે પ્રવેશ કરે છે, તેજ અદૃશ્ય રહીને સત્ત્વર ચોટાઓ કરાવનારા પ્રભુ વાસુદેવ કહેવાય છે; તેમજ ભગવાન વાસુદેવ શરીરને ચોટાવાળું કરે છે ત્યારે અમુક પ્રાણી ઉત્પન્ન થયો, એમ કહેવાય છે. હે બ્રહ્મા ! પૃથ્વી આદિ ધાતુના એકત્ર સંઘાતવિના શરીર કદી હોઈ શકેજ નહિ અને શરીરમાં જો જીવ ન હોય તો વાયુ-ઓ, કદી ચોટા કરી શકે નહિ; માટે એ જીવને પ્રભુ સંકર્ષણ (જગતનો ધારક) અથવા શેષ કહેવામાં આવે છે. ^{૩૩-૩૬} એ જીવ ધ્યાન, પૂજન આદિ પોતાનાં કર્મવડે સનતકુમાર (જીવન્મુક્ત) પાણું પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

હવે, પ્રાણીમાત્રનો જેમાં પ્રલય થાય છે અને પ્રાણીમાત્રનો જેથી ઉદય થાય છે, તે-પ્રાણીમાત્રના મનનેજ પ્રદુમ્ન કહેવામાં આવે છે. આ પ્રદુમ્ન, પૂર્વોક્ત સંકર્ષણથી ઉત્પન્ન થાય

છે અને તેજ કર્તા, કારણ તથા કાર્યરૂપ છે. વળી આ પ્રદ્યુમ્નથી સ્થાવરજંગમ સર્વ જગત ઉત્પન્ન થાય છે અને પ્રત્યેક કર્મોમાં અદૃશ્યરૂપે રહેનારા તે પ્રદ્યુમ્નનેજ (મનનેજ) અનિરુદ્ધ (અહંકાર) અથવા ઇશાન કહેવામાં આવે છે. ૩૭-૩૮ હે નારદેન્દ્ર ! ભગવાન વાસુદેવ, જે ક્ષેત્રજ્ઞ અને નિર્ગુણાત્મા છે, તેજ પ્રભુ સંકર્ષણ અથવા જીવરૂપ છે, એમ સમજવું. ૪૦ સંકર્ષણથી ઉત્પન્ન થયેલા પ્રદ્યુમ્ન મનરૂપ કહેવાય છે અને તે પ્રદ્યુમ્નથી ઉત્પન્ન થયેલા અનિરુદ્ધનેજ મહાસમર્થ અહંકાર કહેવામાં આવે છે. ૪૧ હે નારદ ! વાસ્તવિક દષ્ટિએ તો સ્થાવરજંગમ સર્વ જગત કેવળ મારાથીજ ઉત્પન્ન થાય છે, એટલુંજ નહિ પણ અક્ષર (જીવ), ક્ષર (પ્રકૃતિ, મહત્ત્વ, અહંકાર-વગેરે) સત્ (કારણ) તથા અસત્ (કાર્ય)-એ સર્વ, મારાથીજ ઉત્પન્ન થાય છે. ૪૨ મારા ભક્તો મારામાં પ્રવેશ કરીને મુક્ત થાય છે અને પચીસમો નિષ્કિંચ પુરુષ તે હું પોતેજ છું, એમ સમજવું. ૪૩ હું નિર્ગુણ છું, નિષ્કલ છું, દ્વંદ્વોથી રહિત છું અને પરિચ્છેદથી મુક્ત છું. તારે કદી એમ ન જાણવું કે, આ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે માટે રૂપવાન હશે-સગુણ હશે; ૪૪ કેમકે હે નારદ ! મારી ઇચ્છા થાય તો હમણાં-એક ક્ષણમાંજ મારા આ સગુણ સ્વરૂપનો હું ત્યાગ કરી શકું છું; (અને નિર્ગુણ સ્વરૂપ ધારણ કરી શકું છું.) કારણ કે હું સર્વ કંઈ કરવામાટે સમર્થ છું અને આખા જગતનો ગુરુ છું. આ સમયે મારા આ સગુણ સ્વરૂપને તું જોઈ રહ્યો છે, તે મેં સરજેલી માયાજ છે. ૪૫ તારે એમ જાણવું યોગ્ય નથી કે, હું સર્વનો પરમાત્મા, ભૂતમાત્રના ગુણોથી મુક્ત છું. (કેમકે હું નિર્ગુણ છું.) મેં મારી ચાર મૂર્તિઓ- (વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન અને અનિરુદ્ધ)ના

સંબંધમાં તને યથાર્થરીતે કહ્યું છે. ૪૬ હું પોતેજ જીવરૂપે સારીરીતે જાણાયો છું અને મારામાંજ જીવનો અંતર્ભાવ થાય છે, તોપણ તારે એમ ન માનવું કે, મેં જીવને પ્રત્યક્ષ જોયો છે; ૪૭ કેમકે હે બ્રહ્મા ! હું સર્વજ્ઞ વ્યાપક છું, પ્રાણીમાત્રનો અંતરાત્મા છું અને સર્વ પ્રાણીઓનાં શરીરોનો નાશ થઈ જાય છે છતાં હું નાશ પામતો નથી. ૪૮ હે મુનિ ! અહીં વસનારા આ સર્વ પુરુષો મોટા ભાગ્યશાળી હોઈને સિદ્ધ હતા અને મારા અનન્ય ભક્ત હતા; જેથી હવે તમોગુણ તથા રજોગુણથી મુક્ત થઈને તેઓ મારા સ્વરૂપમાં પ્રવેશ કરશે. ૪૯ જેને હિરણ્યગર્ભ કહેવામાં આવે છે, સર્વ લોકના જે આદિ છે, જેને ચાર મુખો છે અને જેને નિરુક્ત ગ્રંથમાં વર્ણવેલા છે, તે સનાતન દેવ બ્રહ્મા (મારી આજ્ઞાને અધીન થઈને) મારાં અનેક કાર્યોનું ચિંતન કર્યા કરે છે અને તેમની ઉત્પત્તિ મારા લલાટમાંથી થયેલી છે, તેમજ દેવ રુદ્ર, મારા ક્રોધમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે. આ અગ્નિ આરે રુદ્રો મારા જમણા પડખાનો આશ્રય કરી રહ્યા છે અને આ બારે સૂર્યો મારા ડાબા પડખામાં રહેલા છે, તે તું જો. વળી તું મારા આગળના ભાગમાં દષ્ટિ કર. ત્યાં દેવોમાં શ્રેષ્ઠ એવા આઠે વસુઓ નિવાસ કરી રહ્યા છે. નાસત્ય તથા દક્ષ નામના બે સ્વર્ગવેદો મારી પીઠના ભાગમાં રહેલા છે અને સર્વ પ્રજાપતિઓ તથા સંપત્તિ-ઋષિઓ પણ ત્યાંજ રહેલા છે; તેમજ વેદો, સેકંદો પ્રકારના યજ્ઞો, અમૃત, ઔષધિઓ, તપ, નિયમો, અનેક પ્રકારના યમો અને આઠ પ્રકારનું મૂર્તિમાન ઐશ્વર્ય, મારા એકજ અવયવમાં એકીસાથે રહેલ છે. વળી શ્રી, લક્ષ્મી, કીર્તિ, પૃથ્વી, કંકુદ્મિની અને વેદોની માતા દેવી સરસ્વતી પણ મારામાં નિવાસ કરી રહી છે, તે તું જો. હે નારદ ! જ્યોતિર્ગણોમાં શ્રેષ્ઠ આકાશચારી ધ્રુવ, મેઘ, સમુદ્રો, સરોવરો, નદીઓ અને મૂર્તિમાન એવા ચારે પ્રકારના પિતૃગણો મારામાં રહેલા છે, તેઓને તું જો; એટલુંજ નહિ પણ સત્, રજ અને તમ-એ ત્રણે ગુણો મૂર્તિ-

* ભગવાન નારાયણ, નારદને ઉપદેશ આપે છે, તેમાં 'નારદેન્દ્ર' એવું સંબોધન ક્યાંથી આવ્યું? તે કંઈ સમજાતું નથી.

x અર્થાત પરમાત્માથી ભિન્ન એવો જીવાત્મા નામનો કોઈ પદાર્થજ નથી.

રહિત અવસ્થામાં મારેવિષે રહેલા છે, તે પણ તું જોઈ લે. હે મુનિ ! તારે લક્ષ્યમાં રાખવું કે, દેવોનાં કાર્ય કરતાં પિતૃઓનું કાર્ય વધારે ઉત્તમ છે. અને હું એકજ દેવોનો તથા પિતૃઓનો આદિપિતા છું. હું હયગ્રીવનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને પશ્ચિમ તથા ઉત્તરના મધ્યભાગમાં આવેલા સસુદ્રપ્રદેશમાં નિવાસ કરું છું અને ત્યાં રહ્યો રહ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક આપવામાં આવેલાં હવ્યનું તથા કવ્યનું પ્રાશન કરું છું. સૃષ્ટિના આદિકાળમાં મેં ઉત્પન્ન કરેલા પ્રહ્લદેવે પંડે યજ્ઞસ્વરૂપ એવા મારું યજ્ઞન કયું હતું, જેથી તેનાપર પ્રસન્ન થઈને મેં આવા ઉત્તમ વરો તેને આપ્યા હતા:—“ હે પ્રહ્લન્ ! કલ્પના આદિકાળમાં તું મારા પુત્રરૂપે થઈશ અને સર્વ લોકોનો અધ્યક્ષ થઈશ. તારું પર્યાયનામ ‘અહંકાર’ એ પ્રમાણે પ્રસિદ્ધ થશે. તેં આંધેલી મર્યાદાનું જગતનો કોઈ પણ પુરુષ ઉલ્લંઘન કરશે નહિ અને હે તપોધન ! દેવો તથા દૈત્યોમાંના જે કોઈને વર મેળવવાની ઈચ્છા હશે તેઓને તું વર આપી શકીશ. વળી હે વ્રતાચારી મહાભાગ ! ઋષિઓ, પિતૃઓ અને વિવિધ પ્રકારનાં સર્વ પ્રાણીઓમાં તું ઉપાસના કરવા યોગ્ય થઈ પડીશ.”^{૪૯-૬૪} હે પ્રહ્લન્ ! દેવોનું કાર્ય કરવામાટે જ્યારે જ્યારે હું અવતાર લઈશ, ત્યારે પિતા જેમ પુત્રને આજ્ઞા કરે તેમ, તું મને આજ્ઞા કરીશ અને શિક્ષણ આપીશ.”^{૬૫}

હે નારદ ! આવા આવા બીજા અનેક ઉત્તમ વરો, મહાતેજસ્વી પ્રહ્લાને મેં આપ્યા હતા અને પછી મનમાં પ્રસન્ન થઈ કેવળ નિવૃત્તિપરાયણ હું રહેતો હતો;^{૬૬} કારણ કે સર્વ ધર્મોનો ત્યાગ કરવો તેનેજ પરમ નિવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે. માટે સર્વ અંગોનો ત્યાગ કરીને કેવળ નિવૃત્તિ સ્વીકારીનેજ વર્તન કરવું.^{૬૭} સાંખ્યશાસ્ત્રનો નિશ્ચય કરનારા આચાર્યો કહે છે કે, વિદ્યાની સહાયવાળા અને સમાધિનિષ્ઠ રહેનારા ભગવાન કપિલ, આદિત્યમંડલમાં સ્થિતિ કરનારા મારાસ્વરૂપજ છે;^{૬૮} તેમજ હે પ્રહ્લન્ ! એકમાં જેમની સ્તુતિ કરવામાં આવે છે

અને યોગશાસ્ત્રમાં જે પ્રસિદ્ધ થયેલા છે, તે યોગાસક્ત ભગવાન હિરણ્યગર્ભ હું પોતેજ છું.^{૬૯} હું, જે સનાતન કહેવાઈ છું, તે પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ ધારણ કરીને (સૂર્યરૂપે) આકાશમાં રહું છું, પણ એક હજાર યુગ વીત્યા પછી તેનો તેજ હું (ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરીને) જગતનો સંહાર કરીશ.^{૭૦} તે સમયે સ્થાવરજંગમ સર્વ પ્રાણીઓને મારામાં લય પમાડી દઈને હું એકલોજ વિદ્યાની સાથે સર્વત્ર વિહાર કરીશ.^{૭૧} પછી વળી પણ મારી વિદ્યાના બળથી સર્વ જગતને ઉત્પન્ન કરીશ. આ જગતમાં જે મારી ચોથી મૂર્તિ છે, તેજ અવિનાશી સંકર્ષણને ઉત્પન્ન કરે છે.^{૭૨} શાસ્ત્રકારો કહે છે કે, તેનું નામ જ સંકર્ષણ છે, જે પ્રદુષ્ટને ઉત્પન્ન કરે છે અને તે પ્રદુષ્ટથી હું અનિરુદ્ધરૂપે ઉત્પન્ન થાઉં છું. આ રીતે વારંવાર સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થયા કરે છે.^{૭૩} અનિરુદ્ધની નાભિમાં એક કમળ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમાંથી પ્રહ્લાની ઉત્પત્તિ થાય છે અને તે પ્રહ્લાથી સ્થાવરજંગમ સર્વ પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે.^{૭૪} તારે જાણવું કે, પ્રત્યેક કલ્પના આદિકાળમાં એ પ્રમાણે વારંવાર સૃષ્ટિ થયા કરે છે. જેમ આકાશમાં સૂર્યનો ઉદય તથા અસ્ત થયા કરે છે, તેમ પ્રત્યેક કલ્પના આદિ-અંતમાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ અને નાશ થયા કરે છે.^{૭૫} જેમ સૂર્યનો અસ્ત થઈ ગયા પછી ફરી પણ મહાતેજસ્વી કાળ તેને (સૂર્યને) ગગનમંડળમાં લાવી મૂકે છે, તેમ હું પણ પ્રાણીઓના અનેક સમુદાયોથી ભરપૂર આ સસુદ્ર સુધીની પૃથ્વી પ્રલયકાળના જળમાં જ્યારે ડૂબી જશે, ત્યારે લોકોનું હિત કરવામાટે વરાહનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને બળાંતારે પુનઃ તેને પોતાના સ્થાન ઉપર લાવી મૂકીશ.^{૭૬, ૭૭} તે સમયે હું બળથી ગર્વિષ્ઠ થયેલા હિરણ્યાક્ષ દૈત્યનો વધ કરીશ અને પછી દેવોનું કાર્ય કરવામાટે નૃસિંહનું શરીર ધારણ કરી, યજ્ઞનો નાશ કરનારા દિતિપુત્ર હિરણ્યકશિપુનો પણ નાશ કરીશ. તે પછી કેટલોક કાળ જશે, ત્યારે વિરોચનનો બળવાન પુત્ર મહાસુર બલિ જગતમાં ઉત્પન્ન થશે. તેને દેવો, અસુરો કે રા-

ક્ષસો-એમાંના કોઈ પણ લોકો મારી શકશે નહિ. વળી તે બલિ ઇંદ્રને પોતાના રાજ્ય ઉપરથી ભ્રષ્ટ કરશે, ત્રણે લોકને સ્વાધીન કરશે અને ઇંદ્ર, તેની સામે યુદ્ધ કરવામાટે ટકશે નહિ, ત્યારે હું કશ્યપથી અદિતિના ઉદરે ખારમા આદિત્યરૂપે (વામનરૂપે) ઉત્પન્ન થઈશ અને પછી બાલિનું રાજ્ય, મહાતેજસ્વી ઇંદ્રને પુનઃ અર્પણ કરી દેવતાઓને પોતપોતાના સ્થાનકો ઉપર સ્થાપીશ. હે નારદ ! તે સમયે સર્વ દેવતાઓને અવધ્ય થઈ પડેલા દાનવ રાજ બલિને પાતાલના તળીઆમાં હું ચાંપી દઈશ. ૭૮-૮૩ પછી જ્યારે ત્રેતાયુગનો સમય આવશે, ત્યારે ભૂગુના કુળમાં પરશુરામસ્વરૂપે ઉત્પન્ન થઈને બળ તથા વાહનોના સમુદાયથી ઉચ્છ્રંબલ બની ગયેલા ક્ષત્રિયોનો હું સંહાર કરીશ. ૮૪ તે પછી ત્રેતા અને દ્વાપરયુગનો સંધિકાળ જ્યારે પ્રાપ્ત થશે, ત્યારે હું દશરથનો પુત્ર જગત્પતિ રામ-અંદ્ર થઈશ અને પ્રજાપતિના પુત્ર ઋષિ એકત તથા દ્વિત, પોતાના ભાઈ ત્રિતનો વધ કરવારૂપ પાપકૃત્યને લીધે વાનરરૂપે ઉત્પન્ન થશે. ૮૫-૮૬ હે બ્રાહ્મણ ! તેઓ બન્નેના વંશમાં જે વાનરો ઉત્પન્ન થશે તેઓ મહાબળવાન, મોટા વીર્યવાળા અને ઈંદ્રતુલ્ય પરાક્રમી થશે; એટલુંજ નહિ પણ દેવોનું કાર્ય કરતી વેળા તેઓ, મને સહાય કરનારા થઈ પડશે. પછી તે સમયે પુલસ્ત્યના કુળમાં કલંકરૂપ રાવણ નામનો ઘોર રાક્ષસરાજ ઉત્પન્ન થશે, જેને લોકમાં કંટકરૂપ જાણીને પરિવારસહિત હું હણીશ. પછી દ્વાપર અને કલિયુગના છેલ્લા સંધિકાળમાં, કંસ રાજનો વધ કરવામાટે મથુરા નગરીમાં હું પ્રકટ થઈશ. ત્યાં દેવોને કંટકરૂપ અનેક દાનવોનો સંહાર કરીને 'કુશસ્થલી' એવા બીજા નામવાળી દ્વારકા નગરીમાં હું નિવાસ કરીશ. વળી તે નગરીમાં જ્યારે નિવાસ કરીશ, ત્યારે પણ અદિતિનું અપ્રિય કરનારા નરકાસુરનો, ભૌમાસુરનો, સુરનો તથા પીઠ દાનવનો હું વધ કરીશ; તેમજ એક ઉત્તમ દાનવનો વધ કરીને, અનેક પ્રકારના ધનથી ભરપૂર અને સુંદર તેના પ્રાગ્જ્યોતિષ ના-

મના નગરને હું દ્વારકામાં લાવીશ. તે પછી બાણાસુરનું પ્રિય કરનારા અને તેના હિતેષી દેવ મહેશ્વર તથા કાર્તિકેશ્વામી કે જેઓ લોકમાં નમસ્કારપાત્ર ગણાય છે, તેઓ બન્નેનો હું પરાજય કરીશ અને હજાર હાથવાળા બલિના પુત્ર બાણાસુરને (જતીને સાલનગરમાં વસનારા સર્વ દાનવોનો વિનાશ કરીશ. હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણ ! તે સમયે ગર્ગાચાર્યના તેજથી વૃદ્ધિ પામેલો કાલયવન નામનો એક વિખ્યાત મ્લેચ્છ રાજા ઉત્પન્ન થશે. તેનો નાશ પણ મારે હાથેજ થશે. વળી ગિરિવજમાં જરાસંઘ નામનો બળવાન અસુર રાજા ઉત્પન્ન થશે. તે રાજા સર્વ રાજાઓ સાથે વિરોધ કરશે અને સમૃદ્ધિમાન થશે; પરંતુ તેનો પણ મારી બુદ્ધિના પ્રભાવથીજ વધ થશે. ૮૭-૮૭ પછી ધર્મપુત્ર રાજા યુધિષ્ઠિર જ્યારે યજ્ઞ કરશે અને તેના યજ્ઞમાં આખી પૃથ્વીના બળવાન રાજાઓ જ્યારે આવ્યા હશે, ત્યારે શિશુપાલ માંડે અપમાન કરશે, જેથી સભાવચ્ચે તેનો હું વધ કરીશ. ૮૮ મારા તે સમયના અવતારમાં ઇંદ્રનો પુત્ર અર્જુન-એકલોજ મને સહાય કરનારો થશે; અને રાજા યુધિષ્ઠિરને તેના ભાઈઓની સાથે પોતાના રાજ્યાસન ઉપર હું સ્થાપિત કરીશ. ૮૯ તે સમયે લોકો કહેશે કે, જગતના ઈશ્વર ઋષિ નર-નારાયણ, લોકોનું કાર્ય કરવામાટે શ્રીકૃષ્ણ તથા અર્જુનરૂપે પૃથ્વીપર અવતર્યા છે અને હુબ્ધ ક્ષત્રિયોનો નાશ કરવામાટે તૈયાર થયા છે. ૧૦૦ હે ઉત્તમ નારદ ! એ પ્રમાણે પૃથ્વીનો ભાર ઉતાર્યા પછી આત્મજ્ઞાન તરફ લક્ષ્ય કરીને સર્વ યાદવોનો તથા દ્વારકાનો હું ઘોર સંહાર કરીશ. આ રીતે મારાં કર્મો અનંત છે અને હું વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદુસ્ય તથા અનિરુદ્ધ-એ ચાર મૂર્તિઓને ધારણ કંઈ છું. ૧૦૧, ૧૦૨ પૃથ્વીનો ભાર ઉતાર્યા પછી હું મારા તેજ લોકમાં પાછો જઈશ, કે જે લોકનો મોટા મોટા બ્રહ્મવાદીઓ સત્કાર કરે છે. હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણ ! હંસ, કૃમ્, મત્સ્ય, વરાહ, નૃસિંહ, વામન, પરશુરામ, રામ, કૃષ્ણ અને કલ્કિ-આ મારા દશ અવતારો.

મુખ્ય છે. ૧૦૩, ૧૦૪ જે સમયે વૈદિકી શ્રુતિનો નાશ થઈ ગયો હતો, તે સમયે હું પોતેજ તેને પાછી લાવ્યો હતો અને પૂર્વે સત્યયુગમાં મેં પોતેજ વેદોની તથા શ્રુતિઓની રચના કરેલી છે. ૧૦૫ જગતમાં મારા અનેક ઉત્તમ અવતારો થઈ ગયા છે, જેઓનું વર્ણન પુરાણોમાં તથા ધર્મશાસ્ત્રોમાં સાંભળવામાં આવે છે. ૧૦૬ મારા અવતારો, જગતનાં અનેક કાર્યો કરીને પુનઃ પોતાના મૂળસ્વરૂપને પામેલા છે અને મારા આ સ્વરૂપનું તને જે દર્શન થયું છે, તે દર્શન બ્રહ્મદેવને પણ હજીસુધી પ્રાપ્ત થયું નથી. ૧૦૭ તું મારો ઐકાંતિક ભક્ત છે—મારું એકલાનું જ શરણ લેવાનો તે નિશ્ચય કર્યો છે, જેથી મારા દર્શનને તું પામી શક્યો છે; અને હે બ્રહ્મન! તને મારા પર ભક્તિ છે, તેથી મેં આ સર્વ જ્ઞાન તને કહ્યું છે, કે જેમાં પુરાણવિજ્ઞાનનો, ભવિષ્યકાળના વૃત્તાંતનો તથા રહસ્યવિષયનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.”

ભીષ્મે કહ્યું:—વિરાટ મૂર્તિને ધારણ કરનારા અવિનાશી ભગવાન નારાયણદેવ નારદને એ પ્રમાણે ઉપદેશ આપીને તેજ સ્થળે અંતર્ધાન થઈ ગયા. મહાતેજસ્વી નારદ પણ ભગવાનના ઇષ્ટ અનુગ્રહને પ્રાપ્ત કરી નર-નારાયણનાં દર્શન કરવામાટે બદ્રિકાશ્રમમાં આવી પહોંચ્યા. હે તાત! નારાયણે ઉપદેશેલી મહાન ઉપનિષદ, કે જેમાં ચારે વેદોનો, સાંખ્યનો તથા યોગનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો અને જેનું બીજું નામ “પંચરાત્રશાસ્ત્ર” એ પ્રમાણે પ્રસિદ્ધ છે, તેને નારદેજે રીતે જોયું અને સાંભળ્યું હતું, તેજ રીતે બ્રહ્મલોકમાં સર્વને કહી સંભળાવ્યું.

સુધિષ્ટિરે પૂછ્યું:—“બુદ્ધિમાન નારાયણનું માહાત્મ્ય, ખરેખર આશ્ચર્યજનક છે; શું બ્રહ્મદેવ પોતે પણ તેને જાણતા ન હતા, કે નારદ પાસેથી તેનું શ્રવણ કરવાની તેમને દ્રવ્ય પડી? હું ધારું છું કે, ભગવાન પિતામહ, નારાયણદેવ પછી તુરંતજ ઉત્પન્ન થયા છે, જેથી મહાતેજસ્વી તે નારાયણના પ્રભાવને તે પોતે (બ્રહ્મદેવ) કેમ ન જાણી શકે?”

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે રાજેન્દ્ર! સૃષ્ટિના આદિકાળથી આરંભીને હજારો અને સેંકડો મહાકલ્પો વીતી ગયા છે અને તેમાં અનેક સર્ગો તથા અનેક પ્રલયો પસાર થઈ ગયા છે; પરંતુ બ્રહ્મોને ઉત્પન્ન કરનારા પ્રભુ બ્રહ્મદેવ તે સર્વના આદિ કહેવાય છે—અર્થાત્ હજારો અને સેંકડો મહાકલ્પોની પહેલાં પ્રભુ બ્રહ્મદેવ તો હતાજ; ૧૦૮-૧૧૧ જેથી હે રાજા! પ્રભુ બ્રહ્મદેવ તો દેવ નારાયણના માહાત્મ્યને સર્વના કરતાં અધિક રીતે જાણે છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ પરમાત્માના સ્વરૂપને તથા પોતાની ઉત્પત્તિને પણ તે સારી રીતે જાણે છે; ૧૧૭ માટે બ્રહ્મલોકમાં બીજા સિદ્ધ પુરુષો આવ્યા હતા, તેઓનેજ નારદે વેદતુલ્ય એ પ્રાચીન ઉપનિષદ (પંચરાત્રશાસ્ત્ર) કહી સંભળાવી હતી. (બ્રહ્મદેવને પોતાને કહી સંભળાવી ન હતી.) ૧૧૮ હે રાજા! તે શુદ્ધાત્મા સિદ્ધ પુરુષો પાસેથી સૂર્યનારાયણે તે ઉપનિષદના જ્ઞાનનું શ્રવણ કર્યું હતું અને સૂર્યે, પોતાના અનુયાયી ઋષિઓને તે જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપ્યો હતો. ૧૧૯ જેઓએ સૂર્ય પાસેથી તે જ્ઞાન સંપાદન કર્યું છે, તે શુદ્ધાત્મા ઋષિઓ લગભગ છાસઠ હજાર જેટલા છે અને સૂર્યની પાછળ ચાલનારા તે સર્વ ઋષિઓને, જગતને તપાવનારા સૂર્યના લોકમાંથી ઉત્પન્ન કરવામાં આવ્યા છે. ૧૨૦ ભગવાન સૂર્યે, પવિત્ર અંતઃકરણવાળા તે સર્વ ઋષિઓને પંચરાત્ર ઉપનિષદનો ઉપદેશ આપ્યો તે પછી હે તાત! સૂર્યના અનુયાયી તે મહાત્મા ઋષિઓએ, મેરુપર્વત ઉપર એકત્ર થયેલા દેવોને તે ઉત્તમ જ્ઞાન કહી સંભળાવ્યું હતું. પછી તે દેવો પાસેથી અસિત નામના બ્રાહ્મણે તેનું શ્રવણ કર્યું. ૧૨૧, ૧૨૨ અને હે રાજેન્દ્ર! મહામુનિ અસિતે પિતૃઓને તેનું શ્રવણ કરાવ્યું અને હે તાત! મારા પિતા શાંતનુ પાસેથી શ્રવણ કરીને મેં તમને કહી સંભળાવ્યું છે. હે ભારત! દેવો કે મુનિઓ એમાંના જે જે પુરુષોએ, તે પુરાણ ઉપનિષદનું શ્રવણ કર્યું છે, તેઓ સર્વે પરમાત્માનું પૂજન કરેજ છે. વળી હે રાજા! આ વૈદિક આખ્યાન, પરંપરાથી ચાલ્યું આવ્યું છે, માટે

જે પુરુષ વાસુદેવનો ભક્ત ન હોય તેને આ આ-
ખ્યાન તમારે કહેવું નહિ. હે રાજા ! તમે મારી
પાસેથી જે સંકેતો આખ્યાનો સાંભળ્યાં છે, તે
સર્વનો સાર આ આખ્યાનરૂપેજ બહાર કાઢ્યો
છે. જેમ દેવતાઓએ સમુદ્રનું મંથન કરીને તેમાંથી
અમૃત બહાર કાઢ્યું હતું, તેમ પ્રાચીનકાળના
બ્રાહ્મણોએ શાસ્ત્રરૂપ સમુદ્રનું મંથન કરીને આ
કથામૃત બહાર કાઢ્યું છે; માટે જે પુરુષ નિત્ય
અનન્યભાવ રાખીને તથા એકાંત પ્રદેશમાં ચિત્તને
એકાગ્ર કરીને આ આખ્યાનનું પઠન કરે છે અથ-
વા શ્રવણ કરે છે, તે પુરુષ મહાન એવા શ્વેતદ્વી-
પને પ્રાપ્ત કરીને ચંદ્રસમાન તેજસ્વી થાય છે
અને છેવટે હજારો કિરણોવાળા દેવ નારાયણમાં
પ્રવેશ કરે છે, એમાં સંશય નથી. વળી આ કથા-
નું આદિથી શ્રવણ કરીને રોગી પુરુષ રોગથી
મુક્ત થાય છે, જિજ્ઞાસુ પુરુષ પોતાની સર્વ
જિજ્ઞાસાઓને પૂર્ણ કરે છે અને ભક્ત પુરુષ
ભક્તની ગતિને પામે છે; માટે હે રાજા ! તમારે
પણ પુરુષોત્તમ ભગવાનનું નિત્ય પૂજન
કરવું. ૧૨૩-૧૩૧ હે મહાબાહુ યુધિષ્ઠિર ! સમગ્ર
જગતના માતાપિતા અને ગુરુરૂપ તથા મહાબુદ્ધિ-
માન સનાતન ભગવાન જનાર્દન, જે બ્રહ્મણ્યદેવ
કહેવાય છે તે તમારા પર નિત્ય પ્રસન્ન રહો. ૧૩૨

વૈશંપાયન બોલ્યા:— “ હે જનમેજય !
આ ઉત્તમ આખ્યાન સાંભળ્યા પછી ધર્મરાજ
યુધિષ્ઠિર અને તેમના ભાઈઓ નારાયણની ભક્તિ
કરવામાં તત્પર થયા અને નિત્ય નારાયણનો
જપ કર્યા પછી એકે અવાજે તેઓ બોલી ઉઠતા
હે:—“તે ભગવાન મહાપુરુષનો જય થાઓ” તે-
મજ આપણા શ્રેષ્ઠ ગુરુ મુનિ કૃષ્ણદ્વૈપાયન
(વ્યાસ), નારાયણના નામનો નિત્ય જપ કરતા
હતા તેમજ પ્રતિદિન આકાશમાર્ગે થઈને અ-
મૃતના સ્થાનરૂપ ક્ષીરસમુદ્ર પાસે આવેલા શ્વેત-
દ્વીપમાં તે જતા હતા અને ત્યાં દેવાધિદેવ
નારાયણનું પૂજન કરીને પુનઃ આશ્રમમાં આવી
પહોંચતા હતા. ”

ભીષ્મે કહ્યું:—હે યુધિષ્ઠિર ! નારદે કહેલું
આ સર્વ આખ્યાન મેં તમને કહી સંભળાવ્યું

છે. એ આખ્યાન પરંપરાથી ચાલતું આવેલું છે
અને મારા પિતાએ પૂર્વે મને કહ્યું છે.

સૂત પુરાણીએ શૌનકને કહ્યું:—હે
શૌનક ! વૈશંપાયને કહેલું એ સર્વ આખ્યાન
સાંભળીને જનમેજયે પણ ઉત્તમ વિધિપૂર્વક
નારાયણનું પૂજન કર્યું હતું; માટે હે ઉત્તમ બ્રા-
હ્મણ ! તમે બધા, જેઓ મહાન તપ કરનારા
છો, વ્રતનું પાલન કરનારા છો, વેદને જાણનારા
છો, નૈમિષારણ્યમાં વસનારા છો અને શૌનકના
મહા યજ્ઞમાં આવ્યા છો—તેઓ સર્વે ઉત્તમ
પ્રકારના હવનહોમવાળા યજ્ઞો કરીને સનાતન
પરમેશ્વરનું વિધિપ્રમાણે યજન કરો. પરંપરાથી
ચાલ્યું આવેલું આ આખ્યાન મને મારા પિતાએ
પૂર્વે કહ્યું હતું. ૧૩૩-૧૩૯

છતિ શ્રીમહાં શાંતિં મોક્ષં પર્વમાં
“ નારાયણચરિત્ર ” એ વિષયનો
અધ્યાય ૩૩૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૪૦ મો

યજ્ઞકર્તા અને યજ્ઞલોકતા શ્રીનારાયણ
પોતેજ છે.

॥ શૌનક મવાચ ॥

કથં સ મગવાન્ દેવો યજ્ઞેષ્વગ્રહરઃ પ્રમુઃ ॥
યજ્ઞધારી ચ સતતં વેદવેદાંગવિત્તથા ॥૧॥

શૌનકે પૂછ્યું:—હે સૂત ! વેદ તથા વેદનાં
અંગોને જાણનારા ભગવાન નારાયણ, મહાસમ-
ર્થ છે, તોપણ યજ્ઞોમાં અગ્રભાગને ગ્રહણ કરના-
રા યજ્ઞના લોકતા અને યજ્ઞના કર્તા તે કેમ થઈ-
શકે? ૧* વળી ક્ષમાગુણને ધારણ કરનારા ભગ-
વાન નારાયણ પ્રભુ નિવૃત્તિધર્મનો સ્વીકાર કરી
બેઠા છે, એટલુંજ નહિ પણ તે મહાપ્રભુએજ
સર્વ નિવૃત્તિધર્મોની રચના કરી છે; ૨ છતાં તે-
મણે દેવતાઓને પ્રવૃત્તિધર્મમાં (યજ્ઞમાં) ભાગ
લેનારા કેમ કર્યા? જો તેમને પ્રવૃત્તિધર્મજ પ્રિય
હતો, તો બુદ્ધિને પ્રવૃત્તિધર્મથી પાછી વાળના-

* અર્થાત યજ્ઞનો લોકતા અને યજ્ઞનો કર્તા
એકજ હોય, તે વાત અત્યંત વિરુદ્ધ જણાય છે.

રા નિવૃત્તિધર્મો તેમણે શામાટે રચ્યા ? ૩ આ વિષયમાં અમને સંશય થયો છે. તે સંશય ઘણા કાળથી ગુપ્ત રહેલો છે, માટે તેનો તમે નાશ કરો. તમે ધર્મથી ભરેલી નારાયણની કથાઓ ઘણી સાંભળી છે.^૪

સૂતે કહ્યું:-હે શ્રેષ્ઠ શૌનક ! આ વિષયમાં આસના બુદ્ધિમાન શિષ્ય વૈશંપાયનને જનમેજય રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો હતો અને વૈશંપાયને તેને જે ઉત્તર આપ્યો હતો, તેજ પ્રાચીન ઉત્તર હું તમને આપું છું.^૫ પ્રાણીમાત્રના પરમાત્મા દેવ નારાયણનું મહાત્મ્ય સાંભળીને મહાબુદ્ધિમાન જનમેજયે, વૈશંપાયનને આ પ્રમાણે પૂછ્યું.^૬

જનમેજયે પૂછ્યું:-આપણે જોઈએ છીએ કે, દેવો, અસુરો અને મનુષ્યોસહિત સર્વ લોકો અને બ્રહ્મદેવસુદ્ધાં સર્વ મહાત્માઓ, અભ્યુદય માટે કહેલી ક્રિયાઓ કરવામાંજ સર્વ પ્રકારે આસક્ત રહે છે.^૭ ત્યારે હે બ્રહ્મણ! તમે તો એમ કહ્યું કે, મોક્ષધર્મજ ઉત્તમ છે અને ક્રિયાઓથી નિવૃત્ત થવામાંજ પરમ સુખ છે. (તેનું કેમ?) વળી અમે સાંભળ્યું છે કે, પુણ્ય-પાપનો ત્યાગ કરનારા મુક્ત પુરુષોજ હજારો કિરણોવાળા દેવ નારાયણના સ્વરૂપમાં પ્રવેશ કરે છે. ખરેખર, મને તો એમજ લાગે છે કે, સનાતન મોક્ષધર્મનું આચરણ અત્યંત દુઃખભરેલું હોવું જોઈએ; કેમકે સર્વ દેવતાઓ પણ જેનો ત્યાગ કરીને હવ્યકવ્યનું પ્રાશન કરનારા થઈ ગયા છે, અરે એટલુંજ નહિ પણ બ્રહ્મા, રુદ્ર, ઋષિ દૈત્યનો નાશ કરનાર પ્રભુ ઈંદ્ર, સૂર્ય, ચંદ્ર, વાયુ, અગ્નિ, વરુણ, આકાશ, પૃથ્વી અને ણીજ દેવતાઓ (કે જેઓ જગત્તત્ત્વના સંબંધમાં આપણા કરતાં અધિક જાણે છે તેઓ પણ), નિવૃત્તિમાર્ગદ્વારા નિર્માણ થયેલા આત્માના મોક્ષને (કરી) જાણતા નથી અને તેથીજ તેઓ અવિનાશી, અક્ષર તથા નિર્વિકાર એવા મોક્ષમાર્ગ-નિવૃત્તિધર્મનો આશ્રય કરતા નથી. (પરંતુ સૃષ્ટિનો સંહાર આદિ ક્રિયાઓ કરવામાંજ પ્રવૃત્ત રહે છે-પ્રવૃત્તિધર્મનોજ આશ્રય કરે છે.)^{x ૮-૧૨}

x નિવૃત્તિધર્મ ઉપર જનમેજય ત્યાંસુધી

હું ધારું છું કે, જેનો કળભોગ ધર્મશાસ્ત્રમાં દર્શાવેલા અમુક કાળપર્યંતજ પ્રાપ્ત થાય છે, તે પ્રવૃત્તિધર્મનો જેઓએ આશ્રય કરેલો છે, તે ક્રિયાનિષ્ઠ પુરુષોને પ્રવૃત્તિમાર્ગમાં મહાન દોષ એજ જોવામાં આવે છે કે, તે દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલો કળભોગ અમુક પરિમિત કાળપર્યંતજ ટકી રહે છે, પણ કાયમને માટે રહેતો નથી.^{૧૩} હે વિપ્ર! માટે (પ્રવૃત્તિધર્મ શ્રેષ્ઠ કે નિવૃત્તિધર્મ શ્રેષ્ઠ?) આ વિષયનો સંશય મારા હૃદયમાં શલ્યની પેઠે સાલ્યા કરે છે, માટે તે વિષેના ઇતિહાસનું કથન કરીને મારા સંશયને તમે દૂર કરો; કેમકે તેના સંબંધમાં મને પરમ કુતૂહલ થયું છે.^{૧૪} હે બ્રાહ્મણ! યજ્ઞમાં દેવતાઓનેજ યજ્ઞના ભાગ લેનારા શામાટે કહ્યા છે? અને હે બ્રહ્મણ! યજ્ઞમાં દેવતાઓનું યજન શામાટે કરવામાં આવે છે?^{૧૫} હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણ! જેઓ યજ્ઞમાં ભાગને ગ્રહણ કરે છે, તેઓ પોતેજ જ્યારે યજ્ઞ કરે છે, ત્યારે કેને ભાગ આપે છે?^{૧૬}

વૈશંપાયને કહ્યું:-અહો! હે રાજા! તારો આ પ્રશ્ન અત્યંત ગૂઢ છે. જેણે તપશ્ચર્યા કરી નહોય, વેદાધ્યયન કર્યું ન હોય અને પુરાણો જાણ્યાં ન હોય, તે પુરુષ તારા આ પ્રશ્નનો ઉત્તર સત્વર આપી શકે નહિ. પૂર્વે મારા ગુરુ વ્યાસને આવા પ્રકારનોજ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો અને તેમણે જે ઉત્તર આપ્યો હતો, તેજ ઉત્તર હું તને આપું છું.^{૧૭, ૧૮} પૂર્વે મહર્ષિ કૃષ્ણ-દ્વૈપાયન-વ્યાસ અથવા વેદવ્યાસ, પોતાના શિષ્ય સુમંતુ, જૈમિનિ, દૃઢ વ્રતધારી પૈલ, ચાથો હું અને પાંચમા શુકદેવ-આ પાંચે જણો-ને ચાર વેદોનું તથા પાંચમા વેદરૂપ મહાભાર-

આક્ષેપ કરવા માગે છે કે, માત્ર લોકોને કળા માટેજ નિવૃત્તિધર્મને ઉભો કરવામાં આવ્યો છે, એ વાત નિઃસંદેહ છે; કેમકે એમ ન હોય તો બ્રહ્માદિ દેવતાઓ નિવૃત્તિધર્મનેજ શ્રેયસ્કર જાણીને અવશ્ય તેનો આશ્રય કરત અને પરમ સુખ મેળવવામાં લુપ્થ થઈને સૃષ્ટિની રચના આદિ ક્રિયાઓને તિલાંજલિજ આપી દેત; માટે જણાય છે કે, નિવૃત્તિધર્મ શ્રેયસ્કર નથી પણ ઉલ્લેખ દુઃખકર છે.

તનું અધ્યયન કરાવતા હતા. તેમના શિષ્ય અમે પાંચે જણા દમગુણને ધારણ કરનારા હતા, શૌ-આચારથી યુક્ત હતા અને ક્રોધનો તથા ઈદ્રિ-યોનો જય કરનારા હતા. એક સમયે સિદ્ધ અને આરણ્યથી સેવાયલા મહાગિરિ મેરુપર્વતના સુંદર પ્રદેશ ઉપર બેસીને અમે પાંચે સહાધ્યા-યીઓ વેદાભ્યાસ કરતા હતા. તે વેળા અમને આજ સંશય ઉત્પન્ન થયો હતો, જે હમણાં તે મને પૂછ્યો છે. પછી અમે, તે સંશયને ગુરુ આગળ નિવેદન કર્યો, ત્યારે તેમણે જે ઉત્તર આપ્યો હતો, તે મેં ઘરાઘરા સાંભળ્યો છે, જેથી હે ભારત! હમણાં હું તને કહી સંભળાવું છું.^{૧૯-૨૩} અમે-શિષ્યોએ, ગુરુને પ્રશ્ન પૂછ્યો, ત્યારે તે સાંભળીને, સર્વ અજ્ઞાનરૂપ અધિકારનો નાશ કરનારા પરાશરના શ્રીમાન પુત્ર વ્યાસ, અમને આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા:-^{૨૪} “હે અતિઉત્તમ શિ-ષ્યો! મેં અત્યંત મોટું અને પરમ દારુણ તપ કર્યું છે, જેથી ભૂત, ભવિષ્ય તથા વર્તમાન-એ ત્રણે કાળનું જ્ઞાન મને પ્રાપ્ત થયું છે.^{૨૫} મેં એ રીતે તપશ્ચરણ કર્યું તથા ઈદ્રિયોનો નિગ્રહ કર્યો ત્યારે દેવ નારાયણ મારાપર પ્રસન્ન થયા હતા અને તેમના પ્રસાદથીજ ક્ષીરસાગરના તટપ્રદેશ ઉપર મને યથેષ્ટ ત્રિકાળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે. હું મારી દષ્ટિથી કલ્પના આદિકાળમાં જે કંઈ બન્યું હતું તે સર્વ જોઈ શકું છું, માટે તમારા આ સંશયનો ન્યાયાનુસાર ઉત્તમ ઉત્તર હું આપું છું, તમે સાંભળો. સાંખ્ય અને યોગને જાણનારા પુરુષો, જેને પરમાત્મા કહે છે, તેજ પોતાનાં કર્મવડે ‘મહાપુરુષ’ સંજ્ઞાને પામે છે. એ મહાપુરુષથી અવ્યક્ત ઉત્પન્ન થયું છે, જેને વિદ્વાનો ‘પ્રધાન’ કહે છે.^{૨૫-૨૯} મહાસમર્થ એ અવ્યક્તથી લોકોને ઉત્પન્ન કરવામાટે વ્યક્ત ઉત્પન્ન થયું, જેને લોકમાં અનિરુદ્ધ અથવા મહા-ન આત્મા (મહત્તત્ત્વ) કહેવામાં આવે છે.^{૩૦} આ મહાન આત્મા દશસ્વરૂપે પ્રકટ થયો અને તેણે પિતામહ (બ્રહ્મદેવ)ને ઉત્પન્ન કર્યા. તે પિ-તામહ સર્વ પ્રકારના તેજથી ભરપૂર છે અને તે-મનેજ અહંકાર કહેવામાં આવે છે.^{૩૧} આ અ-

હંકારથી પૃથ્વી, વાયુ, આકાશ, જળ અને તેજ એ પાંચ મહાભૂતો ઉત્પન્ન થયાં છે.^{૩૨} વળી તે મહાભૂતોને ઉત્પન્ન કર્યા પછી, અહંકારે તે-ઓના ગુણોને ઉત્પન્ન કર્યા અને પાંચ મહાભૂતો-થી જે મૂર્તિમાન પુરુષો ઉત્પન્ન થયા છે, તેઓ-નાં નામ હું તમને કહું છું, સાંભળો.^{૩૩} મરી-ચિ, અંગિરા, અત્રિ, પુલસ્ત્ય, પુલહ, કેતુ, મ-હાત્મા વસિષ્ઠ અને મનુ સ્વાયંભુવ-આ આઠેને મૂળપ્રકૃતિરૂપ જાણવા અને તે પ્રકૃતિઓમાં સર્વે લોકો સ્થિતિ કરી રહ્યા છે, એમ સમજવું. લોક-ના પિતામહ બ્રહ્મદેવે, લોકરચનાની સિદ્ધિ થાય તે માટે વેદો, વેદનાં અંગો, યજ્ઞો તથા યજ્ઞોનાં અંગો-થી યુક્ત તે આઠેને ઉત્પન્ન કર્યા છે અને તે આઠ પ્રકૃતિઓથી આ જગત ઉત્પન્ન થયું છે.^{૩૪-૩૬} રોષાત્મા રુદ્ર, બ્રહ્માના ક્રોધમાંથી ઉત્પ-ન્ન થયા છે અને તેમણે પોતાના જેવા બીજા દશ રુદ્રોને ઉત્પન્ન કર્યા છે. આ રીતે આ અગ્નિ-આરે રુદ્રોને વિકાર પુરુષ કહેવામાં આવે છે.^{૩૭} પછી લોકોની સિદ્ધિને માટે ઉત્પન્ન થયેલા તે રુદ્રો, પૂર્વોક્ત પ્રકૃતિઓ, સર્વે દેવો અને ઋ-ષિઓ બ્રહ્મદેવની પાસે જઈને આ પ્રમાણે કહે-વા લાગ્યા:-^{૩૮} “હે ભગવન! આપ સમર્થ દેવે, અમને ઉત્પન્ન તો કર્યા, પણ હે પિતામહ! જેણે જે અધિકારમાં વર્તવું જોઈએ, તે અધિકાર હજી અમને સોંપવામાં આવ્યો નથી.^{૩૯} આપે અમ-ને જે અધિકાર સોંપવા ધાર્યો હોય, તે અધિકાર કયા પ્રયોજનવાળા વિચારનો છે? અને તેનું પા-લન કયા પ્રકારના અહંકારથી અમારે કરવું જોઈએ, તે અમને કહો.^{૪૦} વળી અમને સોંપવા ધારેલા અધિકારનું પાલન કરવામાટે તમે અમને બળ આપો.” તે દેવતાઓએ એ પ્રમાણે કહ્યું એટ-લે મહાદેવ બ્રહ્માએ તેઓને આવું વચન કહ્યું.^{૪૧}

બ્રહ્મા બોલ્યા:- “હે દેવો ! મને આ વાત તમે જાણવી તે બહુ સાંકડું થયું છે. તમારું ક-લ્યાણ થાઓ. તમને જે ચિંતા ઉત્પન્ન થઈ છે, તેજ ચિંતા મને પોતાને પણ ઉત્પન્ન થઈ છે.^{૪૨} આ સમગ્ર જગતનું રક્ષણ કેવી રીતે કરવું અને તેમ કરવામાં તમારા તથા મારા બળનો નાશ

કેવી રીતે ન થાય ? (એ વાત મારા લક્ષ્યમાં જ છે.)^{૪૩} ચાલો, આપણે બધા અહીંથી લોકના સાક્ષીરૂપ અને અવ્યક્તસ્વરૂપ ભગવાન મહાપુરુષને શરણે જઈએ. તે જે કંઈ હિતકારક હશે, તેજ આપણને કહેશે. ”^{૪૪} બ્રહ્મદેવે એ પ્રમાણે કહ્યું એટલે તે સર્વ ઋષિઓ અને દેવતાઓ બ્રહ્મદેવને સાથે લઈને લોકોનું હિત કરવાની ઇચ્છાથી ક્ષીરસાગરના ઉત્તરતટ ઉપર ગયા.^{૪૫} ત્યાં જઈને તેઓએ બ્રહ્મદેવના કહેવા પ્રમાણે વેદવિધિ પ્રમાણે મહાદારુણ તપ કરવા માંડ્યું, કે જે તપ સર્વ પ્રકારની તપશ્ચર્યાઓમાં “ મહાનિયમ ” એવા નામથી પ્રસિદ્ધ છે.^{૪૬} એ તપશ્ચર્યા કરતી વખતે તેઓએ દૃષ્ટિને ઊર્ધ્વભાગમાં સ્થિર કરી હતી, બાહુઓ ઉંચા રાખ્યા હતા, મન એકાગ્ર કર્યું હતું અને બરાબર સાવધાન થઈ કાષ્ઠની પેઠે એક પગે સ્થિર ઉભા રહ્યા હતા.^{૪૭} તે દેવતાઓએ એ પ્રમાણે એક હજાર દિવ્ય વર્ષોપર્યંત મહાદારુણ તપશ્ચર્યા કરી. તે પછી વેદ અને વેદાંગથી શોભી રહેલી આવી મધુર વાણી તેઓના સાંભળવામાં આવી.^{૪૮}

શ્રીભગવાન બોલ્યા:—“ હે બ્રહ્માદિ દેવતાઓ અને તપોધન ઋષિઓ ! સ્વાગતવચન કહીને હું તમારું આદરાતિથ્ય કરું છું અને તમને સર્વને આ ઉત્તમ વાક્ય સંભળાવું છું કે,^{૪૯} “ લોકોનું મહાન હિત કરનાર તમારું કાર્ય મારા બાણવામાં આવ્યું છે. એ કાર્ય પ્રવૃત્તિધર્મથી યુક્ત હોઈને તમારી પ્રાણશક્તિમાં વૃદ્ધિ કરનાર છે, માટે અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે.^{૫૦} હે દેવો ! મારું આરાધન કરવાની ઇચ્છાથી તમે અતિ મહાન તપશ્ચર્યા કરી છે, માટે હે મહાસત્વશાળી દેવતાઓ ! તે તપનું ઉત્તમ ફળ તમે ભોગવશો.^{૫૧} હે ઉત્તમ દેવતાઓ ! તમે અને લોકના પિતામહ તથા લોકના મહાન ગુરુ આ બ્રહ્મા ચિત્તને એકાગ્ર કરી, મારું યજન કરો^{૫૨} અને પ્રત્યેક યજ્ઞમાં મારા યજ્ઞભાગોની કલ્પના કરો, જેથી હે ઇશ્વરો ! તમારું તમારા અધિકાર પ્રમાણે હું કલ્યાણ કરીશ ! ”

વૈશંપાયને કહ્યું:—હે જનમેજય ! દેવ-

ના દેવ તે મહાપુરુષનું એ વાક્ય સાંભળીને તે સર્વના શરીર ઉપર હર્ષનાં રોમાંચ થઈ ગયાં. પછી બ્રહ્માદિ દેવતાઓએ અને સર્વ મહર્ષિઓએ, વેદોક્ત વિધિપ્રમાણે વિષ્ણુયાગ કરવાનો આરંભ કર્યો. એ યજ્ઞમાં બ્રહ્મદેવે પોતે વિષ્ણુના ભાગની પ્રથમ કલ્પના કરી.^{૫૪, ૫૫} તેમજ દેવો અને દેવર્ષિઓએ પણ પોતપોતાનો ભાગ શ્રીવિષ્ણુદેવને અર્પણ કર્યો અને પછી સત્યયુગના ધર્મવાળા તથા પરમ સત્કારપૂર્વક નિવેદન કરાયલા તે હવિર્ભાગો અર્પણ કરીને તે સર્વ દેવતાઓ સૂર્યસમાન વર્ણવાળા, અજ્ઞાનથી પર રહેલા, સર્વત્ર વ્યાપક, સર્વના ઇશ્વર, વરને આપનારા, સર્વના પ્રભુ અને સનાતન દેવ તે મહાપુરુષની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા.^{૫૬, ૫૭} તે પછી વર આપનારા તે મહેશ્વર દેવે, નિરાકારસ્વરૂપે આકાશમાં ઉભા રહીને તે સર્વ દેવોને આ પ્રમાણે કહ્યું:—^{૫૮} “ હે દેવો ! જેણે જે ભાગ મને આપ્યો છે, તે ભાગ મને પહોંચ્યો છે. હું તમારા પર પ્રસન્ન થયો છું, માટે આવૃત્તિરૂપ લક્ષણવાળું ફળ હું તમને અર્પણ કરું છું.*^{૫૯} હે દેવો ! તમારા ઉપર થયેલી મારી કૃપાથી જે ફળ ઉત્પન્ન થયું છે, તેનું લક્ષણ આજ સમજાવું તમે પોતેજ સંપૂર્ણ અને શ્રેષ્ઠ દક્ષિણાવાળા યજ્ઞો કરીને મારું યજન કર્યું છે, માટે તમે પ્રત્યેક યુગમાં આવૃત્તિમાર્ગના ફળભાગી થશો અને હે દેવો ! સર્વ લોકમાં જે જે પુરુષો યજ્ઞો કરીને મારું યજન કરશે, તેઓ સર્વે વેદોક્ત વિધિપ્રમાણે તમને પણ યજ્ઞભાગ અર્પણ કરશે; કેમકે આ મહાયજ્ઞમાં જે જે દેવતાઓ મને જેવો યજ્ઞભાગ અર્પણ કર્યો છે, તે તે દેવતાને તેવોજ યજ્ઞ-

* કહેવાનો ભાવ એ છે કે, હું તમને સ્વર્ગાદિનાં દિવ્યસુખ અર્પણ કરું છું; પરંતુ પ્રવૃત્તિમાર્ગના ફળરૂપે જન્મમરણની આવૃત્તિ તમારે માટે રહેશેજ. અર્થાત્ તમે અર્પણ કરેલા યજ્ઞભાગના બદલામાં તમને મોક્ષ તો નહિજ મળે, પણ અમુક પરિમિત કાળપર્યંત સ્વર્ગાદિનાં દિવ્ય સુખો પ્રાપ્ત થશે અને તે સુખ ભોગવ્યા પછી પુનઃ જન્મમરણના ફેરામાં તમારે પડવું પડશે.

ભાગ અર્પણ કરવો, એવી મેં પોતેજ વેદસૂત્રમાં આજ્ઞા કરેલી છે; માટે જાઓ, યજ્ઞના ભાગરૂપ રૂપ ભોગવવામાટે યોગ્ય થઈને તમે, લોકોનું રક્ષણ કરો અને પોતપોતાના અધિકાર ઉપર તમને જે રીતે નિમવામાં આવ્યા હોય, તે પ્રમાણે વર્તીને જગતનાં સર્વ હિતકાર્યોનું તમે ચિંતન કરો. આ જગતમાં પ્રવૃત્તિમાર્ગના રૂપથી સત્કાર પામેલી જે જે ક્રિયાઓ પ્રચલિત થશે, તેવડે તમારા બળમાં વૃદ્ધિ થશે અને તેથી લોકોને ધારણ કરવામાટે તમે સમર્થ થશો. માત્ર તમારાપ્રત્યે મારી ભાવના એજ છે કે, સર્વ પ્રકારના યજ્ઞોમાં મનુષ્યો, તમને યજ્ઞભાગ અર્પણ કરીને સંતુષ્ટ કરશે અને તેવડે તમારે મને સંતુષ્ટ કરવો; કેમકે એવા ઉદ્દેશથીજ વેદો, યજ્ઞો અને ઔષધિઓની જગતમાં ઉત્પત્તિ કરવામાં આવી છે. ૬૦-૬૧ વળી વેદો, યજ્ઞો અને ઔષધિઓનો પૃથ્વી ઉપર જે ઉત્તમ પ્રકારે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તેજ દેવતાઓ પ્રસન્ન રહે છે. હે શ્રેષ્ઠ દેવો! આ ચાહુ કદપનો ક્ષય થાય, ત્યાંસુધી પ્રવૃત્તિમાર્ગમાં તમે એક ગુણરૂપ થઈ પડશો, એમ ધારીનેજ મેં તમને ઉત્પન્ન કર્યા છે, માટે હે ઈશ્વરો! પોતપોતાના અધિકાર પ્રમાણે વર્તીને લોકોના હિતસંબંધીજ તમે ચિંતન કરો. ૬૭, ૬૮ આ મરીચિ, અંગિરા, અત્રિ, પુલસ્ત્ય, પુલહ, કેતુ અને વસિષ્ઠ-એ સાતે ઋષિઓને મેં મારા મનથી ઉત્પન્ન કર્યા છે; ૬૯ માટે તેઓ મુખ્ય વેદવેત્તાઓ થશે, વેદના આચાર્યો ગણાશે, પ્રવૃત્તિધર્મના પ્રવર્તક થશે અને પ્રજાઓને વધારનારા થઈને પ્રજાપતિના અધિકારી થશે. ૭૦ ક્રિયાનિષ્ઠ એવા આ સપ્તર્ષિઓનો માર્ગ (પ્રવૃત્તિમાર્ગ), સનાતનતરીકે જગતમાં પ્રકટ થશે અને પ્રજાસર્ગ કરવામાં સમર્થ એવા તે માર્ગને ‘અનિરુદ્ધ’ એ પ્રમાણે લોકો કહેશે. ૭૧ વળી તેજ પ્રમાણે સન, સનત્સુજાત, સનક, સનંદન, સનત્કુમાર, કપિલ અને સનાતન-આ સાતે ઋષિઓ, જેઓ બ્રહ્મદેવના માનસપુત્ર કહેવાય છે, તેઓને પોતાની મેળેજ વિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે અ-

ને તેઓએ નિવૃત્તિધર્મનો આશ્રય કર્યો છે; ૭૨, ૭૩ તેમજ એ સાતે ઋષિઓ યોગવેત્તાઓમાં મુખ્ય છે, સાંખ્યજ્ઞાનમાં કુશળ છે, ધર્મશાસ્ત્રના આચાર્ય છે અને મોક્ષધર્મના પ્રવર્તક છે. ૭૪ સૃષ્ટિના આરંભમાંજ અવ્યક્ત એવી પ્રકૃતિથી ત્રણ ગુણોવાળો મહાન અહંકાર પ્રકટ થયો છે અને તે અહંકારથી તથા પ્રકૃતિથી જે અત્યંત પર છે, તેનેજ ક્ષેત્રજ કહેવામાં આવે છે. ૭૫ આ ક્ષેત્રજરૂપ અથવા નિવૃત્તિમાર્ગરૂપ એવો હું ક્રિયાનિષ્ઠ પુરુષોને અથવા પ્રવૃત્તિધર્મનો સ્વીકાર કરી પુનરાવૃત્તિને પામનારા પુરુષોને ખરેખર દુર્લભ છું-હું પ્રાપ્ય છું. વળી જે પ્રાણીને પ્રવૃત્તિરૂપ અથવા નિવૃત્તિરૂપ જે કર્મ કરવામાટે નિર્માણ કરવામાં આવ્યો હોય, તે પ્રાણી તે પ્રકારનુંજ કર્મ કરે છે અને તેને તે પ્રમાણેજ રૂપ પ્રાપ્ત થાય છે. આ બ્રહ્મદેવ, જે લોકોના ગુરુ છે, જગતના આદિકર્તા છે અને પ્રભુ છે, તેજ તમારા માતા, પિતા અને પિતામહરૂપ છે. હું તેમને આજ્ઞા આપું છું, તેથી પ્રાણીમાત્રને તે વર આપનારા થશે. ૭૬-૭૮ આ બ્રહ્મદેવના લલાટમાંથી રુદ્રનામનો જે પુત્ર ઉત્પન્ન થયો છે, તે મહાસમર્થ થશે અને બ્રહ્મદેવની આજ્ઞામાં રહીને પ્રાણીમાત્રનું રક્ષણ કરશે; ૭૯ માટે હે ઉત્તમ દેવો! તમે હવે પોતપોતાના અધિકાર ઉપર જાઓ અને વિધિપ્રમાણે લોકોનું હિતચિંતન કરો. ઉપરાંત સર્વ ક્રિયાઓની જગતમાં પ્રવૃત્તિ કરો, વિલંબ કરો મા. ૮૦ પ્રાણીમાત્રને તેઓની ગતિ અને કર્મો તમે પ્રદર્શિત કરો, કેમકે આયુષ્યનો કાળ કેવળ

* અહીં કહેવાનો ભાવ એ છે કે, અવ્યક્તથી ઉત્પન્ન થયેલો અહંકાર સાત્વિક, રાજસ અને તામસ-એમ ત્રણ પ્રકારનો છે, માટે સૃષ્ટિ પણ ત્રણ પ્રકારનીજ છે. તેમાં જેઓ સાત્વિક ઉપાસક હોય છે, તેઓ ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ઐશ્વર્યના બળવડે અહંકારથી પર રહેલા ક્ષેત્રજમાં પ્રવેશ કરે છે અને રાજસ ઉપાસકો અહંકારથી નીચેની કોટીમાં રહેલા શબ્દાદિ વિષયનેજ પરમ પુરુષાર્થરૂપે માને છે તથા પ્રવૃત્તિમાર્ગનો સ્વીકાર કરી જન્મમરણને પામ્યા કરે છે.

મર્યાદિતજ હોય છે.^{૮૧} જુઓ, લક્ષ્યમાં રાખો કે, હમણાં સત્યુગનો શ્રેષ્ઠ સમય ચાલી રહ્યો છે, માટે આ યુગમાં યજ્ઞનિમિત્તે કદી પશુહિંસા થવી નજ જોઈએ.^{૮૨} હે દેવતાઓ! આ યુગમાં ચાર ચરણવાળા* ધર્મની સંપૂર્ણ પ્રવૃત્તિ થશે અને પછી ત્રેતાયુગનો ચારલ થશે, ત્યારે ધર્મના ત્રણ ચરણ બાકી રહેશે;^{૮૩} કેમકે એ યુગમાં યજ્ઞનિમિત્તે મંત્રાદિથી પ્રોક્ષણ કરીને પશુઓનો વધ કરવામાં આવશે, જેથી ધર્મના ચોથા ચરણનો નાશ થશે.^{૮૪} તે પછી દ્વાપર નામનો મિશ્રકાળ ઉપસ્થિત થશે. તેમાં ધર્મના બે ચરણનો નાશ થઈ જશે^{૮૫} અને પછી કલિ-યુગની પ્રધાનતાવાળો ચોથો તિબ્ધ નામનો કાળ પ્રાપ્ત થશે, તેમાં માત્ર એક ચરણ ઉપર ટકી રહેલો ધર્મ કોઈ કોઈ સ્થળેજ સત્તા લોગવશે.”^{૮૬}

સર્વના ગુરુ ભગવાન આદિ પુરુષે એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે દેવતાઓ અને દેવર્ષિઓ તેમને કહેવા લાગ્યા કે:—“હે ભગવન! જે સમયે ધર્મનો એકજ ચરણ બાકી રહેશે અને કોઈ અમુકજ ઠેકાણે તે ગતિ કરશે, તે સમયે અમારે શું કરવું? ત અમને કહો.”

શ્રીભગવાન બોલ્યા:—“હે ઉત્તમ દેવતાઓ! જે પ્રદેશ ઉપર વેદો, યજ્ઞો, તપ, સત્ય, દમ અને અહિંસા—એ સર્વનો ધર્મપૂર્વક પ્રચાર હોય, તે પ્રદેશનું તમારે સેવન કરવું, જેથી તમને અધર્મના ચરણનો સ્પર્શ થશે નહિ.”^{૮૭-૮૮}

બ્યાસે પોતાના શિષ્યોપ્રતિ કહ્યું:—“ભગવાન આદિપુરુષે એ પ્રમાણે ઉપદેશ આપ્યો, એટલે દેવો અને ઋષિઓ, તેમને નમસ્કાર કરીને પોતપોતાના ઇષ્ટ પ્રદેશ તરફ ચાલ્યા ગયા.^{૯૦} એ રીતે દેવો ગયા તે પછી અનિરુદ્ધના શરીરમાં રહેલા ભગવાન આદિપુરુષનાં દર્શનની ઇચ્છાથી બ્રહ્મા એકલા ત્યાં ઉભા રહ્યા. એટલે તે આદિ દેવે, લોકના જેવા મસ્તકવાળું મહાનસ્વરૂપ પ્રકટ કરીને બ્રહ્માને દર્શન દીધાં. તે વેળા અંગસહિત વેદોનું તે અધ્યયન કરતા હતા અને કમંડલુ

તથા ત્રિદંડને ધારણ કરી રહ્યા હતા.^{૯૨} મહા-તેજસ્વી દેવ પરમાત્માને હયગ્રીવસ્વરૂપમાં પોતાની સમક્ષ પ્રકટ થયેલા જોઈ, લોકશ્રદ્ધા પ્રભુ બ્રહ્મા, લોકોનું હિત કરવાની ઇચ્છાથી મસ્તકવડે તેમને પ્રણામ કરીને બે હાથ જોડી તેમની આગળ ઉભા રહ્યા, ત્યારે પ્રેમપૂર્વક તેને ભેટી પડીને ભગવાન આદિદેવે તેને આ પ્રમાણે કહ્યું.”^{૯૩, ૯૪}

શ્રીભગવાન બોલ્યા:—“હે બ્રહ્મા! લોકની સર્વ કાર્યવ્યવસ્થાનો હવે તારેજ વિધિપૂર્વક વિચાર કરવાનો છે. તું પ્રાણીમાત્રનો ધાતા છે—ધારણકર્તા છે, જગતનો પ્રભુ છે અને ગુરુ છે. હું આ સર્વ લોકતંત્રનો ભાર હવે તારાપર રાખી સત્વર નિશ્ચિંત થઈશ અને જ્યારે તારાપર કોઈ અસહ્ય દેવકાર્ય આવી પડશે, ત્યારે આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવામાટે જગતમાં પ્રકટ થઈશ” એમ કહીને ભગવાન હયગ્રીવ તેજ સ્થળે અંતર્ધાન થઈ ગયા અને બ્રહ્મદેવ પણ તેમની આજ્ઞા લઈને સત્વર પોતાના લોકતરફ વિદાય થયા.

એ રીતે મહા ઐશ્વર્યવાળા સનાતન ભગવાન પદ્મનાભ, યજ્ઞમાં ભાગ લઈને યજ્ઞના લોકતા છે અને નિત્ય યજ્ઞના ધર્તા અથવા કર્તા પણ છે. તેમણે અક્ષયધર્મનું સેવન કરનારા પુરુષોની ગતિરૂપ નિવૃત્તિધર્મનોજ આશ્રય કર્યો છે, છતાં લોકની વિચિત્રતા ઉત્પન્ન કરીને પ્રવૃત્તિધર્મની પણ રચના કરી છે. ^{૯૫-૯૯} તે ભગવાન પ્રજાઓના આદિ, મધ્ય અને અંતરૂપ છે, સર્વના ધાતા (પોષણકર્તા) છે, ઘેચ(ધારણ કરવા યોગ્ય અથવા પોષણ કરવા યોગ્ય વસ્તુ)રૂપ છે, કર્તા છે અને કાર્ય છે. યુગના અંતસમયે સર્વ લોકોનો સંહાર કરીને યોગનિદ્રામાં તે શયન કરે છે અને યુગના ચારલસમયે યોગનિદ્રામાંથી જાગ્રત થઈને જગતને ઉત્પન્ન કરે છે;^{૧૦૦} માટે નિર્ગુણ, મહાત્મા, અજન્મા, વિશ્વરૂપ અને સર્વ દેવોના ધામરૂપ તે પરમાત્મદેવને તમે નમસ્કાર કરો.^{૧૦૧} એ ભગવાન મહાભૂતોના અધિપતિ છે, રુદ્રોના પતિ છે, આદિત્યોના પતિ છે, વસુઓના પતિ છે, અશ્વિનીકુમારોના પતિ છે, મરુદગણોના પતિ છે, વેદ તથા યજ્ઞના પતિ છે,

* સત્ય, તપ, દયા અને અહિંસા—એ ચારેને ધર્મના ચાર ચરણ કહેવામાં આવે છે.

વેદાંગના પતિ છે, નિત્ય સમુદ્રમાં નિવાસ કરનારા છે, હરિરૂપ છે, મુંજના* જેવા કેશવાળા છે, શાંતસ્વરૂપ છે, પ્રાણીમાત્રને મોક્ષધર્મ કહેનારા છે, તપ અને તેજના પતિ છે, યજ્ઞના પતિ છે, વાણીના પતિ છે, નદીઓના પતિ છે, જટાભૂટધારી છે, વરાહરૂપને ધારણ કરનારા છે, એક શૃંગને ધારણ કરનાર છે, સૂર્યરૂપ છે, હયગ્રીવસ્વરૂપ છે, ચાર મૂર્તિઓને ધારણ કરનાર છે, ગુહ્યરૂપ છે, જ્ઞાનદ્વારા દર્શન કરવા યોગ્ય છે, અક્ષર છે અને ક્ષર પણ છે; (માટે તેમને નમસ્કાર કરો.) એ અવિનાશી દેવ સર્વત્ર ગતિવાળા હોઈને સર્વત્ર સંચાર કરે છે, એટલુંજ નહિ પણ વિજ્ઞાનદષ્ટિથી જાણવાયોગ્ય તે આદિપુરુષ પરબ્રહ્મસ્વરૂપ છે. મેં મારી જ્ઞાનદષ્ટિદ્વારા આ સર્વ વાત પ્રથમથીજ જાણી છે અને તમે મને પ્રશ્ન કર્યો, તેથી તે સર્વ વાત યથાર્થ રીતે મેં તમને કહી છે; માટે હે શિષ્યો ! મારા આ વચનને તમે માન્ય કરો અને સર્વના ઈશ્વર તે હરિનું નિત્ય સેવન કરો, વેદના મંત્રોથી તેમની સ્તુતિ કરો અને વિધિપૂર્વક તેમની પૂજા કરો. ” ૧૦૨-૧૦૯

વૈશંપાયને કહ્યું:- હે જનમેજય ! બુદ્ધિમાન વેદવ્યાસે અમને એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે અમે-તેમના શિષ્યોએ, પરમ ધર્મવેત્તા તેમના પુત્ર શુકદેવે અને અમારા ઉપાધ્યાય વેદવ્યાસે પોતે ચારે વેદોની ઋચાઓવડે તે ભગવાનની સ્તુતિ કરી. ૧૧૦, ૧૧૧ હે રાજન્ ! અમારા ગુરુ દ્વૈપાયને (વ્યાસે), પૂર્વે અમને જે પ્રમાણે કહ્યું હતું, તે પ્રમાણેજ આ સર્વ આખ્યાન, તારા પ્રશ્ન થી મેં તને કહી સંભળાવ્યું છે. ૧૧૨ જે પુરુષ, “ મગવતે નમઃ ” એમ ઉચ્ચારણપૂર્વક ભગવાનને નમસ્કાર કરી બુદ્ધિની એકાગ્રતાપૂર્વક આ આખ્યાનનું શ્રવણ કરે છે અથવા નિત્ય કીર્તન કરે છે, તે પુરુષ નીરોગી થાય છે, બુદ્ધિમાન થાય છે અને બળ તથા રૂપથી સુક્ત થાય છે; એટલુંજ નહિ પણ આ આખ્યાનનું શ્રવણકીર્તન કરવાથી રોગાતુર મનુષ્ય રોગથી સુક્ત થાય છે, બંધાયેલા મનુષ્ય બંધનથી સુક્ત

થાય છે, કામાભિલાષી પુરુષ સર્વ કામનાઓને તથા દીર્ઘ આયુષ્યને પામે છે, બ્રાહ્મણ સર્વજ્ઞ થાય છે, ક્ષત્રિય વિજયી થાય છે, વૈશ્યને પુષ્કળ લાભ મળે છે, શૂદ્રને સુખ મળે છે, પુત્રરહિત મનુષ્યને પુત્ર મળે છે, કન્યાને ઇચ્છિત પતિ મળે છે, પ્રસૂતિસમયે સ્ત્રીને કષ્ટ થતું હોય તો તે કષ્ટથી સુક્ત થાય છે, ગર્ભિણી સ્ત્રી પુત્રને જન્મ આપે છે અને વાંઝણી સ્ત્રીને ગર્ભ રહે છે. સારાંશ કે, આ આખ્યાનનું શ્રવણકીર્તન કરવાથી પુત્ર, પૌત્ર અને સર્વ સમૃદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૧૩-૧૧૭ વળી જે પુરુષ મુસાફરીસમયે માર્ગમાં જતાં જતાં આ આખ્યાનનો પાઠ કરે છે, તે પુરુષ ક્ષેમકુશળ રહીને માર્ગને કાપી શકે છે. તાત્પર્ય કે આ આખ્યાનનું શ્રવણકીર્તન કરવાથી મનુષ્યને જે જે કામનાઓની ઇચ્છા હોય, તે સર્વ અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૧૮ મહર્ષિ વ્યાસ ભગવાનનું આ નિશ્ચિત વચન છે કે, મહાત્મા પુરુષોત્તમ અને દેવતાઓ તથા ઋષિઓના સમાગમનું જેમાં કીર્તન કરવામાં આવ્યું છે તે-આ આખ્યાનનું શ્રવણ કરીને ભક્ત પુરુષો મહાન સુખને પ્રાપ્ત કરે છે. ” ૧૧૯

ઇતિ શ્રીમહાનિરુક્તિ શાંતિમોક્ષોપનિષદ પર્વમાં
“નારાયણચરિત્ર” એ વિષયનો અધ્યાય
૩૪૦ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૪૧ મો ભગવન્નામસ્મરણમાહાત્મ્ય

॥ જનમેજય ઉવાચ ॥

અસ્તૌષીઘૈરિમં વ્યાસઃ સશિષ્યો મધુસૂદનમ્
નામભિર્વિવિઘૈરેષાં નિરુક્તં મગવન્મમ ॥૧॥

જનમેજયે પૂછ્યું:- હે ભગવન્ વૈશંપાયન ! વેદવ્યાસે પોતાના શિષ્યોની સાથે જૂદાં જૂદાં જે નામોવડે ભગવાન મધુસૂદનની સ્તુતિ કરી હતી, તે નામોનું રહસ્ય તમે મને કહો; કેમકે પ્રજાપતિના પતિ ભગવાન હરિનાં નામો શ્રવણ કરવાથી શરદ્ધતુના ચંદ્રની પેઠે હું નિર્મળ થઈશ અને પવિત્ર થઈશ. ૧

વૈશંપાયને કહ્યું:- હે રાજન ! પ્રભુ હ-
રિએ (શ્રીકૃષ્ણે) ગુણકર્મથી ઉત્પન્ન થયેલાં
પોતાનાં નામોનું રહસ્ય, પૂર્વે અર્જુનને ચિત્તની
પ્રસન્નતાપૂર્વક કહી સાંભળાવ્યું હતું, તેજ હું
તને કહું છું, સાંભળ. હે રાજ ! મહાત્મા કેશ-
વના નામકીર્તનવડે શું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, એ
વિષયમાં શત્રુવીરોનો સંહાર કરનારા અર્જુને
શ્રીકૃષ્ણને આ પ્રમાણે પૂછ્યું હતું.^૪

અર્જુને પૂછ્યું:- “ હે ભગવન ! હે ભૂત-
ભવિષ્યના ઈશ્વર ! હે પ્રાણીમાત્રના સ્વપ્ના !
હે લોકના ધામરૂપ ! હે જગતના નાથ ! હે
લોકોને અભય આપનારા ! હે દેવ ! વેદમાં
તથા પુરાણોમાં મહર્ષિઓએ, તમારાં જે જે
નામોનું કીર્તન કરેલું છે અને કર્મોવડે તમારાં
જે નામો ગુહ્ય છે, તે સર્વનું રહસ્ય, તમારી પા-
સેથી સાંભળવાની મારી ઇચ્છા છે, કેમકે હે
કેશવ ! હે પ્રભુ ! તમારાવિના બીજો કોઈ પણ
પુરુષ તમારાં નામોના રહસ્યનું વર્ણન કરી શકે
તેમ નથી. ”^{૫,૭}

શ્રીભગવાન બોલ્યા:- “ હે અર્જુન ! ઋગ્વેદમાં,
યજુર્વેદમાં, અથર્વવેદમાં, સામવેદમાં, પુરાણોમાં,
ઉપનિષદોમાં, જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, સાંખ્યશાસ્ત્રમાં
યોગશાસ્ત્રમાં અને આયુર્વેદશાસ્ત્રમાં મારાં અ-
નેક નામોનું મહર્ષિઓએ કીર્તન કરેલું છે.^{૬,૮}
તેમાં કેટલાંએક નામો ગુણેથી ઉત્પન્ન થયેલાં
છે અને કેટલાંએક નામો કર્મોથી ઉત્પન્ન થયાં
છે. તેમાં હે નિર્દોષ અર્જુન ! કર્મોથી ઉત્પન્ન
થયેલાં નામોનું રહસ્ય હું તને કહું છું, તું સા-
વધાન થઈને સાંભળ. હે તાત ! પ્રાચીન ઋષિમુ-
નિઓએ, તને મારા સ્વરૂપનો અર્ધભાગ
કહ્યો છે. (માટે મારાં નામોનું રહસ્ય હું તને કહું
છું.) પ્રાણીમાત્રના પરમાત્મા, વિશ્વસ્વરૂપ, નિ-
ર્ગુણ, સગુણ અને મહાયશસ્વી દેવ નારાયણને
નમસ્કાર હો. જેમના પ્રસાદથી બ્રહ્મા અને ક્રોધ-
થી રુદ્ર ઉત્પન્ન થયા છે. વળી જે પરમાત્મા સ્થા-
વરજંગમ સર્વ જગતના ઉત્પત્તિસ્થાન છે (તેમને
નમસ્કાર હો). હે સત્વશાળીઓમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન !

* અદાર ગુણોવાળો જે સત્વગુણ તેજ મારી પરા-
પ્રકૃતિ કહેવાય છે, તેજ આકાશ અને પૃથ્વીરૂપ છે,
તેજ યોગવડે લોકોને ધારણ કરનારી છે, તેજ
કર્મોનાં ફળરૂપ છે, તેજ નિર્બાધ ચૈતન્યરૂપ છે,
તેજ જન્મમરણરહિત છે, તેજ સર્વથા અબ્યય છે
અને તેજ લોકોના આત્મારૂપ છે.^{૯-૧૪} પરમા-
ત્મામાં આરોપણ કરાયલા તે સત્વગુણથીજ સૃષ્ટિ-
ની ઉત્પત્તિ અને પ્રલય આદિ વિક્રિયાઓ થયા
કરે છે અને એ સત્વગુણનો જેમાં આરોપ થ-
યેલો છે, તે પુરાણપુરુષ તપ, યજ્ઞ, યજ્ઞમાન,
વિરાટ અને અનિરુદ્ધસ્વરૂપ હોઈને લોકોના
ઉત્પાદક તથા સંહારક છે. હે કમળસમાન નેત્રવા-
ળા અર્જુન ! બ્રહ્મદેવની રાત્રિનો જ્યારે ક્ષય થાય
છે, ત્યારે મહાતેજસ્વી તે પુરાણપુરુષના પ્રસા-
દથી એક કમળ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેમાં
તેમનીજ કૃપાથી બ્રહ્મદેવ ઉત્પન્ન થાય છે; તેમજ
બ્રહ્મદેવના દિવસનો જ્યારે ક્ષય થાય છે, ત્યારે
ક્રોધાયમાન થયેલા તે દેવના લલાટમાંથી એક પુત્ર
ઉત્પન્ન થાય છે, જેને સૃષ્ટિનો સંહાર કરનાર
રુદ્રદેવ કહેવામાં આવે છે.^{૧૫-૧૮} આ બ્રહ્મદેવ
અને રુદ્ર-બન્ને દેવો સર્વના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે, પર-
માત્માના પ્રસાદથી તથા ક્રોધથી તેઓ ઉત્પન્ન
થયા છે અને તેઓ બન્ને દેવો, પરમાત્માએ દ-
ર્શાવેલા માર્ગને અનુસરીને જગતની ઉત્પત્તિ
તથા સંહાર કર્યા કરે છે.^{૧૯} જગતની ઉત્પત્તિ
તથા નાશ કરવાના કાર્યમાં સર્વ વિશેષ સત્તા
પરમાત્માની પોતાનીજ છે; કેમકે પ્રાણીમાત્રને
વર આપનારા તે બન્ને દેવો તો માત્ર નિમિત્ત-
ભૂતજ છે. હે પાંડુના પુત્ર ! જટાબૂટને ધારણ

* ડીકાકાર નીલકંઠ લખે છે:-

“ પ્રીતિઃ પ્રાકાશમુદ્રેકો લઘુતા સુખમેવ ચ ।
અકાર્પણ્યમ સંરંભઃ સંતોષઃ શ્રદ્ધાનતા ॥
ક્ષમા ધૃતિરાહિંસા ચ શૌચમક્રોધ એવ ચ ।
આર્જવં સમતા સત્ય મનસૂયા તથૈવ ચ ॥”

પ્રીતિ, પ્રકાશ, વૃદ્ધિ, લઘુતા, સુખ, ઉદારતા,
શાંતિ, સંતોષ, શ્રદ્ધા, ક્ષમા, ધૈર્ય, અહિંસા,
પવિત્રતા, સૌમ્યતા, સરળતા, સમતા, સત્ય અને
અનસૂયા-આ અદારે સત્વગુણના ગુણ કહેવાય છે.

કરનારા, જટિલ, મુંડ, શ્મશાનરૂપ ધરતું
 સેવન કરનારા, ઉચ્ચ વ્રતનું આચરણ કરનારા, પર-
 મ દારુણ, દક્ષના યજ્ઞનો નાશ કરનારા અને
 ભગ દેવતા નેત્રનું હરણ કરનારા યોગી રુદ્ર, પ્ર-
 ત્યેક યુગમાં નારાયણસ્વરૂપ જાણાય છે; અને
 હે પાર્થ! દેવતા દેવ તે મહેશ્વરનું પૂજન કરવાથી
 મહાસમર્થ દેવ નારાયણનું પૂજન કર્યું જાણા-
 ય છે. હે પાંડુનંદન! હું સર્વ લોકોના આત્મારૂપ
 છું; માટે આત્મસ્વરૂપ દેવ રુદ્રનું નિત્ય પ્રથમ
 પૂજન કરે છું; કેમકે સર્વના ઇશ્વર અને વર
 આપનારા શ્રીશંકરનું જો હું પૂજન કરું નહિ,
 તો ભલે હું શુદ્ધાત્મા છું છતાં માંડ પોતાનું
 કોઈ પૂજન કરે નહિ. વળી સર્વ લોક હું જોને
 પ્રમાણ ગણું છું તેનેજ અનુસરે છે; અને પ્રમા-
 ણભૂત હોય તેજ પૂજ્ય ગણાય છે, આવા હેતુથી
 રુદ્રદેવની હું પૂજા કરું છું. જે પુરુષ તે રુદ્રદેવને
 જાણે છે, તે મને જાણે છે અને જે તેને અનુસરે
 છે, તે મનેજ અનુસરે છે. ૨૦-૨૬ હે કુંતાપુત્ર! રુદ્ર
 અને નારાયણ-બન્ને એકજ સત્વરૂપ છે અને તે
 એકજ સત્વ બે વિભાગરૂપ થઈને લોકની પ્રત્યેક
 વ્યક્તિમાં અને પ્રત્યેક કર્મમાં સંચાર કર્યા કરે
 છે. ૨૭ હે પાંડવપુત્ર! આ જગતમાં બીજો કોઈ
 પણ દેવ મને વર આપવાને યોગ્ય નથી, એવો
 મનમાં વિચાર કરી મેં પોતે મારા આત્મારૂપ
 અને મહાસમર્થ પુરાણ દેવ રુદ્રનું, પુત્રપ્રાપ્તિ-
 ને માટે આરાધન કર્યું હતું; કેમકે વિષ્ણુ, આ-
 ત્માવિના બીજ કોઈ દેવને કદી પ્રણામ કરે નહિ;*

x ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે, ‘મમ વર્ત્માનુ-
 વર્તેતે મનુષ્યાઃ પાર્થ સર્વશઃ’ હે પાર્થ! મનુષ્યો,
 મારા માર્ગને સંપૂર્ણરીતે અનુસરે છે-અર્થાત્ હું
 જે માર્ગને પ્રમાણ ગણું છું, તે માર્ગને લોકો
 સંપૂર્ણરીતે પ્રમાણ ગણે છે.

* શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં કહ્યું
 છે કે:—

“સર્વભૂતાન્તરસ્થાય નિત્યમુક્ત ચિદાત્મને ॥
 પ્રત્યક્ષૈતન્યરૂપાય મહ્યમેવ નમો નમઃ ॥૧॥

પ્રાણીમાત્રના અંતઃકરણમાં સ્થિતિ કરી રહેલા,
 નિત્યમુક્ત, ચિદાત્માસ્વરૂપ અને પ્રત્યક્ષૈતન્ય
 રૂપ-મને પોતાનેજ હું વારંવાર નમસ્કાર કરું છું.

માટેજ હું આત્મસ્વરૂપ દેવ રુદ્રને ભણું છું.
 બ્રહ્મા, રુદ્ર, ઇંદ્રાદિ દેવો અને સર્વ ઋષિઓ, દેવ-
 તાઓમાં શ્રેષ્ઠ દેવ નારાયણનું પૂજન કરે છે.
 કેમકે હે ભારત! ભૂત, ભવિષ્ય તથા વર્તમાન-
 કાળનાં સર્વ પ્રાણીઓમાં વિષ્ણુજ મુખ્ય છે અને
 તેઓ સર્વને વિષ્ણુજ નિત્ય સેવવા યોગ્ય તથા
 પૂજનીય છે; માટે હવિષ્ણુને આપનારા અને ભ-
 ક્તોને શરણ દેનારા તે વિષ્ણુ ભગવાનને તું ન-
 મસ્કાર કર. હે કુંતાપુત્ર! હવ્યકવ્યનું પ્રાશન કર-
 નારા અને વર આપનારા તે દેવને તું વારંવાર નમ-
 સ્કાર કર. તેં મારી પાસેથી પ્રથમ સાંભળ્યું છે
 કે, મારા ભક્તો ચાર પ્રકારના હોય છે.* તેઓમાં
 જેઓ એકાંતિક ભક્ત હોય છે અને મારાસિ-
 વાય બીજ કોઈ પણ દેવનું શરણ લેતા નથી તે-
 ઓજ (જ્ઞાનીઓજ) સર્વના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે એટ-
 લુંજ નહિ પણ ક્લેશના ત્યાગપૂર્વક કેવળ
 નિષ્કામ બુદ્ધિથી કર્મ કરનારા તે ભક્તોને પર-
 મ પ્રાપ્ત્ય સ્થાનરૂપ હું પોતેજ હોઉં છું. ૨૮-૩૪
 બાકીના જે ત્રણ ભક્તો રહ્યા, તે ક્લેશરૂપ કા-
 મનાવાળા હોય છે માટે પોતપોતાના પુણ્યના
 પ્રમાણમાં સ્વર્ગાદિનાં દિવ્ય સુખો ભોગવ્યાપછી
 તેઓને પુનઃ પૃથ્વીપર પડવું પડે છે; પરંતુ જ્ઞાની
 ભક્ત તો સર્વના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે-પુનરાવૃત્તિથી
 રહિત એવી પરમગતિનેજ પામે છે. ૩૫ વળી
 જે ભક્તો જ્ઞાની પુરુષની પેઠેજ સર્વ ક્રિયાઓ-
 નું સેવન કરીને બ્રહ્માનું, શંકરનું કે બીજા કોઈ
 પણ દેવતાનું આરાધન કરે છે. તેઓ સ-
 વર્થી પર રહેલા મનેજ અંતે પ્રાપ્ત થાય છે. આ-
 રીતે હે પાર્થ! જૂદા જૂદા ભક્તોના સંબંધમાં
 જે કંઈ વિશેષતા હતી તે તને કહી.

હે કુંતાપુત્ર! તું અને હું-બન્ને નર તથા
 નારાયણરૂપ જ છીએ. માત્ર પૃથ્વીનો ભાર ઉતાર-
 વામાટે મનુષ્યના શરીરમાં આપણે પ્રવેશ કર્યો
 છે. હે ભારત! હું અધ્યાત્મયોગને તથા ન્યા-
 થી હું આવ્યો છું તે મારા પરમ સ્વરૂપને જાણું
 છું; તેમજ નિવૃત્તિધર્મ તથા ઉન્નતિ આપ-

* આર્ત, નિઝામ, અર્થાર્થી અને જ્ઞાની-એમ
 ચાર પ્રકારના ભક્તો ગીતામાં કહ્યા છે તે.

નારો પ્રવૃત્તિધર્મ પણ મારા જાણવામાં છે. સનાતનરૂપ હું એકલોજ સર્વ નરોના (જીવોના) આશ્રયસ્થાનરૂપ છું; માટે હું 'નારાયણ' કહેવાઉં છું; ૩૬, ૩૯ અથવા નર એટલે આ દિપુરુષરૂપ મારાથી ઉત્પન્ન થયેલા જળ-ને નાર કહેવામાં આવે છે. એ નાર, પ્રથમ માટે આશ્રયસ્થાન હતું, તેથી હું + નારાયણ નામથી પ્રસિદ્ધ થયો છું. ૪૦ જેમ સૂર્ય પોતાનાં કિરણોવડે આખા વિશ્વને છાંયે છે, તેમ હું પણ મારી ચૈતન્યશક્તિથી આખા વિશ્વને છાંયે દઉં છું અને પ્રાણીમાત્ર મારામાં નિવાસ કરી રહ્યાં છે, માટે માટે x 'વાસુદેવ' નામ પ્રસિદ્ધ થયું છે. ૪૧ હે ભારત ! હું પ્રાણીમાત્રની ગતિરૂપ છું અને પ્રાણીમાત્રનો ઉત્પાદક છું. વળી આકાશ અને ભૂમિના સર્વ પ્રદેશમાં હું વ્યાપ્ત થઈ રહ્યો છું અને મારી કાંતિ સર્વના કરતાં ઘણી વધારે છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ હે પાથ! દિવ્ય-અદિવ્ય સર્વ પ્રાણીઓ, પોતાના દેહાવસાનસમયે મનેજ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા કરે છે અને કાર્યરૂપ આ સર્વ જગતમાં માટે સંકેત મણુ અથવા પ્રવેશ રહેલો છે, તેથી હું * 'વિષ્ણુ' એવા નામથી ઓળખાઉં છું. ૪૨, ૪૩ મનુષ્યો, ઇન્દ્રિયનિગ્રહરૂપ દમગુણ ધારણ કરીને સિદ્ધિરૂપ મને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા રાખે છે અથવા સ્વર્ગ, પૃથ્વી કે મધ્યલોકરૂપ મને સંપાદન કરવાની અભિલાષા રાખે છે, માટે હું + 'દામોદર' કહેવાઉં છું. ૪૪ અન્ન, વેદ, જળ અને અમૃત-એ ચારે પદાર્થોને "પૃથ્વિ" કહેવામાં આવે છે અને પૃથ્વિરૂપ તે ચારે પદાર્થો મારામાં રહ્યા છે, માટે મને * "પૃથ્વિગર્ભ" એવા નામથી મુનિઓ ઓળખે છે. ૪૫ પૂર્વે એકત અને દ્વિત નામના ઋષિઓએ, પોતાના ભાઈ ત્રિતને ક્રૂવામાં નાખી દીધો હતો, ત્યારે ઋષિઓએ મને કહ્યું હતું કે, "હે પૃથ્વિગર્ભ! એકત અને દ્વિતે ક્રૂવામાં નાખી દીધેલા આ ત્રિતનું તમે રક્ષણ કરો." પછી બ્રહ્માના આઘપુત્ર ત્રિત મહર્ષિએ, મારા 'પૃથ્વિગર્ભ' નામનું કીર્તન કર્યું હતું, તેથી ક્રૂવામાંથી તે જીવતો બહાર નીકળી શક્યો હતો. (આ મારા પૃથ્વિગર્ભ નામનો જન્મ કરવાનું ફળ છે.) ૪૫-૪૭ જગતને તપાવી રહેલા સૂર્યનાં, અગ્નિનાં તથા ચંદ્રનાં જે કિરણો સર્વત્ર પ્રકાશી રહ્યાં છે, તે મારા 'કેશ' કહેવાય છે, માટે સર્વજ્ઞ એવા શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણો મને x "કેશવ" કહે છે. પૂર્વે મહાત્મા ઉત્તથ્ય ઋષિએ પોતાની પત્નીના ઉદરમાં ગર્ભ ધારણ કર્યો હતો અને તેના ગર્ભાધાનસંસ્કાર કર્યા પછી ઉત્તથ્ય ઋષિ, પોતાની દેવી માયાથી અંતર્ધાન થઈ ગયા હતા. પછી તે સમયે ઋષિ-શ્રેષ્ઠ ગૃહસ્થપિ, મહાત્મા ઉત્તથ્યની પત્નીસાથે

નારો પ્રવૃત્તિધર્મ પણ મારા જાણવામાં છે. સનાતનરૂપ હું એકલોજ સર્વ નરોના (જીવોના) આશ્રયસ્થાનરૂપ છું; માટે હું 'નારાયણ' કહેવાઉં છું; ૩૬, ૩૯ અથવા નર એટલે આ દિપુરુષરૂપ મારાથી ઉત્પન્ન થયેલા જળ-ને નાર કહેવામાં આવે છે. એ નાર, પ્રથમ માટે આશ્રયસ્થાન હતું, તેથી હું + નારાયણ નામથી પ્રસિદ્ધ થયો છું. ૪૦ જેમ સૂર્ય પોતાનાં કિરણોવડે આખા વિશ્વને છાંયે છે, તેમ હું પણ મારી ચૈતન્યશક્તિથી આખા વિશ્વને છાંયે દઉં છું અને પ્રાણીમાત્ર મારામાં નિવાસ કરી રહ્યાં છે, માટે માટે x 'વાસુદેવ' નામ પ્રસિદ્ધ થયું છે. ૪૧ હે ભારત ! હું પ્રાણીમાત્રની ગતિરૂપ છું અને પ્રાણીમાત્રનો ઉત્પાદક છું. વળી આકાશ અને ભૂમિના સર્વ પ્રદેશમાં હું વ્યાપ્ત થઈ રહ્યો છું અને મારી કાંતિ સર્વના કરતાં ઘણી વધારે છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ હે પાથ! દિવ્ય-અદિવ્ય સર્વ પ્રાણીઓ, પોતાના દેહાવસાનસમયે મનેજ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા કરે છે અને કાર્યરૂપ આ સર્વ જગતમાં માટે સંકેત મણુ અથવા પ્રવેશ રહેલો છે, તેથી હું * 'વિષ્ણુ' એવા નામથી ઓળખાઉં છું. ૪૨, ૪૩ મનુષ્યો, ઇન્દ્રિયનિગ્રહરૂપ દમગુણ ધારણ કરીને સિદ્ધિરૂપ મને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા રાખે છે અથવા સ્વર્ગ, પૃથ્વી કે મધ્યલોકરૂપ મને સંપાદન કરવાની અભિલાષા રાખે છે, માટે હું + 'દામોદર' કહેવાઉં છું. ૪૪ અન્ન, વેદ, જળ અને અમૃત-એ ચારે પદાર્થોને "પૃથ્વિ" કહેવામાં આવે છે અને પૃથ્વિરૂપ તે ચારે પદાર્થો મારામાં રહ્યા છે, માટે મને * "પૃથ્વિગર્ભ" એવા નામથી મુનિઓ ઓળખે છે. ૪૫ પૂર્વે એકત અને દ્વિત નામના ઋષિઓએ, પોતાના ભાઈ ત્રિતને ક્રૂવામાં નાખી દીધો હતો, ત્યારે ઋષિઓએ મને કહ્યું હતું કે, "હે પૃથ્વિગર્ભ! એકત અને દ્વિતે ક્રૂવામાં નાખી દીધેલા આ ત્રિતનું તમે રક્ષણ કરો." પછી બ્રહ્માના આઘપુત્ર ત્રિત મહર્ષિએ, મારા 'પૃથ્વિગર્ભ' નામનું કીર્તન કર્યું હતું, તેથી ક્રૂવામાંથી તે જીવતો બહાર નીકળી શક્યો હતો. (આ મારા પૃથ્વિગર્ભ નામનો જન્મ કરવાનું ફળ છે.) ૪૫-૪૭ જગતને તપાવી રહેલા સૂર્યનાં, અગ્નિનાં તથા ચંદ્રનાં જે કિરણો સર્વત્ર પ્રકાશી રહ્યાં છે, તે મારા 'કેશ' કહેવાય છે, માટે સર્વજ્ઞ એવા શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણો મને x "કેશવ" કહે છે. પૂર્વે મહાત્મા ઉત્તથ્ય ઋષિએ પોતાની પત્નીના ઉદરમાં ગર્ભ ધારણ કર્યો હતો અને તેના ગર્ભાધાનસંસ્કાર કર્યા પછી ઉત્તથ્ય ઋષિ, પોતાની દેવી માયાથી અંતર્ધાન થઈ ગયા હતા. પછી તે સમયે ઋષિ-શ્રેષ્ઠ ગૃહસ્થપિ, મહાત્મા ઉત્તથ્યની પત્નીસાથે

ન-દમન-દામ:-તેન ઉત્-ઉત્કર્ષેણ ઋદ્ધંતિ-પ્રાપ્નુવાંતિ સ્વર્ગાદિકં યસ્માત્ इति दामोदरः.

* પૃચ્છંતિ એનં જિજ્ઞાસવઃ ધર્મજાતમ્, અ-અથવા પૃચ્છંતિ એનં શુધિતાદયઃ इति पृश्निः-વેદઃ, અન્નં, આપઃ, અમૃતં વા. પૃશ્નિઃ ગર્ભઃ-ગર્ભસ્થાને યસ્ય સઃ પૃશ્નિગર્ભઃ.

x કેશઃ-કેશવત્સૂક્ષ્મઃ સૂર્યાદિરાશિમિ-વાતિ ગચ્છતિ इति केशवः-આ 'કેશવ' શબ્દની વ્યુત્પત્તિથી-

"યદાદિત્ય ગતં તેજો જગદ્ ભાસયતેઽવિહં યચ્ચંદ્રમસિયચ્ચાગ્રૌ તત્તેજો વિદ્ધિ મામકમ્."

સૂર્ય, ચંદ્ર તથા અગ્નિમાં સમગ્ર જગતને પ્રકાશિત કરનાર જે તેજ રહેલું છે, તે માટે તેજ છે, એમ તારે સમજવું." આ ભગવદ્ ગીતાના વચનનો અર્થ અહીં સિદ્ધ કરી બતાવ્યો છે.

+ 'नराणाम् अयनं नारायणः' नारायणः एव नारायणः 'अथवा नराज्जातं नारं, नारं अयनं यस्य सः नारायणः

x वासयति-आच्छादयति विश्वं अथवा वसति अस्मिन् विश्वं इति वासुः-वासुश्चासौ देवश्च वासुदेवः

* विच्छंति-गच्छंति-लीयंते अस्मिन् लोकाः इति विष्णुः अथवा विच्छंति-प्रकाशंते लोकाः अस्मात् इति विष्णुः अथवा विषति-सि-चति जगतः कामान् इति विष्णुः अथवा वेवेष्टि-व्याप्नोति जगत् इति विष्णुः अथवा विच्छय-ति-दीप्यते तेजसा अधिकं इति विष्णुः अथवा विशेषेण स्नौति-प्रस्रवातिकामक्षीरम् इति विष्णुः

મૈથુન કરવાની ઇચ્છાથી તેની પાસે આવ્યા અને મૈથુનમાટે તેમણે માગણી કરી. ત્યારે હે કૌન્તેય! તેણીના ઉદરમાં રહેલો ગર્ભ, જે પાંચ મહાભૂતોથી યુક્ત થઈ ગયો હતો, તેણે જૃહસ્પતિને કહ્યું કે:—“ હે વર આપનારા જૃહસ્પતિ! હું અહીં મારી માતાના ઉદરમાં આપની પહેલાંજ આવી ગયો છું; માટે આ સમયે મારી માતાને પીડા કરવી, તે તમને યોગ્ય નથી.” ગર્ભનું એ વાક્ય સાંભળી, જૃહસ્પતિ ક્રોધાયમાન થઈ ગયા. તેમણે એ ગર્ભને શાપ આપ્યો કે, “ હું અહીં મૈથુનને માટે આવ્યો હતો છતાં તે મને અટકાવ્યો, માટે હું તને શાપ આપું છું કે, તું આંધળો થઈશ. એમાં કંઈ સંશય નથી.” જૃહસ્પતિના એ શાપથી ઉત્થના પુત્રને દીર્ઘકાળપર્યંત નેત્રમાં આંધકારજ રહ્યો, જેથી તે મહર્ષિનું નામ પ્રથમ “દીર્ઘતમા” એ પ્રમાણે પ્રસિદ્ધ થયું. પછી અંગ તથા ઉપાંગસહિત ચારે વેદોનું અધ્યયન કરીને તે ઋષિએ મારા આ ગુહ્ય નામનો જાપ કર્યો અને “કેશવ, કેશવ” એમ વારંવાર અનુક્રમે જાપ કરવાથી તે ચક્ષુવાળો થઈ ગયો—તેનાં નેત્રો આંધકારથી રહિત થઈ ગયાં. પછી તેના “દીર્ઘતમા” એ નામને બદલે “ગૌતમ” એવું નામ પ્રસિદ્ધ થયું.^{૪૮-૫૧} એ પ્રમાણે હે અર્જુન! મારું આ ‘કેશવ’ નામ સર્વ દેવતાઓ અને મહાત્મા ઋષિઓને, પોતાના ઇચ્છિત વર આપનારું થયું છે. (આવો આ ‘કેશવ’ નામનો પ્રભાવ છે.)^{૫૭}

* સર્વ પુરાણોમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે,

* અહીંથી પોતાના “હૃષીકેશ” નામનું રહસ્ય કહેવાનો ભગવાને આરંભ કર્યો છે. ‘હૃષીકેશ’ નામની વ્યુત્પત્તિ આ પ્રમાણે થાય છે.—“ તાપનાત્ આપ્યાયનાચ્ચ લોકં હર્ષયતઃ” इति हृषी-जाठरान्न रूपौ अग्नीषोमौ तौ केशाः इव केशाः यस्य सः हृषीकेशः—અર્થાત તાપ આપીને તથા પુષ્ટિ આપીને લોકોને જેઓ હર્ષ પમાડે છે, તે જઠરાગ્નિ અને અન્ન, અગ્નિ તથા સોમરૂપ હોઈને ‘હૃષી’ કહેવાય છે અને તે અગ્નિસોમરૂપ હૃષી, જેમના બાણે કેશ હોયતી તે ‘હૃષીકેશ’ કહેવાય છે.

શાં. ૫૫

અગ્નિ અને સોમ—એ બન્ને આ સર્વ જગતના એક ઉત્પત્તિસ્થાનરૂપ છે અને તેથીજ સ્થાવરજંગમ સમગ્ર જગતને “ અગ્નિસોમમય ” કહેવામાં આવે છે. વળી અગ્નિ અને સોમ—એ બન્ને એક ચોનિરૂપ કહેવાય છે, એટલુંજ નહિ પણ સર્વ દેવતાઓને અગ્નિરૂપ મુખવાળા કહેવામાં આવે છે અને અગ્નિ તથા સોમ—બન્ને—એક ચોનિરૂપ હોઈને પરસ્પર યોગ્યતાવાળા થઈને સર્વ લોકોનું રક્ષણ કરી રહ્યા છે.^{૫૮, ૫૯}

ઇતિ શ્રીમહાં શાંતિં ભોક્ષં પર્વમાં “નારાયણચરિત્ર” એ વિષયનો અધ્યાય ૩૪૨ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૪૨ મો

અગ્નિ તથા સોમનું માહાત્મ્ય અથવા “હૃષીકેશ” આદિ નામોનું રહસ્ય

॥ અર્જુન ઉવાચ ॥

अग्नीषोमौ कथं पूर्वमेकयोनी प्रवर्तितौ ॥

एष मे संशयो जातस्तं छिंधि मधुसूदन ॥૧॥

અર્જુનને પૂછ્યું:—“હે મધુસૂદન! અગ્નિ અને સોમ, પૂર્વે એકજ ચોનિ (ઉત્પત્તિસ્થાન)વાળા કેવી રીતે થયા હતા? એ મને સંશય થયો છે, માટે મારા તે સંશયને તમે દૂર કરો.”^૧

શ્રીભગવાન બોલ્યા:—“હે પાંડુનંદન! આ વિષયમાં મારા પોતાનાજ તેજથી ઉત્પન્ન થયેલું એક પુરાણ આપ્યાન હું તને કહું છું; માટે હે પાર્થ! મનને એકાગ્ર કરી, તું તું શ્રવણ કર. ^૨ પૂર્વે ચારહજાર યુગોને અંતે, સર્વ સૃષ્ટિનો સંહારકાળ બ્યારે ઉપસ્થિત થયો હતો, ત્યારે સ્થાવરજંગમ સર્વ પ્રાણીઓનો અવ્યક્તમાં લય થઈ ગયો હતો અને આખા જગતમાં કેવળ જળનોજ સમુદ્ર ફરી વળેલો હોઈને સર્વ પ્રદેશ ઉપર તેજ, પૃથ્વી અને વાયુનો અભાવ થઈ ગયો હતો તથા સર્વ તરફ ઘોર અંધકાર છવાઈ ગયો હતો. ^૩ તે સમયે બ્રહ્મરૂપ કેવળ જળજ સર્વત્ર સ્થિતિ કરી રહ્યું હતું, તેવિના બીજો કોઈ પણ પદાર્થ

દષ્ટિગોચર થતો ન હતો.^૪ વળી તે વખતે રાત્રિ ન હતી, દિવસ ન હતો, સત્ ન હતું, અસત્ ન હતું, વ્યક્ત ન હતું અને અવ્યક્ત પણ ન હતું.^૫ આવી અવસ્થા જ્યારે ઉપસ્થિત થઈ, ત્યારે ઐશ્વર્યઆદિ નારાયણના ગુણોનો આશ્રય કરનાર, અજર, અમર, ઇંદ્રિયોથી રહિત, ગ્રહણ કરવાને અશક્ય, સંભવરહિત, વ્યવહારદષ્ટિએ સત્ય, અહિંસક, ચિંતામણિ રત્નની પેઠે ભાવસ્વરૂપ, જૂદી જૂદી અનેક પ્રવૃત્તિઓને ઉત્પન્ન કરનાર, વૈરરહિત, ઇવનાશશૂન્ય, જરા અને મૃત્યુથી રહિત, અમૂર્ત, સર્વવ્યાપક, સર્વકર્તા અને અનાદ્યનંત એવા તે પ્રલયકાળના અધિકારથી અવિનાશી પુરુષ-હરિ પ્રકટ થયા.^૬ આ વિષયમાં આ શ્રુતિવાક્ય પ્રમાણભૂત છે:-^૭

“ પૂર્વે દિવસ ન હતો, રાત્રિ ન હતી, સત્ ન હતું અને અસત્ પણ ન હતું. માત્ર વિશ્વરૂપ અધિકારજ જ્યાં ત્યાં છવાઈ રહ્યો હતો.” આનો અર્થ એજ હોઈ શકે કે, તે ગાઢ અધિકાર, વિશ્વરૂપ પરમાત્માની રાત્રિજ હતી.^૮

એ પ્રમાણે અધિકારથી ઉત્પન્ન થયેલા પુરુષ, જે બ્રહ્માનું ઉત્પત્તિકારણ ગણાય છે, તેથી બ્રહ્મદેવ પ્રકટ થયા અને પછી તે પુરુષને પ્રજાઓ ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છા થઈ, ત્યારે પોતાનાં બંને નેત્રામાંથી અગ્નિને તથા સોમને તેમણે ઉત્પન્ન કર્યા. પછી જૂદી જૂદી ભૂતસૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ અને અનુક્રમે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય વગેરે પ્રજાઓની પણ ઉત્પત્તિ થઈ. જે સોમ છે તેજ બ્રહ્મ છે અને બ્રહ્મ છે તેજ બ્રાહ્મણ છે; પરંતુ જે અગ્નિ છે તે ક્ષત્રિય છે અને તેથીજ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય કરતાં અત્યંત બળવાન છે. કદાચ કોઈ કહે કે, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય કરતાં અધિક બળવાન શામાટે છે? તો તેના ઉત્તરમાં એજ કહી શકાય કે, તેઓના ગુણ જગતમાં પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે. જેવા કે, બ્રાહ્મણના કરતાં

ઉત્તમ એવું બીજું એક પણ બ્રાહ્મી પૂર્વે કદી ઉત્પન્ન થયુંજ નથી; કેમકે જે પુરુષ બ્રાહ્મણના મુખમાં હોમે છે, તે પ્રદીપ્ત અગ્નિમાંજ હોમે છે, એમ સમજવું અને તે કારણથીજ હું કહું છું કે, બ્રાહ્મણવડે બ્રાહ્મીમાત્રનું અને આખા ત્રૈલોક્યનું ધારણ થઈ રહ્યું છે. આ વિષયમાં વૈદિક મંત્રવાદ પણ તેમજ કહે છે:- “ ત્વમગ્ને યજ્ઞાનાં હોતા વિશ્વેષાં હિતો દેવાનાં માનુષાણાં ચ જગતઃ-હે અગ્નિ! તું સર્વ યજ્ઞોમાં હોતારૂપ છે-ઋત્વિજરૂપ છે અને સમગ્ર દેવતાઓ મનુષ્યો તથા જગતનું હિત કરનાર છે.” આ મંત્રમાં “ હે અગ્નિ! તું સમગ્ર યજ્ઞોમાં હોતારૂપ છે અને દેવતાઓ, મનુષ્યો તથા જગતને હિતકારક છે ” એમ કહીને બ્રાહ્મણની અગ્નિના કરતાં પણ અધિકતા દર્શાવી છે.^{૯-૧૧} વળી અગ્નિ યજ્ઞમાં હોતારૂપ છે, યજ્ઞમાનરૂપ છે અને બ્રાહ્મણરૂપ છે;^{૧૨} તેમજ મંત્રો વિના હવનક્રિયા થઈ શકે નહિ, પુરુષ વિના તપ સંભવી શકે નહિ અને દેવો, મનુષ્યો તથા ઋષિઓની પૂજા, હવિષ્ તથા મંત્રો વડેજ થઈ શકે છે, માટેજ પૂર્વોક્ત વેદમંત્રમાં કહ્યું છે કે:- “ હે અગ્નિ! સર્વ યજ્ઞોમાં તારી હોતાતરીકે યોજના કરવામાં આવી છે.” મનુષ્યોને હવનહોમ કરવાના જે જે અધિકારો સોંપવામાં આવ્યા છે, તેમાં તેઓ બ્રાહ્મણદ્વારાજ હવનહોમ કરી શકે છે અને બીજાઓને યજ્ઞ કરાવવાનો અધિકાર કેવળ બ્રાહ્મણનેજ સોંપવામાં આવ્યો છે; પણ ક્ષત્રિય તથા વૈશ્ય જોકે દ્વિજાતિ ગણાય છે, છતાં યજ્ઞ કરાવવાનો અધિકાર તેઓને છેજ નહિ; માટે બ્રાહ્મણો અગ્નિરૂપ છે અને તેઓ જે જે યજ્ઞો કરે છે, તે દેવોને તૃપ્ત કરે છે અને દેવો પૃથ્વીને ધનધાન્યથી સમૃદ્ધ કરે છે. શતપથ નામનાં વૈદિક ગ્રંથમાં પણ કહ્યું છે કે:- “ બ્રાહ્મણમુલે મવતિ- ” જે વિદ્વાન પુરુષ પ્રદીપ્ત અગ્નિમાં હોમ કરે છે, તે બ્રાહ્મણોને તૃપ્ત કરી શકેતો નથી, પણ બ્રાહ્મણના મુખમાં જો હોમે છે તો અગ્નિ આદિ સર્વ દેવોને તૃપ્ત કરી શકે છે.”^{૧૩, ૧૪}

આ રીતે વિદ્વાન બ્રાહ્મણ, અગ્નિસ્વરૂપજ

* અર્થાત તે સમયના ઘોર અજ્ઞાનરૂપ અધિકારમાં ચિદાત્મા, વ્યક્તદશાને પામ્યો-અહ પ્રત્યય-વિષયતાને પામ્યો-હું છું, એવા અભિમાનને થયો.

મને અગ્નિ વિષ્ણુસ્વરૂપ હોઈને પ્રાણીમા-
શરીરમાં પ્રવેશ કરી તેઓના પ્રાણોને ટ-
રહો છે.^{૧૫} આ વિષયમાં સનત્કુમારે ગા-
આવા શ્લોકો પ્રસિદ્ધ છે:-

હ્યા વિશ્વં સૃજત્ પૂર્વં સર્વાદિર્નિરવસ્કૃતમ્॥
ઘોષૈર્દિવં ગચ્છંત્યમરા બ્રહ્મયોનયઃ॥૧૬॥
ાણાનાં મતિર્વાક્યં કર્મ શ્રદ્ધા તપાંસિ ચા॥
યંતિ મહીં ઘાં ચ શૈક્યો વાગમૃતં તથા ૧૭॥
ત સત્યાત્પરો ધર્મો નાસ્તિ માતૃસમો ગુરુઃ॥
ાગ્નિમ્યઃ પરં નાસ્તિ પ્રેત્ય ચેહ ચ ભૂતયે ૧૮

નૈષામુક્ષા વહતિ નોત વાહા
ન ગર્ગરો મથ્યતિ સંપ્રદાને ॥

અપધ્વસ્તા દસ્યુભૂતા ભવંતિ

યેષાં રાષ્ટ્રે બ્રાહ્મણા વૃત્તિહીનાઃ ॥૧૯॥

સર્વના આદિદેવ બ્રહ્માએ, આ અવર્ણ-
જગત જ્યારે ઉત્પન્ન કર્યું, ત્યારે બ્રહ્માથી
ન થયેલા સર્વ દેવતાઓ, બ્રાહ્મણોના વેદ-
પ્રભાવથીજ સૌની પહેલાં સ્વર્ગમાં ગયા
^{૧૬} જેમ એક શીકું દૂધ, ઘી-વગેરે પદ્મ-
ધારણ કરી રાખે છે, તેમ બ્રાહ્મણોની બુદ્ધિ
વાણી વેદનાં વાક્યોને, કર્મને, શ્રદ્ધાને,
પૃથ્વીને તથા સ્વર્ગને ધારણ કરી રાખે
આ જગતમાં સત્યના જેવો બીજો ધર્મ
માતાસમાન ગુરુ નથી અને આ લોકમાં
પરલોકમાં બ્રાહ્મણોસિવાય બીજો કોઈ પણ
શુકર્તા નથી.^{૧૮} જે રાજાના રાજ્યમાં વૃ-
ત્ત થઈ પડેલા બ્રાહ્મણો જ્યાં ત્યાં રહ્યા
; તે રાજાના રાજ્યમાં બળદો તથા ઘોડાઓ
ઝુંસરીને બરાબર ખેંચતા નથી, દહીં
વાની ગોળીમાં દહીંનું ખૂણ મથન કરવા-
આવે, તોપણ માળણ નીકળતું નથી
સર્વ લોકો ધર્મથી ભ્રષ્ટ થઈને લગભગ
જેવાજ થઈ જાય છે.^{૧૯} વેદ, પુરાણ અને
સ-વગેરેનાં પ્રમાણો ઉપરથી એજ સિદ્ધ
છે કે, બ્રાહ્મણો નારાયણના મુખમાંથી
જા છે, સર્વના આત્મારૂપ છે, સર્વના સ્પર્શ

છે અને સર્વસ્વરૂપ છે.^{૨૦} વર આપનારા દેવના
દેવ પરમાત્માએ, વાણીનું ઉચ્ચારણ નહિ કર-
વાનો જ્યારે સંકેત કર્યો હતો, ત્યારે તેમનાં
મુખમાંથી પ્રથમ બ્રાહ્મણો ઉત્પન્ન થયા હતા
અને બ્રાહ્મણોથી બાકીના વર્ણો ઉત્પન્ન થયા છે.^{૨૧}
આ રીતે બ્રહ્મસ્વરૂપ એવા મેં પોતેજ બ્રાહ્મણો-
ને પ્રથમ ઉત્પન્ન કર્યા છે, તેથી તેઓની વિશે-
ષતા દેવો તથા અસુરો કરતાં પણ અધિક છે
અને દેવો તથા અસુરોના મહર્ષિઓરૂપ તે બ્રા-
હ્મણોદ્ધારાજ પ્રાણીમાત્રને મેં મર્યાદામાં રાખ્યાં
છે અને તે તે સમયે શિક્ષા પણ કરી છે.^{૨૨}
જ્યારે ઈંદ્રે અહધ્યાસાયે વ્યભિચાર કર્યો,
ત્યારે તેની દાઢીમૂછ, ગૌતમના શાપથીજ પિં-
ગટવર્ણી થઈ ગઈ હતી.^{૨૩} કૌશિકઋષિના શા-
પને લીધેજ ઈંદ્ર વૃષણથી રહિત થઈ પડ્યો
હતો અને પાછળથી તેની કૃપા મેળવીને બકરા-
ના વૃષણ તેને પ્રાપ્ત થયા હતા.^{૨૪}

શર્યાતિ રાજાના યજ્ઞમાં, સ્વર્ગના વૈદ્ય અ-
શ્વિનીકુમારોને ચ્યવન ઋષિએ યજ્ઞનો ભાગ
જ્યારે અર્પણ કરવા માંડ્યો, ત્યારે તેને અટ-
કાવવામાટે વજ્ર મારવા તૈયાર થયેલા ઈંદ્રના
બન્ને બાહુઓને ચ્યવન ઋષિએ સ્તબ્ધ કરી
દીધા હતા.^{૨૪}

પોતાના યજ્ઞનો રુદ્રે નાશ કર્યો તેથી કો-
પાયમાન થયેલા દક્ષ પ્રજાપતિએ, અતિ મહાન
તપશ્ચર્યા કરીને રુદ્રના લલાટમાં ત્રીજા નેત્રની
આકૃતિ ઉત્પન્ન કરી દીધી. (અને તેના રૂપને
ખેડોળ કરી નાખ્યું.)^{૨૫}

ત્રિપુરાસુરનો વધ કરવામાટે રુદ્રદેવ જ્યારે
તૈયાર થયા, ત્યારે શુકાચાર્યે પોતાના મંસ્તક
ઉપરની જટાને તોડી તોડીને રુદ્રસામે ફેંકવા
માંડી, જેમાંથી અનેક સર્પો પ્રકટ થયા અને
તેથી પીડાયમાન થયેલો રુદ્રનો કંઠ છેક જ્યામ
થઈ ગયો; તેમજ પૂર્વે સ્વાયંભુવ મન્વંતરના
સમયમાં નારાયણે રુદ્રના કંઠને હાથવડે પક-
ડ્યો હતો, તેથી તે જ્યામ થઈ ગયો છે.^{૨૬}

અહીંથી કેટલાંએક અતિદાસિદ્ધ દર્શનો આપીને
બ્રાહ્મણોની શ્રદ્ધા સિદ્ધ કરે છે.

અંગિરા ગોત્રના ધૃતસ્પતિએ અમૃતને ઉત્પન્ન કરવામાટે ગાયત્રીપુરસ્ચરણનો જ્યારે આરંભ કર્યો હતો, ત્યારે એક જળાશયના તટ ઉપર જઈને તેમણે મંત્રાચમન કરવા માંડ્યું, પણ તે સમયે તે જળાશયનું જળ કંઈક મલિન હતું તે ધૃતસ્પતિની દૃષ્ટિસમક્ષ પણ નિર્મળ થયું નહિ, તેથી ધૃતસ્પતિને જળ ઉપર ક્રોધ ચઢ્યો. તેમણે તેને શાપ આપતાં કહ્યું કે:—“ હું અહીં મંત્રાચમન કરવામાટે બેઠો છું, છતાં તે તારી મલિનતાનો ત્યાગ ન કર્યો, માટે જ, આજથી આરંભીને માછલાં, મગરમચ્છ, કાચબા-વગેરે પ્રાણીઓને લીધે તું મલિનજ રહીશ. ” પછી તે સમયથી આરંભીને હજીસુધી પણ જળમાં અનેક જળચર પ્રાણીઓ ઉભરાઈ રહેલાં જોવામાં આવે છે. ૨૭

પૂર્વે, ત્વષ્ટાનો પુત્ર વિશ્વરૂપ દેવતાઓનો પુરોહિત હતો. તે અસુરોનો ભાણેજ થતો હતો, છતાં દેવાને પોતાના યજમાન ગણીને પ્રત્યક્ષરીતે યજ્ઞભાગ અર્પણ કરતો હતો અને અસુરોને પરોક્ષરીતે યજ્ઞભાગ આપતો હતો. ૨૮ તે જોઈ સર્વ અસુરો હિરણ્યકશિપુને આગળ કરી પોતાની બહેન-વિશ્વરૂપની માતા પાસે ગયા અને તેની પાસે આવો વર માગવા લાગ્યા કે:—“ હે બહેન! ત્વષ્ટાથી ઉત્પન્ન થયેલો તારો પુત્ર વિશ્વરૂપ, જે ત્રણ મસ્તકોવાળો છે અને દેવતાઓનો પુરોહિત છે, તે દેવતાઓને પ્રત્યક્ષરીતે ભાગ આપે છે અને અમને પરોક્ષરીતે ભાગ આપે છે, તેથી દેવતાઓની પ્રતિદિન વૃદ્ધિ થાય છે અને અમારો ક્ષય થતો જાય છે; માટે વિશ્વરૂપને તારે અટકાવવો જોઈએ અને તે અમારાજ પક્ષનો આશ્રય કરે, તેમ તારે કરવું જોઈએ. ” અસુરોએ એ પ્રમાણે કહ્યું એટલે વિશ્વરૂપની માતા, નંદનવનમાં નિવાસ કરનારા પોતાના પુત્ર પાસે ગઈ અને કહેવા લાગી કે, “ હે પુત્ર! તું બીજાના પક્ષની વૃદ્ધિ કરે છે અને પોતાના મોસાળપક્ષનો નાશ કરે છે, પણ તેમ કરવું તને યોગ્ય નથી. ” તે સાંભળી વિશ્વરૂપે પણ માતાના વચનને માન્ય ગણી

તેનો સ્વીકાર કર્યો અને હિરણ્યકશિપુના પક્ષનો આશ્રય કર્યો. ૨૯, ૩૦ આરીતે વિશ્વરૂપે હિરણ્યકશિપુની પુરોહિત પદવી સ્વીકારી લીધી, ત્યારે બ્રહ્મદેવના પુત્ર વસિષ્ઠ, જે હિરણ્યકશિપુનું પુરોહિતપણું પ્રથમથીજ કરતા હતા, તે હિરણ્યકશિપુ ઉપર ક્રોધાયમાન થઈ ગયા. તેમણે તેને શાપ આપ્યો કે, “તે મને તિરસ્કારી કાઢીને મારા સ્થાને બીજા હોતાનો સ્વીકાર કર્યો છે, માટે તારો યજ્ઞ સમાપ્ત થશે નહિ અને તારો ક્રોધ અપૂર્વ પ્રાણીથી વધ થશે. ” વસિષ્ઠ ઋષિના એ શાપને લીધે હિરણ્યકશિપુનો નૃસિંહને હાથે વધ પણ થયો. ૩૧ તે પછી વિશ્વરૂપે પોતાના મોસાળપક્ષની વૃદ્ધિ કરવામાટે મહાઉચ તપ કરવા માંડ્યું. તે જોઈ ઈંદ્રે તેના વ્રતનો ભંગ કરવામાટે અનેક રૂપવતી અપ્સરાઓ તેની પાસે મોકલી, કે જેઓને જોઈને વિશ્વરૂપનું મન ક્ષુબ્ધ થઈ ગયું અને અતિ અલ્પ સમયમાંજ તે અપ્સરાઓમાં વિશ્વરૂપ આસક્ત બની ગયો. એ પ્રમાણે વિશ્વરૂપને પોતાનામાં આસક્ત થયેલો જાણી, તે અપ્સરાઓએ કહ્યું કે, “હવે તો અમે જ્યાંથી આવી હતી ત્યાંજ પુનઃ જઈશું. ” ત્યારે વિશ્વરૂપે તેઓને કહ્યું, “તમે ક્યાં જશો બેસો, અહીં મારીસાથે રહેવાથીજ તમારું કલ્યાણ થશે. ” તે સાંભળી અપ્સરાઓ બોલી:—“અમે દેવની સ્ત્રીઓ અપ્સરાઓ છીએ અને વર આપનારા મહાસમર્થ દેવ ઈંદ્રનેજ પ્રથમથી વરી ચૂકી છીએ. ” ૩૨, ૩૩ પછી વિશ્વરૂપે તેઓને કહી કીક છે, ત્યારે તો આજેજ ઈંદ્રસહિત દેવતાઓ જગતમાં રહેવા નહિ પામે. ” એમ કહીને તેણે મંત્રોનો જાપ કરવા માંડ્યો કે તુરંતજ તે મંત્રોના પ્રભાવથી ત્રણ મસ્તકોવાળું વિશ્વરૂપનું સ્વરૂપ અત્યંત વધી ગયું. પછી તેણે પોતાના એક મુખથી, કિયાનિષ બ્રાહ્મણોએ યજ્ઞમાં જેટલા સોમરસનો હોમ કર્યો હતો તેનું પાન કરવા માંડ્યું, બીજા મુખથી જગતમાંના સર્વ અન્નનું લક્ષણ કરવા માંડ્યું અને ત્રીજા મુખથી સર્વ દેવતાઓનું લક્ષણ કરવા તે તત્પર થયો. આ રીતે સોમરસનું પાન કરીને સર્વ ગાત્રોમાં

વિશ્વરૂપને હૃષ્ણુષ્ઠ થતો જોઈને ઇંદ્રને તથા સર્વ દેવતાઓને ઘણી મોટી ચિંતા થઈ પડી. તુરતજ તેઓ પિતામહ પ્રહ્લદેવ પાસે જઈ પહોંચ્યા અને એકેઅવાળે પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા કે:-“યજ્ઞોમાં હોમેલા સર્વ સોમરસનું વિશ્વરૂપે પાન કરવા માંડ્યું છે, અમે યજ્ઞભાગથી ભ્રષ્ટ થયા છીએ, અસુરોનો પક્ષ પ્રતિદિન વધતો જાય છે અને અમારો ક્ષય થતો જાય છે; માટે હવે અમારૂં જે રીતે કલ્યાણ થાય, તેવો કોઈ ઉપાય કરવામાટે તમે યોગ્ય છો.” દેવતાઓની એ પ્રાર્થના સાંભળી પ્રહ્લદેવ બોલ્યા:-“ભૃગુગોત્રના દધીચ ઋષિ, જ્યાં તપ કરે છે, ત્યાં તમે જાઓ, તેની પાસે વરની યાચના કરો અને જે રીતે પોતાના શરીરનો તે ત્યાગ કરે, તે રીતે તમે કરો. પછી તેનાં હાડકાંવડે એક વજ્ર બનાવી વિશ્વરૂપનો વધ કરો.”^{૩૪-૩૬} પ્રહ્લદેવે એ પ્રમાણે કહ્યું એટલે ઇંદ્રસહિત દેવતાઓ, જે સ્થળે ભગવાન દધીચ ઋષિ તપ કરતા હતા ત્યાં જઈ પહોંચ્યા. ત્યાં ગયા પછી તે ઋષિ પાસે જઈને તેઓએ કહ્યું કે:-“હે ભગવન! આપનું તપ અત્યંત કુશળતાભરેલું છે ને? આપના તપનો કોઈ રીતે નાશ થતો નથી ને?”^{૩૭} ત્યારે દધીચ ઋષિએ કહ્યું:-“હે દેવતાઓ! તમે ભલે પધાર્યાં બોલો, તમારૂં કયું કાર્ય મારે કરવાનું છે? તમે જે કહેશો તે હું કરીશ.”^{૩૮} દેવતાઓએ તેમને કહ્યું:-“જગતનું હિત થાય તેમાટે આપ ભગવાને આપના શરીરનો ત્યાગ કરવો યોગ્ય છે.”^{૩૯} તુરતજ મહાયોગી દધીચ ઋષિએ, મનમાં લેશમાત્ર ઉદાસ થયાવિના સુખદુઃખને સમાન ગાળીને પોતાના આત્માને પરપ્રહ્લસાથે ચોળી દીધો અને શરીરનો પરિત્યાગ કર્યો.^{૪૦} દધીચ ઋષિનો શુદ્ધ આત્મા શરીરનો ત્યાગ કરી ગયો, એટલે વિશ્વકર્માએ તેનાં હાડકાં લઈને તેમાંથી એક વજ્ર બનાવ્યું અને તે વજ્ર, જે પ્રાહ્લણના અસ્થિરૂપ હોવાથી બીજાં શસ્ત્રોથી અલેધ હતું અને અલેય હતું, તેમાં વિષ્ણુદેવે પોતે પ્રવેશ કર્યો અને પછી ઇંદ્રે તે વજ્રવડે વિશ્વરૂપનાં ત્રણે મસ્તકોનું છેદન કરીને

તેનો વધ કર્યો. એ રીતે વિશ્વરૂપનો વધ થયા પછી તેના પિતા ત્વષ્ટાએ વિશ્વરૂપનાં ગાત્રોનું મથન કર્યું અને તેમાંથી ઇંદ્રના શત્રુ વૃત્રાસુરને ઉત્પન્ન કર્યો; પરંતુ ઇંદ્રે તેનો પણ વજ્રવડે નાશ કર્યો.^{૪૧} એ પ્રમાણે વિશ્વરૂપ અને વૃત્રાસુર-એ બે પ્રાહ્લણોનો વધ કરવાથી ઇંદ્રને બેવડી પ્રહ્લ-હત્યા લાગુ થઈ. તેના ભયથી દેવના રાજ્યનો ત્યાગ કરીને ઇંદ્ર, માનસસરોવરમાં ઉત્પન્ન થયેલી શીતલ કમલિની પાસે ગયો અને પોતાના ઐશ્વર્યના પ્રભાવથી અતિ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ ધારણ કરીને તેના મૃણાલની (દાંડલાની) ગ્રંથિમાં (ગાંઠમાં) પેસી ગયો.^{૪૨} એ રીતે ઇંદ્રાણીનો પતિ અને ત્રણે લોકોનો રાજા ઇંદ્ર, પ્રહ્લહત્યાના ભયથી ત્યાં ભરાઈ પેઠો, એટલે આખું જગત રાજા વિનાનું થઈ પડ્યું, દેવતાઓમાં રજોગુણે અને તમેગુણે પેસારો કર્યો, મહર્ષિઓના મંત્રો નિષ્ફળ થઈ પડ્યા, રાક્ષસો પ્રકટ થવા લાગ્યા, વેદનો ઉચ્છેદ થવા લાગ્યો અને ઇંદ્રના અભાવથી બગરહિત થઈ પડેલા લોકો સહેલાઈથી જીતી શકાય તેવા થઈ ગયા.^{૪૩} તે જોઈ દેવતાઓ અને ઋષિઓએ, આયુષના પુત્ર નહુષનો દેવના રાજ્ય ઉપર અભિષેક કર્યો. નહુષના લલાટમાં સર્વ પ્રકારનાં તેજોનો નાશ કરનારાં પાંચસો જ્વલંત રત્નો પ્રકાશી રહ્યાં હતાં, જેથી સર્વને ચક્રિત કરી દઈને ત્રણે ભુવનનું તે પાલન કરવા લાગ્યો.^{૪૪} એ પ્રમાણે નહુષ જગતનો ઇંદ્ર થયો, એટલે સર્વ લોકો પોતાની મૂળપ્રકૃતિને પામીને સ્વસ્થ થયા તથા હર્ષ પામ્યા.^{૪૫} એક સમયે નહુષે મનમાં વિચાર કર્યો કે, “ઇંદ્ર જેનો ઉપલોગ કરતો હતો, તે સર્વ વસ્તુઓ મને મળી ચૂકી છે, માત્ર ઇંદ્રાણી મને મળી નથી.” આવો મનમાં વિચાર કરીને તે ઇંદ્રાણી પાસે ગયો અને તેને કહેવા લાગ્યો કે:-“હે સુભગે! હું દેવોનો ઇંદ્ર થયો છું; માટે તું મારો સ્વીકાર કર.” તે સાંભળી ઇંદ્રાણી બોલી:-“તું સ્વાભાવિક રીતે જ ધર્મ ઉપર પ્રીતિ રાખનારો છે અને અંદ્રવંશમાં ઉત્પન્ન થયો છે, માટે પરસ્ત્રી સાથે વ્યભિચાર કરવો તને યોગ્ય નથી.” ત્યારે નહુષે

ઉત્તર આખ્યો:-“હું હમણાં ઇંદ્રના પદ ઉપર આરૂઢ થયો છું અને ઇંદ્રનું રાજ્ય તથા રત્નો મને મળેલાં છે, માટે તું મારો સ્વીકાર કરીશ, તેમાં કોઈ જાતનો અધર્મ નથી. વળી તને ઇંદ્રે લોગવેલી પણ છે. (અર્થાત્ ઇંદ્રે લોગવેલી સર્વ વસ્તુઓ હમણાં મનેજ મળવી જોઈએ, એ ન્યાય પ્રમાણે ઇંદ્રે લોગવેલી વસ્તુમાંની તું પણ અત્યારે મનેજ પ્રાપ્ત થાય, તેમાં કંઈ અધર્મ નથી.”) પછી ઇંદ્રાણીએ તેને કહ્યું:-“મેં આરંભેલું એક વ્રત હજી પૂર્ણ થયું નથી, માટે તે વ્રત જ્યારે પૂર્ણ થશે અને તેનું અવલૂથ સ્નાન હું કરીશ, તે પછી કેટલાએક દિવસે મારી મેળે હું તારી પાસે આવીશ.” ઇંદ્રાણીએ એ પ્રમાણે કહ્યું એટલે નહુષ ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો.^{૪૬, ૪૭} નહુષના ગયા પછી હુઃખ અને શોકથી વિષ્ણુ થયેલી તેમજ સ્વામીના દર્શનની ઇચ્છાવાળી ઇંદ્રાણી, નહુષના લયથી ત્રાસ પામીને જૃહસ્પતિ પાસે ગઈ. જૃહસ્પતિએ, અતિ ઉદ્વિગ્ન થયેલી ઇંદ્રાણીને જોઈને ધ્યાનવડે જાણી લીધું કે:-“પોતાના સ્વામીનું કાર્ય કરવા માટે તે તત્પર થયેલી છે.” પછી જૃહસ્પતિએ તેને કહ્યું કે:-“તે હમણાં જ વ્રત આરંભેલું છે, તેજ વ્રત કરીને તથા તપ કરીને વર આપનારી ઉપશ્રુતિ દેવીને તું બોલાવ; તે તને ઇંદ્રનાં દર્શન કરાવશે.” જૃહસ્પતિના એ વચનપ્રમાણે મોટા નિયમેને ધારણ કરનારી ઇંદ્રાણીએ મંત્રોદ્ધારા ઉપશ્રુતિદેવીને બોલાવી, જેથી તે દેવી, ઇંદ્રાણીની સમીપમાં આવીને બોલી કે:-“હું આ રહી. તેં મને બોલાવી છે, માટે હું તારી પાસે આવી છું. બોલ, હું તારું શું પ્રિય કંઈ?” દેવીનાં એ વચન સાંભળીને ઇંદ્રાણીએ પોતાનું મસ્તક નમાવી આ પ્રમાણે કહ્યું:-“હૈ ભગવતિ ! મારા સ્વામીનાં દર્શન કરાવવાની તમે કૃપા કરો. તમે સત્ય અને મોક્ષસ્વરૂપ છો.” પછી દેવી ઉપશ્રુતિ, ઇંદ્રાણીને માનસસરોવર ઉપર લઈ ગઈ અને ત્યાં કમલિનીના દાંડલામાં ભરાઈ બેઠેલા ઇંદ્રનાં તેને દર્શન કરાવ્યાં.^{૪૮} તે સમયે પોતાની પત્નીને કૃશ અને નિસ્તેજ થયેલી જોઈને ઇંદ્ર મનમાં વિચાર

કરવા લાગ્યો કે:-“અહો ! મારા પર કેવું હું આવી પડ્યું છે? હું મારું રાજ્ય મૂકીને અનાસી આવ્યો છું અને મારી આ હુઃખી પત્નિ મને શોધી કાઢીને અહીં મારી સામે આવી હોંચી છે.” પછી ઇંદ્રે ઇંદ્રાણીને કહ્યું “તું હમણાં કેવી રીતે વર્તે છે?” ત્યાં ઇંદ્રાણીએ ઉત્તર આપ્યો:-“નહુષ મને પોતા પત્ની બનાવવા માટે બોલાવે છે; પરંતુ અમુક સમયની તેને અવધિ આપી છે.” સાંભળી ઇંદ્રે કહ્યું:-“જા, તારે નહુષને કહે કે, જેમાં ઋષિઓને જોડ્યા હોય, તેવા કેા અપૂર્વ વાહનમાં તું બેસ અને પછી મને પરજોડે મારા મનને ગમે તેવાં ઇંદ્રનાં ઘણાં મોટાં વાહનો છે; પરંતુ તે સર્વના પર હું બેસી ચૂકું માટે હવે કોઈ બીજાજ વાહનમાં મારે તારા સાથે બેસવું છે, માટે કોઈ નવાજ વાહન બેસીને તારે મારી પાસે આવવું જોઈએ.” દેવે એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે ઇંદ્રાણી હરખાતી હોઈ આતી ત્યાંથી ચાલી ગઈ અને ઇંદ્ર પણ પુરુષ કમલિનીના દાંડલામાં બેસી ગયો.^{૪૯} પછી ઇંદ્રાણીને પોતાની સન્મુખ આવેલી જોઈને નહુષે કહ્યું:-“તેં મને જે સમયની અવધિ આપી હતી તે હવે પૂર્ણ થઈ છે.” ત્યારે ઇંદ્રાણીએ, ઇંદ્ર પ્રમાણે કહ્યું હતું તે પ્રમાણેજ નહુષને કહ્યું, કે એટલે તેણે મોટા મોટા ઋષિઓને એક વાહન બેસાડ્યા અને તેના પર પોતે બેસીને ઇંદ્રાણી પાસે જવા ચાલ્યો.^{૫૦} હવે તેજ સમયે મિત્ર વરુણના પુત્ર ઋષિવર અગસ્ત્ય, કે જેમણે ઉત્પત્તિ એક ઘડામાંથી થઈ હતી, તેમણે ઋષિઓનું અપમાન કરી રહેલા નહુષને જોઈને એજ અરસામાં નહુષે પોતાના બન્ને ગથી તેમનો સ્પર્શ કર્યો. તે જોઈ અગસ્ત્ય નહુષને કહ્યું:-“અરે ઓ અકાર્ય કરનારા પાર જા, તું પૃથ્વીપર પડ અને જ્યાંસુધી પૃથ્વી તારી પર્વતો સ્થિતિ કરે, ત્યાંસુધી સર્પ થઈને રહે મહર્ષિ અગસ્ત્યનું એ વાક્ય પૂર્ણ થયું કે તુરત નહુષ રાજા તે વાહન ઉપરથી પૃથ્વીપર ગયો પડ્યો.^{૫૧} એ રીતે નહુષના પડ્યા પછી વળી

ત્રૈલોક્ય, ઇંદ્રવિનાનું થઈ પડ્યું, જેથી દેવો અને ઋષિઓ, ઇંદ્રને માટે ભગવાન વિષ્ણુને શરણે ગયા અને તેમને કહેવા લાગ્યા કે:—“ હે ભગવન્ ! બ્રહ્મહત્યાથી પરાભવ પામેલા ઇંદ્રનું રક્ષણ કરવા માટે તમે યોગ્ય છો. ” તે પછી વર આપનારા ભગવાન વિષ્ણુએ દેવોને કહ્યું કે:—“ ઇંદ્ર, વિષ્ણુ-દેવના પૂજનવાળો અશ્વમેધ યજ્ઞ કરે, જેથી પોતાનું સ્થાન તેને પ્રાપ્ત થશે. ” ભગવાનનું એ વચન સાંભળી દેવતાઓ અને ઋષિઓએ ઇંદ્રની ઘણી શોધખોળ કરી, પણ તેને જ્યારે જોયો નહિ ત્યારે તેઓએ ઇંદ્રાણીને કહ્યું:—“ જા, તું ઇંદ્રને બોલાવી લાવ. ” પછી તે ઇંદ્રાણી, પુનઃ માનસસરોવર ઉપર ગઈ, એટલે ઇંદ્ર તે સરોવરમાંથી બહાર નીકળ્યો અને યૃહસ્પતિને શરણે ગયો. યૃહસ્પતિએ તેની પાસે અશ્વમેધ નામનો મહાન યજ્ઞ કરાવ્યો. તેમાં કૃષ્ણસારંગ નામનો મૃગ જેવો પવિત્ર ઘોડો છૂટો મૂકીને અને પછીથી તે ઘોડાનું જ વાહન કરીને યૃહસ્પતિએ દેવોના પતિ ઇંદ્રને પોતાને સ્થાને પહોંચતો કર્યો.^{૫૨} દેવરાજ ઇંદ્ર એ રીતે બ્રહ્મહત્યાના પાપથી જ્યારે મુક્ત થયો, ત્યારે દેવો અને ઋષિઓએ તેની સ્તુતિ કરવા માંડી. પછી તે સુખેથી સ્વર્ગમાં રહેવા લાગ્યો. આ રીતે બ્રાહ્મણોના તેજના પ્રભાવથી વૃદ્ધિ પામેલા ઇંદ્રે, પોતાના શત્રુઓનો સંહાર કરીને પુનઃ પોતાનું રાજ્યસ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું અને તેણે પોતાના બ્રહ્મહત્યાના પાપને સ્ત્રીઓ, આસ, વનસ્પતિ અને ગાયો-એમ ચાર સ્થાનકોમાં વહેંચી દીધું હતું.^{૫૩}

પૂર્વે મહર્ષિ ભરદ્વાજ આકાશગંગાના તટ ઉપર સ્નાનસંધ્યા કરવામાટે ગયા હતા. ત્યારે ત્રણ લોકમાં ત્રણ પગલાંઓ મૂકી રહેલા ભગવાન વિષ્ણુસાથે તે અથડાઈ પડ્યા એટલે ભરદ્વાજે જળવાળા હાથથી ભગવાનના વક્ષઃસ્થલમાં એવો તો પ્રહાર કર્યો, કે જેથી તેમના વક્ષઃસ્થલમાં (શ્રીવત્સ નામનું) એક લાંછન થઈ રહ્યું.^{૫૪}

મહર્ષિ ભૃગુએ શાપ આપીને અગ્નિને સર્વ-લક્ષક બનાવી દીધો છે.^{૫૫}

એક સમયે અદિતિ, “ મેં પકવં કરેલા અન્નનું લક્ષણ કરીને મારા પુત્ર દેવતાઓ અસુરોનો સંહાર કરશે ” આવો મનમાં વિચાર કરીને રસોઈ કરતી હતી. તેવામાં બુધ, પોતાનું વ્રત સમાપ્ત થયેલું હોવાથી ભિક્ષા લેવામાટે ત્યાં આવ્યો અને અદિતિને કહેવા લાગ્યો કે:—“ મને ભિક્ષા આપ; ” પણ અદિતિએ તો પ્રથમથી જ સંકટપકર્યો હતો કે, આ અન્નનું પ્રથમ દેવતાઓએ જ લોળન કરવાનું છે, બીજાએ નહિ, તેથી તેણે બુધને ભિક્ષા આપી નહિ. આ રીતે પોતાને ભિક્ષા ન આપી, તેથી બ્રહ્મરૂપ થયેલો બુધ, ક્રોધાયમાન થઈ ગયો. તેણે અદિતિને શાપ આપ્યો કે, વિવસ્વાન પોતાના બીજા જન્મસમયે એક અંડરૂપે તારા ઉદરમાં ઉત્પન્ન થશે, ત્યારે તારા ઉદરમાં ઘણી મોટી પીડા થશે. ” બુધે એ પ્રમાણે શાપ આપ્યો તે પછી વિવસ્વાન અદિતિના ઉદરમાં અંડરૂપે ઉત્પન્ન થયો હતો અને તેને લીધે અદિતિને ઘણી જ પીડા થઈ હતી. પાછળથી માતા અદિતિએ તે ઇંડાને ફેડ્યું હતું, જેમાંથી શ્રાદ્ધદેવ વિવસ્વાન ‘માતંડ’ એવા નામને ધારણ કરીને ઉત્પન્ન થયો હતો.^{૫૬}

બ્રહ્મપતિ દક્ષને છાસઠ છોકરીઓ હતી. તેમાંથી તેર કશ્યપને પરણાવી હતી, દશ ધર્મને પરણાવી હતી, દશ મનુને પરણાવી હતી અને સત્તાવીસ ચંદ્રને પરણાવી હતી. ચંદ્રને પરણાવેલી સત્તાવીસે કન્યાઓ સમાન રૂપગુણવાળી હતી, જેથી તેઓને ‘નક્ષત્ર’ એવી સંજ્ઞા પ્રાપ્ત થયેલી છે. ચંદ્ર પોતાની સત્તાવીસે પત્નીઓ ઉપર જે પ્રીતિ રાખતો હતો તેના કરતાં અધિક પ્રીતિ તેમાંની એક ‘રોહિણી’ નામની પત્ની ઉપર રાખતો હતો, તેથી બાકીની સર્વ પત્નીઓ રોહિણી ઉપર ઈર્ષ્યાવાળી થઈને પોતાના પિતા દક્ષપાસે ગઈ અને તે વાત દક્ષને નિવેદન કરી કે:—“ હે ભગવન્ ! અમે સર્વ પત્નીઓ સમાન પ્રભાવવાળી છીએ છતાં ચંદ્ર, રોહિણી ઉપર અધિક પ્રીતિ રાખે છે. ” પુત્રીઓનું એ વચન સાંભળીને દક્ષે કહ્યું કે:—“ ચંદ્રના શરીરમાં ક્ષયરોગ અવશ્ય લીધેલ થશે. ” દક્ષના એ શાપથી રાજ્ય ચંદ્રના શરીરમાં ક્ષ-

યરોગ દાખલ થયો(અને અદ્યસમયમાં તો તેનું શરીર ક્ષયરોગવડે ઘેરાઈ ગયું) જેથી તે દક્ષને શરણે ગયો એટલે દક્ષે તેને કહ્યું કે:—“તું પોતાની પત્નીઓ તરફ સમાન રીતે વર્તતો નથી, માટેજ તને ક્ષયરોગ લાગુ થયો છે.” પછી ત્યાં રહેલા ઋષિઓએ ચંદ્રને કહ્યું:—“ તારૂં શરીર ક્ષયરોગથી ક્ષીણ થતું જાય છે, માટે પશ્ચિમ દિશામાં સમુદ્રના તટપર આવેલા ‘ હિરણ્યસરસ ’ નામના તીર્થમાં તું જા અને ત્યાં જઈને તેમાં સ્નાન કર. ” મહર્ષિઓના એ કથન પ્રમાણે ચંદ્ર હિરણ્યસરસ તીર્થઉપર ગયો અને ત્યાં જઈને તેણે સ્નાન કર્યું, જેથી તેનો ક્ષયરોગ દૂર થયો. એ હિરણ્યસરસ તીર્થમાં સ્નાન કરવાથી ચંદ્રમા અત્યંત તેજસ્વી થઈને પ્રકાશવા લાગ્યો. તે દિવસથી આરંભીને તે તીર્થ, ‘ પ્રભાસ ’ એવા નામથી પ્રસિદ્ધ થયું છે.^{૫૭} દક્ષના શાપથી હૃણ્સુધી પણ ચંદ્ર માત્ર પૂર્ણિમાની રાત્રિએજ સંપૂર્ણ મંડળવાળો દેખાઈને છેક અમાવાસ્યાપર્યંત ક્ષીણ થતો જોવામાં આવે છે અને એ ક્ષયરોગના પ્રભાવથી તેનું શરીર મેઘના સૂક્ષ્મ અંશથી જાણે ઢંકાયલું હોય અને મેઘસમાન વર્ણવાળું હોય તેવું દેખાય છે તથા તેના શરીર ઉપર સસલાના જેવું નિર્મળ લાંછન પણ થઈ રહ્યું છે.^{૫૮}

પૂર્વે, મહર્ષિ સ્થૂલશિરા મેરુ પર્વતના ઈશાનકોણમાં રહીને તપ કરતા હતા. તે સમયે તેમની આસપાસ સર્વ પ્રકારના ગંધને વહન કરનારો પવિત્ર વાયુ વાવા લાગ્યો અને તેમના શરીરને સ્પર્શ કરવા લાગ્યો. મહર્ષિ સ્થૂલશિરાનું શરીર તપથી અત્યંત તપી રહ્યું હતું અને કૂંશ થઈ ગયું હતું, જેથી એ વાયુના સ્પર્શથી તેમના હૃદયમાં ઘણાજ સંતોષ થયો. પછી વાયુના વાવાથી તેમનું હૃદય સંતુષ્ટ થઈ રહ્યું હતું, તેજ સમયે આબુજાબુની વનસ્પતિઓએ પોતાનાં પુષ્પોની શોભા તેમને પ્રદર્શિત કરી, જેથી ઋષિએ તેઓને શાપ આપ્યો કે:—“તમે

સર્વકાળ પુષ્પોવાળી રહેશો નહીં.”

લગવાન નારાયણ લોકોનું હિત કરવા માટે “ વડવામુખ ” નામના એક મહર્ષિ થઈને મેરુપર્વત ઉપરજ પૂર્વે તપ કરતા હતા. તેમણે એક સમયે સમુદ્રને પોતાની પાસે બોલાવ્યો; પણ તે આવ્યો નહિ, જેથી તેનાપર ક્રોધાયમાન થઈને તેમણે પોતાનાં ગાત્રોની ગરમીથી સમુદ્રને સ્થિર જળવાળો કરી દીધો અને તેના જળને પરસેવાના જળ જેવું ખાડું કરી દીધું.^{૬૦} વળી સમુદ્રને શાપ આપતાં કહ્યું કે:—“ તારૂં જળ પીવામાટે અયોગ્ય થઈ પડશે પણ વડવામુખ આસ પાન કરશે ત્યારે તે મધુર થશે. ” આ શાપના પ્રભાવથી હૃણ્સુધી પણ સમુદ્રનું જળ ખાડું જણાય છે અને વડવાનલઅસિ સમુદ્રમાંથી જળપાન કરે છે.^{૬૧}

હિમાલય પર્વતની કન્યા ઉમાને પરણવાની એક તરફથી મહાદેવે ઇચ્છા કરી હતી અને બીજી તરફથી મહર્ષિ ભગુ પણ હિમાલય પાસે આવીને તેને કહેવા લાગ્યા કે:—“ તારી આ કન્યા મને આપ. ” ત્યારે હિમાલયે કહ્યું:—“ આ કન્યાના વસ્તરીકે અમે રુદ્રદેવનેજ શોધી લીધો છે. ” તે સાંભળી ભગુ ઋષિએ તેને શાપ આપ્યો કે:—“ તારી કન્યાને વરવાની મારી ઇચ્છા હતી છતાં તે મને ના પાડી છે, માટે જા, આજથી તું રત્નોનું પાત્ર થઈશ નહિ.”^{૬૨} ભગુઋષિનું એ શાપવચન હૃણ્સુધી પણ તેમને તેમજ સફળ થતું આવ્યું છે, (હિમાલયમાં રત્નો ઉત્પન્ન થતાં નથી.) આવું ગ્રાહણોનું માહાત્મ્ય છે.^{૬૩} અરે ! ક્ષત્રિયો પણ ગ્રાહણોના પ્રસાદથીજ સનાતનકાળથી ચાલી આવેલી આ અક્ષય પૃથ્વીનો પોતાની પત્ની તરીકે ઉપભોગ કરે છે.^{૬૪} આ રીતે ક્ષત્રિયોમાં રહેલું ગ્રાહણોનું તેજ અસિ તથા સોમથીજ ઉત્પન્ન થયેલું હોઈને જગતને ધારણ કરી રહ્યું છે અને તેથીજ આખું જગત અસિ તથા સોમને આધારે ટકી રહેલું છે.^{૬૫}

* વનસ્પતિઓએ પુષ્પોની શોભા પ્રદર્શિત કરી તેમાં તેઓને શાપ આપવાનો હેતુ એજ

હતો કે, પુષ્પ વગેરે પદાર્થો કામોત્તેજક હોઈને તપશ્ચરણમાં વિઘ્નકર્તા થઈ પડે છે.

એમ કહેવાય છે કે, અગ્નિ અને સોમ ઇશ્વરનાં નેત્રરૂપ ગણાય છે અને તેઓનાં કિરણો પરમેશ્વરના કેશ કહેવાય છે. તેમાં સોમ જગતને જાગ્રત કરતો (શાંત કરતો) ઉદય પામે છે અને અગ્નિ જગતને તપાવતો ઉદય પામે છે.^{૬૬} હે પાંડુનંદન! અગ્નિ તથા સોમે કરેલાં એ કર્મથી-અર્થાત જગતને જાગ્રત કરવાથી તથા તપાવવાથી લોકોને ઘણો હર્ષ થાય છે, માટે અગ્નિ તથા સોમને “હૃષી” કહેવામાં આવે છે અને તે ‘હૃષી’ નામને ધારણ કરનારા અગ્નિ તથા સોમ જાણે મારાં બે કિરણો હોય તેવા છે, માટે સર્વનો ઇશ્વર, લોકોના રક્ષણ કરનારો અને વરને આપનારો હું, “હૃષીકેશ” કહેવાઉં છું.^{૬૭} વળી પ્રત્યેક યજ્ઞોમાં “ઇલોપહૂતા સહ દિવા” ઇત્યાદિ મંત્રો વડે યોલાવાયેલો હું યજ્ઞના ભાગને ગ્રહણ કરું છું અને મારો વર્ણ હરિત રત્નના જેવો શ્રેષ્ઠ છે, માટે હું “હરિ” એવા નામથી પ્રસિદ્ધ થયો છું.^{૬૮} પ્રાણીમાત્રમાં જે સાર રહેલો છે અથવા બળ રહેલું છે, તેને “ધામ” કહેવામાં આવે છે અને તે સત્ય ધામરૂપ હું પોતેજ સર્વ પ્રાણીઓમાં રહેલો છું, માટે બ્રાહ્મણોએ મને * “ઋતધામા” કહ્યો છે.^{૬૯} પૂર્વે, પૃથ્વી ન્યારે નાશ પામી હતી-જળમાં ડૂબી ગઈ હતી, ત્યારે હું તેને ઉપર લાવ્યો હતો, જેથી દેવતાઓ× મને “ગોવિંદ” એ પ્રમાણે કહીને વાણીવડે સ્તુતિ કરે છે.^{૭૦} વળી મારું “શિપિવિષ્ટ” એવું પણ એક નામ પ્રસિદ્ધ છે. જે પુરુષ રોમરહિત હોય (અર્થાત જેનું શરીર રૂંવાટાંવિનાનું હોય) તેને “શિપિ” કહેવામાં આવે છે અને તેવા શિપિ સ્વરૂપવાળા મારાથી આખું જગત વ્યાપ્ત થઈ રહ્યું છે, માટે મને × “શિપિવિષ્ટ” કહેવામાં આવે છે.^{૭૧} ઋષિ યા-

સ્કે, વ્યગ્રતાનો ત્યાગ કરીને અનેક યજ્ઞોમાં મારું ગાન કર્યું છે, માટે હું તે “શિપિવિષ્ટ” એવા ગુહ્ય નામને ધારણ કરનારો છું.^{૭૨} આ નામનો પ્રભાવ એવો છે કે, ઉદાર બુદ્ધિવાળા ઋષિ યાસ્કે, “શિપિવિષ્ટ” એ નામથી મારી સ્તુતિ કરી હતી અને મારો પ્રસાદ મેળવી પાતાળમાં છુપાઈ રહેલા નિરુક્ત શાસ્ત્રને સંપાદન કર્યું હતું.^{૭૩} પ્રાણીમાત્રનો આત્મા એવો હું, પૂર્વે કદી જન્મ્યો નથી, વર્તમાનમાં કદી જન્મતો નથી અને ભવિષ્યમાં કદી જન્મીશ નહિ; માટે હું “અઅજ” કહેવાઉં છું.^{૭૪} મેં ક્ષુદ્ર કે અસત્ય ભાષણ કદી કર્યું નથી અને મારી સત્ય વાણી બ્રહ્માની પુત્રી દેવી સરસ્વતીરૂપ હોઈને ઋતા કહેવાય છે-ત્રણે કાળમાં અબાધ્ય ગણાય છે.^{૭૫} વળી હે કુંતાપુત્ર! મેં મારા આત્મામાં સત્-અસત્ સર્વ પદાર્થોનો સમાવેશ કર્યો છે, માટે મારા નાલિકમળરૂપ બ્રહ્મસદનમાં ઋષિઓ મને ‘સત્ય’ કહે છે.^{૭૬} હું પૂર્વે કદી સત્વથી બ્રહ્મ થયો નથી. વળી તારે જાણવું કે, સત્વ મારાથી ઉત્પન્ન થયું છે અને હે ધનંજય! મારા પૂર્વજન્મના સત્વે મને આ જન્મમાં પણ છોડ્યો નથી, એટલું જ નહિ પણ સર્વ ફલેચ્છાનો ત્યાગ કરીને તથા સર્વ દોષોથી રહિત થઈને સત્વપૂર્વક કર્મ કરવામાં હું તત્પર રહ્યું છું અને કેવળ સાત્વિક જ્ઞાનદ્વારાજ મારાં દર્શન થાય છે, માટે સત્વશાળી પુરુષોમાં હું ÷ “સાત્વત” કહેવાઉં છું.^{૭૭, ૭૮} હે પાર્થ! હું કાળરૂપી હોજની મોટી કોશરૂપ થઈને આખી પૃથ્વીને યોદ્ધા નાખું છું અને મારો વર્ણ કાળો છે, માટે હે અર્જુન! હું * “કૃણુ” કહેવાઉં છું.^{૭૯}

× ન જાયતે ત્રિપુ કાલેષુ અપિ इति अजः

* ઋતં-અવાધિતં ધામ-સત્તાસ્ફૂર્તિરૂપં ચસ્ય સઃ ઋતધામા.

× ગાં-ધરણીં વિંદતિ-લભતે इति ગોવિંદઃ

× હીનાનિ-લ્પકાનિ રોમાણિ इव રોમાણિ-અંશવઃ-અવયવાઃ યેન સઃ શિપિઃ-નિષ્કલઃ પરમાત્મા તેન-શિપિના રૂપેણ યત્ કિંચિત્ આવિષ્ટં યેન અતઃ અયં શિપિવિષ્ટઃ

* સત્ત્વેન તાયતે-પાલયતે इति સાત્વતઃ
અથવા સત્ત્વં તનોતિ-વિસ્તારયતિ इति સાત્વતઃ
અથવા સત્ત્વં અસ્તિ અસ્મિન્ इति સત્ત્વતઃ-
एव સાત્વતઃ અથવા સત્-બ્રહ્મ અસ્તિ एषां इति સત્ત્વતઃ સત્ત્વતાં इदं સાત્ત્વતં પાંચરાત્રાદિ તંત્રં સાત્ત્વત ધ્યાનેન દ્રષ્ટઃ સત્ત્વિતઃ

÷ કૃપતિ इति કૃણુઃ

મેં પૃથ્વીને જળની સાથે, આકાશને વાયુની સાથે અને વાયુને તેજની સાથે ભ્રમ કરી દીધેલ છે, માટે માંડે “વૈકુંઠ” નામ પ્રસિદ્ધ થયું છે.^{૮૦} નિર્વાણ-એટલે પરમ બ્રહ્મ અને તે નિર્વાણ એજ સર્વોત્તમ ધર્મ કહેવાય છે. આ નિર્વાણધર્મથી અથવા ભોક્ષધર્મથી હું કદી ભ્રષ્ટ થયો નથી, માટે માંડે “અચ્યુત” નામ પ્રસિદ્ધ છે.^{૮૧} પૃથ્વી અને આકાશ-એ બન્ને જગતના મુખતરીકે પ્રસિદ્ધ છે અને તેઓ બન્નેને હું અનાયાસે ધારણ કરું છું, માટે મને “અધોક્ષજ” કહે છે.^{૮૨} વૈદિક શબ્દોના અર્થનું ચિંતન કરનારા વેદવેત્તા વિદ્વાનો નિત્ય યજ્ઞ-શાળામાં બેસીને “અધોક્ષજ” એ નામથી મારી સ્તુતિ કરે છે.^{૮૩} પ્રાચીન કાળના મહર્ષિઓએ “અ” “ધોક્ષ” અને “જ” એવા ત્રણ શબ્દો એકત્ર કરીને અને તે શબ્દોનો અનુક્રમે સંહારક, પાલક અને ઉત્પાદક એવા ત્રણ અર્થો કરીને “અધોક્ષજ” શબ્દનો ઉચ્ચાર કર્યો છે અને તેઓએ કહ્યું છે કે, પ્રભુ નારાયણવિના જગતમાં બીજો ‘અધોક્ષજ’ નથી.^{૮૪} જગતમાં પ્રાણીમાત્રના પ્રાણને ધારણ કરી રાખનાર ધૃત, મારા અગ્નિસ્વરૂપ તેજને વૃદ્ધિ પમાડનાર છે, માટે શાંત સ્વભાવના વેદવેત્તાઓ મને “ધૃતાચિ” કહે છે.^{૮૫} કર્મથી ઉત્પન્ન થનારી ત્રણ ધાતુઓ, કે જેને વાત, પિત્ત અને કફ કહેવામાં આવે છે, તેના સમુદાયનેજ શરીર કહેવામાં આવે છે અને એ ધાતુઓ જ્યાંસુધી

હોય છે, ત્યાંસુધી પ્રાણી જીવી શકે છે; પણ તેઓનો જ્યારે ક્ષય થાય છે, ત્યારે પ્રાણી મરણ પામે છે, આવો મત ધરાવનારા આયુર્વેદશાસ્ત્રીઓ મને “ત્રિધાતુ” કહે છે.^{૮૬, ૮૭} હે ભારત! ભગવાન ધર્મ, જગતમાં “વૃષ” એવા નામથી પ્રસિદ્ધ છે, જેથી નિઘંટુકપદાખ્યાનમાં (તે નામના શબ્દકોશમાં) મને “વૃષોત્તમ” કહેવામાં આવ્યો છે, એમ તારે જાણવું.^{૮૮} વળી કપિ એટલે વરાહ અને શ્રેષ્ઠ ધર્મ-એ બન્નેને “વૃષ” કહેવામાં આવે છે, તેથી પ્રજાપતિ કશ્યપ મને ‘વૃષાકપિ’ કહે છે.^{૮૯} દેવો કે અસુરો પણ મારા આદિને, મધ્યને કે અંતને કદી જાણી શકતા નથી; કેમકે સર્વનો ઇશ્વર અને લોકોનો સાક્ષી એવો હું આદિ, મધ્ય તથા અંતથી રહિત છું અને એટલાજ માટે હું “વિભુ” કહેવાઉં છું.^{૯૦} હે ધનંજય! સાંભળવાયોગ્ય એવાં પવિત્ર વચનોતુંજ હું શ્રવણ કરું છું, પણ પાપી વચનોને કદી સાંભળતોજ નથી; માટે હું “શુચિશ્રવા” કહેવાઉં છું.^{૯૧} મેં જગતને આનંદ આપનાર અને એક શીંગડાવાળું વરાહનું સ્વરૂપ પૂર્વે ધારણ કર્યું હતું અને આ પૃથ્વીનો ઉદ્ધાર કર્યો હતો, માટે માંડે “એકશૃંગ” નામ પ્રસિદ્ધ છે,^{૯૨} તેમજ મેં વરાહનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું, ત્યારે મારા શરીરના ત્રણ અવયવો (ખાંધ, મુખનો અગ્રભાગ અને દાઢ), અતિ ઉન્નત હતા, તેથી માંડે “ત્રિકુપ” નામ પ્રસિદ્ધ થયું છે.^{૯૩} કપિલના સાંખ્યજ્ઞાનનું ચિંતન કરનારા પુરુષો જેને “વિરિચ” કહે છે, તેજ હું પોતે છું અને પ્રાણીમાત્રને ચેતનાવાળાં કરીને સર્વ લોકોનો હું સ્રષ્ટા છું, માટે “પ્રજાપતિ” કહેવાઉં છું.^{૯૪} વિદ્યાની સહાયવાળો હું-સનાતન પુરુષ સૂર્યમંડળમાં સ્થિતિ કરી રહ્યો છું, તેનેજ જ્ઞાનનો નિશ્ચય કરનારા સાંખ્ય આચાર્યો “કપિલ” (હિરણ્યવર્ણ) કહે છે.^{૯૫} તેજસ્વી એવા જે પરમાત્માની વેદમાં સ્તુતિ કરવામાં આવે છે અને યોગીઓ નિત્ય જેની પૂજા કરે છે, તેજ હું, “હિરણ્યગર્ભ” નામથી પૃથ્વીપર પ્રસિદ્ધ થયો છું.^{૯૬} વેદવેત્તા મનુષ્યો, મને એકવીસહજાર મં-

* વિ:-વાય્વસ્વતેજાંસિ, કુઃ પૃથિવી, ઠઃ આકાશઃ एतेषां समाहारः विकुंठाः, विकुंठानां ऋषणकर्ता इति वैकुंठः अथवा विगता कुंठा-पंचानां भूतानां मेलने असामर्थ्यं यस्य सः विकुंठः, विकुंठः एव वैकुंठः

+ अधस् पृथिवी, अक्-आकाशं-ते उभे संजयति-संगेन-धारयति इति अधोक्षजः

અર્થાત્ પૃથ્વી અને આકાશ બન્નેને એકી સાથે ધારણ કરી રાખે તે “અધોક્ષજ” કહેવાય છે. અધોક્ શબ્દની પૂર્વક સંજઘાતુને ‘ક’ પ્રત્યય લગાડવાથી અને ‘સંજ’ ધાતુના અનુનાસિકનો લોપ કરવાથી ‘અધોક્ષજ’ શબ્દ સિદ્ધ થાય છે.

ત્રોવાળો ઋગ્વેદકહે છે અને એકહજાર શાખાઓ-
વાળો સામવેદ કહે છે; ૯૭ તેમજ અતિ દુર્લભ
એવા મારા ભક્ત બ્રાહ્મણો આરણ્યક ઉપનિ-
ષદ્માં મારી પોતાનીજ સ્તુતિ કરે છે અને
છાંપન, આઠ તથા સાડત્રીસ એમ એકંદર એક-
સો એક શાખાઓવાળા અધ્વર્યુસંબંધી ય-
જુર્વેદમાં મારું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે;
તેમજ અથર્વવેદને બાણનારા બ્રાહ્મણો, મને
પોતાનેજ પાંચ કલ્પોવાળા તથા કૃત્યાઓથી
ભરપૂર એવા અથર્વવેદરૂપ માને છે. વળી વેદની
જે જે શાખાઓ છે અને તે તે શાખાઓમાં જે
જે વિદ્યાઓ છે, ગીતિઓ છે, સ્વરો છે અને વ-
ર્ણોના ઉચ્ચારો છે, તે સર્વ મેં પોતેજ કરેલા છે.
હે પાર્થ ! જગતની ઉત્પત્તિસમયે બ્રહ્માને
વર આપનારું જે હયગ્રીવનું સ્વરૂપ ઉદય
પામે છે, તે હું છું; તેમજ વેદના ઉત્તર ભા-
ગમાં ક્રમ તથા અક્ષરોના જે વિભાગ પાડવામાં
આવ્યા છે, તેને બાણનારો પણ હુંજ છું. મુનિ
વામદેવે, જેને ધ્યાનમાર્ગ પ્રદર્શિત કર્યો હતો,
તે મહાત્મા પાંચાલ મુનિએ, મારાજ પ્રસાદથી
સનાતન એવા મારી પાસેથી વેદની ક્રમવિદ્યા
પ્રાપ્ત કરી હતી. વળી નારાયણસ્વરૂપ એવા
મારી પાસેથીજ વરદાન મેળવીને ક્રમવિદ્યામાં
પ્રથમ પારંગત થયેલા બ્રાહ્મવ્યગોત્રના ગાલવ
મુનિ, ઉત્તમ યોગબળને પ્રાપ્ત કરી ક્રમ
તથા શિક્ષાને રચીને દીપી રહ્યા હતા. ૯૮-૧૦૪
પૂર્વે, કંડરીક કુળમાં બ્રહ્મદત્ત નામનો એક પ્ર-
તાપી રાજા થયો હતો. તેને જન્મ તથા મર-
ણનાં દુઃખો વારંવાર સ્મરણમાં આવતાં હતાં.
છેવટે મારા પ્રસાદથીજ માત્ર સાત જન્મમાં
યોગીઓની મુખ્ય સંપત્તિ તેને પ્રાપ્ત થઈ હતી.

હે પાર્થ ! પૂર્વે, તેવા કોઈકારણને લીધે ધર્મ-
ના પુત્રતરીકે હું પ્રસિદ્ધ થયો હતો, માટે હે કુરુ-
સિંહ ! મારું “ધર્મજ” એવું નામ કહેવાય છે.

પૂર્વે, ગંધમાદન પર્વતમાં ધર્મરૂપ વાહન
ઉપર આરૂઢ થઈને નર તથા નારાયણ અખંડ
તપશ્ચર્યા કરતા હતા અને તેજ સમયે બીજી તરફ
દક્ષ પ્રજાપતિનો યજ્ઞચાલી રહ્યો હતો. ૧૦૫-૧૦૮

હે ભારત ! એ યજ્ઞમાં દક્ષે રુદ્રને ભાગ આ-
ન હતો, જેથી રુદ્રે દધીચિક્રષિના કહેવાપર
તે વાત બાણીને દક્ષના યજ્ઞનો નાશ કર્યો. રુ-
દક્ષના ઉપર ક્રોધાયમાન થઈને તેજથી બળહ-
રહેલું એક ત્રિશૂળ ફેંક્યું હતું. તે ત્રિશૂ-
દક્ષના યજ્ઞનો સંપૂર્ણ નાશ કરીને બંદરિ-
શ્રમમાં, નર તથા નારાયણ બન્નાં તપ કરત
હતા ત્યાં, એકાએક જઈ પહોંચ્યું.
મોટા વેગથી ઉછળીને નારાયણના વક્ષઃસ્થ-
ઉપર પડ્યું. ૧૦૯-૧૧૧ એ સમયે, એ ત્રિશૂ-
તેજથી નારાયણના કેશ મુંજ નામના ધ-
જેવા પીંગળા વર્ણના થઈ ગયા, તેથીજ
“ મુંજકેશવાન ” કહેવાઈ છું. ૧૧૨ પછી મહા-
ત્મા નારાયણે હુંકાર શબ્દનો ઉચ્ચાર કરીને
ત્રિશૂળને હાંકી કાઢ્યું, જેથી પોતાના પ્રતાપથી
ભ્રષ્ટ થઈને શંકરના હાથમાંજ પાછું જઈ પ-
ડ્યું. ૧૧૩ તે જોઈ ક્રોધાયમાન થયેલા રુદ્ર, તે
બન્ને તપસ્વી ઋષિઓ સામા દોડયા, એટલે
વિશ્વાત્મા નારાયણે પોતાના હાથવડે રુદ્રને
કંઠ પકડી લીધો. એ પ્રમાણે રુદ્રનો કંઠ, નારા-
યણના પકડવાથી શ્યામ થઈ ગયો છે, માટેજ
રુદ્ર, “શિતિકંઠ” નામથી પ્રસિદ્ધ છે. તે પછી રુ-
દ્રનો વિઘાત કરવામાટે નર ભગવાને, એક દર્ભાની
સળી ઉંચી કરી અને તેમાં મંત્રોની યોજના
કરી કે તુરતજ એક મહાન ફરસી તેમાંથી પ્ર-
કટ થઈ. તે ફરસીને નર ભગવાને રુદ્રસામે ફેંકી,
પરંતુ એકાએક તેના ટુકડા થઈ ગયા. આ પ્ર-
માણે મારી ફરસીના તે વેળા કટકા થઈ ગયા
હતા, તેથી હું, “ અંડપરશુ ” કહેવાઈ છું. ”

અર્જુને પૂછ્યું:-“ હે યદુવંશી કૃષ્ણ !
ત્રૈલોક્યને સ્તબ્ધ કરી દેનારા એ યુદ્ધમાં વિનય
કોનો થયો હતો, તે મને કહો. ”

શ્રીભગવાન બોલ્યા:-“ હે અર્જુન ! રુદ્ર
તથા નારાયણ, એ પ્રમાણે યુદ્ધ કરવા બન્નારે
તૈયાર થયા હતા, ત્યારે જગતનાં સર્વ પ્રાણીઓ
એકાએક ઉદ્વિગ્ધ થઈ ગયાં હતાં, અગ્નિ, યજ્ઞમાં
હોમેલા ઉગ્રજ્વળ હવિષને ચંદ્રણ કરતો ન હતો,
શુદ્ધાત્મા ઋષિઓના વેદપાઠો બરાબર દીપતા.

હતા, રજોગુણ અને તમોગુણે દેવોમાં પણ પગ-
સારો કરી દીધો હતો, પૃથ્વી કંપી ગઈ હતી,
પ્રકાશ ફાટી ગયું હતું, સર્વ તેજસ્વી પદાર્થો
સ્તેજ થઈ ગયા હતા, પ્રહ્મા આસન ઉપરથી
લાયમાન થઈ ગયા હતા, સમુદ્ર સૂકાઈ ગયો
તો અને હિમાલય ચીરાઈ ગયો હતો. એ
તે હે પાંડુપુત્ર ! સર્વત્ર અશુભ નિમિત્તો ઉ-
ત્પન્ન થઈ રહ્યાં હતાં. ૧૧૪-૧૨૨ પછી દેવગણોએ
ને મહાત્મા ઋષિઓએ પ્રહ્મદેવ પાસે જઈને
વાત નિવેદન કરી, એટલે તે સર્વને સાથે લ-
ને પ્રહ્મા, જ્યાં તે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું હતું ત્યાં
આવી પહોંચ્યા. ૧૨૩ ત્યાં આવીને નિરુક્તમાં
તુતિ કરાયલા ચાર મુખવાળા પ્રહ્મા, એ હાથ
પેડીને રુદ્રને કહેવા લાગ્યા:—“ યોગાન્તુ ખળ-
ળી ઉઠેલા આ લોકોનું તમે કલ્યાણ કરો.
જગતના ઈશ્વર ! આખા વિશ્વનું હિત કરવા
માટે આયુષોનો તમે ત્યાગ કરો; કેમકે જે
અક્ષર છે, અવ્યકત છે, સર્વનો નિયંતા છે, લો-
કોનું રક્ષણ કરનાર છે, દ્રુતસ્થ છે, સર્વના સ્પષ્ટ
છે, દ્વંદ્વભાવથી રહિત છે અને વિદ્વાનો જેને અ-
ર્તા કહે છે, તે પરમાત્માનીજ આ પવિત્ર મૂર્તિ
(નરનારાયણ સ્વરૂપે) પ્રકટ થયેલી છે. ૧૨૫, ૧૨૬
આ નરનારાયણ ધર્મના કુળમાં ઉત્પન્ન થયા
છે, મોટા તપસ્વી છે, દેવોમાં શ્રેષ્ઠ છે અને મ-
હાન વ્રતને ધારણ કરનારા છે. ૧૨૭ હે તાત !
સૃષ્ટિના આદ્ય સમયે કોઈ અલૌકિક કારણને
લીધે તેમના પ્રસાદથી હું ઉત્પન્ન થયો
છું અને સનાતનરૂપ તમે, તેમના ક્રોધમાંથી
ઉત્પન્ન થયા છો; ૧૨૮ માટે હે વરદાતા રુદ્ર !
હું, આ દેવતાઓ અને મહર્ષિઓની સાથે રહીને
તમે નારાયણદેવને સત્વર પ્રસન્ન કરો અને લો-
કોમાં શાંતિ થવા દો. વિલંબ કરો મા. ” ૧૨૯
પ્રહ્મદેવે એ પ્રમાણે કહ્યું એટલે રુદ્રે, પોતાના
ક્રોધાગ્નિનો ત્યાગ કરીને પ્રભુ નારાયણદેવને પ્ર-
સન્ન કર્યા અને સર્વના આદ્ય તથા સર્વશ્રેષ્ઠ તે વર
આપનાર પ્રભુનું શરણ લીધું. ૧૩૦ દેવ નારાયણ
પણ ક્રોધ તથા ઈદ્રિયોને જિતનારા હતા અને
ઈચ્છિત વરને આપનારા હતા, જેથી રુદ્રના પર

પ્રસન્ન થયા અને તેમની મિત્રતા કરી. ૧૩૧ પછી
ઋષિઓ, દેવતાઓ અને પ્રહ્માથી પૂજાયલા
જગન્નિયંતા હરિએ ઈશાનદેવ રુદ્રને આ પ્રમા-
ણે કહ્યું:—૧૩૨ “હિ રુદ્ર! જે પુરુષ તમને જાણે
છે, તે મને જાણે છે અને જે મને અનુસરે છે, તે
તમનેજ અનુસરે છે. આપણા બન્નેમાં કંઈ પણ
અંતર નથી, માટે તમે લેદ્યુદ્ધિ રાખો મા. ૧૩૩
તમારા ત્રિશૂળથી મારા વક્ષઃસ્થલમાં જે લાંછન
પડી ગયું છે, તે આજથી આરંભીને ‘શ્રીવત્સ’
નામે પ્રસિદ્ધ થશે અને મારા પકડવાથી
ચિર્ણવાળા થયેલા તમે ‘શ્રીકંઠ’ નામથી
ઓળખાશો. ” ૧૩૪

શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું:—“ એ પ્રમાણે અન્યોન્યને
થયેલાં લાંછનને ઉત્તમ લક્ષણરૂપે ઉત્પન્ન
કરીને તે નરનારાયણ ઋષિએ રુદ્રસાથે અ-
તુલ્ય મિત્રતા કરી. ૧૩૫ અને પછી દેવતાઓને
જવાની આજ્ઞા આપીને શાંત ચિત્તથી તપશ્ચર્યા
કરવા માંડી. ” હે પાર્થ ! એ પ્રમાણે તે યુદ્ધમાં
નારાયણનો જય થયો હતો, એ વિષેની કથા
મેં તને કહી; ૧૩૬ તેમજ હે ભારત ! નારાય-
ણનાં ગુણ નામે તથા ઋષિઓએ કહેલાં
તેઓનાં રહસ્યો પણ મેં તને કહ્યાં. ૧૩૭
હે કુંતાપુત્ર ! આવાં આવાં અનેક સ્વરૂપો ધા-
રણ કરીને હું પૃથ્વીલોકમાં, પ્રહ્મલોકમાં તથા
સનાતન ગોલોકમાં વિચર્યા કે જે છું. ૧૩૮ આ
મહાભારત યુદ્ધમાં પણ મેં તારે રક્ષણ કર્યું
હતું, તેથીજ તને મહાન વિજય પ્રાપ્ત થયો છે
અને યુદ્ધ જ્યારે ઉપસ્થિત થયું હતું, ત્યારે તારા
અગ્રભાગમાં જે પુરુષ આલ્યા કરતો હતો, તે
દેવના દેવ જટાધારી રુદ્રજ હતા, એમ તારે
જાણવું. મેં તને પ્રથમજ કહ્યું છે કે, પરમાત્મા-
ના ક્રોધથી ઉત્પન્ન થયેલા ભગવાન રુદ્ર, સાક્ષા-
ત્ કાળમૂર્તિજ છે. ૧૩૯, ૧૪૦ તે જે જે શત્રુ-
ઓનો સંહાર કર્યો છે, તે સર્વને ભગવાન રુદ્ર-
દેવે પ્રથમથીજ સંહારી નાખ્યા હતા; (અને તે-
થીજ તું યુદ્ધમાં શત્રુઓને મારી શક્યો છે.)
માટે અતુલ પ્રભાવશાળી, દેવોના પણ દેવ; ઉ-
માનો પતિ, જગતના ઈશ્વર અને સર્વનો સંહા-

ર કરનારા તે અવિનાશી દેવને તું નમસ્કાર કર. હે ધનંજય ! મેં પ્રથમ વારંવાર તને કહ્યું છે કે, રુદ્ર, પરમાત્માના ક્રોધથી ઉત્પન્ન થયા છે અને હમણાં તેં જે કંઈ સાંભળ્યું છે, તે સર્વ એ રુદ્રદેવનો જ પ્રભાવ છે. ૧૪૨

ધૃતિ શ્રીમહાં શાંતિં ભોક્ષં પર્વમાં
“ નારાયણચરિત્ર ” એ વિષયનો અ-
ધ્યાય ૩૪૨ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૪૩ મો

શ્વેતદ્વીપમાંથી પાછા ફરેલા નારદનો
નરનારાયણ સાથે સમાગમ

॥ શૌનક ઉવાચ ॥

સૌતે સુમહદાચ્યાનં ભવતા પરિકીર્તિતમ્ ॥

યચ્છ્રુત્વા મુનયઃ સર્વે વિસ્મયં પરમં ગતાઃ ॥૧॥

શૌનકે પૂછ્યું:—“હે સૂતપુરાણી ! તમે આ અતિમહાન આખ્યાન કહ્યું છે, જેનું શ્રવણ કરીને સર્વ મુનિઓ પરમ વિસ્મય પામ્યા છે. ૧ હે સૂતપુત્ર ! નારાયણની કથા શ્રવણ કરવાથી જે ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, તે ફળ સર્વ આશ્રમોમાં નિવાસ કરવાથી કે સર્વ તીર્થોમાં સ્નાન કરવાથી પ્રાપ્ત થતું નથી. ૨ ખરેખર, સર્વ પાપોથી મુક્ત કરનારી નારાયણની પવિત્ર કથાનું આદિથી શ્રવણ કરીને અમે પવિત્ર અંગવાળા થયા છીએ. ૩ સર્વ લોકથી નમસ્કાર કરાવતા લગવાન નારાયણ દેવનાં દર્શન, બ્રહ્માદિ સર્વ દેવતાઓને તથા મહર્ષિઓને પણ દુર્લભ છે, છતાં નારદે દેવ નારાયણનાં દર્શન કર્યાં, તેમાં હે સૂતપુત્ર ! તે દેવની અવશ્ય અનુમતિ જ હોવી જોઈએ. ૪, ૫ નારદે અનિરુદ્ધના શરીરમાં જગત્પતિ નારાયણનાં દર્શન કર્યાં. તે પછી પુનઃ દેવ નરનારાયણનાં દર્શન કરવામાટે તે શામાટે ગયા હતા, તેનું કારણ મને કહો.”

સૂતપુરાણીએ કહ્યું:—“ હે શૌનક ! પરીક્ષિતના પુત્ર રાજા જનમેજયને ત્યાં યજ્ઞક્રિયા ચાલી રહી હતી અને જૂદાં જૂદાં સર્વ કર્મો વિધિ પ્રમાણે થઈ રહ્યાં હતાં, ત્યારે મહારાજા જનમેજયે વેદના લંકારરૂપ અને પોતાના પિતામહના પણ

પિતામહ પ્રભુ વ્યાસઋષિને આ પ્રમાણે પૂછ્યું.

જનમેજયે પૂછ્યું:—“દેવર્ષિ નારદ, લગવાનના વચનનું સ્મરણ કરતા કરતા શ્વેતદ્વીપમાંથી પાછા ફર્યા તે પછી તેમણે શું કર્યું ? નારદ બદરિકાશ્રમમાં આવીને ઋષિ નરનારાયણને મળ્યા પછી કેટલાકાળપર્યંત ત્યાં રહ્યા હતા ? અને તેમણે કયી કયી કથાઓ પૂછી હતી ? હે બ્રહ્મન ! ખરેખર, આ કથારૂપી અમૃત, કે જે જ્ઞાનનો એક લંકાર જ છે અને સર્વના કરતાં ઉત્તમ છે, તેને દહીંમાંથી જેમ માખણ કાઢવામાં આવે, મલયાચલમાંથી જેમ ચંદન કાઢવામાં આવે, વેદોમાંથી જેમ આરણ્યક ઉપનિષદ્ કાઢવામાં આવે અને ઔષધિઓમાંથી જેમ અમૃત કાઢવામાં આવે, તેમ એક લાખ શ્લોકવાળા મહાભારતના વિશાળ આખ્યાનમાંથી, બુદ્ધિરૂપી રવૈયાવડે ખૂબ મથીને બહાર કાઢવામાં આવ્યું છે. ૬-૧૩ હે તપોનિધિ ! તમે જે આખ્યાન કહ્યું છે, તે ખરેખર નારાયણની કથાનો જ આશ્રય કરનાર છે. અહો ! પ્રાણીમાત્રનું રક્ષણ કરનારા અને સર્વના ઈશ્વર લગવાન નારાયણ દેવ કેાઈ અલૌકિક તત્ત્વ છે; અને હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણ ! નારાયણનું તેજ દર્શન કરવા માટે દુર્લભ છે. જેમાં બ્રહ્માદિ દેવતાઓ, ઋષિઓ, ગંધર્વો અને સ્થાવરજંગમ સર્વ જગતનો પ્રલયકાળે સમાવેશ થઈ જાય છે, તે નારાયણના જેવું પવિત્ર બીજું એક પણ તત્ત્વ સ્વર્ગ કે પૃથ્વીમાં નથી જ, એમ હું માનું છું; ૧૪-૧૬ તેમજ નારાયણની કથાનું શ્રવણ કરવાથી જે ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, તે સર્વ આશ્રમોમાં નિવાસ કરવાથી કે સર્વ તીર્થોમાં સ્નાન કરવાથી પણ પ્રાપ્ત થતું નથી. ૧૭ અમે તો જગતના ઈશ્વર હરિની સર્વ પાપોનો નાશ કરનારી કથાનું આદિથી શ્રવણ કરીને સર્વથા પવિત્ર થઈ ગયા છીએ. ૧૮ મારી માન્યતા પ્રમાણે તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય જેવું નથી કે, તે સમયના ભારતીય યુદ્ધમાં મારા પૂત્ર (દાદા) અર્જુને વાસુદેવની સહાયતા લઈને ઉત્તમ વિજય મેળવ્યો હતો; ૧૯ કેમકે ત્રેલોક્યના નાથ સાક્ષાત્ વિષ્ણુ લગવાન જેને સહાય કરનારા હોય, તેને આ ત્રણે લોકમાં

કંઈપણ વસ્તુ અપ્રાપ્ય હોય, એમ હું માનતોજ નથી. ૨૦ હે બ્રહ્મન્ ! તે મારા સર્વ પૂર્વજો બરે-બરે, ધન્યવાદને પાત્રજ હતા; કેમકે લગવાન જનાર્દન પોતે તેમનું હિત કરવામાટે તથા શ્રેય કરવામાટે સદા તત્પર રહેતા. ૨૧ લોકમાં પૂજ્યલા લગવાન જનાર્દન, જેમનાં દર્શન કેવળ તપથીજ થઈ શકે છે અને જે શ્રીવત્સલાંછનથી શોભી રહેલા છે, તેમનાં તેઓએ સાક્ષાત દર્શન કર્યાં હતાં. ૨૨ વળી તે મારા પૂર્વજોના કરતાં પણ પરમેષ્ઠિના પુત્ર નારદને હું વધારે ધન્ય માનું છું અને હું જાણું છું કે, અસ્ખલિત શક્તિવાળા નારદ ઋષિ મહાતેજસ્વી છે; ૨૩ કારણકે જેણે શ્વેતદ્વીપમાં જઈને નારાયણનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન કર્યાં; પણ હે સુનિ ! તે સમયે અનિરુદ્ધના શરીરમાં રહેલા દેવ નારાયણનું, તેમના પ્રસાદથીજ નારદને પ્રત્યક્ષ દર્શન થયું હતું; છતાં નારદ (મનુષ્યનાશ રીરમાં રહેલા) નરનારાયણનાં દર્શન કરવામાટે પુનઃ બદરિકાશ્રમમાં કેમ ગયા હતા ? ત્યાં જવાનું નારદને શું પ્રયોજન હતું ? તે મને કહો. પરમેષ્ઠીના પુત્ર નારદ શ્વેતદ્વીપથી પાછા ફરીને બદરિકાશ્રમમાં ગયા અને ત્યાં, ઋષિ નરનારાયણને મળીને કેટલા કાળપર્યંત રહ્યા તેમજ કયા કયા પ્રશ્નો તેમણે પૂછ્યા ? વળી મહાત્મા નારદ, શ્વેતદ્વીપથી જ્યારે પાછા આવ્યા ત્યારે મહાત્મા નરનારાયણ ઋષિએ તેમને શું કહ્યું હતું ? તે સર્વ યથાર્થરીતે તમે મને કહો. ”

x વૈશંપાયને કહ્યું:—“ મહાતેજસ્વી લગવાન વ્યાસને હું નમસ્કાર કરું છું, કે જેમના પ્રસાદથી નારાયણની આ કથા હું તને કહું છું. હે રાજન્ ! શ્વેતદ્વીપમાં, અવિનાશી લગવાન નારાયણનાં દર્શન કરીને પાછા ફરેલા નારદઋષિ પરમાત્માએ આપેલા ઉપદેશને હૃદયમાં ધારણ

x જનમેજયે વ્યાસને પ્રશ્ન કર્યો અને તેનો ઉત્તર આપ્યો વૈશંપાયને, એ કંઈ ગોટાળા જેવું લાગે છે; તોપણ તેનું સમાધાન કદાચ આ પ્રમાણે થઈ શકે ખરું. જેમકે, પોતાની સમીપમાં બેઠેલા ગુરુ વ્યાસની આજ્ઞા લઈને શિષ્ય વૈશંપાયનેજ જનમેજયને ઉત્તર આપ્યો હશે.

કરતા એકદમ વેગથી મેરુ પર્વત ઉપર આવી પહોંચ્યા. ૨૩-૨૫ હે રાજા! મેરુપર્વત ઉપર આવ્યા પછી નારદના મનમાં મોટું આશ્ચર્ય એજ થયું કે, પોતે એટલે બધે દૂર જઈને પણ પુનઃ ક્ષેમકુશળ અહીં આવી પહોંચ્યા. ૨૨ પછી મેરુપર્વત ઉપરથી ઉતરી પડીને તે ગંધમાદન પર્વત ઉપર આવ્યા અને ત્યાંથી આકાશમાર્ગે સત્વર પ્રયાણ કરીને બદરિકાશ્રમમાં જઈ પહોંચ્યા. ત્યાં જઈને તેમણે જોયું તો પુરાણ મહર્ષિ નરનારાયણ દેવ, ઘણુંજ મોટું તપ કરી રહ્યા હતા. તેઓ આત્મનિષ્ઠ જણાતા હતા, મહાન વ્રતને ધારણ કરનારા હતા, તેજથી સર્વ લોકને પ્રકાશિત કરનારા સૂર્ય કરતાં પણ અધિક જણાતા હતા, શ્રીવત્સના લાંછનવાળા હતા, પરમ પૂજ્ય હતા, જટામંડળને ધારણ કરનારા હતા, તેમની ભુજ ઉપર હંસનાં પગલાં જેવાં ચિહ્ન હતાં, તેમના બે ચરણોમાં ચક્રનાં લક્ષણ હતાં, તેમનાં વક્ષઃસ્થળ વિશાળ હતાં, તેમની ભુજઓ લાંબી હતી, તેમના શરીરનો ચોતરફનો ભાગ મજબૂત હતો, તેમના મુખમાં સાઠ દાંતો હતા અને આઠ દાઢો હતી, તેમનો શબ્દ મેઘના ધ્વનિ જેવો ગંભીર હતો, તેમનાં મુખ સુંદર હતાં, તેમનાં લલાટ વિશાળ હતાં, તેઓની બ્રમર, હરપચી અને નાસિકા મનોહર હતી અને તેઓ બન્નેનાં મસ્તકે છત્રના જેવાં ગોળ હતાં. આવાં લક્ષણોથી યુક્ત તે બન્ને મહાપુરુષોનાં દર્શન કરીને નારદ હર્ષ પામ્યા અને તેઓ બન્નેએ પણ સ્વાગત-વચન કહીને નારદની પૂજા કરી તથા શરીરસંબંધી કુશળતા પૂછી. ૩૪-૩૬ પછી પુરુષોમાં ઉત્તમ તે નરનારાયણને જોઈને નારદના મનમાં તે સમયે આવો વિચાર આવ્યો કે:—“ ત્યાં શ્વેતદ્વીપમાં પ્રાણીમાત્રથી નમસ્કાર કરાયેલા જે મહાપુરુષો મારા જોવામાં આવ્યા હતા, તેઓના જેવાજ આ બન્ને મહર્ષિઓ છે. ” મનમાં આવો વિચાર કરીને નારદે, તેઓ બન્નેને પ્રદક્ષિણા કરી અને પછી એક પાટલા ઉપર બિછાવેલા પવિત્ર દર્ભાસન ઉપર તે બેઠા. તપ, યશ અને તેજના નિવાસસ્થાનરૂપ અને શમદમાદિ શુ-

ણીથી યુક્ત તે બન્ને ઋષિઓએ પણ પોતાનું સવારનું કૃત્ય કરી લીધા પછી શાંતચિત્તે પાદ તથા અર્ધ અર્પણ કરીને નારદની પૂજા કરી અને પછી અતિથિસત્કાર તથા આહ્વિનક ક્રિયાઓ જેઓએ સંપૂર્ણ કરી હતી, એવા તે બન્ને મહાપુરુષો નારદની સમીપમાં જ બે પાટલાઓ ઉપર બેઠા. આ રીતે તેઓ ત્રણે જણા જ્યારે ત્યાં બેઠા, ત્યારે તે બદરિકાશ્રમનો પ્રદેશ, ધીની આહુતિઓવડે ભડભડાટ પ્રજ્વલી રહેલી જ્વાળાઓવાળા ત્રણ અગ્નિઓવડે જેમ યજ્ઞમંડપ શોભે તેમ શોભી રહ્યો હતો. પછી વિશ્રાંતિપૂર્વક સુખેથી બેઠેલા અને જેમનો અતિથિસત્કાર કરવામાં આવ્યો હતો, એવા તે નારદને નારાયણે આ પ્રમાણે પૂછ્યું.

નરનારાયણ બોલ્યા:—“ સનાતન પરમાત્મા ભગવાન નારાયણ, જે અમારી મૂળપ્રકૃતિરૂપ છે, તેમનાં તેં શ્વેતદ્વીપમાં દર્શન કર્યાં કે ?”

નારદે કહ્યું:—“ વિશ્વરૂપને ધારણ કરનારા શ્રીમાન અવિનાશી પુરુષનાં મેં દર્શન કર્યાં; તેમજ શ્વેતદ્વીપમાં વસનારા મનુષ્યો, દેવો અને ઋષિઓને પણ મેં જોયા. વળી સનાતન પુરુષતમને બન્નેને જોઈને હમણાં પણ તે નારાયણનાં જ મને દર્શન થાય છે; ૪૦-૪૮ કેમકે જે લક્ષણો, અવ્યક્તસ્વરૂપને ધારણ કરનારા તે હરિમાં મેં જોયાં છે, તેજ લક્ષણો વ્યક્તસ્વરૂપને ધારણ કરનારા તમારા બન્નેમાં હું જોઈ રહ્યો છું. ૪૯ ત્યાં શ્વેતદ્વીપમાં તમને બન્નેને દેવ નારાયણની સમીપમાં ઉભેલા મેં જોયા હતા, તેથીજ પરમાત્માએ જેવી મને આજ્ઞા આપી કે તુરતજ હું આહીં આવ્યો છું. ૫૦ ખરેખર, આ ત્રણે જગતમાં ધર્મના પુત્ર તમારા બેવિના બીજે કયો પુરુષ છે, જે તેજ, યશ અને શોભામાં તે ભગવાનની તુલના કરી શકે ? ૫૧ તે ભગવાને સમગ્ર ક્ષેત્રજ્ઞનામનો ધર્મ મને કહી સંભળાવ્યો છે અને ભવિષ્યમાં તેમના જે જે અવતારો થવાના છે, તે પણ મને કહ્યા છે. ૫૨ ત્યાં શ્વેતદ્વીપમાં, શ્વેતવર્ણવાળા જે પુરુષો નિવાસ કરે છે, તેઓ સર્વ પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયભોગથી રહિત છે, જ્ઞાનસં-

પન્ન છે અને નિત્ય પરમ ભક્તિપૂર્વક પુરુષોત્તમ નારાયણદેવનું પૂજન કર્યા કરે છે; તેમજ ભકતો અને બ્રાહ્મણો ઉપર પ્રેમ રાખનારા પરમાત્મા નારાયણ ભગવાન પણ તે પુરુષોથી નિત્ય પૂજાઈને તેઓની સાથે રમણ કર્યા કરે છે. તે ભગવાન વિશ્વના ભોક્તા છે, સર્વત્ર વ્યાપક છે, માયાસાથે કીડા કરનારા છે, લક્ષ્મીના પતિ છે, ભકતો ઉપર વહાલ રાખનારા છે, કર્તારૂપ છે, કારણરૂપ છે, કાર્યરૂપ છે, અતિશય બળવાન અને તેજસ્વી છે, જગતના હેતુરૂપ છે, આજ્ઞારૂપ છે, ક્રિયારૂપ છે, વસ્તુતત્ત્વરૂપ છે અને મહાન યશસ્વી છે. ૫૪-૫૬ વળી તે પરમાત્મા પોતાના આત્માને તપસાથે ચોળીને શ્વેતદ્વીપથી પણ પર રહેલા સ્વયંપ્રકાશ તેજરૂપે પ્રસિદ્ધ થયા છે. ૫૭ અને તે શુદ્ધાત્મા ભગવાને ત્રણે જગતમાં શાંતિ ઉત્પન્ન કરી છે તથા હજી પણ તેવી શાંતિ પ્રસારવાની શુભ બુદ્ધિથી નૈષ્ઠિક વ્રતપાલનનો તેમણે નિયમ કર્યો છે. ૫૮ દેવોના નિયંત્રા તે ભગવાન, જે સ્થળે ઉગ્ર તપશ્ચર્યા કરે છે, તે સ્થળે સૂર્ય તપતો નથી, ચંદ્ર પ્રકાશતો નથી અને વાયુ પણ વાતો નથી. ૫૯ વિશ્વના સ્ખળા તે પરમાત્મા, (તપશ્ચરણના આરંભસમયે) પૃથ્વી ઉપર આઠ આંગળની ઉંચાઈવાળી એક વેદિકા તૈયાર કરીને તેનાપર એક પગે ઉભા રહે છે અને બાહુઓ ઉંચા રાંખી તથા ઉત્તર દિશા તરફ મુખ કરીને અંગસહિત વેદોનું આવર્તન કરતા કરતા મહાહુશ્વર તપ કરે છે. બ્રહ્મા, ઋષિઓ, શંકર પોતે, બાકીના ઉત્તમ દેવતાઓ, દૈત્યો, દાનવો, રાક્ષસો, નાગો, ગરુડો, ગંધર્વો, સિદ્ધો અને રાજર્ષિઓ નિત્ય વિધિપૂર્વક જે હવ્યકવ્ય અર્પણ કરે છે તે સમય, દેવ નારાયણના ચરણમાં પ્રાપ્ત થાય છે; ૬૦-૬૨ તેમજ જેઓની બુદ્ધિ કેવળ એક પરમાત્મામાં જ લીન થયેલી હોય છે, તેવા પુરુષો જે જે ક્રિયાઓ કરે છે, તે સર્વ ક્રિયાઓનો નારાયણ દેવ પોતે પોતાના મસ્તકવડે સ્વીકાર કરે છે. ૬૪ આ ત્રણે લોકમાં જે મહાત્માઓ જ્ઞાનસંપન્ન હોય છે, તેઓવિના બીજે કોઈ પણ

પુરુષ તે પરમાત્માને અત્યંત પ્રિય નથી; અને તેઓ કરતાં પણ જે પુરુષ તેમના એકાંતભાવને પ્રાપ્ત થયેલો છે, તે તેમને અત્યંત પ્રિય છે.^{૧૫} સર્વના પરમાત્મા ભગવાન હરિએ પોતે જ મને એ પ્રમાણે કહ્યું છે અને તે દેવે, મને આજ્ઞા આપી છે તેથીજ હું અહીં આગ્યો છું; માટે હવે તો તેમની ભક્તિ કરવામાંજ તત્પર રહીને અહીં તમારી બન્નેની સાથે નિત્ય રહીશ.”^{૧૫-૧૭}

ઈતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ-ભોક્ષ-પર્વમાં
“ નારાયણચરિત્ર ” એ વિષયનો
અધ્યાય ૩૪૩ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૪૪ મો

એકાંતિકે ભક્તોજ પરમાત્માને પામે છે.

॥ નરનારાયણાવૃત્તુઃ ॥

ધન્યોઽસ્યનુગૃહીતોઽસિ યત્તે દૃષ્ટઃ સ્વયં પ્રભુઃ ॥
ન હિ તં દૃષ્ટવાન્ કશ્ચિત્ પદ્મયોનિરપિ સ્વયમ્ ॥

નરનારાયણે કહ્યું:—“ હે નારદ! તને ધન્ય છે. તાર ઉપર પરમાત્માએ કૃપા કરી છે; કેમકે પ્રભુ નારાયણનાં તને સાક્ષાત્ દર્શન થયાં છે. ખરેખર, બ્રહ્મદેવે પોતે પણ તે ભગવાનનાં દર્શન કર્યા નથી, તોપણ બીજા પુરુષ તો તેમનાં દર્શનને ક્યાંથીજ પામી શકે? ^૧ હે નારદ! પ્રકૃતિના પણ આદિકારણરૂપ ભગવાન પુરુષોત્તમનાં દર્શન, મહાકષ્ટથી થઈ શકે છે, આ અમે કહેલું વચન તારે સત્ય જાણવું.”^૨ હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણ! એ ભગવાનને પોતાના ભક્ત કરતાં અધિક પ્રિય લોકમાં કોઈ પણ નથી અને તેથીજ તેમણે પોતાનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન તને દીધાં છે.^૩ હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ! એ પરમાત્મા જે સ્થાને તપ કરે છે, તે સ્થાનને અમારા બે-વિના બીજા કોઈ પણ પુરુષ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.^૪ ભગવાન પોતે તે સ્થાન ઉપર વિરાજી રહેલા છે, તેથી તે સ્થાનની કાંતિ, એક હજાર સૂર્યના કરતાં પણ અધિક છે.^૫ હે ક્ષમાશીલ પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ નારદ! જગતને ઉત્પન્ન કરનારા અને સર્વના પતિ તે નારાયણદેવથી ક્ષમા ઉ-

ત્પન્ન થાય છે અને તે ક્ષમા પૃથ્વીમાં દાખલ થાય છે.^૬ પ્રાણીમાત્રનું હિત કરનારા તે આદિ દેવથી રસ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે રસ જળમાં દાખલ થાય છે, જેથી જળ પ્રવાહીપણુને પામે છે.^૭ તેમજ એ પરમાત્માથીજ રૂપ-ગુણવાળું તેજ ઉત્પન્ન થાય છે, જે સૂર્યમાં દાખલ થવાથી સૂર્ય પ્રકાશે છે.^૮ પુરુષોમાં ઉત્તમ તે નારાયણદેવથી સ્પર્શગુણ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેવડે જોડાયેલો વાયુ લોકોમાં વાયા કરે છે.^૯ સર્વ લોકના ઈશ્વર તે પ્રભુથી શબ્દગુણ ઉત્પન્ન થાય છે, જેનાવડે જોડાયેલું આકાશ સર્વત્ર ખુલ્લું રહી શકે છે.^{૧૦} વળી તે નારાયણદેવથીજ પ્રાણીમાત્રમાં રહેનારું મન ઉત્પન્ન થાય છે, જેનાવડે યુક્ત થયેલો ચંદ્રમા પ્રકાશગુણને ધારણ કરે છે.^{૧૧} એ રીતે પ્રાણી-માત્ર જેમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, તે સ્થાનને વેદમાં ‘સત્’ કહેવામાં આવે છે અને તે સ્થાનમાં હવ્ય-કવ્યનું ભોજન કરનારા ભગવાન પોતે વિદ્યાની સાથે નિવાસ કરે છે;^{૧૨} પરંતુ હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ! લોકમાં પુણ્યપાપથી રહિત થઈને જેઓ શુદ્ધ થયેલા હોય છે અને કલ્યાણકારી માર્ગમાં જેઓ ગમન કરી રહ્યા હોય છે, તે પુરુષોને સર્વત્ર અધિકારનો નાશ કરનારો આદિત્યજ મોક્ષના દ્વારરૂપ થઈ પડે છે; (અર્થાત્ તેઓ પ્રથમ આદિત્યમંડળમાંજ પ્રવેશ કરે છે) અને સૂર્યના તેજથી ભસ્મીભૂત થયેલા તે પુરુષો કેવળ પરમાણુસ્વરૂપ થઈ જઈને તે દેવમાં પ્રવેશ કરે છે. પછી ત્યાંથી પણ મુક્ત થઈને તેઓ અનિરુદ્ધના શરીરમાં દાખલ થાય છે અને ત્યાં મનરૂપ થઈને પ્રદુન્નમાં પ્રવેશ કરે છે. વળી પ્રદુન્નમાંથી પણ નીકળીને તેઓ જીવરૂપ સંકર્ષણના શરીરમાં દાખલ થાય છે અને પછી જ્ઞાનયુક્ત તે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણો તથા ભક્તો, ત્રણે ગુણોથી રહિત થઈને તુરતજ પરમાત્માના સ્વરૂપમાં પ્રવેશ કરે છે.^{૧૩-૧૭} આ રીતે શ્રેષ્ઠ એવા બ્રાહ્મણો, નિર્ગુણ સ્વરૂપ ક્ષેત્રજ્ઞમાં પ્રવેશ કરે છે. તારે જાણવું કે, સર્વના નિવાસસ્થાનરૂપ વાસુદેવજ ખરીરીતે ક્ષેત્રજ્ઞ છે.^{૧૮} જે પુરુષો મનને એકાગ્ર કરનારા છે, નિયમનિષ્ઠ છે, ઈ-

દ્રિયોને વશ રાખનારા છે અને એકાંતભાવને પ્રાપ્ત થયેલા છે, તે પુરુષોજ વાસુદેવમાં પ્રવેશ કરી શકે છે.^{૧૯} હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણ! અમે બન્ને જણા પણ ધર્મને ઘેર ઉત્પન્ન થઈને આ સુંદર બદરિકાશ્રમમાં રહ્યા છીએ અને ઉચ્ચ તપ કર્યા કરીએ છીએ.^{૨૦} હે દ્વિજ! તે નારાયણદેવના, દેવતાઓને પ્રિય એવા જે જે અવતારો જગતમાં પ્રકટ થશે, તેઓ સર્વતું કલ્યાણ થાઓ, એમ અમે ઇચ્છીએ છીએ. હે દ્વિજોમાં ઉત્તમ! પોતાપોતાના વિધિનું પૂર્વની પેઠેજ અમે આચરણ કરીએ છીએ અને ‘સર્વકૃત્ય’ નામના વ્રતનું રૂઢી રીતે અમે પાલન કરીએ છીએ, જેથી હે તપોધન! અમે બન્નેએ પણ શ્વેત-દ્વીપમાં તને જોયો હતો. ત્યાં તું ભગવાનની સાથે મળ્યો હતો અને મનમાં સંકલ્પવિકલ્પ કરતો હતો. વળી હે મહામુનિ! સ્થાવરજંગમ ત્રણે જગતમાં જે કંઈ શુભ-અશુભ થવાનું છે અને વર્તમાન સમયમાં જે કંઈ શુભ-અશુભ થઈ રહ્યું છે, તે સર્વ દેવના દેવ નારાયણે તને કહ્યું છે, એ સમગ્ર અમે જાણીએ છીએ.”^{૨૧-૨૪}

વૈશંપાયને કહ્યું:—“હે જનમેજય! મહાઉચ્ચ તપ કરનારા તે નરનારાયણ ઋષિનું એ વાક્ય સાંભળીને નારદ, જે હાથ જોડીને નારાયણની ભક્તિ કરવા તત્પર થયા અને નારાયણના અનેક મંત્રો જપવા લાગ્યા. પછી દેવતાઓનાં એક હજાર વર્ષોસુધી નરનારાયણના આશ્રમમાં રહીને મહાતેજસ્વી ભગવાન નારદઋષિ, દેવ પરમાત્માનું તથા નરનારાયણનું પૂજન કરવા લાગ્યા.”^{૨૫-૨૭}

ઇતિ શ્રીમહાા શાંતિા મોક્ષા પર્વમાં

“નારાયણચરિત્ર” એ વિષયના

અધ્યાય ૩૪૪ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૪૫ મો

પિતૃપિંડની કથા

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

કસ્યચિત્ત્વથ કાલસ્ય નારદઃ પરમેષ્ઠિજઃ ॥

દૈવં કૃત્વા યથાન્યાયં પિતૃયં ચક્રે તતઃ પરમ્ ॥

વૈશંપાયને કહ્યું:—હે જનમેજય! કોઈ એક સમયે બ્રહ્માના પુત્ર નારદે, દેવોનું કર્મ

કર્યા પછી વિધિપૂર્વક પિતૃઓનું કર્મ કર્યું.^૧ તે જોઈ ધર્મના મોટા પુત્ર પ્રભુ નારાયણે, તેને આવું વચન કહ્યું:—“હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ! તું દેવોનું તથા પિતૃઓનું કર્મ કરીને કોનું પૂજન કરે છે?^૨ હે બુદ્ધિમાનોમાં શ્રેષ્ઠ નારદ! તે, તું મને શાસ્ત્રાનુસાર કહે. તું આ કર્યું કર્મ કરે છે? અને તેના કયા ફળની ઇચ્છા રાખે છે?”^૩

નારદે કહ્યું:—“તમે પોતાજ પ્રથમ મને કહ્યું છે કે, દેવોનું કર્મ અવશ્ય કરવું જોઈએ અને શ્રેષ્ઠ યજ્ઞરૂપ સનાતન પરમાત્માજ સર્વ દેવરૂપ છે. (એવી ભાવના કરવી જોઈએ.)”^૪ તમારા એ કહેવાપ્રમાણે નિત્ય અવિનાશી ભગવાન વૈકુંઠનીજ ભાવના કરીને હું દેવનું તથા પિતૃઓનું કર્મ કરું છું. પૂર્વે લોકના પિતામહ બ્રહ્મા, એ વૈકુંઠ ભગવાનથીજ ઉત્પન્ન થયા છે^૫ અને તે બ્રહ્માએ પ્રસન્ન થઈને મારા પિતા* પ્રજાપતિને ઉત્પન્ન કર્યા છે. હું પ્રથમ બ્રહ્મદેવનો માનસપુત્ર હતો.^૬ હે સત્પુરુષ! હું, પ્રથમ નારાયણની પૂજા કરીને પિતૃઓનું યજ્ઞન કરું છું; કેમકે તે નારાયણ ભગવાન સર્વના પિતા છે, માતા છે અને પિતામહ છે.^૭ તેમજ સર્વ પ્રકારના પિતૃયજ્ઞમાં જગતપતિ નારાયણનું નિત્ય પૂજન કરવામાં આવે છે, તોપણ બીજા એક શ્રુતિ પ્રસિદ્ધ છે કે, પૂર્વે પિતૃઓએ પોતાના પુત્રોનું^૮ પૂજન કર્યું હતું, કેમકે પિતૃઓ, વેદશ્રુતિને જ્યારે ભૂલી ગયા હતા, ત્યારે તેઓના પુત્રોએ તેઓને વેદાધ્યયન કરાવ્યું હતું અને તે-

* ટીકાકાર નીલકંઠ લખે છે કે, દક્ષના શાપથી નારદને પ્રજાપતિને ત્યાં પુનર્જન્મ લેવો પડ્યો હતો, એમ હરિવંશમાં છે.

x આવી એક પ્રસિદ્ધ આખ્યાયિકા છે કે, અગ્નિધ્વાત વગેરે પોતાના પુત્રોને વેદાધ્યયન કરાવીને પિતૃઓ, અસુરોસાથે યુદ્ધ કરવા ગયા હતા. ત્યાં તેઓને ઘણાજ લાંબા સમયસુધી રહેવું પડ્યું તેથી તેઓ વેદ ભૂલી ગયા. પછી પોતાના પુત્રો પાસેથી તેઓએ વેદાધ્યયન કર્યું, માટે પુત્રો પિતૃઓના ગુરુ થયા. આવા આશયથીજ અહીં કહેવામાં આવ્યું છે કે, પિતૃઓએ પોતાના પુત્રોનું પૂજન કર્યું.

શીજ મંત્રો ભણાવનારા પુત્રો, પિતૃપણાને પામ્યા હતા.^{૮૯} આ વાત દેવો અને શુદ્ધાત્મા તમે અને જણા અવશ્ય જાણો છો કે, પૃથ્વીપર પ્રથમ દર્ભ મૂક્યા પછી તેઓના પર પિતૃઓના ઉદ્દેશથી ત્રણ પિંડો મૂકીને પુત્રો તથા પિતાઓએ અન્યોન્યનું પૂજન કર્યું હતું; પરંતુ મને એક શંકા થાય છે કે, પિતૃઓ પૂર્વે પિંડસંજ્ઞાને કેવી રીતે પામ્યા? ^{૧૦, ૧૧}

નરનારાયણે કહ્યું:—“ પૂર્વે સમુદ્રસુધીની આ સમગ્ર પૃથ્વી જળમાં ડૂબી ગઈ હતી, તેથી ભગવાન ગોવિંદે સત્વર વરાહનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને તેનો ઉદ્ધાર કર્યો હતો.^{૧૨} તે સમયે જળના કાદવથી ખરડાયલા શરીરવાળા ભગવાન પુરુષોત્તમે પૃથ્વીને પોતાના સ્થાનપર સ્થાપી હતી અને પછી લોકોનું કાર્ય કરવામાટે તે તૈયાર થયા હતા.^{૧૩} સૂર્ય જ્યારે મધ્યપ્રદેશમાં આવી પહોંચ્યો હતો અને આદ્વિનકે કૃત્ય કરવાનો જ્યારે સમય થયો હતો, ત્યારે હે નારદ ! પ્રભુ વરાહ ભગવાને પૃથ્વીપર દર્ભ પાથરીને, પોતાની દાદોપર વળગી રહેલા ત્રણ પિંડો, તેના પર મૂક્યા. પછી તે પિંડોમાં પોતાના સ્વરૂપની જ ભાવના કરીને તેમણે યથાવિધિ પિતૃકર્મ કર્યું.^{૧૪, ૧૫} એ રીતે પ્રભુ વરાહ ભગવાને ત્રણ પિંડોમાં પોતાના જ સ્વરૂપની કલ્પના કરીને, પોતાના ગાત્રની ગરમીથી ઉત્પન્ન કરેલા સ્નેહ-પૂર્ણ તલથી તેના પર પ્રોક્ષણ કર્યું હતું અને પછી તે દેવેશ, પૂર્વ તરફ મુખ કરીને ઉભા રહ્યા હતા અને લોકોમાં મર્યાદા સ્થાપવામાટે આવું વચન બોલ્યા હતા.

વૃષાકપિ(ભગવાન વરાહમૂર્તિ)એ કહ્યું:— “લોકનો સ્રષ્ટા હું પોતેજ પિતૃઓને સરજવા માટે તૈયાર થયો છું, જેથી પિતૃકાર્યના ઉત્તમ વિધિ કયા? આવો મનમાં હું વિચાર કરતો હતો કે તુરંતજ મારી દાદો ઉપરથી દક્ષિણ દિશાની ભૂમિ ઉપર ત્રણ પિંડો પડ્યા, માટે એ ત્રણ પિંડોનેજ પિતૃઓ જાણવા.^{૧૬, ૧૭} જો કે, એ ત્રણ પિંડો મૂર્તિરહિત હોઈને માત્ર ગોળાકાર સ્વરૂપનેજ ધારણ કરનારા છે, તોપણ તેઓ મેં ઉ-

ત્પન્ન કરેલા સનાતન પિતૃઓતરીકે લોકમાં પ્રસિદ્ધ થાઓ.^{૨૦} પિતા, પિતામહ અને પ્રપિતામહ—એમ ત્રણસ્વરૂપે હું પોતેજ એ ત્રણે પિંડોમાં રહેલો છું, એમ જાણવું.^{૨૧} મારાથી અધિક બીજો કોઈ પણ નથી, જેથી મારે પોતાને બીજા કોનું પૂજન કરવું? આ જગતમાં મારો પિતા કોણ છે? માત્ર હું જ સર્વનો પિતા છું, પિતામહ છું અને પ્રપિતામહ છું, આવા કારણથીજ આ ત્રણ પિંડોમાં હું નિવાસ કરું છું.”

હે વિપ્રા એ પ્રમાણે કહીને દેવના દેવ ભગવાન વૃષાકપિએ, એ ત્રણે પિંડોને વિસ્તારપૂર્વક વરાહ પર્વત ઉપર મૂક્યા અને પછી તેમાં પોતાનું જ પૂજન કરીને ત્યાં અંતર્ધાન થઈ ગયા. હે બ્રાહ્મણ ! પૂર્વે પિતૃઓ પિંડસંજ્ઞાને પામ્યા, તેમાં વસ્તુસ્થિતિ તે પ્રકારની છે અને હજીસુધી પણ તેઓ વૃષાકપિના વચનપ્રમાણે નિત્ય પૂજાય છે.^{૨૨-૨૫} જે પુરુષો પિતૃઓનું, દેવોનું, અતિથિઓનું, ગાયોનું, ઉત્તમ બ્રાહ્મણોનું, પૃથ્વીનું તથા માતાનું મન, વચન ને કર્મથી નિત્ય પૂજન કરે છે, તેઓ વસ્તુતઃ વિષ્ણુ ભગવાનનું જ પૂજન કરે છે; કેમકે તે ભગવાન પ્રાણીમાત્રના શરીરમાં રહેલા છે.^{૨૬, ૨૭} અમે સાંભળ્યું છે કે, સર્વના આત્મા મહાત્મા નારાયણ સર્વ પ્રાણીમાં સમાનરીતે રહેલા છે અને સુખદુઃખના મહાન ઈશ્વર છે.”^{૨૮}

ઇતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ ભાક્ષ ધર્મ પર્વમાં “નારાયણચરિત્ર” એ વિષયનો અધ્યાય ૩૪૫ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૪૬ મો

વાસુદેવની પ્રશંસા

॥ વૈશંપાયન ઉવાચ ॥

શ્રુત્વૈતન્નારદોવાક્યં નરનારાયણેરિતમ્ ॥

અત્યંતં ભક્તિમાન્ દેવે એકાંતિત્વમુપેયિવાન્ ॥

વૈશંપાયને કહ્યું:—“હે જનમેજય ! નરનારાયણે કહેલું એ વાક્ય સાંભળીને નારદ, દેવ નારાયણ ઉપર અત્યંત ભક્તિવાળા થયા અને

કેવળ તેમનું જ ધ્યાન કરવા લાગ્યા.^૧ પછી નર-
નારાયણના આશ્રમમાં એકહજાર વર્ષ સુધી રહીને,
લગવાનના આખ્યાનનું શ્રવણ કરી તેમજ અવિ-
નાશી હરિનો સાક્ષાત્કાર કરી, હિમાલયમાં આવેલા
પોતાના આશ્રમમાં તે આદ્યા ગયા; અને પ્રખ્યાત
તપ કરનારા ઋષિ નરનારાયણ પણ નારદના ગયા
પછી તેજ સુંદર આશ્રમમાં રહીને ઉત્તમ તપ
કરવા લાગ્યા. હે રાજા ! અમાપ પરાક્રમવાળા
અને પાંડવોના કુલધુરંધર તે પણ આજે આ
કથાનું આદિથી શ્રવણ કર્યું; તેથી તારો આત્મા
પવિત્ર થયો છે; પરંતુ હે મહારાજા ! જે પુરુષ
મન, વચન કે કર્મથી અવિનાશી દેવ વિષ્ણુ-
નો દ્રેષ કરે છે, તે પુરુષને આ લોકમાં જ્યારે
સુખ મળતું નથી ત્યારે પરલોકમાં તો ક્યાંથીજ
મળે ? એટલુંજ નહિ પણ દેવોમાં શ્રેષ્ઠ દેવ ના-
રાયણ હરિનો જે દ્રેષ કરે છે, તેના પિતૃઓ
અનંતકાળપર્યંત નરકમાં સજાડયા કરે છે. હે
યુરુષોમાં વ્યાઘ્રસમાન રાજા ! જગતનો કોઈ
ચણ મનુષ્ય પોતાના આત્માનો દ્રેષ કેમ કરે ?
અને ખરૂં જોતાં વિષ્ણુ એજ સર્વના આત્મા છે,
આવો શાસ્ત્રસિદ્ધાંત છે. હે તાત ! ગંધવતીના પુત્ર
વ્યાસ ઋષિ, જે અમારા ગુરુ છે, તેમણે કહેલું આ
ઉત્તમ માહાત્મ્ય તેમની પાસેથીજ મેં સાંભળ્યું
છે અને હે નિર્દોષ રાજા ! તેજ આખ્યાન મેં તને
કહ્યું છે;^{૨-૯} પણ હે રાજા ! નારદઋષિએ તો
જગતના નાથ સાક્ષાત્ નારાયણ પાસેથી રહસ્ય
અને સંગ્રહસહિત આ ધર્મ સંપાદન કર્યો
હતો^{૧૦} અને હે મહારાજા ! તેજ મહાન ધર્મ,
પૂર્વે હરિગીતામાં મેં તને સંક્ષેપમાં વિધિ-
પૂર્વક કહ્યો છે.^{૧૧} હે પુરુષવ્યાઘ્ર ! તારે એ-
મજ સમજવું કે, કૃષ્ણદ્વેપાયન વ્યાસ ઋષિ,
પૃથ્વીપર સાક્ષાત્ નારાયણરૂપજ છે; કેમકે
તે પ્રભુવિના બીજો કયો પુરુષ મહાભારત
જેવો અંધ રચી શકે ? અને જૂદા જૂદા ધર્મોનું
પ્રવચન કરી શકે ?^{૧૨, ૧૩} હવે તેં ધર્મનું યથા-
ર્થ તત્ત્વ સાંભળ્યું છે. વળી અશ્વમેધ યજ્ઞ કર-
વાનો તે સંકટ પણ કર્યો છે. (માટે તે મહા-
યજ્ઞનો તું આરંભ કર).^{૧૪}

સૂતપુરાણીએ કહ્યું:—“ હે શૌનક ! તે
પછી મહારાજા જનમેજયે આ મહાન આખ્યા-
નનું શ્રવણ કરીને યજ્ઞની સમાપ્તિ કરવા
માટે સર્વ સામગ્રીઓ તૈયાર કરવા માંડી.^{૧૫} હે
શૌનક ! તમે મને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, માટે આ
નારાયણનું આખ્યાન, નૈમિષારણ્યમાં નિવાસ
કરનારા સર્વ ઋષિઓવચ્ચે મેં તમને કહી સં-
ભળાવ્યું છે.^{૧૬} પૂર્વે સર્વ ઋષિઓ, પાંડવો,
શ્રીકૃષ્ણ અને ભીષ્મ-એ સર્વના સાંભળતાં ના-
રદે, યૃહસ્પતિને આ આખ્યાન કહી સંભળાવ્યું
હતું.^{૧૭} એ નારાયણ મોટા એક ઋષિ છે, મ-
નુષ્યો અને જગતના પતિ છે, વિશાળ પૃથ્વીને
ધારણ કરનારા છે, વેદ અને વિનયના ભંડાર
છે, શમ તથા નિયમના નિધિ છે, યમ તથા
નિયમમાં પરાયણ રહેનારા છે અને દેવતાઓનું
હિત કરનારા છે. તે શ્રીહરિ, હે ઉત્તમ ગ્રાહણ !
તમારૂં હિત કરનાર થાઓ અને તમારી ગતિરૂપ
થાઓ.^{૧૮} વળી જે લગવાન અસુરોનો નાશ-
કર્તા છે, તપના નિધિરૂપ છે, અતિમહાન યજ્ઞ-
ના પાત્રરૂપ છે, મધુકૈટભનો વધ કરનાર છે,
સત્યયુગના ધર્મવેત્તાઓને ગતિ આપનાર છે,
પ્રાણીમાત્રને અભય આપનાર છે અને યજ્ઞના
ભાગને ગ્રહણ કરનાર છે, તે શ્રીપરમાત્મા ત-
મારા શરણરૂપ થાઓ;^{૧૯} તેમજ જે નારાયણ
ત્રણ ગુણોથી યુક્ત છે, ગુણોથી રહિત છે, (વા-
સુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદુસ્ટ અને અનિરુદ્ધરૂપ)
ચાર મૂર્તિઓને ધારણ કરે છે, પૂર્ત (વાવ આ-
દિ) અને ઈષ્ટ (અગ્નિહોત્રાદિ)ના ક્ષણભાગ-
ને ગ્રહણ કરે છે, નિત્ય અગ્નિત છે અને અ-
ત્યંત ચપળ છે, તે લગવાન પુણ્યશાળી ઋષિ-
ઓને આત્મગતિ અર્પણ કરો.^{૨૦} હે ઋષિઓ !
લોકના સાક્ષીરૂપ, અજન્મા, પુરાણપુરુષ, સૂર્ય-
સમાન તેજસ્વી, સર્વના ઈશ્વર અને અનેકની
ગાતરૂપ તે પરમાત્માને તમે એકાગ્રચિત્તથી પ્ર-
ણામ કરો; કેમકે શેષશાથી નારાયણ લગવાન
પણ તે વાસુદેવને પ્રણામ કરે છે.^{૨૧} હે ઉદાર
બુદ્ધિવાળા શૌનક ! લોકના ઉત્પત્તિસ્થાનરૂપ
તે વાસુદેવ લગવાન સર્વથી પર રહેલા અને

સૂક્ષ્મ એવા ભોક્ષના પરમ પદરૂપ છે-ભોક્ષનું પરમ સ્થાન છે; માટેજ બુદ્ધિદ્વારા મનનો સંયમ કરનારા સાંખ્યવેત્તા યોગીપુરુષો, એ સનાતન પદનો સ્વીકાર કરે છે. ”૨૨

ઈતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ ભોક્ષ પર્વમાં
“ નારાયણચરિત્ર ” એ વિષયનો અં
૩૪૬ મા સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૪૭ મો

હયગ્રીવ અવતાર અથવા મધુકૈટભવધ

॥ શૌનક ઉવાચ ॥

શ્રુતં ભગવતસ્તસ્ય માહાત્મ્યં પરમાત્મનઃ ॥

જન્મ ધર્મગૃહે ચૈવ નરનારાયણાત્મકમ્ ॥૧॥

શૌનકે પૂછ્યું:-હે સૂતપુરાણિ ! સર્વના પરમાત્મા ભગવાન નારાયણનું માહાત્મ્ય અમે સાંભળ્યું; તેમજ ધર્મને ઘેર નરનારાયણસ્વરૂપે થયેલો તેમનો જન્મ પણ અમે સાંભળ્યો.^૧ વળી ભગવાન મહાવરાહે ઉત્પન્ન કરેલી પુરાતની પિંડોત્પત્તિ અને પ્રવૃત્તિ તથા નિવૃત્તિના વિષયમાં જેનો જેવો અધિકાર હોય તે પ્રમાણે તેણે વર્તવું, એ વિષે પણ સાંભળ્યું;^૨ પણ હે નિર્દોષ બ્રહ્મન્ ! તમે પ્રથમ કહી ગયા છો કે, હ્યકવ્યનું પ્રાશન કરનારા ભગવાન વિંછુએ ઈશાનકોણમાં આવેલા મહાસમુદ્રની પાસે મોટું હયગ્રીવનું સ્વરૂપ પ્રકટ કર્યું હતું અને તે સ્વરૂપનાં પરમેષ્ઠી ભગવાન બ્રહ્મદેવે દર્શન કર્યા હતાં;^{૩,૪} તો હે બુદ્ધિમાનોમાં શ્રેષ્ઠ સૂતપુત્ર ! લોકોને ધારણ કરનારા ભગવાન હરિએ, મહાન પુરુષોએ પણ નહિ જોયેલું તેવું અદ્ભુત સ્વરૂપ શામાટે પ્રકટ કર્યું હતું ? તે સ્વરૂપનો પ્રભાવ શો હતો ? અને હે મુનિ ! દેવતાઓમાં શ્રેષ્ઠ, મહાતેજસ્વી અને પવિત્ર તે અપૂર્વ હયગ્રીવનું સ્વરૂપ જોઈને બ્રહ્માએ શું કર્યું હતું ?^{૫,૬} હે બ્રહ્મન્ ! જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલો આ અમારો પુરાણ સંશય છે, માટે હે મહાબુદ્ધિમાન સૂત ! મહાપુરુષનો તે અવતાર કહીને અમારા સંશયને તમે દૂર કરો.

બરેબર, હે બ્રહ્મન્ ! મહાપવિત્ર કથાઓ કહીને તમે અમને પવિત્ર કર્યા છે.

સૂતપુરાણીએ કહ્યું:-હે શૌનક ! ભગવાન વ્યાસે, પરીક્ષિતના પુત્ર જનમેજયને જે કથા કહી સંભળાવી હતી, તેજ વેદતુલ્ય પુરાણ કથા સંપૂર્ણરીતે હું તમને કહું છું. દેવ હરિએ, હયગ્રીવનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું, એ સાંભળતાંજ રાજા જનમેજયને પણ સંશય થયો હતો તેથી તેણે આ પ્રમાણે પૂછ્યું હતું.

જનમેજયે પૂછ્યું:-“ હે મહર્ષિ ! આપે કહ્યું કે, પરમાત્માને ભગવાન બ્રહ્માએ હયગ્રીવસ્વરૂપમાં જોયા હતા, પરંતુ હું આપને પૂછું છું કે, ભગવાને હયગ્રીવનું સ્વરૂપ શામાટે ધારણ કર્યું હતું, તે મને કહો. ”

વૈશંપાયને કહ્યું:-“ હે રાજા ! આ જગતમાં જે કોઈ દેહધારી પ્રાણી છે, તે સર્વ ઈશ્વરના સંકલ્પથી ઉત્પન્ન થયેલાં પાંચ મહાભૂતોથી વ્યાપ્ત છે અને તે ઈશ્વર, વિરાટસ્વરૂપને ધારણ કરનારા જગતના સ્રષ્ટા પ્રભુ નારાયણ છે.^{૭-૧૨} આ નારાયણ પ્રાણીમાત્રના અંતરાત્મા છે, વરને આપનારા છે, સગુણ છે અને નિર્ગુણ પણ છે. હવે હે મહારાજા ! સર્વ ભૂતોનો અત્યંત પ્રલય કેવી રીતે થાય છે, તે હું તને કહું છું, સાંભળ. પૂર્વે પ્રલયકાળ જ્યારે ઉપસ્થિત થયો હતો, ત્યારે સર્વત્ર સમુદ્રરૂપ થયેલા જળમાં પૃથ્વીનો લય થઈ ગયો હતો, જળનો તેજમાં લય થઈ ગયો હતો, તેજનો વાયુમાં લય થઈ ગયો હતો, વાયુનો આકાશમાં લય થઈ ગયો હતો, આકાશનો મનમાં લય થઈ ગયો હતો, મનનો મહત્ત્વમાં લય થઈ ગયો હતો, મહત્ત્વનો પ્રકૃતિમાં લય થઈ ગયો હતો, પ્રકૃતિનો પુરુષમાં લય થઈ ગયો હતો અને પુરુષનો સર્વવ્યાપક પરમાત્મામાં લય થઈ ગયો હતો. ત્યારે, સર્વ અધકારરૂપજ થઈ રહ્યું હતું (સર્વ વિશેષવિજ્ઞાનનો લોપજ થઈ ગયો હતો) અને કંઈપણ જણાતું ન હતું. (અર્થાત્ કોઈ પ્રકારનું વિશેષવિજ્ઞાન ઉપલબ્ધજ થતું ન હતું.)^{૧૩-૧૬} પછી તે અધકાર, જે સર્વના મૂળકારણરૂપ પરમાત્મામાં (દિરીમાં

દેખાતા સર્પની પેઠે) મિથ્યા દેખાતો હતો. (પણ સત્ય ન હતો) તેથી (જગતના કારણરૂપ પરમ-વ્યોમ નામના) બ્રહ્મ ઉત્પન્ન થયા અને તેમણે પુરુષ-શરીરનો આશ્રય કરીને સર્વ પદાર્થોનાં નામરૂપ ધારણ કર્યા.^{૧૭} હે મહારાજ ! એ આદિ પુરુષનેજ અનિરુદ્ધ કહેવામાં આવે છે, એનેજ પ્રધાન કહે છે અને એનેજ ત્રિગુણાત્મા અવ્ય-કત કહે છે, એમ સમજવું.^{૧૮} પછી વિદ્યાની સહાયતાવાળા દેવ વિષ્ણુસેન, કે જેમને પ્રભુ હરિ કહેવામાં આવે છે, તેમણે યોગનિદ્રાનો આ-શ્રય કરી જળમાં શયન કર્યું;^{૧૯} અને બહુ ગુ-ણોવાળી વિચિત્ર સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાનો વિચાર કરવા માંડ્યો.* એટલે તુરંતજ આત્માના ગુણોને ધારણ કરનારું મહત્ત્વ ઉત્પન્ન થયું.^{૨૦} એ મહત્ત્વથી અહંકાર ઉત્પન્ન થયો, કે જેને ચતુ-ર્મુખ બ્રહ્મા અથવા સર્વ લોકના પિતામહ ભગ-વાન ‘હિરણ્યગર્ભ’ કહેવામાં આવે છે.^{૨૧} એ રીતે બ્રહ્માંડરૂપ કમળમાં ભગવાન અનિરુદ્ધથી ઉત્પન્ન થયેલા, કમળસમાન નેત્રવાળા અને મહાતેજ-સ્વી સનાતન બ્રહ્મા હજાર પાંખડીઓવાળા એક કમળમાં તે સમયે બેઠા હતા.^{૨૨} પછી અદ્-ભુત કાંતિવાળા તે બ્રહ્માએ ચોતરફ જોયું તો કે-વળ જળમય થયેલા લોકો તેમના જોવામાં આ-વ્યા. પછી સત્વગુણમાં સ્થિતિ કરનારા મહા સ-મર્થ તે પરમેષ્ઠીએ, વિવિધ પ્રકારના ભૂતગણો ઉત્પન્ન કર્યા;^{૨૩} પરંતુ બ્રહ્મદેવે લોકોને ઉત્પન્ન કર્યા તે પહેલાંજે કમળ ઉપર તે બેઠા હતા, તેની એક પાંખડી ઉપર સૂર્યસમાન તેજસ્વી જે જ-ળખિંદુઓ નારાયણે મૂકી રાખ્યાં હતાં. એમાંનું એક ખિંદુ તમોગુણથી પૂર્ણ હતું અને બીજું-ખિંદુ રજોગુણથી ભરપૂર હતું.^{૨૪} આદિઅત-રહિત ભગવાન નારાયણે, તે ખિંદુઓમાંથી મધ-સમાન કાંતિવાળું અને સુંદર પ્રભાવવાળું જે એક ખિંદુ હતું, તે સામે દષ્ટિ કરી કે તુરંતજ

તેમની આજ્ઞાનુસાર તમોગુણને ધારણ કરનારો મધુ નામનો દૈત્ય, તેમાંથી ઉત્પન્ન થયો અને તેજ પ્રમાણે બીજું ખિંદુ જે કઠિન હતું, તેમાં-થી રજોગુણને ધારણ કરનારો કૈટભ નામનો દૈત્ય ઉત્પન્ન થયો.^{૨૫, ૨૬} પછી રજોગુણ અને તમોગુણથી યુક્ત તે બન્ને દૈત્યો, કે જેઓ મ-હાબળવાન હતા, તેઓ બ્રહ્મદેવના કમળનો દાં-ડલો પકડીને ચોખાણુ દોડાદોડ કરવા લાગ્યા.^{૨૭} તેવામાં કમળ ઉપર બેઠેલા મહાતેજસ્વી બ્રહ્મ-દેવ, તેઓના જોવામાં આવ્યા. તે સમયે બ્રહ્મદેવ, સુંદર શરીરવાળા ચારે વેદોનું પ્રથમજ આવર્તન કરી રહ્યા હતા.^{૨૮} મહાસુર મધુ અને કૈટભે બ્રહ્મા-ની સમીપમાં રહેલા મૂર્તિમાન વેદોને જોઈને તુર-તજ બ્રહ્મદેવના દેખતાં વેદોને ઉઠાવી લીધા અને પછી તે બન્ને મોટા દાનવો સનાતન વેદોને લઈને જળથી ભરેલા મહાસાગરમાં થઈને સત્વર રસાત-લમાં પેસી ગયા.^{૨૯, ૩૦} એ રીતે વેદોનું હરણ થયું, તેથી વેદરહિત થઈ પડેલા બ્રહ્મા શોકાતુર થઈ ગયા. તેમણે સર્વનિયંતા પરમાત્માને આ પ્રમા-ણે કહેવા માંડ્યું.^{૩૧}

બ્રહ્મા બોલ્યા:—“અરેરે! વેદો મારાં ઉત્તમ નેત્ર હતાં, વેદો મારાં શ્રેષ્ઠ બળ હતું, વેદો મારાં પરમ તેજ હતું અને વેદો મારાં સર્વોદ્દૃષ્ટ બ્રહ્મ હતું.^{૩૨} હાય! તે બન્ને દાનવો, મારી પાસેથી ચારેય વેદોનું બળાત્કારે હરણ કરી ગયા છે, જેથી વેદરહિત થઈ પડેલા મારા સર્વ લોક અધકાર-મય થઈ ગયા છે.^{૩૩} વેદો વિના લોકોની ઉત્તમ સૃષ્ટિ હું કેવી રીતે રચી શકીશ? અહો! વેદના ના-શથી મારાપર મહાન દુઃખ આવી પડ્યું છે.^{૩૪} મારાં હૃદય, તીવ્ર શોકથી વ્યાપ્ત થઈને અત્યંત ગભરાય છે. હું શોકસાગરમાં ડૂબી રહ્યો છું. અરેરે! આ દુઃખસમુદ્રમાંથી હવે મારો કોણ ઉદ્ધાર કરશે? મારા નાશ પામેલા વેદોને કોણ લાવી આપશે? અને એવો હું કેને પ્રિય હોઈશ?”

હે મહાબુદ્ધિમાન મહારાજ ! બ્રહ્મદેવ, એ પ્રમાણે વિલાપ કરી રહ્યા હતા, તેવામાં તેમને એક બુદ્ધિ સૂઝી આવી કે “પરમાત્મા હરિની હું

* વૈદિક શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે કે,

“સ પેક્ષત વહુ સ્યાં પ્રજાઃ પ્રજાયેય ”

‘પરમાત્માએ વિચાર કર્યો કે, હું અનેકરૂપે થાઉં અને પ્રજાઓ ઉત્પન્ન કરું.’”

સ્તુતિ કરે.” પછી પ્રભુ બ્રહ્મા બે હાથ બેડીને આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. ૩૫-૩૭

બ્રહ્મા બોલ્યા:—“ હે બ્રહ્મહૃદય ! હું તમને નમસ્કાર કરે છું. હે મારા પૂર્વજ ! હું તમને પ્રણામ કરે છું. હે પ્રભો ! તમે લોકના આદ્ય છો, ભુવનમાં શ્રેષ્ઠ છો અને સાંખ્ય તથા યોગના નિધિ છો. હે પ્રાણીમાત્રના અંતરાત્મનૃ ! તમે વ્યક્ત તથા અવ્યક્તના સ્વરૂપ છો, અચિંત્ય છો, કલ્યાણરૂપ માર્ગનો આશ્રય કરનાર છો અને વિશ્વના લોકતા છો. હે અયોનિજ ! લોકોના ધામરૂપ હું, તમારા પ્રસાદથી ઉત્પન્ન થયો છું અને સ્વયંભૂ એવા તમારાથીજ મારો પ્રથમ માનસજન્મ થયો છે, જેને બ્રાહ્મણો પૂજ્ય ગણે છે. તે પછી પુરાતની એવો બીજો મારો આક્ષુષ જન્મ પણ તમારાથીજ થયો છે. વળી હે વ્યાપકદેવ ! ત્રીજો મારો વાચિક જન્મ જે મહાન ગણાય છે, તે પણ તમારી કૃપાથીજ થયો છે અને ચોથો મારો શ્રવણ જન્મ પણ તમારાથીજ થયો છે; ૩૮-૪૧ તેમજ પાંચમો મારો નાસિકાજન્મ, જે અત્યંત શ્રેષ્ઠ કહેવાય છે તે પણ તમારાથીજ થયો છે અને છઠ્ઠો અંડજ જન્મ પણ તમેજ નિર્માણ કરેલો છે. ૪૨ હે પ્રભો ! આ મારો પદ્મજન્મ (કમળ-માં ઉત્પન્ન થયેલો જન્મ) તે સાતમો જન્મ છે અને તે પણ તમારાથીજ થયેલો છે. આ રીતે હે ત્રિગુણાતીત ! પ્રત્યેક સર્ગમાં હું તમારોજ પુત્ર છું. ૪૩ હે પુંડરીકાક્ષ ! તમે સૌના આદ્ય હોઈને શુદ્ધ સત્વગુણમય છો, સર્વના ઈશ્વર છો, સ્વભાવરૂપ છો અને સ્વયંભૂ એવા તમને જગતનું ઈશ્વરત્વ જે પ્રાપ્ત થયું છે તેજ કર્મબંધનરૂપ છે. ૪૪ વેદરૂપી દક્ષિણો અને કાળને જાણનારો હું, તમારાથી ઉત્પન્ન થયો છું; પરંતુ મારી વેદરૂપી દક્ષિણ નાશ થઈ ગયો છે, જેથી હું આંધળો થઈ ગયો છું; માટે તમે જગત થાઓ. ૪૫ હું તમને પ્રિય છું અને તમે મને પ્રિય છો, માટે મારાં ચક્ષુ મને અર્પણ કરે. ”

બ્રહ્માએ એ પ્રકારે સ્તુતિ કરી એટલે સર્વ વ્યાપક ભગવાન આદિપુરુષે યોગનિદ્રાનો ત્યાગ કર્યો અને વેદો પાછા લાવવા માટે તૈયારી કરી.

પછી વેદોના નિવાસસ્થાનરૂપ તે પ્રભુએ પોતાના ઐશ્વર્યના પ્રભાવથી બીજાં ઉન્નત શરીર ધારણ કર્યું. એ શરીર સુંદર નાસિકાવાળું હતું, ચંદ્રસમાન તેજસ્વી હતું, ઘોડાના જેવા મુખ-વાળું હતું, તેના મસ્તકને સ્થાને નક્ષત્રો અને તારાઓસહિત આકાશ જણાતું હતું, તેના કેશ સૂર્યનાં કિરણસમાન કંતિવાળા હોઈને ઘણાજ લાંબા હતા, તેના બે કાનને સ્થાને આકાશ તથા પાતાલ જણાતાં હતાં, લલાટને સ્થાને પૃથ્વી હતી, કેડના પાછળના ભાગને ઠેકાણે ગંગા તથા સરસ્વતી હતી, બે બ્રમરને ઠેકાણે મોટા બે સમુદ્રો હતા, બે નેત્રને ઠેકાણે ચંદ્ર તથા સૂર્ય હતા, નાસિકાને ઠેકાણે સંધ્યા હતી, જંકાર તેના સંસ્કારસ્થાને હતો, વિજળી તેની જિહ્વાતરીકે હતી, સોમપા આદિ પિતૃઓ તેના દાંતને ઠેકાણે હતા, ગોલોક અને બ્રહ્મલોક તે મહાત્માના બે હોઠને ઠેકાણે હતા અને હે રાજા ! ગુણોથી શ્રેષ્ઠ આ કાલરાત્રિ તેની ડોકને સ્થાને હતી. આવું અનેક મૂર્તિઓથી વ્યાપ્ત હયગ્રીવસ્વરૂપ ધારણ કરીને જગતના નિયંતા તે પ્રભુ ત્યાંથી અંતર્ધાન થઈ ગયા અને રસાતલમાં દાખલ થયા. ત્યાં જઈને યોગબળનો આશ્રય કરી શિક્ષાયુક્ત સ્વર-વડે સામગાનનો તેમણે આરંભ કર્યો, એટલે પ્રાણીમાત્રને ગુણરૂપ અને હિતકારક ભગવાનનો તે સ્નિગ્ધ સ્વર, રસાતલના સર્વ પ્રદેશને ગળવી મૂકવા લાગ્યો. તે સાંભળીને તે બંને અસુરો, અ-મુક સમયપર્યંત વેદોને ત્યાં બાંધી મૂકીને ઉતાવળા ઉતાવળા તે શબ્દ તરફ દોડ્યા, એટલે તેજ અરસામાં દેવ હયગ્રીવે, રસાતલમાં રહેલા ચારેય વેદોને લઈ લીધા અને બ્રહ્મદેવને અર્પણ કરી પુનઃ પોતાની મૂળસ્થિતિનો (યોગનિદ્રાનો) સ્વીકાર કર્યો. ૪૬-૫૮ પછી મહાસાગર ઉપર ઈશાન કોણમાં ઘોડાના મસ્તકનું સ્થાપન કરવામાં આવ્યું અને તે દિવસથી આરંભી, ભગવાન હયગ્રીવ, વેદોના સ્થાનતરીકે પ્રસિદ્ધ થયા. ૫૯ હવે, પેલી તરફ દાનવ મધુ અને કૈટભ, જે સ્થળે સામગાનનો શબ્દ સાંભળાતો હતો ત્યાં આવ્યા, પણ તેઓએ કોઈને જોયું નહિ તેથી પુનઃ વેગથી

પોતાના નિવાસસ્થાન તરફ પાછા ફર્યા અને ત્યાં જઈને તેઓએ જોયું તો જ્યાં વેદોને મૂક્યા હતા, તે સ્થાન શૂન્યજ હતું. તુરતજ મહાબળવાન તે બન્ને અસુરો, અત્યંત વેગથી રસાતલના ઉપરના ભાગમાં જઈ પહોંચ્યા. ત્યાં જઈને તેઓએ જોયું તો તેજ આદિકર્તા મહાસમર્થ પુરુષ જ્વાળાઓની પંક્તિથી વીંટાયેલી અને જળના ઉપરના ભાગમાં પોતાના પ્રમાણુ પ્રમાણુ રચાયેલી શેષનાગરૂપી શય્યામાં યોગનિદ્રા ધારણ કરીને શયન કરી રહ્યા હતા. તે સમયે તેમની કાંતિ નિર્મળ અંદ્રસમાન શ્વેત દેખાતી હતી, અનિરુદ્ધના શરીરમાં તે રહેલા હતા અને અતિ અતુલ પરાક્રમી જણાતા હતા. ૧૦-૧૪

એ પ્રમાણુ નિર્દોષ, સત્વસંપન્ન અને સુંદર પ્રભાશાળી તે મહાપુરુષને જોઈને તે બન્ને દાનવરાજઓ ખડખડાટ હસી પડ્યા અને રજે-ગુણુ તથા તમોગુણથી ઘેરાયેલા તેઓ બન્ને જણા અન્યોન્યને કહેવા લાગ્યા કે, શ્વેતવર્ણનો આ તેજ પુરુષ છે, કે જેણે રસાતલમાંથી વેદોનું હરણ કરીને અહીં નીરાંતે નિદ્રા લેવા માંડી છે; પણ આ કોનો પુત્ર હશે? કોણ હશે અને અહીં સર્પના શરીર ઉપર શામાટે સૂઈ રહ્યો હશે?”

એ પ્રમાણુ કહીને તેઓએ મોટા મોટા શબ્દો કરીને હરિને બગવત કહ્યા. પુરુષોત્તમ ભગવાન પણ તેઓને યુદ્ધની ઇચ્છાવાળા જાણીને એકદમ જાગી ઉઠ્યા ૧૫-૧૮ અને તે બન્ને મહાસુરો સામે દષ્ટિ કરીને યુદ્ધ કરવાનો મનમાં વિચાર કર્યો. પછી તે બન્ને અસુરોનું તથા નારાયણનું યુદ્ધ થયું. તેમાં ભગવાન મધુસૂદને રજેગુણુ તથા તમોગુણથી ઘેરાયેલા મધુનો તથા કૈટભનો બન્નેનો, બ્રહ્મદેવનું માન બળવવા માટે વધ કર્યો. ૧૯, ૭૦ આ રીતે તેઓ બન્નેનો વધ કરીને તથા વેદોને પાછા લાવી આપીને ભગવાન પુરુષોત્તમે બ્રહ્માનો શોક દૂર કર્યો હતો. ૭૧ પછી બ્રહ્મદેવે પણ હરિ ભગવાનની પ્રેરણાથી અને વેદોના સત્કારથી સ્થાવરજંગમ સર્વ લોકની રચના કરી; ૭૨ અને હરિ ભગવાન પણ લોકોને ઉત્પન્ન કરવાની ઉત્તમ બુદ્ધિ બ્ર-

હ્મદેવને અર્પણ કરીને જે સ્થળેથી પોતે આવ્યા હતા તેજ સ્થળે પુનઃ અંતર્ધાન થઈ ગયા. ૭૩

એ પ્રમાણુ મધુ-કૈટભ દ્વૈત્યનો વધ કરીને શ્રીહરિએ, પ્રવૃત્તિધર્મનું સ્થાપન કરવામાટે ફરી પણ તેવું હયગ્રીવશરીરજ ધારણ કર્યું હતું. ૭૪ આ રીતે મહાભાગ હરિએ હયગ્રીવનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું, જે ઇચ્છિત વરને આપનાર હોઈને ઇશ્વરી સ્વરૂપતરીકે પુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ છે. ૭૫ જે બ્રાહ્મણ આ હયગ્રીવચરિત્રનું નિત્ય શ્રવણ કરે છે અથવા ધારણ કરે છે, તેનું અધ્યયન કદી નાશ પામતું નથી. ૭૬ પૂર્વે પંચાલ નામના મુનિએ, ઉગ્ર તપશ્ચર્યા કરીને દેવ હયગ્રીવનું આરાધન કર્યું હતું, જેથી શંકરે દર્શાવેલા માર્ગ પ્રમાણુ વેદનું ક્રમજ્ઞાન તેને પ્રાપ્ત થયું હતું. ૭૭ હે રાજન્! તે મને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, તેથી વેદતુલ્ય અને પુરાણ આ હયગ્રીવનું આખ્યાન મેં તને કહી સંભળાવ્યું છે. ૭૮ દેવ નારાયણ, જે જે કાર્ય કરવામાટે જે જે શરીર ધારણ કરવાની ઇચ્છા કરે છે, તેને તેને પોતે પોતાના સ્વરૂપમાંથીજ ધારણ કરી શકે છે. ૭૯ શ્રીમાન્ એ નારાયણ, વેદના નિધિરૂપ છે, તપના ભંડાર છે, સાંખ્ય તથા યોગરૂપ છે, પરબ્રહ્મસ્વરૂપ છે અને તેજ વ્યાપક દેવ, સુખ્ય હવિષરૂપ છે. ૮૦ વેદો કેવળ નારાયણનું જ વર્ણન કરનારા છે, સર્વ યજ્ઞો કેવળ નારાયણ નિમિત્તેજ કરવામાં આવે છે, તપ કરવાનો ઉદ્દેશ નારાયણની પ્રાપ્તિરૂપજ હોય છે અને નારાયણજ સર્વના પરમ ગતિરૂપ છે. ૮૧ સત્ય નારાયણસ્વરૂપજ છે, ઋત પણ નારાયણનું જ સ્વરૂપ છે અને નિવૃત્તિધર્મની પરાકાષ્ઠા કેવળ નારાયણજ છે; ૮૨ તેમજ પ્રવૃત્તિલક્ષણુ ધર્મ નારાયણરૂપજ છે, પૃથ્વીમાં રહેલો ગ્રેષ્ઠ ગંધ નારાયણરૂપ છે, જળમાં રહેલો રસગુણુ નારાયણરૂપ છે, તેજમાં રહેલો રૂપગુણુ નારાયણરૂપ છે, વાયુમાં રહેલો સ્પર્શગુણુ નારાયણરૂપ છે, આકાશમાં રહેલો શબ્દગુણુ નારાયણસ્વરૂપ છે, અવ્યક્તના ગુણુ તથા લક્ષણોવાળું મન પણ નારાયણરૂપ છે, કાળ અને નક્ષત્રગણોનું નિવાસ-

સ્થાન પણ નારાયણરૂપ છે, ક્રીતિ, શ્રી અને લક્ષ્મી દેવતા નારાયણપરાયણ છે અને સાંખ્ય તથા યોગશાસ્ત્ર પણ નારાયણનું પ્રતિપાદન કરે છે. ૮૩-૮૭ જગતના આ સર્વ પદાર્થોમાં જે કારણરૂપ ગણાય છે, તે પુરુષ, પ્રકૃતિ, સ્વભાવ, કર્મ અને દૈવ-એ પાંચે નારાયણરૂપ છે; ૮૮ તેમજ અધિષ્ઠાન, કર્તા, જૂદા જૂદા પ્રકારનું કરણ, સિદ્ધ સિદ્ધ ચેષ્ટાઓ અને પાંચમું દૈવ-આ પાંચે કારણોની સંખ્યામાં પણ સર્વત્ર હરિની સ્થિતિ છેજ. આ ઉપરથી તત્ત્વને જાણનારા પુરુષોએ ચોતરફનાં કારણો તપાસીને આવો એકજ નિશ્ચય કર્યો છે કે, મહાન યોગેશ્વર હરિ અથવા પ્રભુ નારાયણ એકજ સર્વોત્તમ તત્ત્વ છે. આ શ્રીકેશવ ભગવાન, બ્રહ્માદિ દેવતાઓ, સર્વ મનુષ્યો, મહાત્મા ઋષિઓ, સાંખ્ય-વેત્તાઓ, યોગીઓ અને આત્મજ્ઞાની યતિઓ-એ સર્વના માનસિક વિચારોને જાણી શકે છે, પણ તે ભગવાનના વિચારને તેઓ જાણી શકતા નથી. જગતમાં જે કોઈ પુરુષો દેવોનું તથા પિતૃઓનું કર્મ કરે છે, દાન આપે છે અને મોટું તપ તપે છે-એ સર્વના ભગવાન વિષ્ણુજ આશ્રયરૂપ છે. આ વિષ્ણુ પોતાના ઐશ્વર્યબળનો આશ્રય કરીને પ્રાણીમાત્રમાં નિવાસ કરી રહ્યા છે, માટે “વાસુદેવ” કહેવાય છે. ૮૯-૯૪ જેમ ગ્રીષ્મા આદિ સમય, તે તે ઋતુઓસાથે જોડાઈને તદ્રૂપ બની જાય છે, તેમ નિત્ય, પરમ, મહર્ષિ અને મહાન ઐશ્વર્યવાળા આ વિષ્ણુ ભગવાન ગુણોથી રહિત છે, છતાં ગુણોસાથે જોડાઈને તદ્રૂપતાને પામે છે ૯૫ અને તે કારણથીજ મોટા મહાત્માઓ પણ તે પરમાત્માની ગતિને કે અગતિને જાણી શકતા નથી; પરંતુ જે મહર્ષિઓ કેવળ જ્ઞાનમય બની જાય છે, તેઓ તો અધિકગુણવાળા તે આદિ પુરુષનો નિત્ય સાક્ષાત્કાર કરે છે. ૯૬

છતિ શ્રીમહાં શાંતિં ભોક્ષં પર્વમાં “નારાયણચરિત્ર” એ વિષયનો અધ્યાય ૩૪૭ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૪૮ માં

એકાંતભાવ અથવા સાત્ત્વત્ત્વધર્મ

॥ જનમેજય ઉવાચ ॥

અહોલ્લેકાંતિનઃ સર્વાન્ પ્રાણાતિ ભગવાન્ હરિઃ ॥
વિધિપ્રયુક્તાં પૂજાં ચ ગૃહ્ણાતિ ભગવાન્ સ્વયમ્ ॥

જનમેજયે પૂછ્યું:- “અહો! ઘણી આશ્ચર્યની વાત છે કે, ભગવાન પોતાની એકાંત ભક્તિ કરનારા સર્વ પુરુષોના પર પ્રસન્ન રહે છે અને તેઓએ વિધિપૂર્વક કરેલી પૂજાને ભગવાન પોતે ગ્રહણ કરે છે; ૧ પરંતુ જેઓએ પોતાની વાસનાઓનો નાશ કરી નાખ્યો હોય છે અને પુણ્ય તથા પાપનો પરિત્યાગ કર્યો હોય છે, તેઓને તો તમારા કહેવાપ્રમાણે ગુરુપરંપરાથીજ જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થાય છે ૨ અને તેઓ, (અનિરુદ્ધ, પ્રદુષ્ઠ અને સંકર્ષણની અપેક્ષાએ) ચોથી ગતિરૂપ પુરુષોત્તમ વાસુદેવને પામે છે; પણ ભગવાનના એકાંતિક ભક્તો (નિષ્કામ ભક્તો) તો સીધા પરમ પદનેજ પામે છે. ૩ આ ઉપરથી મને નિશ્ચય થાય છે કે, એકાંત ધર્મજ સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ હોઈને ભગવાન નારાયણને પ્રિય છે; કેમકે તેનો આશ્રય કરનારા પુરુષો ત્રણ ગતિઓનું ઉલ્લંઘન કરીને (અનિરુદ્ધ, પ્રદુષ્ઠ તથા સંકર્ષણનું ઉપાસન નહિ કરીને) અવિનાશી હરિનેજ પ્રાપ્ત કરે છે. ૪ (હું ધારું છું કે, ભક્તોની ગતિ જાપકોના કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે; કેમકે) જે બ્રાહ્મણો ઉત્તમ વિધિ પ્રમાણે નિયમાદિનું પાલન કરીને ઉપનિષદસહિત વેદોનું પઠનપાઠન કરે છે અને જેઓ યતિધર્મનો આશ્રય કરે છે, તેઓના કરતાં પણ એકાંતભક્તિ કરનારા પુરુષોને ઉત્તમ ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ ઉપરથી હું તમને પૂછું છું કે, આ એકાંતધર્મ કયા દેવે અથવા ઋષિએ કહ્યો છે? અને એકાંત ભક્તોનું કયું આચરણ કયારે ઉત્પન્ન થયું છે? આ મારા સંશયને તમે દૂર કરો; કેમકે તે જાણવાનું મને પરમ કુતૂહલ છે. ૫, ૭

x નિષ્કામ ભક્તિ

વૈશંપાયને કહ્યું:-મહાભારતનાં યુદ્ધપ્રસંગે કુરુઓ અને પાંડવોનાં સૈન્યો યુદ્ધ કરવામાટે જ્યારે ગોઠવાઈ ગયાં હતાં અને બંધુઓના નાશ-નિમિત્તે અર્જુન જ્યારે શોકાતુર થઈ ગયો હતો, ત્યારે લગવાને પોતે શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાને ઉપદેશ આપી અગતિ અને ગતિના સંબંધમાં અર્જુનને સમજાવ્યું હતું અને તે સર્વ પ્રથમ મેં તને કહ્યું પણ છે. ખરેખર, આ એકાંતધર્મ, મનને નહિ જિતનારા પુરુષોને જાણવો કઠિન થઈ પડે છે; કેમકે એ ધર્મ ઘણો જ ગહન છે. ૮૯ હે રાજન્! પૂર્વે, આદિયુગના સમયમાં સામવેદ-તુલ્ય આ ધર્મને મહાદેવે પોતે અને નારાયણે, ધારણ કરી રાખ્યો હતો. ૯૦ હે મહારાજ! આ એકાંતધર્મના સંબંધમાં ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરે ઋષિઓના મધ્યમાં શ્રીકૃષ્ણ અને ભીષ્મના સાંભળતાં નારદને પૂછ્યું હતું; ૯૧ તેમજ હે ઉત્તમ રાજ! મને મારા ગુરુએ પણ આ ધર્મ કહ્યો છે; પરંતુ તે સમયે નારદે ધર્મરાજને જે પ્રમાણે આ ધર્મનો ઉપદેશ આપ્યો હતો, તે પ્રમાણે જ હું તને કહું છું, સાંભળ. ૯૨

હે રાજ! જ્યારે નારાયણના મુખમાંથી બ્રહ્માનો માનસિક જન્મ થયો હતો, ત્યારે નારાયણે પોતે તેજ ધર્મથી દેવકર્મ તથા પિતૃકર્મ કયું હતું; અને પછી હે ભારત! ક્ષેત્ર નામના ઋષિઓએ તે ધર્મનો અંગીકાર કર્યો, ક્ષેત્ર પાસેથી વૈજાનસોએ તે ધર્મનો સ્વીકાર કર્યો, વૈજાનસો પાસેથી સોમે તે ધર્મ સંપાદન કર્યો અને પછી તે ધર્મ પુનઃ કેટલાક સમયસુધી ગુપ્ત રહ્યો. ૯૩-૯૪

પછી હે રાજ! બ્રહ્માનો બીજો આક્ષુષ જન્મ થયો, ત્યારે બ્રહ્માએ પોતેજ નારાયણ-સ્વરૂપ એવા તે ધર્મનું સોમ પાસેથી શ્રવણ કયું અને પાછળથી રુદ્રને તે અર્પણ કર્યો;

* અર્થાત્ જેમ સામવેદમાં કહેલું ‘તત્ત્વમાસિ’ એ મહાવાક્ય, અધિકારી પુરુષોને તત્કાળ જ્ઞાનજનક થઈ પડે છે, તેમ વૈષ્ણવ એકાંતધર્મ પણ શમદમાદિ ગુણવાળા લક્ષ્મી પુરુષોને તત્કાળ મોક્ષ આપનાર થઈ પડે છે.

યોગમાં સ્થિતિ કરનારા રુદ્રે, પૂર્વે સત્યયુગના સમયમાં વાલખિલ્ય નામના સર્વ ઋષિઓને તે ધર્મનો ઉપદેશ આપ્યો અને પછી વળી પણ દેવની માયાથી અમુક કાળપર્યંત તે ધર્મ ગુપ્ત રહ્યો. ૯૫-૯૬

તે પછી બ્રહ્મદેવનો ત્રીજો વાચિક જન્મ થયો, ત્યારે પુનઃ નારાયણથીજ આ ધર્મ સ્વતઃ પ્રકટ થયો અને સુપર્ણ નામના એક ઋષિએ તપ, દમ તથા નિયમનું તીવ્ર પાલન કરીને પુરુષોત્તમ નારાયણ પાસેથી તે ધર્મ સંપાદન કર્યો. તે સમયે સુપર્ણ ઋષિએ, આ ઉત્તમ ધર્મની ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરી હતી અને તેમણેજ આ ધર્મનો જગતમાં પ્રચાર કર્યો હતો, માટે આને “ત્રિસૌપર્ણ” નામનું વ્રત કહેવામાં આવે છે, કે જે વ્રત ઋગ્વેદના પાઠમાં લાણાયકું હોઈને અત્યંત કઠિન ગણાય છે. પછી તે સુપર્ણ ઋષિ પાસેથી જગતના આયુષરૂપ વાયુએ આ સનાતન ધર્મ સંપાદન કર્યો હતો અને વાયુ પાસેથી +વિદ્યસ અન્નનું ભોજન કરનારા ઋષિઓએ આ ધર્મ પ્રાપ્ત કર્યો હતો, તેમજ એ ઋષિઓ પાસેથી સમુદ્રે આ ઉત્તમ ધર્મ ગ્રહણ કર્યો હતો. આ રીતે સમુદ્રસુધી આવ્યા પછી તે ધર્મ વળી પાછો જગતમાંથી હ્રસ્ત થઈને નારાયણમાંજ સ્થિતિ કરી રહ્યો હતો. ૯૭-૨૪

હે પુરુષવ્યાઘ્ર! તે પછી મહાત્મા બ્રહ્માનો ચોથો શ્રવણજન્મ જ્યારે થયો હતો, ત્યારે આ ધર્મ કેવી રીતે પ્રચાર પામ્યો હતો, તે હું તને કહું છું, સાંભળ. ૨૫ જે સમયે દેવ નારાયણ હરિને જગત ઉત્પન્ન કરવાની મનમાં ઈચ્છા થઈ, તે સમયે તેમણે વિચાર કર્યો કે:-“જગતને ઉત્પન્ન કરે તેવો સમર્થ પુરુષ કોણ છે?” એ રીતે પોતે વિચાર કરતા હતા, તેવામાં તેમના કાનમાંથી પ્રભાઓને ઉત્પન્ન કરી શકે તેવો સ-

+ પંચ મહાયજ્ઞ કરતાં અવશેષ રહેલું જે અન્ન તે વિદ્યસ અન્ન કહેવાય છે.

x જગતના ચોથા સર્ગસમયે નારાયણના કાનમાંથી બ્રહ્મદેવનો જન્મ થયો હતો, માટે તે જન્મ શ્રવણજન્મ કહેવાય છે.

મર્થ પુરુષ નીકળી આવ્યો, જેને બ્રહ્મા કહે-
વામાં આવે છે. તેને જોઈ જગત્પતિ નારાયણે
કહ્યું કે:- “ હે પુત્ર ! મુખ, ચરણ આદિ અવ-
યવોવાળી સર્વ પ્રજાઓને તું ઉત્પન્ન કર, હું
તાં કલ્યાણ કરીશ અને હે સુવ્રત ! તને બળ
તથા તેજ અર્પણ કરીશ વળી તું મારી પાસેથી
આ *સાત્વત ધર્મનો સ્વીકાર કર અને તેદ્વારા
ઉત્પન્ન થયેલા સત્યયુગને વિધિપૂર્વક જગતમાં
સ્થિર કર.” તે સાંભળી બ્રહ્માએ, દેવ હરિને નમ-
સ્કાર કર્યા અને રહસ્ય તથા સંગ્રહસહિત સા-
ત્વતધર્મનો તેમની પાસેથી સ્વીકાર કર્યો. એ
ધર્મ આરંભ્યક ઉપનિષદ્ધી યુક્ત હતો અને સા-
ક્ષાત્ શ્રીનારાયણના મુખથી પ્રકટ થયેલો હતો.
ભગવાન નારાયણે મહાતેજસ્વી બ્રહ્મદેવને તે
સાત્વતધર્મનો ઉપદેશ આપી આ રીતે કહ્યું કે:-
“તું સર્વ યુગધર્મોને ઉત્પન્ન કરીશ અને નિષ્કા-
મ કર્મરૂપ આ સાત્વતધર્મનો પણ જગતમાં
પ્રચાર કરીશ.” એ પ્રમાણે કહીને અજ્ઞાનને ખેલે
પાર જ્યાં અવ્યક્ત રહેલું છે તેથી પણ પર રહેલા
પોતાના ધામમાં તે આદ્યા ગયા. ૨૬-૩૨ પછી
વરને આપનારા અને લોકના પિતામહ દેવ બ્ર-
હ્માએ સ્થાવરજંગમ સર્વ લોકોને ઉત્પન્ન કર્યા
અને પ્રથમજ પવિત્ર એવા સત્યયુગનું જગતમાં
સ્થાપન કર્યું, જેથી પૂર્વોક્ત સાત્વતધર્મ સર્વ લો-
કોમાં વ્યાપ્ત થઈ રહ્યો. ૩૩, ૩૪ તે સમયે લોકોને
ઉત્પન્ન કરનારા બ્રહ્મદેવ તેજ આદ્યધર્મથી દેવેશ
હરિ નારાયણ પ્રભુનું પૂજન કરતા હતા. ૩૫ પછી
પિતામહ બ્રહ્માએ ધર્મની સ્થિરતા કરવામાટે
અને લોકોનું હિત કરવામાટે સ્વારોચિષ નામ-
ના મનુને તે ધર્મનું અધ્યયન કરાવ્યું. ૩૫, ૩૬
પછી હે રાજા ! સર્વ લોકોના પતિ મનુ સ્વારો-
ચિષે, સાવધાન થઈને પોતાના પુત્ર શંખપદને
તે ધર્મનું જ્ઞાન કરાવ્યું અને શંખપદે પણ
પોતાનો ઔરસપુત્ર દિક્ષપાલ, કે જે સુવર્ણ-
સમાન તેજસ્વી હતો તેને એ ધર્મ કહી સંભ-
ળાવ્યો. પછી જ્યારે ત્રેતાયુગનો સમય આવ્યો,
ત્યારે વળી પાછો તે ધર્મ જગતમાંથી અદૃશ્ય

થઈ ગયો. ૩૭, ૩૮

હે મહારાજા ! પછી બ્રહ્મદેવનો જ્યારે ના-
સત્ય (નાસિકામાંથી) જન્મ થયો, ત્યારે શ્રી-
હરિ-દેવ નારાયણ પ્રભુએ પાંડે બ્રહ્મદેવની સમક્ષ
એ ધર્મ કહી સંભળાવ્યો હતો અને બ્રહ્મદેવ
પાસેથી ભગવાન સનત્કુમારે એ ધર્મનું અધ્ય-
યન કર્યું હતું. ૩૯, ૪૦ હે કુરુવંશમાં સિંહસમાન
રાજા ! તે સનત્કુમાર પાસેથી પણ સત્યયુગના
આદિસમયમાં પ્રજાપતિ વીરણે એ ધર્મનું અ-
ધ્યયન કર્યું હતું ૪૧ અને વીરણે પણ તે ધર્મનું
રહસ્ય જાણી લઈને મુનિ રૈભ્યને તે અર્પણ કર્યું
હતું. રૈભ્ય, ઉત્તમ વ્રતને ધારણ કરનારા પોતાના
પવિત્ર પુત્ર સુવેદસને તે ધર્મ કહી સંભળાવ્યો
હતો અને સુવેદસે, ધર્મનિષ્ઠ કુક્ષિ નામના રાજા-
ને “ આનાવડે તું દિશાઓનું પાલન કરજે ”
એમ કહીને તે ધર્મ અર્પણ કર્યો હતો. પછી
વળી પાછો નારાયણના મુખથી ઉત્પન્ન થયેલો
તે ધર્મ જગતમાંથી લુપ્ત થઈ ગયો હતો. ૪૨, ૪૩

પરંતુ પાછળથી x હરિયોનિ બ્રહ્માનો જ્યારે
અંડજ જન્મ થયો, ત્યારે ફરી પણ નારાયણના
મુખથી આ ધર્મ ઉત્પન્ન થયો અને હે રાજા !
બ્રહ્મદેવે તેનું અધ્યયન કરીને સારીપેઠે જગત-
માં પ્રચાર કર્યો. વળી તેમણે બર્હિષદ્ નામના
મુનિઓને તે ધર્મનો ઉપદેશ આપ્યો. ૪૪, ૪૫ પછી
બર્હિષદ્ મુનિઓ પાસેથી સામવેદમાં પારંગત
થયેલા જ્યેષ્ઠ નામના બ્રાહ્મણે તે ધર્મ સંપાદન
કર્યો, કે જે બ્રાહ્મણનું નામ “ જ્યેષ્ઠ સામવ્રત
હરિ ” એ પ્રમાણે પ્રસિદ્ધ થયું છે. ૪૬ આ જ્યેષ્ઠ
પાસેથી રાજા અવિકેપનને તે ધર્મ મળ્યો અને
પછી ફરી પણ જગતમાંથી તે અદૃશ્ય થયો તથા
પ્રભુ હરિના સ્વરૂપમાં લીન થઈ ગયો. ૪૭

હે રાજા ! તે પછી બ્રહ્માનો સાતમો આ-
વક્ર જન્મ થયો, ત્યારે પણ નારાયણે પોતે એ
ધર્મ, લોકને ધારણ કરનારા પવિત્ર પિતામહને
યુગના આરંભસમયે કહી સંભળાવ્યો હતો
અને પિતામહે પ્રજાપતિ દક્ષને પ્રથમ તે ધર્મ

* નિષ્કામધર્મનો-એકાંતધર્મનો.

x હરિયોનિ એટલે પરમાત્માજ જેનું મૂળ
ઉત્પત્તિકારણ છે તે.

અર્પણ કર્યો.^{૪૮,૪૯} હે ઉત્તમ રાજા ! પ્રજાપતિ દક્ષે, પોતાના જ્યેષ્ઠ દૌહિત્ર સૂર્યને તે ધર્મ અર્પણ કર્યો અને સૂર્ય પાસેથી વિવસ્વાને ગ્રહણ કર્યો.^{૫૦} પછી ત્રેતાયુગના આરંભસમયે વિવસ્વાને મનુને અર્પણ કર્યો, મનુએ લોકોના કલ્યાણમાટે પોતાના પુત્ર ઇક્ષ્વાકુને કહી સંભળાવ્યો અને ઇક્ષ્વાકુએ સર્વ પ્રજાઓસમક્ષ તે ધર્મનું કથન કર્યું હતું, જેથી હજીસુધી પણ તે લોકોમાં વ્યાપ્ત થઈને રહ્યો છે; પરંતુ હે રાજા ! પ્રલયકાળ જ્યારે ઉપસ્થિત થશે, ત્યારે પુનઃ તે નારાયણ પાસેજ આદ્યો જશે.^{૫૧,૫૨}

હે મહારાજા ! એ સિવાય બીજો યતિઓનો ધર્મ પણ છે, જે પૂર્વે હરિગીતામાં મેં તને સંક્ષેપથી કહ્યો છે.^{૫૩} હે રાજા ! એ યતિધર્મ, જગતના નાથ સાક્ષાત્ નારાયણ પાસેથી રહસ્ય અને સંગ્રહસહિત નારદે, સંપાદન કર્યો હતો.^{૫૪} હે રાજા ! એ મહાન ધર્મ સર્વનો આદિ છે, સનાતન છે, બાણવો કઠિન છે અને દુઃખથી પાળી શકાય તેવો છે, માત્ર ભક્તપુરુષોજ તેને ધારણ કરી શકે છે.^{૫૫} એ ધર્મનું સારી રીતે જ્ઞાન થવાથી અને અહિંસાધર્મથી યુક્ત એવાં ઉત્તમ પ્રકારનાં કર્મો કરવાથી ઈશ્વર-હરિ પ્રસન્ન થાય છે.^{૫૬} વળી એ ધર્મમાં કોઈ વેળા એકલા વાસુદેવનીજ ભક્તિ કરવામાં આવે છે, કોઈ વેળા વાસુદેવ અને સંકર્ષણની ભક્તિ કરવામાં આવે છે, કોઈ સમયે વાસુદેવ, સંકર્ષણ અને પ્રદુસ-એ ત્રણેની ભક્તિ કરવામાં આવે છે અને કોઈ વખતે વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદુસ અને અનિરુદ્ધ-એ ચારેની ભક્તિ કરવામાં આવે છે.^{૫૭} મમતારહિત અને અવયવરહિત એવો જે આત્મા તે શ્રીહરિ પોતેજ છે અને પાંચ ભૂતોના ગુણોથી રહિત તથા પ્રાણીમાત્રવિષે રહેલો જે જીવ તે પણ શ્રીહરિજ છે;^{૫૮} એટલુંજ નહિ પણ પાંચ ઈંદ્રિયોને પ્રેરણા કરનાર મન પણ (અહંકાર પણ) શ્રીહરિરૂપજ છે. સારાંશ કે, એ પરમાત્મા લોકના પ્રવર્તક છે-અત્યામી છે, ખુદ્દિમાન છે, લોકના સ્રષ્ટા છે, અકર્તા છે, કર્તા છે, કાર્યરૂપ છે, કારણરૂપ છે અને

હે રાજા ! જેમ પોતાની ઇચ્છામાં આવે તેમ તે અવિનાશી પુરુષ, જગતમાં કીડા કરે છે.^{૫૯,૬૦} હે મહારાજા ! આ એકાંતધર્મ, જે ઈંદ્રિયોને નહિ જિતનારા પુરુષોને દુર્વિજ્ઞેય થઈ પડે છે, તે ગુરુની કૃપાથી મેં તને કહ્યો છે.^{૬૧} હે રાજા ! આ જગતમાં એકાંત ધર્મનો આશ્રય કરનારા પુરુષો ખરેખર દુર્લભ છે; કેમકે હે કુરુનંદન ! આ સર્વ જગત કેવળ એકાંતિક ભકતોથીજ વ્યાપ્ત હોત અને પ્રાણીમાત્રનું હિત કરનારા અહિંસક આત્મવેત્તા પુરુષોથીજ ભરપૂર હોત તો સકામ કર્મોવિનાની સત્યયુગનીજ પ્રાપ્તિ થઈ હોત.^{૬૨,૬૩} એ પ્રમાણે હે રાજા ! મારા ગુરુ ભગવાંન વ્યાસ, કે જે ધર્મના જ્ઞાતા હોઈને ગ્રાહ્યોમાં ઉત્તમ છે, તેમણે પોતેજ સર્વ ઋષિઓની સમક્ષ શ્રીકૃષ્ણ અને ભીષ્મના સાંભળતાં ધર્મરાજને કહ્યું હતું અને મહાતપસ્વી નારદ ઋષિએ વ્યાસ ભગવાંનને પોતાને પણ પૂર્વે તે પ્રમાણેજ કહ્યું હતું.^{૬૪-૬૫} દેવ નારાયણ પરબ્રહ્મસ્વરૂપ છે, અદ્રમાસમાન શ્વેત કાંતિવાળા છે અને અવિનાશી છે. જેઓ એકાંતધર્મનો આશ્રય કરનારા છે અને નારાયણમાંજ પરાયણ રહેનારા છે, તેઓ એમના સ્વરૂપને પામે છે.”^{૬૬}

જનમેજયે પૂછ્યું:- “એ એકાંતધર્મ ઘણા વિધિવાળો છે અને ઘણા જ્ઞાની પુરુષોએ સેવેલો છે, છતાં ગ્રાહ્યો તે ધર્મનોજ આશ્રય કેમ કરતા નથી અને જૂદાં જૂદાં વ્રતો શામાટે પાળે છે?”^{૬૭}

વૈશંપાયને કહ્યું:- “હે રાજા ! પ્રત્યેક દેહના અંધારણમાં સાત્વિકી, રાજસી અને તામસી-એવા ત્રણ સ્વભાવો સ્થિતિ કરી રહેલા છે. તેમાં જે પુરુષ સાત્વિક સ્વભાવનો હોય છે તે સર્વના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે અને તેજ પુરુષ મોક્ષ મેળવવાના નિશ્ચય ઉપર આવે છે. ^{૬૮,૬૯} એમાં પણ જે પુરુષ મહાત્મ બ્રહ્મવેત્તા પુરુષને જગતમાં શોધી કાઢે છે અને પોતે પણ “કેવળ નારાયણનું શરણ લેવાથી મોક્ષ મળે છે” એમ જાણે છે, તે પુરુષજ ખરો સાત્વિક કહેવાય છે.^{૭૦} આવો સાત્વિક પુરુષ નિત્ય પુરુષોત્તમનું ચિંતન કરે છે,

એકાંતલક્ષિ કરવામાં સતત તત્પર રહે છે અને લગવાન નારાયણને જ પરમ આશ્રયરૂપ માને છે, તેથી પોતાના મનવાંચ્છિત અર્થને પામી શકે છે. ૭૧ જે બુદ્ધિમાન યતિઓ, મનને વશ રાખીને મોક્ષધર્મનો આશ્રય કરે છે અને સર્વ તુષણોનો ત્યાગ કરે છે, તેઓના યોગક્ષેમનો શ્રીહરિ પોતે જ નિર્વાહ કરે છે. ૭૨ જે પુરુષ જેવો જન્મે છે કે તુરત જ તેના પર મધુસૂદનની કૃપાદષ્ટિ પડે છે, તે જ પુરુષ ખરો સાત્વિક છે, એમ સમજવું અને તેવો સાત્વિક પુરુષ જ મોક્ષ મેળવવાના નિશ્ચય ઉપર આવે છે. ૭૩ ખરેખર, આ એકાંતિક ધર્મ, સાંખ્ય તથા યોગની પણ તુલના કરી શકે તેવો છે; કેમકે તે ધર્મનો આશ્રય કરનારા ભક્તો નારાયણરૂપ મોક્ષમાં જ પરમ ગતિને પામે છે; ૭૪ તો પણ હે રાજા! એ વાત નક્કી છે કે, નારાયણની કૃપાદષ્ટિને પાત્ર થયેલો પુરુષ જ જ્ઞાની થઈ શકે છે; એમ ને એમ પોતાની ઇચ્છાથી કોઈ પુરુષ, જ્ઞાની થઈ શકતો નથી. ૭૫ હે રાજા! રાજસી અને તામસી-એવી બે મિશ્ર પ્રકૃતિઓ કહી છે, તેવડે યુક્ત થઈને અથવા તદ્રૂપ થઈને જે પુરુષ જન્મે છે, તે પુરુષ પ્રવૃત્તિનાં લક્ષણોથી યુક્ત થાય છે અને તેથી જ તેના પર શ્રીહરિ, પોતાની કૃપાદષ્ટિ

× ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે:-

“અનન્યાશ્રિતયંતો માં યે જનાઃ પર્યુપાસતે ।
તેષાં નિત્યામિયુક્તાનાં યોગક્ષેમં વહામ્યહમ્ ॥”

જે મારા ભક્તો, બીજાનું કોઈનું પણ ચિંતન કર્યાવિના કેવળ મારું ચિંતન કરે છે અને મારી જ ઉપાસના કરે છે, તેઓ નિત્ય મારી સાથે જ સંબંધ ધરાવનારા છે અને તેથી જ તેઓના યોગક્ષેમનો હું પોતે જ નિર્વાહ કરું છું.

✽ શ્રીમદ્ભગવતમાં આવા આશયથી જ કહ્યું છે કે:-

“ઈશ્વરાનુગ્રહાદેવ પુંસામદ્વૈતવાસના”-

ઈશ્વરનો જ્યારે અનુગ્રહ થાય છે, સારે જ પુરુષોના હૃદયમાં અદ્વૈતવાસના અંકુરિત થાય છે-અર્થાત્ ઈશ્વરની કૃપાવિના મોક્ષ મેળવવાની ઇચ્છા પણ થતી નથી.

કરતા નથી; પરંતુ તેવો પુરુષ જેવો જન્મે છે કે તુરત જ લોકના પિતામહ બ્રહ્મદેવ, તેની દેખરેખ રાખે છે-અર્થાત્ તેના તરફ રજોગુણી અથવા તમોગુણી દેવનો જ દષ્ટિપાત થાય છે અને તેથી તેવો પુરુષનું મન રજોગુણ તથા તમોગુણથી જ ભરપૂર રહે છે. હે મહારાજા! દેવો અને ઋષિઓ, જો કે અત્યંત સત્વગુણિષ્ઠ છે, તો પણ તેઓ કંઈક સૂક્ષ્મ અશે સત્વગુણથી હીન થાય છે. (અર્થાત્ સાત્વિક અહંકારથી ઉત્પન્ન થયેલા દેવો અને ઋષિઓ કંઈક સૂક્ષ્મશે પણ સત્વગુણથી હીન હોય છે) માટે તેઓ વૈકારિક કહેવાય છે.

જનમેજયે પૂછ્યું:-“વૈકારિક પુરુષ, પુરુષોત્તમ નારાયણને કેવીરીતે પામી શકે છે? તે સર્વ, તમે જે પ્રમાણે જોયું હોય તે પ્રમાણે મને કહો અને પ્રવૃત્તિના વિષયમાં પણ અનુક્રમે કહી સંભળાવા.”

વૈશંપાયને કહ્યું:-પચીસમો પુરુષ (જીવાત્મા), સર્વ ક્રિયાઓથી જ્યારે રહિત થાય છે અથવા સર્વ ઉપાધિનો જ્યારે ત્યાગ કરે છે, ત્યારે અતિસૂક્ષ્મ, તત્ત્વોથી યુક્ત અને અકાર, ઉકાર તથા મકાર-એમ ત્રણ વર્ણોથી સંયુક્ત એવા પરમ પુરુષને પામે છે-અર્થાત્ ઉપાધિથી મુક્ત થયેલો જીવ, શુદ્ધ પરમાત્મા જ થઈ શકે છે; એ પ્રમાણે સાંખ્ય (આત્મા-અનાત્માનો વિવેક કરનાર શાસ્ત્ર), યોગ (ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ), વેદનું આરણ્યક (જીવ તથા બ્રહ્મનો અલેદ જણાવનારા “તત્ત્વમસિ” આદિ વાક્યોથી ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન) અને પંચરાત્ર (લક્ષિતમાર્ગ) એ સર્વ પરસ્પરનાં અંગરૂપ હોઈને સર્વથા એક જ કહેવાય છે; એ રીતે આ એકાંતિક પુરુષોનો ધર્મ, કેવળ નારાયણપરાયણ જ છે-નારાયણનિષ્ઠ જ છે. ૭૬-૮૨

હે રાજા! સમુદ્રમાંથી જ નીકળેલા જૂદા જૂદા જળપ્રવાહો પાછા જેમ સમુદ્રમાં જ પ્રવેશ કરે છે, તેમ લગવાન નારાયણમાંથી જ નીકળેલા જૂદા જૂદા જ્ઞાનપ્રવાહો પુનઃ તે નારાયણમાં જ પ્રવેશ કરે છે. ૮૩ હે કુરુનંદન! આ સાત્વત ધર્મ

મેં તને કહી સંભળાવ્યો. જો તારામાં શક્તિ હોય તો એ ધર્મનું યથાયોગ્ય રીતે પાલન કર. ૮૪ મહાભાગ્યશાળી નારદે, ગૃહસ્થો તથા યાત્રીઓની આ અવિનાશી એકાંતગતિ, મારા ગુરુ વ્યાસને એ પ્રમાણે કહી હતી; ૮૫ તેમજ વ્યાસે, બુદ્ધિમાન ધર્મરાજને પ્રીતિપૂર્વક તે કહી હતી; અને તેજ એકાંતધર્મ ગુરુ પાસેથી સાંભળીને મેં તને કહ્યો છે. ૮૬ હે શ્રેષ્ઠ રાજા ! આ ધર્મનું આચરણ મહાકઠિન છે, જેથી તારી પેઢેજ ખીજઓ પણ આમાં મોહિત થયા છે. ૮૭ હે રાજા ! ભગવાન કૃષ્ણજ સર્વ લોકોનું રક્ષણ કરનારા છે, સર્વને મોહ ઉપજાવનારા છે, સર્વનો સંહાર કરનારા છે અને સર્વનું ઉત્પત્તિકારણ છે. ૮૮

ઘટિ શ્રીમહાં શાંતિં મોક્ષં પર્વમાં
“નારાયણચરિત્રાંતર્ગત એકાંત-
ભાવ” એ વિષયનો અધ્યાય
૩૪૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૪૯ મો

વ્યાસની ઉત્પત્તિ

॥ જનમેજય ઉવાચ ॥

સાંખ્યં યોગઃ પાંચરાત્રં વેદારણ્યકમેવ ચ ॥

જ્ઞાનાન્યેતાનિ બ્રહ્મર્ષે લોકેષુ પ્રચરંતિ હિ ॥૧॥

જનમેજયે પૂછ્યું:—“ હે બ્રહ્મર્ષિ ! સાંખ્ય, યોગ, પાંચરાત્ર અને વેદનું આરણ્યક—આ સર્વ જ્ઞાનોનો લોકોમાં પ્રચાર છે; ૧ પરંતુ હે સુનિ ! તે સર્વ જ્ઞાનો, એકજ નિષ્ઠાવાળાં છે કે જૂદી જૂદી નિષ્ઠાઓવાળાં છે, તે મને કહો. વળી હું તમને પૂછું છું કે, એ જૂદાં જૂદાં જ્ઞાનોની પ્રવૃત્તિ કેવી રીતે થઈ, તે અનુક્રમે કહો. ” ૨

વૈશંપાયને કહ્યું:—“ વિદ્વાન અને અતિ ઉદાર જે મહર્ષિને, સત્યવતીએ પરાશરસાથે પોતાનો સંબંધ કરીને દ્વીપના મધ્યપ્રદેશમાં પુત્રતરીકે ઉત્પન્ન કર્યા છે, તે અજ્ઞાનરૂપ અધ-કારનો નાશ કરનારા વ્યાસ ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું. ૩ કેટલાએક વિદ્વાનો કહે છે કે,

મહર્ષિ દ્વૈપાયન પિતામહ પ્રહ્લદેવથી છઠ્ઠા પુરુષતરીકે ઉત્પન્ન થયા છે, ઋષિઓની સર્વ વિભૂતિઓથી સુક્ત છે, નારાયણના અંશમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા હોઈને ભગવાન નારાયણનાજ પુત્ર છે અને વેદોના તો મોટા ભંડારરૂપ છે. ૪ સૃષ્ટિના આદિકાળમાં મહાવિભૂતિવાળા અને મહાતેજસ્વી ભગવાન નારાયણે પુરાણ મહાત્મા વ્યાસને પોતાના પુત્રરૂપે ઉત્પન્ન કર્યા છે, તોપણ તે અજન્મ કહેવાય છે. ૫

જનમેજયે પૂછ્યું:—“ હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણ ! વ્યાસના જન્મવિષે તમે પોતેજ પ્રથમ કહ્યું છે કે, વસિષ્ઠનો પુત્ર શક્તિ નામનો હતો, શક્તિના પુત્ર પરાશર થયા અને પરાશરના પુત્ર સુનિ કૃષ્ણ-દ્વૈપાયન થયા; આમ કહેલું છતાં વળી પાછા તમેજ વ્યાસને નારાયણના પુત્ર કહો છો, તેનું કેમ ? શું, હમણાં તમે કહો છો તે મહાતેજસ્વી વ્યાસનો પૂર્વજન્મ છે ? હે મહાબુદ્ધિમાન વૈશંપાયન ! ભગવાન વ્યાસનો નારાયણથી જે રીતે જન્મ થયો હતો, તેની કથા તમે મને કહો. ” ૬-૮

વૈશંપાયને કહ્યું:—“ હે જનમેજય ! ધર્મ-નિષ્ઠ, તપના નિધિ અને જ્ઞાનમાંજ એકનિષ્ઠા રાખનારા મારા ગુરુ વ્યાસ, વેદના અર્થ જાણવાની ઈચ્છાથી હિમાલયની તળેટીમાં રહેતા હતા. ૯ તે સમયે તપથી શ્રમિત થયેલા છતાં તે બુદ્ધિમાન વ્યાસે મહાભારતનું આખ્યાન રચી કાઢ્યું હતું અને તેજ અરસામાં હે રાજા ! સુમંતુ, જૈમિનિ, અત્યંત દૃઢ વ્રતને ધારણ કરનારો પૈલ, ચોથો હું અને તેમના પુત્ર શુકદેવ-જી—આ પાંચે શિષ્યો, તેમની સેવા કરવામાં તત્પર રહેતા હતા. ૧૦, ૧૧ ભગવાન વ્યાસ, ઉત્તમ પાંચ શિષ્યોથી વીંટાઈને હિમાલયની તળેટીમાં જ્યારે બેસતા હતા, ત્યારે પાંચ મહાભૂતો-થી વીંટાયેલા ભગવાન શંકરના જેવાજ શોભતા હતા. અમે પણ, અંગસહિત વેદોનું નિત્ય આવર્તન કરનારા અને ભારતના સર્વ અર્થોનું પ્રવચન કરનારા તે એકાદ્ય મનવાળા દમશુણનિષ્ઠ વ્યાસ ગુરુનું નિત્ય સાવધાન રહીને ઉપાસન કરતા હતા. ૧૨ એક સમયે કોઈ

એક કથાના પ્રસંગમાં અમે તે ઉત્તમ બ્રાહ્મણને, વેદ તથા ભારતના અર્થવિષે અને નારાયણથી થયેલા તમના જન્મવિષે પ્રશ્ન કર્યો.^{૧૪} ત્યારે, તે તત્ત્વજ્ઞ મહર્ષિએ, પ્રથમ વેદનો તથા ભારતનો અર્થ અમને કહી સંભળાવ્યો અને પછી નારાયણથી થયેલો પોતાનો જન્મ કહેવા માંડ્યો.

તેમણે કહ્યું કે:-“ હે બ્રાહ્મણો ! આદિકાળમાં ઉત્પન્ન થયેલું આ ઉત્તમ આખ્યાન, તપદ્વારા મેં જાણ્યું છે અને તે શ્રેષ્ઠ આખ્યાન ‘આર્ષેય’ કહેવાય છે. તે હું તમને કહું છું, સાંભળો.^{૧૬} પૂર્વે, કમળ જેવું ઉત્પત્તિકારણ હતું તે-સાતમે પ્રજાસર્ગ જ્યારે પ્રાપ્ત થયો, ત્યારે શુભ-અશુભથી રહિત અને મહાતેજસ્વી યોગેશ્વર નારાયણે પોતાના નાભિકમળમાંથી બ્રહ્મદેવને ઉત્પન્ન કર્યા અને જેવા તે પ્રકટ થયા, કે તુરતજ નારાયણે તેને આ પ્રમાણે કહ્યું:- “તું મારી નાભિમાંથી ઉત્પન્ન થયો છે અને પ્રજાઓની સૃષ્ટિ કરવામાં સમર્થ છે, માટે હે બ્રહ્મ ! તું સ્થાવરજંગમ-વિવિધ પ્રકારની પ્રજાઓ ઉત્પન્ન કર.”^{૧૭-૧૮} નારાયણે એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે બ્રહ્મદેવનું મુખ ઉતરી ગયું અને તેનું મન ચિંતાથી વ્યાકુળ થઈ ગયું. તેણે વરને આપનારા અને સર્વના ઈશ્વર દેવ હરિને પ્રણામ કરી આ પ્રમાણે કહ્યું:-“ હે દેવેશ ! હું આપને નમસ્કાર કરું છું. મારામાં તેવી શી શક્તિ છે, કે જેના આધારે પ્રજાઓને હું ઉત્પન્ન કરી શકું ? હું બુદ્ધહીન છું, માટે હે દેવ ! હવે પછી આપને જે કરવું હોય તે કરો.” બ્રહ્માનું એ વચન સાંભળ્યું કે તુરતજ ભગવાન, ત્યાંથી અંતર્હિત થઈ ગયા અને બુદ્ધિમાનોમાં શ્રેષ્ઠ તે દેવેશે, બુદ્ધિનું ચિંતન કરવા માંડ્યું. એટલે તુરતજ સ્વરૂપને ધારણ કરનારી સાક્ષાત્ બુદ્ધિ, પ્રભુ હરિ પાસે હાજર થઈ. તે પછી યોગથી પર રહેલા ભગવાને પોતે, પોતાની યોગસત્તાદ્વારા, ઐશ્વર્યરૂપ યોગમાં રહીને સર્વત્ર ગતિ કરનારી બુદ્ધિમાં પ્રવેશ કર્યો અને પછી તે અવિનાશી પ્રભુએ, બુદ્ધિને આવું વચન કહ્યું:-“ લોકોને ઉત્પન્ન કરવારૂપ કાર્યને સિદ્ધ કરવામાટે તું,

બ્રહ્માના શરીરમાં પ્રવેશ કર.” ઈશ્વરની એ આજ્ઞા થઈ એટલે તુરતજ બુદ્ધિએ બ્રહ્માના શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો.^{૨૦,૨૫} એ રીતે બ્રહ્મદેવ, બુદ્ધિથી યુક્ત થયા એટલે પુનઃ હરિએ તેને દર્શન આપ્યાં અને ફરી પણ કહ્યું કે:-“ વિવિધ પ્રજાઓને તું ઉત્પન્ન કર.”^{૨૬} “જેવી આજ્ઞા” એમ કહીને બ્રહ્મદેવે, હરિની આજ્ઞાને મસ્તકે ચઢાવી, એટલે ભગવાન તેજ સ્થળે અંતર્ધાન થઈ ગયા અને એક મુહૂર્ત જેટલા સમયમાં પોતાના દિવ્યસ્થાનમાં જઈ પહોંચીને ત્યાં રહેલી પોતાની મૂળપ્રકૃતિમાં એકસ્વરૂપ થઈ ગયા.^{૨૭,૨૮} તે પછી એક સમયે, ભગવાનને પુનઃ આવા પ્રકારની બીજી એક બુદ્ધિ સૂઝી આવી કે, “પરમેષ્ઠી બ્રહ્માએ, આ સર્વ પ્રજાઓ ઉત્પન્ન કરી છે. તેમાં દૈત્યો, દાનવો, ગંધર્વો તથા રાક્ષસો પણ પુષ્કળ છે. ખરેખર, આ બિચારી પૃથ્વી, તેઓના ભારવડે દબાઈ ગઈ છે. વળી આ પૃથ્વી ઉપર અનેક દૈત્યો, દાનવો તથા રાક્ષસો ઘણા બળવાન થશે; કેમકે તેઓ જાતજાતની તપશ્ચર્યાઓ કરીને ઉત્તમ પ્રકારનાં વરદાનો પ્રાપ્ત કરશે અને તેથી તેઓ બધા ગર્વિષ્ઠ બની જઈને દેવોને, ઋષિઓને અને તપોધનોને અવશ્ય હુ:ખ દેશે;^{૨૯-૩૨} માટે અનેક પ્રકારનાં સ્વરૂપો ધારણ કરીને પૃથ્વીપર મારે અવતરવું અને અનુક્રમે પાપીઓને શિક્ષા કરીને તથા સત્પુરુષોનું રક્ષણ કરીને પૃથ્વીનો ભાર ઓછો કરવો તેજ યોગ્ય છે; અને એમ કરવાથીજ આ બિચારી સત્યમૂર્તિ પૃથ્વી, પ્રજાઓને ધારણ કરી રાખશે.”^{૩૩,૩૪} હું પાતાલમાં રહીને શેષનાગના સ્વરૂપે પૃથ્વીને ધારણ કરી રહ્યો છું, જેથી મેં ધારણ કરેલી આ પૃથ્વી સ્થાવરજંગમ સર્વ જગતને ધારણ કરી રહી છે,^{૩૫} માટે યુગે યુગે જન્મ ધારણ કરીને પૃથ્વીનું હું રક્ષણ કરીશ.” આવો મનમાં વિચાર કરીને ભગવાન મધુસૂદને જગતમાં પોતાનો પ્રાહુર્ભાવ કરવામાટે અનેક પ્રકારનાં સ્વરૂપો ઉત્પન્ન કર્યાં, જેમાં વરાહ, નૃસિંહ, વામન તથા મનુષ્ય-એ ચાર સ્વરૂપો મુખ્ય હતાં.^{૩૬,૩૭} પછી “આ સ્વરૂપોવડે મારે

ઉદ્ધત દેવશત્રુઓનો સંહાર કરવો” આવો સં-
કલ્પ કરીને જગતસ્રષ્ટા ભગવાને “મોઃ” એવા
શબ્દથી ગબ્બી મૂકીને સરસ્વતીનો (વાણીનો) ઉચ્ચાર કર્યો એટલે તુરતજ તે સરસ્વતીમાંથી
ઉત્પન્ન થયેલો “અપાંતરતમા” નામનો મહા-
સમર્થ પુત્ર ત્યાં પ્રકટ થયો. ૩૮,૩૯ તે ભૂત,
ભવિષ્ય તથા વર્તમાનને જાણનારો હતો, સત્ય-
વાદી હતો અને દંઢતાપૂર્વક વ્રતને ધારણ કરનારો
હતો. તેણે મસ્તકવડે પ્રણામ કર્યા એટલે દેવોના
આદિ તથા નિવકાર દેવ હરિએ તેને કહ્યું કે:-
“હે યુદ્ધિમાનોમાં શ્રેષ્ઠ મુનિ! વેદોના આખ્યા-
નના સંબંધમાં તારે જૂદી જૂદી શ્રુતિઓ કરવી.
હું તને આજ્ઞા આપું છું, માટે જ, મારા કહેવા
પ્રમાણે તું કર.” ભગવાને એ પ્રમાણે કહ્યા પછી
સ્વાયંભુવ મનુનો કાળ જ્યારે ઉપસ્થિત થયો,
ત્યારે ઋષિ અપાંતરતમાએ વેદોના જૂદા જૂદા
વિભાગ કરી નાખ્યા, જેથી ભગવાન હરિ, તેના
એ કર્મથી પ્રસન્ન થયા તેમજ તેણે તપેલા મ-
હાન તપથી, યમથી તથા નિયમથી તેને (પ્રત્યક્ષ
દર્શન આપીને) કહ્યું કે:-“હે પુત્ર! પ્રત્યેક મ-
ન્વંતરોમાં તું મારા પુત્રરૂપે ઉત્પન્ન થઈને આ
પ્રમાણેજ વેદોનો પ્રવર્તક થઈશ અને હે બ્રહ્મન!
તું સર્વદા અચળ થઈશ તેમજ કોઈ પણ
પ્રાણી તારી અવગણના કરી શકશે નહિ.
વળી, ચોથો તિથ્ય નામનો કાળ (કલિકાળ)
જ્યારે ઉપસ્થિત થશે, ત્યારે ભરતકુળમાં ઉત્પન્ન
થયેલા કુરુવંશી રાજાઓ, પૃથ્વીપર મહાત્માઓ-
તરીકે પ્રસિદ્ધ થશે. તેઓ પણ તારાથી ઉત્પન્ન
થશે અને તેઓના કુળમાં માંહોમાંહે જ્યારે ભેદ
પડશે, ત્યારે માત્ર તારાવિના એકબીજાનો વિ-
નાશ કરવામાટે તેઓ તત્પર થશે. હે ઉત્તમ
બ્રાહ્મણ! તે યુગમાં પણ તપોબળથી યુક્ત થઈને
તું વેદોના અનેક વિભાગો કરીશ. પછી કૃષ્ણ
(કલિ) યુગનો જ્યારે આરંભ થઈ જશે, ત્યારે
તારો વર્ણ પણ કાળો થઈ જશે અને તું વિવિધ
પ્રકારના ધર્મોનો તથા જ્ઞાનોનો ઉત્પાદક થઈ-
શ. ૪૦-૪૭ તું તપશ્ચર્યા કરવામાં તત્પર રહીશ,
તોપણ રાગથી મુક્ત થઈશ નહિ અને તારો પુત્ર

(શુકદેવ) મહેશ્વર (શંકર) ના પ્રસાદથી રાગ-
રહિત થઈને પરમાત્મારૂપ થઈ જશે. આ માંહે
વચન મિથ્યા થશે નહિ. ૪૮ બ્રાહ્મણો જેને પિ-
તામહનો માનસ પુત્ર કહે છે, જેની યુદ્ધિ ઘણી-
જ ઉત્તમ છે, જેની કાંતિ સૂર્ય કરતાં પણ અ-
ધિક છે અને જે તપના મુખ્ય ભંડારરૂપ છે, તે
વસિષ્ઠ ઋષિના વંશમાં મહાપ્રભાવશાળી પરા-
શર નામના મહર્ષિ ઉત્પન્ન થશે. એ પરાશર
વેદના ભંડારરૂપ, સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ, મહાન તપ-
સ્વી અને તપના નિવાસરૂપ હોઈને તારા પિતા
થશે. વળી એ પરાશર ઋષિ, કોઈ એક કન્યામાં
ગર્ભાધાન કરશે અને તેમાંથી તું તેના પુત્રરૂપે
ઉત્પન્ન થઈશ, તેથી તારું નામ “કાનીનપુત્ર”
એ પ્રમાણે પ્રસિદ્ધ થશે. ૪૯-૫૧ તું ભૂત, ભવિષ્ય
તથા વર્તમાનકાળના સર્વ સંશયોનો નાશ ક-
રીશ અને તપોબળના પ્રભાવથી ભૂતકાળમાં
વ્યતીત થયેલા હજારો યુગોને મેં બતાવેલા
તું જોઈ શકીશ, તેમજ હજારો યુગોની
ઉથલપાથલને તું જાણી શકીશ. ૫૨, ૫૩ વળી હે
મુનિ! આદિ તથા અંતરહિત અને લોકમાં
ચક્રધારીતરીકે પ્રસિદ્ધ થયેલા માંહે તું ધ્યાન
કરીશ, તેથી તારું સત્ત્વ ઘણું મોટું થઈ પડશે
અને તારી ખ્યાતિ અતુલ થઈ પડશે, આ માંહે
વચન મિથ્યા થશે નહિ. ભવિષ્યકાળમાં સૂર્યનો
પુત્ર શંકર નામનો મહાન મનુ થશે. તેના
સમયમાં પણ હે વત્સ! મનુઆદિના ગણમાં
પ્રથમ તુંજ મારા પ્રસાદથી ઉત્પન્ન થઈશ, એમાં
સંશય નથી. ૫૪-૫૬ આ જગતમાં જે કંઈ
જણાય છે, તે સર્વ માંહે ચેષ્ટિત છે, તેમાં કોઈ
મનુષ્ય કંઈ વિચાર કરે છે અને કોઈ મનુષ્ય
કંઈ વિચાર કરે છે; પણ વસ્તુતઃ હું મારી
ઈચ્છાનુસારજ કરું છું.”

સરસ્વતીના પુત્ર ઋષિ અપાંતરતમાને એ
પ્રમાણે કહીને ઈશ્વર હરિએ “જા, હવે તું તારું
કામ કર” એમ કહીને રજા આપી. તેજ હું, દેવ
હરિની કૃપાથી અને તેમની આજ્ઞાથી “અપાંતર-
તમા” નામથી ઉત્પન્ન થયો હતો અને પુનઃ
વસિષ્ઠના કુળમાં પણ જન્મ પામીને ‘વ્યાસ’

એવાં નામથી પ્રસિદ્ધ થયો છું. ૫૭-૫૮ એ રીતે નારાયણના પ્રસાદથી અને નારાયણના અંશથી ઉત્પન્ન થયેલો મારો પૂર્વજન્મ મેં તમને કહ્યો. ૬૦ હે બુદ્ધિમાનોમાં શ્રેષ્ઠ શિષ્યો ! પૂર્વે, ચિત્તની પરમ એકાગ્રતા કરીને મેં પરમ દારુણ તપ કર્યું હતું. ૬૧ હે પુત્રો ! તમે મને પૂછ્યું હતું તેથી અને તમે મારા ભક્ત છો તેથી તમારા ઉપરના સ્નેહને લીધે મેં મારા પૂર્વજન્મની તથા ભવિષ્યજન્મની સર્વ કથા તમને કહી છે. ૬૨

વૈશંપાયને કહ્યું :—હે જનમેજય રાજા ! ઉદાર મનવાળા અમારા ગુરુ વ્યાસ, પૂર્વે કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયા હતા, તે વિષેની કથા તમે મને પૂછી હતી, માટે તે મેં કહી છે. હવે, હે રાજા ! સાંખ્યયોગ, પાંચરાત્ર, વેદ અને પાશુપત-એ સર્વ જ્ઞાનોના સંગ્રહમાં હું તને કહું છું, સાંભળ. તેમાં પ્રથમ તો એમજ સમજવું કે, એ સર્વ જ્ઞાનો ભિન્ન ભિન્ન મત ધરાવનારાં છે. સાંખ્ય-જ્ઞાનના વક્તા મહર્ષિ કપિલ કહેવાય છે અને યોગના વેત્તા પુરાણપુરુષ હિરણ્યગર્ભજ છે, બીજો કોઈ નથી. ૬૫ ઋષિ અપાંતરતમા, વેદોના આચાર્ય કહેવાય છે અને તેજ ઋષિને કેટલાએક મનુષ્યો, “પ્રાચીનગર્ભ” એવા નામથી પણ કહે છે. ૬૬ ભગવાન શંકર, જે ઉમાના પતિ, ભૂતોના પતિ, શ્રીકંઠ અને બ્રહ્માના પુત્ર કહેવાય છે, તેમણે શાંત ચિત્તથી “પાશુપત” નામનું જ્ઞાન કહેલું છે. ૬૭ અને પાંચરાત્ર શાસ્ત્રને તો ભગવાન પોતેજ સંપૂર્ણ રીતે જાણે છે. વળી હે મહારાજા ! આ સર્વ જ્ઞાનોમાં શાસ્ત્ર અને જ્ઞાનદષ્ટિએ જેતાં પ્રભુ નારાયણજ પરમાર્થરૂપે વર્ણવેલા છે, પરંતુ અજ્ઞાની મનુષ્યો, એ રહસ્યને સમજી શકતા નથી; ૬૮, ૬૯ પણ શાસ્ત્રકર્તા વિદ્વાનો તો એમજ કહે છે કે, પ્રત્યેક શાસ્ત્રમાં ઋષિ નારાયણનેજ એક નિષાદ્રૂપ અથવા પરમ ગતિરૂપ કહેવામાં આવ્યા છે, સિવાય બીજો કોઈ પણ પરમ ગતિરૂપ છેજ નહિ અને માફ પોતાનું પણ એજ વચન છે કે, વૈદિક અનુભવના બળથી જે પદાર્થોને નિઃસંશયપણે સિદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે, તે સર્વમાં સદાકાળ હરિનો નિવાસ છે; પરંતુ જે

પદાર્થો કુતર્કના બળથી સંશયભરેલા થઈ પડેલા છે, તેઓમાં હરિનો નિવાસ નથી. ૭૧ હે રાજા ! પાંચરાત્રશાસ્ત્રને જાણનારાઓ પણ જો, વેદોક્ત ક્રમને અનુસરે છે તોજ એકાંતભાવને પ્રાપ્ત થઈને હરિમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. ૭૨ હે રાજા ! સાંખ્ય તથા યોગ-એ બન્ને સનાતન છે, તેમજ સર્વે વેદો પણ સનાતન છે. વળી સર્વ ઋષિઓએ એકે અવાળે પ્રતિપાદન કર્યું છે કે, આ પુરાણ વિશ્વ, કેવળ નારાયણરૂપજ છે; ૭૩ એટલુંજ નહિ પરંતુ આ સર્વ લોકોમાં તથા સ્વર્ગ, અંતરિક્ષ, પૃથ્વી અને જળનાં લોકમાં જે કંઈ વેદોક્ત શુભ કર્મ અથવા વેદવિરુદ્ધ અશુભ કર્મ થઈ રહ્યું છે, તે સર્વના પ્રવર્તક ઋષિ નારાયણજ છે. ૭૪

ઈતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ-ભોક્ષ-પર્વમાં

“ વ્યાસની ઉત્પત્તિ ” એ વિષયનો

અધ્યાય ૩૪૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૫૦ મો બ્રહ્મા અને રુદ્રનો સંવાદ

॥ જનમેજય ઉવાચ ॥

बहवः पुरुषा ब्रह्मन्नुताहो एक एव तु ॥
कोह्यत्र पुरुषः श्रेष्ठः को वा योनिरिहोच्यते ॥ १ ॥

જનમેજયે : પૂછ્યું :—હે બ્રહ્મન ! પુરુષો અનેક છે કે એકજ છે ? જો અનેક પુરુષો છે તો તેમાં શ્રેષ્ઠ કોણ ? અને સર્વનું મૂળ ઉત્પત્તિસ્થાન કોણ ?

વૈશંપાયને કહ્યું :—“ હે કુરુકુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા રાજા ! સાંખ્ય તથા યોગશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતપ્રમાણે જગતમાં અનેક પુરુષો છે, પરંતુ વૈદિ-

* જગતમાં અનેક પુરુષો (આત્માઓ) ન હોય, તો એક પુરુષ બંધાય છે ત્યારે બીજો મુક્ત થાય છે. એ વ્યવસ્થા ઘટી શકે નહિ; છતાં શ્રુતિમાં તો એમજ કહ્યું છે કે, પુરુષ એકજ છે. તે ઉપરથી સંશયમાં પડીને જનમેજયે વૈશંપાયને પૂછ્યું.

† કપિલમુનિનું સાંખ્ય.

ક સિદ્ધાંતને અનુસરનારા પુરુષો એવાતને માન્ય કરવા નથી. તેઓ તે એમજ કહે છે કે, પુરુષ એકજ છે.^૧ એ કે, ઉપાધિના બેદથી બદા બદા અનેક પુરુષો એવામાં આવે છે. તોપણ તેઓનું મૂળસ્વરૂપ એકજ છે અને તે એકજ પુરુષ. સુષોમી અધિક પેદાને આખા વિશ્વરૂપ છે, એના સંજ્ઞામાં હું તને કહું છું.^૨ આત્માનો સાદા-ન્યાર કરનારા, વપરી સુક્ત, હમશુભને ધારણ કરનારા અને જગત્પતિ મહર્ષિ વ્યાસ શુકને નમસ્કાર કરી, પુરુષની એકતાવિશે હું તને કહું છું.^૩ હે રાજા ! સર્વ વેદોમાં પુરુષની એકતાવિશે સારી રીતે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે અને તે પ્રખ્યાત સત્યનો અધિકારમાં દ્રેષ્ઠ ભગવાન વ્યાસે, વચાધ્ય વિચાર કર્યો છે.^૪ હે ભારત ! કષિત્ત આદિ ઋષિઓએ, સામાન્ય નિયમ તથા અપવાદ પ્રદર્શિત કરીને આધ્યાત્મનાં અનેક શાસ્ત્રો કહ્યાં છે.^૫ પરંતુ વ્યાસે સદૌપમાંજ પુરુષની એકતા કરી બતાવી છે, તેજ હું તને મહાતેજસ્વી વ્યાસના પ્રસાદથી કહું છું.^૬

હે રાજા ! આ વિષયમાં પ્રહ્લા તથા રુદ્રના સંવાદરૂપ એક પ્રાચીન ઇતિહાસનું ઉદ્ઘાટન આપવામાં આવે છે.^૭ હે રાજા ! ક્ષીરસમુદ્રના

૪ વૈશંપાયનના કહેવાનો આશય એ છે કે, યદા-કાશ, મહાકાશ-ચરે લિન્ન લિન્ન દેખાતાં આ-કાશોનું ચૂળસ્વરૂપ મહાકાશજ છે અને તે સર્વ આકાશોનો મહાકાશમાંજ લય થઇ જાય છે, જેથી આકાશ એકજ છે. તે પ્રમાણે આપણે જૂદી જૂદી ઉપાધિવાળા પુરુષોનું ચૂળસ્વરૂપ એક મહાપુરુષજ છે અને આપણા સર્વનો અંતે મહાપુરુષમાંજ લય થતા હોવાથી આખા વિશ્વમાં પુરુષ એકજ છે અને આકાશ એક છે છતાં કાનનાં છિદ્રોથી ઉપાધિના બેદથી શ્રોત્રન્દ્રિયની ભેદકલ્પના થતી હોવાથી કેટલાએક મનુષ્યો બહાર હોય છે, છતાં બીજા કેટલાએક મનુષ્યો સારી રીતે સાંભળી શકે છે. તેજ પ્રમાણે અંતઃકરણરૂપ ઉપાધિના બેદથીજ જીવભેદની કલ્પના કરેલી છે અને તેને લીધેજ એક પુરુષ બંધાયેલો હોય છે અને બીજો પુરુષ મુક્ત થઇ જાય છે; તેમજ એક સુખી હોય છે, ત્યારે બીજો દુઃખી હોય છે.

શાં. ૫૭

માયપ્રદેશમાં મુખ્ય સમાન કાંતિવાળો “વૈજયંત” નામનો એક મહાન પર્વત પ્રસિદ્ધ છે.^૮ ત્યાં દેવ પ્રહ્લા, પાતે એકલાજ રહીને નિત્ય આધ્યાત્મ ગતિનું ચિંતન કરતા હતા અને પોતાનું વૈરા-જસદન (પ્રહ્લાયુગ) ઝાડીને તે પર્વતનુંજ સે-વન કરતા હતા.^૯ એક સમયે, યુદ્ધિમાન પ્રહ્લા તે પર્વત ઉપર બેસા હતા, તેવામાં તેમના લલા-ટથી ઉત્પન્ન થયેલા તેમના પુત્ર રુદ્ર, દેવેન્દ્રા-એ ત્યાં આવી ચડ્યા.^{૧૦} મહાન યોગેશ્વર રુદ્ર, આકાશમાર્ગે ઘટ્ટને પ્રથમ જતા હતા, પ-રંતુ (પ્રહ્લાદેવને ત્યાં જોઈને) આકાશમાંથી તે પર્વતના શિખર ઉપર ઉતરી પડ્યા.^{૧૧} તેમ-ને પ્રહ્લાદેવની આગળ જઈને પ્રીતિપૂર્વક તેમના ચરણમાં વંદન કર્યું, એટલે પ્રહ્લાએ પોતાના ચ-રણમાં પડેલા રુદ્રને જોઈને જમણા હાથવડે પકડી ઉભા કર્યા અને પછી તે સમર્થ વ્રતપતિ-એ, ઘણે કાળે આવેલા પોતાના પુત્ર(રુદ્ર)ને આ પ્રમાણે કહ્યું.^{૧૨,૧૪}

પિતામહે કહ્યું:—“ હે મહાબાહુ ! તું ભલે આવ્યો. તું મારી સમીપમાં આવ્યો છે, તે બહુ સારું થયું છે. હે પુત્ર ! તારાં સ્વાધ્યાય અને તપ નિરંતર નિર્વિઘ્ને થયા કરે છે ને ? ખરેખર, તું નિત્ય ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા કરે છે, માટે તે સંજ્ઞા-ધમાં હું તને પૂછું છું.”^{૧૫,૧૬}

રુદ્રે કહ્યું:—“ હે ભગવન ! આપની કૃપાથી મારાં સ્વાધ્યાય અને તપ સદાય નિર્વિઘ્ને થયા કરે છે અને તે દ્વારા સર્વ જગતનું સતત કુશળ થયા કરે છે.^{૧૭} મેં આપ-ભગવાનનાં ઘણાજ લાંબા સમય પહેલાં વૈરાજસદનમાં દર્શન કર્યા હતાં, જેથી આજે આપના ચરણથી સેવાયલા આ પર્વત ઉપર હું આવ્યો છું.”^{૧૮} હે પિતામહ ! આપ આવા એકાંતપ્રદેશમાં ગમન કરો છો, તેમાં મને પરમ કુતહલ થાય છે અને હું ધારું છું કે, આપના આ ચેષ્ટિતમાં કંઈ અલ્પ કારણ નહિ હોય.^{૧૯} આપનું વૈરાજસદન, જે સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે, ક્ષુધા તથા તૃષાથી રહિત છે, દેવો તથા અસુરોથી વસાયલું છે, અમાપ કાંતિવાળા ઋષિઓથી સેવાયલું છે અને ગંધર્વો તથા અ-

પસરાઓથી વ્યાપ્ત છે, છતાં તેનો ત્યાગ કરીને આપ એકલા અહીં શામાટે આવ્યા છો?" ૨૦, ૨૧

બ્રહ્મા બોલ્યા:—“વૈજયંત નામના આ મહાન પર્વતનું હું નિત્ય સેવન કરું છું. (તેમાં કારણ એ છે કે,) અહીં રહેવાથી એકાગ્ર મનવડે વિરાટ પુરુષનું મારાથી ચિંતન થઈ શકે છે. ૨૨

રુદ્રે પૂછ્યું:—“હે બ્રહ્મા! આપ સ્વયંભૂએ અનેક પુરુષોને ઉત્પન્ન કર્યા છે અને હજી પણ બીજા અનેક પુરુષોને ઉત્પન્ન કર્યા કરો છો, તેમાં એ વિરાટ પુરુષ કોણ છે કે જે એક ઉત્તમ પુરુષનું તમે પોતે પણ ચિંતન કર્યા કરો છો? હે બ્રહ્મા! એ મારા સંશયને દૂર કરવામાટે તમે તેનું વર્ણન કરો; કેમકે એના સંબંધમાં મને મહાન આશ્ચર્ય થાય છે.” ૨૩, ૨૪

બ્રહ્મા બોલ્યા:—“હે પુત્ર! તે અનેક પુરુષોના સંબંધમાં મને જે કહ્યું, તે તો આ રીતે કેવળ વિરુદ્ધ છે અને પુરુષો અનેક છે, એવી દૃષ્ટિ કદી રાખવી પણ નહિ; ૨૫ કેમકે પુરુષ એક છે અને તેજ સર્વનો આધાર છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ અનેક સ્વરૂપમાં દેખાતા સર્વ પુરુષોનું તે મૂળ કહેવાય છે. આ વિષયમાં હું તને કહી બતાવું છું. ૨૬ એ પુરુષ વિશ્વરૂપ છે, સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે, સર્વથી મહાન છે અને નિર્ગુણ છે. તે સનાતનમાં અનેક સ્વરૂપમાં દેખાતા આ સર્વ પુરુષો પણ નિર્ગુણ થઈને પ્રવેશ કરી શકે છે.” ૨૭ ઇતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ ભાષ્ય પર્વમાં “નારાયણચરિત્રમાં બ્રહ્મા અને રુદ્રનો સંવાદ” એ વિષયનો અધ્યાય ૩૫૦ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૫૧ મો

બ્રહ્મા અને રુદ્રનો સંવાદ-પુરુષની

એકતાનું પ્રતિપાદન

॥ ब्रह्मोवाच ॥

शृणु पुत्र यथा ह्येष पुरुषः शाश्वतोऽव्ययः ॥

अक्षयश्चाप्रमेयश्च सर्वगश्च निरुच्यते ॥ ૧ ॥

બ્રહ્માએ કહ્યું:—“હે પુત્ર! એ પુરુષ, જે કારણથી સનાતન અવિનાશી, અક્ષય, વાણી તથા

મનના અવિષય અને સર્વવ્યાપક કહેવાય છે, તે હું તને કહું છું, સાંભળ. ૧ હે સત્તમ! એ પુરુષ વિશ્વાત્મા છે અને માત્ર જ્ઞાનવડેજ દર્શન કરવા યોગ્ય છે, તેથી બુદ્ધ, ઇન્દ્રિય-આદિથી સુક્ષ્મ અને શમદમાદિ ગુણોથી રહિત એવા તારાથી, મારાથી કે બીજાઓથી બેઈ શકાય તેવો નથી. ૨ તેને શરીર નથી છતાં સર્વ શરીરોમાં નિવાસ કરે છે અને શરીરોમાં વસે છે, છતાં પણ કર્મોવડે તે લેપાતો નથી. ૩ તે મારો, તારો તથા બીજાઓનો અંતરાત્મા છે અને પ્રત્યેક દેહધારીઓનો સાક્ષીભૂત હોવા છતાં કોઈનાથી કોઈ સ્થળે કદી બાણી શકાતો નથી. ૪ આખા જગતરૂપ મસ્તકવાળો, સમગ્ર વિશ્વનો ભોક્તા અને જગતમાં સર્વત્ર ચરણ, નેત્ર અને નાકવાળો તે એકજ પુરુષ, સર્વ ક્ષેત્રોમાં સ્વેચ્છાનુસાર અને સુખેથી સંચાર કરી રહ્યો છે. ૫ પ્રાણીઓનાં શરીર “ક્ષેત્ર” કહેવાય છે અને તેઓનાં શુભ-અશુભ કર્મો “બીજ” કહેવાય છે. એ સર્વને તે યોગાત્મા બાણે છે, માટે તેને “ક્ષેત્રજ” કહેવામાં આવે છે. ૬ પ્રાણીઓમાં કોઈપણ પ્રાણી, સાંખ્યવિધિથી કે યોગવિધિથી તેની ગતિને કે અગતિને બાણી શકતો નથી. ૭ હું પોતે પણ તેની ગતિનું ચિંતન કરું છું, છતાં તેની ગતિને તથા અગતિને બાણી શકતો નથી, તોપણ મારા જ્ઞાનપ્રમાણે એ સનાતન પુરુષનું સ્વરૂપ હું તને કહું છું. ૮ સનાતન એવો તે એકજ પુરુષ “મહાપુરુષ” શબ્દને ધારણ કરે છે, તેનુંજ એકત્વ તથા મહત્ત્વ છે અને તેને એકનેજ પુરુષ કહેવામાં આવે છે. ૯ જેમ એકજ અગ્નિ, જગતમાં અનેક પ્રકારે પ્રકાશે છે, એકજ સૂર્ય આખા બ્રહ્માંડને પ્રકાશમાન કરે છે, એકજ વાયુ અનેક પ્રકારે વાય છે અને એકજ સમુદ્ર અનેક જળનું ઉત્પત્તિકારણ કહેવાય છે, તેમ એકજ પુરુષ, નિર્ગુણ હોવા છતાં આખા વિશ્વરૂપે ભાસે છે અને જગતનાં સર્વ સ્વરૂપો તે નિર્ગુણ પુરુષમાંજ પ્રવેશ કરે છે; ૧૦ પણ બ્યારે ગુણના વિકારભૂત એવાં શુભ-અશુભ સર્વ કર્મોનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે, તેમજ સત્ય તથા અસત્યનો પણ ત્યાગ કરાય છે, ત્યારે નિર્ગુણસ્વરૂપ થઈ શકાય

છે. ૧૧ જે પુરુષ ચિંતન કરવાને અસમર્થ તે પુરુષને અનિરુદ્ધ, પ્રવૃત્ત, સંકર્ષણ તથા વાસુદેવ-એમ ચાર સ્વરૂપે કીરણ સુદૃઢબળવાનું અનુકર્યે પ્રવિણાપન કરીને સમાધિનું અનુદ્યાન કરે છે, તે પુરુષ. અન્યનું આંતર યદને કલ્યાણ-સ્વરૂપ પરમાત્માને પામે છે. ૧૨ એ પ્રમાણે કેટલાએક મોક્ષમાર્ગી પંડિતો, જે પુરુષને પરમાત્મા કહે છે, કેટલાએક સાંખ્યશાસ્ત્રીઓ એકાત્મા કહે છે અને જીવ કેટલાએક જ્ઞાનચિન્તક વિદ્વાનો કેવળ આત્માનું કહે છે; પરંતુ આ સર્વનો બાપ સર્વથી એકજ છે. ૧૩ પરમાત્મા, નિત્ય નિર્ગુણ છે અને તેનેજ નારાયણ અથવા સર્વના આત્મારૂપ પુરુષ બ્રહ્મા. ૧૪ જેમ કર્મ-જનું પાંદડું જળથી લેપાતું નથી, તેમ આ પરમાત્માને કર્મનાં કૃણસાથે કંઈ પણ સંબંધ નથી; પરંતુ જેને કર્મના મોહસાથે તથા બંધનસાથે જોડાયું પડે છે, તે કર્માત્મા તે જીવિત છે. (જેને ‘જીવ’ કહેવામાં આવે છે.) ૧૫ આ કર્માત્મા, સત્ત્વ તત્ત્વવાળા લિંગાદરીસાથે જોડાય છે (અને તેનેજ બૃહદં બૃહદં કર્મકૃણ પ્રમાણે દેવ, મનુષ્ય, પશુપક્ષી-આદિ જન્મો ધારણ કરવા પડે છે.) આ રીતે એકજ પુરુષ અનેક પ્રકારનો થાય છે, (અર્થાત્ પુરુષની અંદર દેખાતું અને કપાળ દેવળ ઉપાધિને લીધેજ હોઇને તત્ત્વદષ્ટિએ પુરુષ એકજ છે.) એ વાત મેં તને અનુક્રમ પ્રમાણે કહી. ૧૬ જે પરમાત્મા, આ સમગ્ર લોક-તાંત્રના પ્રકાશક ચિત્તજ્યોતિરૂપ છે, તેજ પરમ બ્રહ્મવા ચોગ્ય છે, તેજ બ્રહ્મનાર છે, તેજ જ્ઞાન કરવા ચોગ્ય છે, તેજ માનનાર છે, તેજ માનવા ચોગ્ય છે, તેજ ભોજન કરનાર અને ભોજ્ય વસ્તુ, સુંધનાર અને સુંધવાચોગ્ય વસ્તુ, સ્પર્શ કરનાર અને સ્પર્શ કરવાચોગ્ય વસ્તુ, દર્શન કરનાર અને દર્શન કરવાચોગ્ય, વસ્તુ સાંભળનાર અને સાંભળવાચોગ્ય, જ્ઞાતા અને જ્ઞાન કરવાચોગ્ય તથા તેજ સર્ગુણ અને નિર્ગુણ છે. પણ હે તાત! પ્રધાન કહેવામાં આવે છે, જે વિદ્યાતાની જેને આદ્ય સૃષ્ટિ મહત્ત્વને ઉત્પન્ન કરે છે, જેને ગ્રાહ્યો અહંકાર કહે છે અને જે લોકમાં આશી-

ર્વાંદરૂપ માણ્યાં પેદિક ઉત્તમ કર્મોના કૃણદાતા છે, તે સર્વ જ્ઞાતાન અનાદિ અને અપરિણામી તે પરમાત્મારૂપજ છે અને અગિંદાસદિ સર્વ કર્મો તે વાસુદેવને આદેજ ચિંતન કરવા ચોગ્ય છે. ૧૭-૧૮ સર્વ દેવતાઓ અને શાંતચિત્તવાળા મુનિઓ, યજ્ઞશાળામાં યેસીને તેનેજ યજ્ઞવાજ અર્પણ કરે છે અને સર્વ પ્રવ્રત્તઓનો આદ્ય તથા ઈન્દ્ર હું-ગ્રહા, તે પરમાત્માનીજ ઉત્પન્ન થયો છું અને તું મારાથી ઉત્પન્ન થયો છે. ૨૦ હે પુત્ર! સ્વાવસ્થાગમનરૂપિત આ સર્વ જગત અને સ્વરૂપરૂપિત સર્વ વેદો પણ મારાથીજ ઉત્પન્ન થયા છે. ૨૧ એ રીતે પુરુષ ચાર મૂર્તિઓ (અનિરુદ્ધ, પ્રવૃત્ત, સંકર્ષણ અને વાસુદેવ-એ ચાર સ્વરૂપો) ધારણ કરીને પોતાની ઇચ્છાનુસાર જગતમાં કીરણ કરે છે, અને તે બ્રહ્મવાન પોતાના જ્ઞાનથીજ જ્ઞાની હોઇને વાસુદેવરૂપ છે. ૨૨ હે પુત્ર! તે મને જે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો તેનો મેં ચથાર્થ ઉત્તર આપ્યો છે અને સાથે સાથે સાંખ્યજ્ઞાનમાં તથા યોગમાં જે પ્રમાણે વર્ણન કર્યું છે તે પણ મેં તને કહી સંભળાવ્યું છે. ૨૩

ઈતિ શ્રીમહાત્મ શાંતિઃ મોક્ષઃ પર્વમાં “ના-રાયણીય આખ્યાનની સમાપ્તિ” એ વિષય-નો અધ્યાય ઉપર મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ઉપર મો

નારદ અને ઇંદ્રનો સંવાદ-ઉત્તમ
આશ્રમધર્મ કયો?

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

ધર્માઃ પિતામહેનોક્તા મોક્ષધર્માશ્રિતાઃ શુભાઃ।
ધર્મમાશ્રમિણાં શ્રેષ્ઠં વક્તુમર્હતિ મે મહાન્ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે પિતામહ! મોક્ષ-ધર્મના પવિત્ર ધર્મો તમે મને કહ્યા. હવે, સર્વ આશ્રમધર્મોમાં કયો આશ્રમધર્મી શ્રેષ્ઠ છે? તે મને કહો.”

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે રાજા! સર્વ આશ્રમોમાં જે જે આશ્રમધર્મનું કથન કરવામાં આવ્યું

અસરાઓથી વ્યાપ્ત છે, છતાં તેનો ત્યાગ કરીને આપ એકલા અહીં શામાટે આવ્યા છો?” ૨૦, ૨૧

બ્રહ્મા બોલ્યા:—“વૈજયંત નામના આ મહાન પર્વતનું હું નિત્ય સેવન કરું છું. (તેમાં કારણ એ છે કે,) અહીં રહેવાથી એકાગ્ર મનવડે વિરાટ પુરુષનું મારાથી ચિંતન થઈ શકે છે. ૨૨

રુદ્રે પૂછ્યું:—“હે બ્રહ્મન! આપ સ્વયંભૂએ અનેક પુરુષોને ઉત્પન્ન કર્યા છે અને હજી પણ બીજા અનેક પુરુષોને ઉત્પન્ન કર્યા કરો છો, તેમાં એ વિરાટ પુરુષ કેણુ છે કે જે એક ઉત્તમ પુરુષનું તમે પોતે પણ ચિંતન કર્યા કરો છો? હે બ્રહ્મન! એ મારા સંશયને દૂર કરવામાટે તમે તેનું વર્ણન કરો; કેમકે એના સંબંધમાં મને મહાન આશ્ચર્ય થાય છે.” ૨૩, ૨૪

બ્રહ્મા બોલ્યા:—“હે પુત્ર! તેં અનેક પુરુષોના સંબંધમાં મને જે કહ્યું, તે તો આ રીતે કેવળ વિરુદ્ધ છે અને પુરુષો અનેક છે, એવી દૃષ્ટિ કદી રાખવી પણ નહિ; ૨૫ કેમકે પુરુષ એક જ છે અને તેજ સર્વનો આધાર છે; એટલું જ નહિ પરંતુ અનેક સ્વરૂપમાં દેખાતા સર્વ પુરુષોનું તે મૂળ કહેવાય છે. આ વિષયમાં હું તને કહી બતાવું છું. ૨૬ એ પુરુષ વિશ્વરૂપ છે, સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે, સર્વથી મહાન છે અને નિર્ગુણ છે. તે સનાતનમાં અનેક સ્વરૂપમાં દેખાતા આ સર્વ પુરુષો પણ નિર્ગુણ થઈને પ્રવેશ કરી શકે છે.” ૨૭ ઇતિ શ્રીમહાભારત શાંતિપર્વમાં “નારાયણચરિત્રમાં બ્રહ્મા અને રુદ્રનો સંવાદ” એ વિષયનો અધ્યાય ૩૫૦ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૫૧ મો

બ્રહ્મા અને રુદ્રનો સંવાદ-પુરુષની એકતાનું પ્રતિપાદન

॥ ब्रह्मोवाच ॥

शृणु पुत्र यथा ह्येष पुरुषः शाश्वतोऽव्ययः ॥

अक्षयश्चाग्रमेयश्च सर्वगश्च निरुच्यते ॥ ૧ ॥

બ્રહ્માએ કહ્યું:—“હે પુત્ર! એ પુરુષ, જે કારણથી સનાતન અવિનાશી, અક્ષય, વાણી તથા

મનના અવિષય અને સર્વવ્યાપક કહેવાય છે, તે હું તને કહું છું, સાંભળ. ૧ હે સત્તમ! એ પુરુષ વિશ્વાત્મા છે અને માત્ર જ્ઞાનવડેજ દર્શન કરવા યોગ્ય છે, તેથી બુદ્ધ, ઇન્દ્રિય-આદિથી યુક્ત અને શમદમાદિ શુભોથી રહિત એવા તારાથી, મારાથી કે બીજાઓથી જોઈ શકાય તેવો નથી. ૨ તેને શરીર નથી છતાં સર્વ શરીરોમાં નિવાસ કરે છે અને શરીરોમાં વસે છે, છતાં પણ કર્મોવડે તે લેપાતો નથી. ૩ તે મારો, તારો તથા બીજાનો અંતરાત્મા છે અને પ્રત્યેક દેહધારીઓનો સાક્ષીભૂત હોવા છતાં કોઈનાથી કોઈ સ્થળે કદી બાણી શકાતો નથી. ૪ આખા જગતરૂપ મસ્તકવાળો, સમગ્ર વિશ્વનો ભોક્તા અને જગતમાં સર્વત્ર ચરણું, નેત્ર અને નાકવાળો તે એક જ પુરુષ, સર્વ ક્ષેત્રોમાં સ્વેચ્છાનુસાર અને સુખેથી સંચાર કરી રહ્યો છે. ૫ પ્રાણીઓનાં શરીર “ક્ષેત્ર” કહેવાય છે અને તેઓનાં શુભ-અશુભ કર્મો “બીજ” કહેવાય છે. એ સર્વને તે યોગાત્મા બાળે છે, માટે તેને “ક્ષેત્રજ્ઞ” કહેવામાં આવે છે. ૬ પ્રાણીઓમાં કોઈપણ પ્રાણી, સાંખ્યવિધિથી કે યોગવિધિથી તેની ગતિને કે અગતિને બાણી શકતો નથી. ૭ હું પોતે પણ તેની ગતિનું ચિંતન કરું છું, છતાં તેની ગતિને તથા અગતિને બાણી શકતો નથી, તોપણ મારા જ્ઞાનપ્રમાણે એ સનાતન પુરુષનું સ્વરૂપ હું તને કહું છું. ૮ સનાતન એવો તે એક જ પુરુષ “મહાપુરુષ” શબ્દને ધારણ કરે છે, તેનું જ એકત્વ તથા મહત્ત્વ છે અને તેને એકને જ પુરુષ કહેવામાં આવે છે. ૯ જેમ એક જ અગ્નિ, જગતમાં અનેક પ્રકારે પ્રકાશે છે, એક જ સૂર્ય આખા બ્રહ્માંડને પ્રકાશમાન કરે છે, એક જ વાયુ અનેક પ્રકારે વાય છે અને એક જ સમુદ્ર અનેક જળનું ઉત્પત્તિકારણ કહેવાય છે, તેમ એક જ પુરુષ, નિર્ગુણ હોવા છતાં આખા વિશ્વરૂપે ભાસે છે અને જગતનાં સર્વ સ્વરૂપો તે નિર્ગુણ પુરુષમાં જ પ્રવેશ કરે છે; ૧૦ પણ જ્યારે શુભના વિકારભૂત એવાં શુભ-અશુભ સર્વ કર્મોનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે, તેમ જ સત્ય તથા અસત્યનો પણ ત્યાગ કરાય છે, ત્યારે નિર્ગુણસ્વરૂપ થઈ શકાય

છે. ૧૧ જે પુરુષ ચિંતન કરવાને નાશક અને પુરુષને નાશીને અનિરુદ્ધ, પ્રવૃત્ત, અકર્મણ તથા વાસુદેવ-એ આર સ્વરૂપે પોતા સ્વરૂપાવનું અનુકરે પ્રવિણતાને કરીને પ્રમાણિતું અનુદાન કરે છે, તે પુરુષ, અન્યને સાંગ વડેને કથ્યાણુ-સ્વરૂપ પરમાત્માને પામે છે. ૧૨ એ પ્રમાણુ હેતુસાચેક યોગમાર્ગી પંડિતો, જે પુરુષને પરમાત્મા કહે છે. હેતુસાચેક સાંખ્યસાધ્વીઓ સંપ્રદાય કહે છે અને બીજા હેતુસાચેક જાનચિ-તક વિદ્યાનો કેવળ આત્માને કહે છે; પરંતુ આ સર્વનો બાથ સર્વના એકજ છે. ૧૩ પરમાત્મા, નિત્ય નિર્ગુણ છે અને તેનેજ નારાયણ અથવા સર્વના આત્મારૂપ પુરુષ બ્રહ્મા. ૧૪ જેમ કમ-ળનું પાંદડું જગતી લેખાતું નથી, તેમ આ પર-માત્માને કર્મનાં ફળસાથે કંઈ પણ અંબધ નથી; પરંતુ જેને કર્મના મોહસાથે તથા બંધનસાથે જોડાયું પડે છે, તે કર્મોત્તમા તો બીજેજ છે. (જેને ‘જીવ’ કહેવામાં આવે છે.) ૧૫ આ કર્મોત્તમા, સત્ત્વ તત્ત્વવાળા લિંગશરીરસાથે જોડાય છે (અને તેનેજ જદાં જહાં કર્મ ફળ પ્રમા-ણુ દેવ, મનુષ્ય, પશુપક્ષી-આદિ જન્મો ધારણુ કરવા પડે છે.) આ રીતે જોકેજ પુરુષ અનેક પ્રકાર-નો થાય છે, (અર્થાત્ પુરુષની અંદર દેખાતું અને-કપણુ કેવળ ઉપાધિને લીધેજ હોઇને તત્ત્વદષ્ટિએ પુરુષ જોકેજ છે.) એ વાત મેં તને અનુક્રમ પ્રમાણુ કહી. ૧૬ જે પરમાત્મા, આ સમગ્ર લોક-તાંત્રના પ્રકાશક ચિત્તજ્યોતિરૂપ છે, તેજ પ-રમ બ્રહ્મવા ચોગ્ય છે, તેજ બ્રહ્મનાર છે, તેજ જ્ઞાન કરવા ચોગ્ય છે, તેજ માનનાર છે, તેજ મા-નવા ચોગ્ય છે, તેજ લોજન કરનાર અને લોજ્ય વસ્તુ, સુધનાર અને સુધવાચોગ્ય વસ્તુ, સ્પર્શ કર-નાર અને સ્પર્શ કરવાચોગ્ય વસ્તુ, દર્શન કરનાર અને દર્શન કરવાચોગ્ય, વસ્તુ સાંભળનાર અને સાંભળવાચોગ્ય, જ્ઞાતા અને જ્ઞાન કરવાચોગ્ય તથા તેજ સગુણ અને નિર્ગુણ છે. પણ હે તાત! પ્રધાન કહેવામાં આવે છે, જે વિદ્યાતાની જેને આદ્ય સૃષ્ટિ મહત્ત્વને ઉત્પન્ન કરે છે, જેને આદ્યણુ અહંકાર કહે છે અને જે લોકમાં આશી-

વાંદરૂપ ગણનાં પેદિષ્ટ ઉત્તમ કર્મોના ફળદાતા છે, તે સર્વ સનાતન અનાદિ અને અપરિણામી તે પરમાત્મારૂપજ છે અને અર્ચિદાત્રાદિ સર્વ કર્મો તે વાસુદેવને માટેજ ચિંતન કરવા ચોગ્ય છે. ૧૭-૧૮ સર્વ દેવતાઓ અને શાંતચિત્તવાળા મુનિઓ, યજ્ઞગાળામાં બેસીને તેનેજ યજ્ઞબાગ અર્પણ કરે છે અને સર્વ પ્રવ્રજ્યાનો આદ્ય તથા કૃષિર દુર્-ગ્રહા, તે પરમાત્માનીજ ઉત્પન્ન થયો નું અને તું માન્યી ઉત્પન્ન થયો છે. ૧૯ હે પુત્ર! શ્યાવસ્ત્રગમસદિત આ સર્વ જગત અને સ-રસ્વત્સદિત સર્વ વેદો પણ માન્યીજ ઉત્પન્ન થયા છે. ૨૦ રીતે પુરુષ આર મૂર્તિઓ (અનિરુદ્ધ, પ્રવૃત્ત, અકર્મણ અને વાસુદેવ-એ આર સ્વરૂપો) ધારણુ કરીને પોતાની ઇચ્છાનુસાર જગતમાં કીડા કરે છે, અને તે બગવાન પોતાના જ્ઞાનથીજ જ્ઞાની હોઇને વાસુદેવરૂપ છે. ૨૧ હે પુત્ર! તે મને જે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો તેનો મેં થથાર ઉત્તર આપ્યો છે અને સાથે સાથે સાંખ્યજ્ઞાનમાં તથા યોગમાં જે પ્રમાણુ વર્ણન કર્યું છે તે પણ મેં તને કહી સં-ભળાવ્યું છે. ૨૨

ઈતિ શ્રીમદ્ભગવદ્ ગોપીકાં પર્વમાં “ના-રાયણીય આખ્યાતની સમાપ્તિ” એ વિષય-નો અધ્યાય ઉપર મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ઉપર મો

નારદ અને ઇંદ્રનો સંવાદ-ઉત્તમ

આશ્રમધર્મ કથો?

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

ધર્માઃ પિતામહેનોક્તા મોક્ષધર્માશ્રિતાઃ શુભાઃ।
ધર્મમાશ્રમિણાં શ્રેષ્ઠં વક્તુમર્હતિ મે ભવાન્ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે પિતામહ! મોક્ષ-ધર્મના પવિત્ર ધર્મો તમે મને કહ્યા. હવે, સર્વ આશ્રમધર્મોમાં કયો આશ્રમધર્મી શ્રેષ્ઠ છે? તે મને કહો.”

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે રાજા! સર્વ આશ્રમોમાં જે જે આશ્રમધર્મનું કથન કરવામાં આવ્યું

છે, તે તે સ્વર્ગ તથા ભોક્ષરૂપ મહાન કુળ મેળ-
વવામાં સાધનરૂપ છે. ધર્મ, અનેક પ્રકારે થઈ
શકે છે. તેની કોઈ પણ ક્રિયા નિષ્ફળ થતી નથી.^૨
હે ભરતશ્રેષ્ઠ રાજા ! મનુષ્ય જે જે વિષયમાં અ-
મુક એક નિશ્ચય કરે છે, તેનેજ ઉત્તમતરીકે
માને છે, બીજાને ઉત્તમ માનતો નથી.^૩ હે પુરુ-
ષવ્યાધ્ર ! પૂર્વે મહર્ષિ નારદે, ઇંદ્રને જે કથા
કહી હતી (જે તારા પ્રશ્નસંબંધી છે,) તે હું
તને કહું છું, તેનું તું શ્રવણ કર.^૪ હે રાજન્ !
મહર્ષિ નારદ, સિદ્ધસ્વરૂપ હોઈને ત્રણે લોકમાં
માન્ય થયેલા છે અને વાયુની પેઠે અસ્ખલિત
ગતિવાળા થઈને સર્વ લોકમાં અનુક્રમે વિચર્યા
કરે છે.^૫ હે મહાધનુર્ધર રાજા ! તે નારદમુનિ,
એક સમયે ફરતા ફરતા ઇંદ્રને ઘેર જઈ ચઢ્યા.
એટલે ઇંદ્રે પણ તેમનો સત્કાર કર્યો ને તે પછી
તેની સમીપમાં તે બેઠા. એક ક્ષણવારસુધી વિ-
શ્રાંતિ લઈને નારદઋષિ સ્વસ્થપણે બેઠા, એટલે
ઇંદ્રે તેમને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે:—“હે નિર્દોષ મહર્ષિ !
તમે કંઈ આશ્ચર્ય જોયું છે ? કેમકે હે પ્રહર્ષિ !
તમે નિત્યસિદ્ધ છો, છતાં કંઈક કુતૂહલવાળા હો-
વાથી સ્થાવરજંગમ ત્રણે લોકમાં સાક્ષીની પેઠે
વિચર્યા કરો છો; ^{૭,૮} જેથી હે દેવર્ષિ ! લોકમાં
કંઈપણ તમારાથી અજાણ્યું નથી, માટે તમે
જે કંઈ આશ્ચર્યકારક સાંભળ્યું હોય,
અનુભવ્યું હોય અથવા જોયું હોય, તે
મને કહો.” હે રાજન્ ! ઇંદ્રનાં એ વાક્ય
સાંભળીને વક્તાઓમાં શ્રેષ્ઠ ઋષિ નારદે, પો-
તાની સમીપમાં નમ્રતાથી બેઠેલા ઇંદ્રને એક
મોટી કથા કહેવા માંડી.^{૧૦} ગ્રાહ્યશ્રેષ્ઠ નારદે, જે
વિધિ પ્રમાણે ઇંદ્રને કથા સંભળાવી હતી, તેજ
વિધિપ્રમાણે તારા પ્રશ્ન ઉપરથી તે કથા હું તને
કહું છું, તેનું તું શ્રવણ કર.”^{૧૧}

ઇતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ-ભોક્ષ-પર્વમાં
“ઉચ્છવૃત્તિ ઉપાખ્યાન” એ વિષયના
અધ્યાય ઉપર ભોક્ષધર્મ.

અધ્યાય ૩૫૩ મો
ઉત્તમ આશ્રમધર્મ કયો ? (ચાલુ)

॥ ભીષ્મ ઉવાચ ॥

આસીત્ કિલ નરશ્રેષ્ઠ મહાપદ્મે પુરોત્તમે ॥
ગંગાયાદ ક્ષિણે તીરે કશ્ચિદ્વિપ્રઃ સમાહિતઃ ॥૧॥

ભીષ્મ બોલ્યા:—“ હે રાજા ! ગંગાના દ-
ક્ષિણ તીર ઉપર આવેલા મહાપદ્મ નામના ઉત્તમ
નગરમાં કોઈએક જિતેન્દ્રિય ગ્રાહ્ય રહેતો હ-
તો.^૧ તે સ્વભાવે સૌમ્ય હતો, અત્રિગોત્રમાં જન્મે-
લો હતો, વેદમાં પારંગત થયો હતો, સર્વ સંશયો-
થી રહિત હતો, નિત્ય ધર્માચરણ કરતો હતો, કો-
ઈને જિતનારો હતો, નિત્ય તૃપ્ત રહેતો હતો, ઇંદ્રિ-
યોને વશ રાખતો હતો, તપ તથા સ્વાધ્યાય ક-
રવામાં આસક્ત હતો, સત્ય ભાષણ બોલતો હતો,
સજ્જનોમાં માન્ય થયો હતો, ન્યાયપૂર્વક દ્રવ્ય
મેળવીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવતો હતો અને
પોતાના સદાચારધર્મનું પાલન કરતો હતો.^{૨,૩}
એ ગ્રાહ્ય, શાંતિ તથા સંબંધીઓથી વિસ્તા-
રવાળા અને સત્વાદિક ગુણોના આશ્રયથી માન્ય
થયેલા મહાન કુળમાં ઉત્પન્ન થયો હતો, તેથી ઉ-
ત્તમવૃત્તિનો આશ્રય કરીને પોતાનો નિર્વાહ ચ-
લાવતો હતો.^૪ હે રાજન્ ! પોતાને ત્યાં ઘણા
પુત્રોને ઉત્પન્ન થયેલા જોઈ, તે ગ્રાહ્ય મોટે
ભાગે કર્મ કરવામાંજ સ્થિર થયો હતો
અને પોતાના કુળધર્મ પ્રમાણે ધર્મક્રિયાઓ
કર્યા કરતો હતો.^૫ એક સમયે તે ગ્રાહ્યે વેદો-
ક્ત, શાસ્ત્રોક્ત અને શિષ્ટાચરિત-એમ ત્રણે પ્રકા-
રના ધર્મનો મનમાં વિચાર કર્યો અને પછી તે
આ પ્રમાણે બોલી ઉઠ્યો:—“અરે ! શું કરવાથી
મારું કલ્યાણ થાય ! શું કર્યું હોય તો શ્રેય થાય !
અને કયા ધર્મને ઉત્તમ આશ્રયરૂપ માનવો ?”
એ પ્રમાણે તે નિત્ય ખેદ કર્યા કરતો હતો અને
કોઈ પ્રકારના નિશ્ચય ઉપર આવી શકતો ન
હતો.^{૬,૭} એ રીતે કોઈ જાતનો નિશ્ચય નહિ
થવાથી પોતે કંટાળ્યો હતો, છતાં પણ પોતાના
ઉત્તમ ધર્મમાં તે સ્થિર હતો. તેવામાં એક સમ-
યે કોઈ શાંતચિત્તવાળો ગ્રાહ્ય, તેને ત્યાં અતિ-

ચિતરીકે આવી ચઢ્યો.^૮ એટલે તે બ્રાહ્મણે, શાસ્ત્રોક્ત ક્રિયાપૂર્વક તેનો અતિથિસત્કાર કર્યો અને પછી બરાબર વિધિાંતિ લઈને તે સ્વસ્થ થયો, એટલે તેને (અતિથિને) આવું વચન કહ્યું.^૯

ઇતિ શ્રીમદ્ભાગવત સ્થાવર મોક્ષ પર્વમાં
“ઉપવૃત્તિ ઉપાખ્યાન” એ વિષયનો
અધ્યાય ૩૫૩ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૫૪ મો

ઉત્તમ આશ્રમધર્મ કયો ? (ચાલુ)

॥ વ્રાહ્મણ ઉવાચ ॥

સમુત્પન્નામિધાનોઽસ્મિ વાઙ્માધુર્યેણતેજસ્ય ॥
મિત્રત્વમભિપન્નસ્ત્વં કિંચિદ્ વક્ષ્યામિ તચ્છૃણુ ॥

બ્રાહ્મણ બોલ્યો:—“હે નિર્દોષ અતિથિ ! તમારી વાણીની મધુરતાથી ખરેખર, હું ખંધાઈ ગયો છું—તમને અધીન થઈ ગયો છું અને તમારો મિત્ર થયો છું; માટે હું તમને કંઈક કહું છું, તે તમે સાંભળો.^૧ હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ ! મારા ગૃહસ્થધર્મનો ભાર હવે મારા પુત્રોઉપર નાખીને મારે ઉત્તમ ધર્મનું આચરણ કરવું છે, પરંતુ હે દિવ ! એ ધર્મનો માર્ગ કયો છે ? (તે હું જાણતો નથી.)^૨ હું મારા આત્માનો આશ્રય લઈને કેવળ એક આત્મામાંજ સ્થિતિ કરવા ઈચ્છું છું; (અર્થાત્ એકલો રહેવામાટે સંન્યાસ લેવાની ઈચ્છા કરું છું) પરંતુ સર્વસામાન્ય એવા વિષયરૂપ પાશોથી ખંધાઈ જઈને વળી પાછો તે માટેની ઈચ્છા કરી શકતો નથી.^૩ મારી અવસ્થા, પુત્રરૂપ ક્ષણથી આશ્રિત થઈને લગભગ વીતી ગઈ છે, માટે હવે પરલોકના માર્ગમાં હિતકારક લાઘુ લઈ લેવાને હું ઈચ્છું છું.^૪ આ લોકરૂપી સમુદ્રમાં તેને પેલે પાર જવાની મને પ્રબળ ઈચ્છા થઈ છે અને તેથીજ મને આવી બુદ્ધિ સૂઝી છે, પણ તેમાં મારે ધર્મરૂપ નૌકા

ક્યાંથી મેળવવી ?^૫ આ મનુષ્યલોકમાં અનેક સત્વગુણી પ્રાણીઓ પણ કલેશો સાથે જોડાય છે અને અનેક પ્રકારની પીડાઓ ભોગવે છે. વળી પ્રજાઓ ઉપર અનેક પ્રકારના રોગોરૂપી ચમરાળની ધ્વજપતાકાઓ ફરકી રહી છે, તે જોઈને માફ મન સાંસારિક ભોગોમાં આનંદ પામતું નથી; તેમજ સંન્યાસીઓને પારકે ઘેર ભિક્ષા માગતા જોઈ સંન્યાસધર્મમાં પણ મારું મન નારાજ થાય છે, માટે હે અતિથિ ! તમે તમારી બુદ્ધિના બળથી (કોઈએક ઉત્તમ ધર્મ પસંદ કરી તે) ધર્મનો મને ઉપદેશ આપો.”^{૬,૭}

એ પ્રમાણે ધર્મચુક્ત લાપણ કરનાર તે બ્રાહ્મણનું વચન સાંભળીને પેલા બુદ્ધિમાન અતિથિએ, મધુરી વાણીથી આવું કોમળ વચન કહ્યું.^૮

અતિથિએ કહ્યું:—“હે બ્રાહ્મણ ! હું પણ આ વિષયમાં મુંઝાયા કંઈ છું. મારો પણ એજ મનોરથ છે, પરંતુ એના સંબંધમાં મને કોઈ પ્રકારનો નિશ્ચય થઈ શકતો નથી; કેમકે સ્વર્ગનાં દ્વાર અનેક છે.^૯ કેટલાએક વિક્ષાનો મોક્ષની પ્રશંસા કરે છે, કેટલાએક બ્રાહ્મણો યજ્ઞના ક્ષણનાં વખાણ કરે છે, કેટલાએક વાનપ્રસ્થ આશ્રમનો સ્વીકાર કરે છે, કેટલાએક ગૃહસ્થાશ્રમનો આશ્રય કરે છે, કેટલાએક રાજધર્મનો અંગીકાર કરે છે, કેટલાએક આત્મજ્ઞાનનો આશ્રય કરે છે, કેટલાએક ગુરુના સેવનરૂપ ધર્મનો સ્વીકાર કરે છે, કેટલાએક વાણીનો સંયમ કરવારૂપ ધર્મ માન્ય કરે છે, કેટલાએક માતાપિતાની સેવા કરીને સ્વર્ગમાં ગયા છે, કેટલાએક અહિંસા પાળીને સ્વર્ગમાં ગયા છે, કેટલાએક સત્યવડે સ્વર્ગમાં ગયા છે, કેટલાએક યુદ્ધમાં સામે પગલે મરણ પામીને સ્વર્ગમાં ગયા છે, કેટલાએક ઉછત્તતું પાલન કરવાથી સિદ્ધ થઈને સ્વર્ગ માર્ગમાં ગયા છે, કેટલાએક વેદવ્રતમાં પરાયણ રહીને કેવળ સ્વાધ્યાયદ્વારા સ્વર્ગમાં ગયા છે, કેટલાએક પવિત્ર અને બુદ્ધિમાન પુરુષો મનમાં સંતુષ્ટ રહી ગિતેન્દ્રિય થઈને સ્વર્ગમાં ગયા છે અને બીજા કેટલાએક પુરુષો, સરળ સ્વભાવના હોઈને બીજા કુટિલ માણસોને હાથે મરણ

* જેમ જટરાસિની મંદતાવાળો પુરુષ, અનેક પ્રકારના આહારની ઈચ્છા કરે છે, પરંતુ ઉદરતા દોષથી આવતી ઈચ્છા કરી શકતો નથી, તેવીજ આસારી સ્થિતિ છે.

પામ્યા છતાં પણ પોતાના સરળ ગુણનો ત્યાગ નહિ કરવાથી શુદ્ધચિત્ત થઈને સ્વર્ગમાર્ગે આદ્યા ગયા છે.^{૧૦-૧૫} આ રીતે અનેક પ્રકારના લોકોએ ધર્મનાં અનેક દ્વાર ખુલ્લાં કરી મૂક્યાં છે, જેથી મારી બુદ્ધિ પણ વાયુએ વિગેરી નાખેલી મેઘપંક્તિની પેઠે ઉદ્વિગ્ન થઈ ગઈ છે-ગોટાળામાંજ પડી ગઈ છે. ”૧૬

ઇતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ ભોક્ષ ૦ પર્વમાં
“ ઉંછવૃત્તિ ઉપાખ્યાન ” એ વિષયનો
અધ્યાય ૩૫૪ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૫૫ મો

ઉત્તમ આશ્રમધર્મ કયો? (ચાલુ)

॥ અતિથિરુવાચ ॥

ઉપદેશં તુ તે વિગ્ર કરિષ્યેઽહં યથાક્રમમ્ ॥
ગુરુણામે યથાઽઽસ્ત્યાતમર્થતત્ત્વં તુ મે શ્રુણુ ॥

અતિથિ બોલ્યો:-“ હે બ્રાહ્મણ ! મને મારા ગુરુએ જે અર્થતત્ત્વ કહ્યું છે, તેનો હું તને અનુક્રમે ઉપદેશ આપું છું, તે તું મારી પાસેથી સાંભળ.^૧ જે સ્થળે પ્રથમ આદિસર્ગમાં ધર્મ-ચક્ર ચાલી રહ્યું હતું, તે સ્થળે ગોમતી નદીના તટઉપર આવેલા નૈમિષારણ્યમાં નાગ નામનું એક નગર છે.^૨ હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ ! તે સ્થળે સમગ્ર દેવતાઓએ પૂર્વે યજ્ઞો કર્યા હતા અને મહારાજા માંધાતાએ તે સ્થાન ઉપરજ ઈંદ્રનું અપમાન કર્યું હતું.^૩ આવા માહાત્મ્યવાળા તે સ્થાનમાં એક ધર્માત્મા સર્પ રહે છે. તેનું નામ ‘ પદ્મ-નાભ ’ અથવા ‘ પદ્મ ’ એ પ્રમાણે પ્રસિદ્ધ છે.^૪ હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણ ! કર્મ, જ્ઞાન તથા ઉપાસનારૂપ ત્રણે માર્ગમાં સ્થિતિ કરનારો તે નાગ મન, વચન અને કર્મથી પ્રાણીમાત્રને પ્રસન્ન કરે છે.^૫ જે મનુષ્ય કોઈ પ્રકારે વિરુદ્ધ વર્તન કરે છે, તેને સામ, દાન, દંડ અને ભેદ-એ ચારે ઉપાયો ચોણને તે ઠેકાણે લાવે છે અને પોતાની ચક્ષુઆદિ ઇન્દ્રિયોને વસ્તુતત્ત્વના ધ્યાનમાં લગાડી દઈને અનિષ્ટમાર્ગે જતાં અટકાવે છે;^૬

માટે તેની પાસે જઈને તું તારા ઇચ્છિત પ્રશ્ન પૂછજે. તે તને ઉત્તમ ધર્મ બતાવશે, મિથ્યા ધર્મ કદી નહિ બતાવે;^૭ કેમકે તે નાગ સર્વનો અતિથિસત્કાર કરે છે, બુદ્ધિશાસ્ત્રમાં કુશળ છે અને ઇચ્છવા યોગ્ય સમસ્ત ઉત્તમ ગુણોથી યુક્ત છે;^૮ એટલુંજ નહિ પરંતુ તે નાગ, સ્વભાવે ઘણુંજ શાંત છે, નિત્ય સ્વાધ્યાય કર્યા કરે છે, તપ તથા દમગુણથી યુક્ત છે, ઉત્તમ સદાચારનું પાલન કરે છે, યજ્ઞયાગ કરે છે, મોટો દાતા છે, ક્ષમાશીલ છે, ઉત્તમ વ્રત પાળનારો છે, સત્યવાદી છે, અદેખાઈથી રહિત છે, શીલસંપન્ન છે, ઇન્દ્રિયોને નિતનારો છે, પંચ-મહાયજ્ઞ કરતાં બાકી રહેલા અન્નનું ભોજન કરે છે, અનુકૂળ વચન બોલે છે, સર્વનો હિત-કર્તા છે, સરળ સ્વભાવનો છે, કાર્ય તથા અકાર્યને ઉત્તમ પ્રકારે જાણનારો છે, સર્વની સાથે મિત્રતા રાખનારો છે, પ્રાણીમાત્રનું હિત કરવામાં પરાયણ રહે છે, ગંગાના ધરાના જેવો ગંભીર તથા પવિત્ર છે અને કુળવાન છે. ”૯-૧૧

ઇતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ ભોક્ષ ૦ પર્વમાં
“ ઉંછવૃત્તિ ઉપાખ્યાન ” એ વિષયનો
અધ્યાય ૩૫૫ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૫૬ મો

ઉત્તમ આશ્રમધર્મ કયો? (ચાલુ)

॥ બ્રાહ્મણ ઉવાચ ॥

અતિમારોઘતસ્યૈવ મારાવતરણં મહત્ ॥
પરાશ્વાસકરં વાક્યમિદં મે ભવતઃ શ્રુતમ્ ॥૧॥

બ્રાહ્મણે કહ્યું:-“ હે અતિથિ ! જેમ મસ્તક ઉપર મોટો ભાર ઉપાડી જનારા પુરુષનો ભાર ઉતારી લેવાથી તેને ઘણુંજ સુખ થાય છે, તેમ બીજાને શાંતિ આપનારૂં તમારૂં આ વાક્ય સાંભળીને મને ઘણુંજ સુખ થાય છે.^૧ જેમ મુસાફરી કરીને શ્રમિત થયેલા મનુષ્યને શય્યા હપ

પમાડે છે. ઉભા રહીને થાકી ગયેલા મનુષ્યને આસન જેમ આનંદ પમાડે છે, તૃપાતુર થયેલા મનુષ્યને જળપાન જેમ તૃપ કરે છે, કુષ્માતુર થયેલા મનુષ્યને ભોજન જેમ આનંદ ઉપજાવે છે, યોગ્ય સમયે આવી મળેલા અન્નથી જેમ અતિથિને આનંદ થાય છે, ઘણા સમયથી ઇચ્છા રાખનારા વૃદ્ધ પુરુષને યોગ્ય સમયે પુત્ર-પ્રાપ્તિથી જેવો આનંદ થાય છે અને જેનાવિષે મનમાં ચિંતન થયા કરતું હોય તેવા સ્નેહાળ અધ સંબંધીનું દર્શન થતાં જેવો હર્ષ થાય છે, તેવોજ હર્ષ તમે કહેલું વાક્ય સાંભળીને મને થયો છે. ૨-૪ હું આકાશસામે દષ્ટિ કરીને (મારી નિરાધાર સ્થિતિને) જોયા કરતો હતો અને મનમાં વિચાર કર્યા કરતો હતો તેવામાં તો તમે(આવીને) ઉત્તમ જ્ઞાનવચનો કહી સંભળાવી મને ઉપદેશ આપ્યો છે. ૫ તમે મને જે પ્રમાણે કહ્યું છે, તે પ્રમાણેજ હવે હું કરીશ; પણ હે સાધુ પુરુષ ! આજની રાત્રિ, તમે મારી સાથેજ રહો ૬ અને સંપૂર્ણ વિશ્રાંત થઈને તથા સુખ-પૂર્વક રાત્રિ ગાળીને પ્રભાતમાં તમારે જવું હોય ત્યાં જલો; કેમકે જુઓ, ભગવાન સૂર્ય મંદ કિરણોવાળા થઈ ગયા છે અને અસ્ત થવાની તૈયારીપર છે. ૭

ભીષ્મે કહ્યું:-“ હે શત્રુહંતા રાજા ! એ પ્રમાણે કહીને તે બ્રાહ્મણે, તેનો યોગ્ય સત્કાર કરવા માંડ્યો, એટલે પેલો અતિથિ પણ તે દિવસની રાત્રિ તેની સાથેજ રહ્યો. પછી તેઓ બન્ને જણા, ચોથા સંન્યાસધર્મનીજ વાતો કરવામાં એટલા બધા લીન થઈ ગયા, જેથી તે સમગ્ર રાત્રિ, દિવસની પેઠેજ સુખમાં પસાર થઈ ગઈ. ૮ પ્રાતઃકાળનો જ્યારે સમય થયો, એટલે તે બ્રાહ્મણે પોતાની શક્તિપ્રમાણે તે અતિથિની પૂજા કરી અને પછી પોતાનું કાર્ય સાધવાની ઇચ્છા કરી. ૧૦ ધર્મનિષ્ઠ તે બ્રાહ્મણે, મોક્ષસંબંધી કર્મો કરવાનો જ તે સમયે નિશ્ચય કર્યો હતો, તેથી તેનાં સ્વ-જનોએ તેને અનુજ્ઞા આપી એટલે તુરંતજ પુણ્ય કરવાના નિશ્ચયવાળો તે બ્રાહ્મણ, પેલા અતિથિ-

એ દર્શાવેલા સર્પરાજના સ્થાનતરફ ચાલ્યો. ૧૧ ઇતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ મોક્ષ ૦ પર્વમાં “ ઉંછૃષ્ણિ ઉપાખ્યાન ” એ વિષયનો અધ્યાય ૩૫૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૫૭ મો

ઉત્તમ આશ્રમધર્મ કયો ? (ચાહુ)

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

સ વનાનિ વિચિત્રાણિ તીર્થાનિ ચ સરાંસિ ચા।
અભિગચ્છન્ ક્રમેણ સ્મ કંચિન્મુનિમુપસ્થિતઃ॥૧

ભીષ્મે કહ્યું:-“ તે બ્રાહ્મણ, અનેક પ્રકારનાં વનો, તીર્થો અને તળાવોનું અનુક્રમે ઉલ્લંઘન કરતો માર્ગ કાપવા લાગ્યો. તેવામાં એક મુનિનો તેને સમાગમ થયો. ૧ બ્રાહ્મણે, પેલા અતિથિએ બતાવેલું નાગનું સ્થાન તેને પૂછ્યું, એટલે તે મુનિ પાસેથી તે વિષે બરાબર સાંભળીને પુનઃ તેણે આગળ ચાલવા માંડ્યું. ૨ અર્થવેત્તા તે બ્રાહ્મણ, યોગ્યરીતે ચાલતાં ચાલતાં અમુક સમયે તે નાગના સ્થાનસમીપ જઈ પહોંચ્યો અને ત્યાં જઈને તેણે “ હે નાગરાજા ! હું એક બ્રાહ્મણ આપને ત્યાં આવ્યો છું ” આવું શબ્દાલંકારવાળું વચન કહ્યું. ૩ બ્રાહ્મણનું તે વચન સાંભળી ધર્મ ઉપર પ્રેમ રાખનારી, પતિવ્રતા અને રૂપવતી એવી નાગપત્નીએ, તેને દર્શન આપ્યાં ૪ અને ધર્મપરાયણ રહેનારી તે નાગપત્નીએ સ્વાગતવચન કહીને વિધિથી તેની પૂજા કરી અને પછી “ બોલો, હું તમારું કયું કાર્ય કરું. ” એ પ્રમાણે બોલી. ૫

બ્રાહ્મણ બોલ્યો:-“ હે પૂજ્ય નાગપત્તિ ! હું તમારી મધુર વાણીથી સન્માન પામી પરિશ્રમથી મુક્ત થયો છું. મને નાગદેવનાં સર્વોત્તમ દર્શન કરવાની ઇચ્છા છે. ૬ બસ, એજ માંડ મહાન કાર્ય છે અને એજ મારી ઉલ્કટ ઇચ્છા છે. હું, માત્ર તે કાર્ય માટેજ આ નાગદેવના આશ્રમમાં આવે આવ્યો છું. ૭

નાગપત્ની બોલી:-“હે પ્રાહ્મણુ! મારા પતિ નાગદેવ, એક મહિનાના પોતાના વારા પ્રમાણે સૂર્યનો રથ ખેંચવા ગયા છે. તે લગલગ સાત આઠ દિવસમાંજ અહીં આવીને તમને અવશ્ય દર્શન આપશે.” મારા પતિને જે કારણથી પ્રવાસ કરવો પડ્યો છે, તે કારણ તમે જાણ્યું હવે, ખીનું કયું કાર્ય છે? તેમને કહો.”

પ્રાહ્મણુ બોલ્યો:-“હે સાધ્વિ! નાગદેવનાં દર્શન કરવાના નિશ્ચયથીજ હું અહીં આવ્યો છું, માટે હે દેવિ! તેમના આવવાની રાહ જોતો આ વનમાંજ હું નિવાસ કરીશ.”^{૧૦} તમારા પતિ, જ્યારે અહીં આવે, ત્યારે “હું અહીં આવ્યો છું” એ વાત તેમને શાંતિથી જણાવવી અને મારા આવવાનું કારણ પણ તમારે તેમને કહેવું.^{૧૧} હું પણ ગોમતી નદીના આ પવિત્ર તટ ઉપર ત્યાંસુધી નિવાસ કરીશ અને આહારનું નિયમિત સેવન કરી તમે કહેલા સમયની રાહ જોયા કરીશ.”^{૧૨}

એ પ્રમાણે કહીને તે પ્રાહ્મણુ, નાગપત્નીના મનનું વારંવાર સમાધાન કર્યું અને પછી ગોમતી નદીના તેજ તટ ઉપર તે આલ્યો ગયો.^{૧૨}

ઇતિ શ્રીમહાં શાંતિં ભોક્ષં પર્વમાં
“ઉચ્ચૃત્તિ ઉપાખ્યાન” એ વિષયનો
અધ્યાય ૩૫૭ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૫૮ મો

ઉત્તમ આશ્રમધર્મ કયો? (ચાલુ)

॥ મૌષ્મ ઉવાચ ॥

અથ તેન નરશ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણેન તપસ્વિના ॥

નિરાહારેણ વસતા દુઃખિતાસ્તે મુજંગમાઃ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:-હે રાજા! તે તપસ્વી પ્રાહ્મણુ, ત્યાં નિવાસ કરીને સર્વ આહારનો પણ ત્યાગ કરી બેઠો, જેથી ત્યાં વસનારા સર્વો ઘણાજ ખેદ પામ્યા.^૧ પછી નાગના બાંધવો, ભાઈઓ,

પુત્રો અને સ્ત્રીઓ-એ સર્વે એકત્ર થઈને પેલા પ્રાહ્મણુ પાસે ગયા^૨ અને ત્યાં જઈને તેઓએ જોયું તો નદીના તટ ઉપર એક એકાંતપ્રદેશમાં નિયમિત વ્રત ધારણ કરનારો તે પ્રાહ્મણુ આહારનો ત્યાગ કરીને કંઈક મંત્રજાપ કરતો બેઠો હતો.^૩ પછી અતિથિસત્કાર કરવામાં પ્રસિદ્ધ થયેલા નાગરાજના તે સર્વ બાંધવો, પ્રાહ્મણુની સમીપમાં જઈને વારંવાર તેનું પૂજન કરવા લાગ્યા અને આવું સંદેહરહિત વાક્ય કહેવા લાગ્યા:-“હે ધર્મવત્સલ તપોધન! તમે આ આશ્રમમાં આવ્યા, તેને આજે છઠ્ઠો દિવસ થઈ ગયો છે, છતાં તમે કોઈ પ્રકારના આહારમાટે કેમ કહેતા નથી?” તમે અમારે ત્યાં અતિથિતરીકે આવ્યા છો, જેથી અમે તમારો સત્કાર કરવામાટે ઉપસ્થિત થયા છીએ. વળી, અતિથિનો સત્કાર કરવો એ અમારું કર્તવ્ય છે; કેમકે અમે સર્વે, કુટુંબથી યુક્ત છીએ.^૪ હે શ્રેષ્ઠ પ્રાહ્મણુ! કુળ, મૂળ પાંદડાં, જળ અથવા અન્ન-એમાંનું જે કંઈ તમને રુચે તેનો આહારમાટે સ્વીકાર કરી તમારો લોભન કરવું યોગ્ય છે;^૫ કેમકે હે પ્રાહ્મણુ આહારનો ત્યાગ કરી તમે આ વનમાં નિવાસ કરો છો, તેથી ધર્મસંકટના દોષને લીધે બળકથી વૃદ્ધપર્યંત અમારું સર્વ કુટુંબ મનમંદુઃખી થાય છે.” અમારા કુળમાં આજદિન પર્યંત કોઈ બાળકલ્યા કરનારો થયો નથી, સંકેત સમયે પણ અસત્ય ભાષણ કરનાર કોઈ જન્મ્યો નથી અને દેવતા, અતિથિઓ તથા બંધુઓનાં લોભન આખ્યા પહેલાં કોઈ લોભન કરતો નથી.”

પ્રાહ્મણુ કહ્યું:-“તમારા આ ઉપદેશથી મેં આહાર કરીજ લીધો છે, એમ તમારે માનવું નાગદેવને અહીં આવવામાટે આઠ દિવસને અવધિ છે, છતાં આઠ દિવસ વીતી ગયા પછી પણ નાગદેવતા અહીં નહિ આવે તો આહારનો સ્વીકાર કરીશ, આવું તે નિમિત્તે મારું વ્રત છે તમારે મારાસંબંધમાં કોઈ પ્રકારનો સંતાપ કરવો નહિ, તમે તમારે સુખેથી જાઓ. મારું અર્થ સર્વ વ્રત નાગદેવના દર્શનનિમિત્તેજ છે, માં

તેને ખંડિત કરવું તે તમને ચોગ્ય નથી.”^{૧૦,૧૨}

હે રાજા ! બ્રાહ્મણે એ પ્રમાણે આજ્ઞા આપી, એટલે તેઓ સર્વે નાગળાંધવો, બ્રાહ્મણને આહાર આપવારૂપ કાર્યમાં નિષ્ક્રમ થઈને પોતપોતાને ઘેર ગયા.^{૧૩}

ઇતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ મોક્ષ ૦ પર્વમાં “ઉ-
છવૃત્તિ ઉપાખ્યાન” એ વિષયનો અધ્યાય
૩૫૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૫૯ મો

ઉત્તમ આશ્રમધર્મ કયો ? (ચાલુ)

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

અથ કાલે વહુતિથેપૂર્ણે પ્રાપ્તો મુજંગમઃ ॥

દત્તામ્યનુજઃ સ્વં વેશ્મ કૃતકર્મા વિવસ્વતા ૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:—“તે પછી કેટલાએક દિવસો વીતી ગયા અને પોતાનો અવધિકાળ જ્યારે પૂર્ણ થયો, ત્યારે નાગદેવ, પોતાનું કાર્ય સમાપ્ત કરી, સૂર્યની આજ્ઞા લઈને પોતાને ઘેર આંગ્યો.^૧ એટલે તુરતજ તેની સ્ત્રી પાદશૌચાદિકને માટે સર્વ સામગ્રી લઈ તેની સન્મુખ આવી, ત્યારે નાગદેવે તેને આ પ્રમાણે પૂછ્યું:—^૨“હે કલ્યાણિ! દેવતાઓ તથા અતિથિઓનું પૂજન કરવામાટે પ્રથમ મેં તને જે યુક્તિયુક્ત વિધિ કહ્યો છે, તેને અનુસરીને તું વર્તે છે ને ? સ્ત્રીબુદ્ધિને અધીન થઈને અથવા મારા વિયોગથી શિથિલ થઈને હે સુશ્રોણિ ! તેં ધર્મમર્યાદાને અકૃતાર્થ કરી તેનો ત્યાગ તો કર્યો નથી ?”^{૩,૪}

નાગપત્ની બોલી:—“શુરુની સેવા કરવી એ શિષ્યોનો ધર્મ છે, વેદોનું અધ્યયન કરવું એ બ્રાહ્મણોનો ધર્મ છે, સ્વામીની આજ્ઞા પાળવી એ સેવકોનો ધર્મ છે, લોકોનું રક્ષણ કરવું એ રાજાનો ધર્મ છે, બ્રાહ્મીમાત્રનું રક્ષણ કરવું એ ક્ષત્રિયોનો ધર્મ છે, અતિથિસત્કારવાળા યજ્ઞ કરવા તે વૈશ્યોનો ધર્મ છે, બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયો

તથા વૈશ્યોની સેવા કરવી તે શૂદ્રનું કર્મ છે અને તેજ પ્રમાણે હે નાગરાજ ! બ્રાહ્મીમાત્રનું હિત ઇચ્છવું તે ગૃહસ્થોનો ધર્મ છે.^{૫-૭} વળી ઇન્દ્રિયોને ધર્મસાથે વિશેષ સંબંધ રહેલો છે, માટે નિયમિત રીતે આહાર લેવો અને વ્રતનું પાલન કરવું તે ઇન્દ્રિયોનો ખાસ ધર્મ છે.^૮ હું કેનો છું, ક્યાંથી આવ્યો છું અને આ જગતમાં માટે કેણું છે ? આવો બુદ્ધિપૂર્વક નિત્ય વિચાર કરવો તે સંન્યાસીઓનો ધર્મ છે;^૯ અને હે નાગેન્દ્ર ! તમારા ઉપદેશથી હું યથાર્થરીતે જાણું છું કે, પાતિવ્રત્ય પાળવું તે સ્ત્રીઓનો પરમ ધર્મ છે.^{૧૦} આ રીત ધર્મને હું જાણું છું અને તમે નિત્ય-ધર્મનિષ્ઠ મારા પતિ છો, છતાં હું સન્માર્ગનો ત્યાગ કરીને કુમાર્જે કેમ જઇશ ?^{૧૧} હે મહાભાગ ! દેવતાઓની ધર્મચર્યા કરવામાં મેં કદી પણ ઉણપ આવવા દીધી નથી, તેમજ અતિથિઓનો સત્કાર કરવામાં પણ નિત્યને માટે હું તત્પર રહી છું;^{૧૨} પરંતુ આજે સાત-આઠ દિવસ થયાં એક બ્રાહ્મણ અહીં આવ્યો છે, તે પોતાનું કાર્ય મને કહેતો નથી. માત્ર તમારાં દર્શન કરવાનીજ આકાંક્ષા દર્શાવે છે.^{૧૩} એ બ્રાહ્મણ તમારાં દર્શન કરવાની ઉત્કંઠાથી ગોમતીના તટ ઉપર બેસી રહ્યો છે અને તીક્ષ્ણવ્રત ધારણ કરી વેદસ્વાધ્યાય કર્યા કરે છે.^{૧૪} હે નાગેન્દ્ર ! તે બ્રાહ્મણ મને સત્યના સોગન આપીને આ પ્રમાણે કહ્યું છે કે, “તે નાગરાજ જ્યારે આવે ત્યારે મારી પાસે તેને અવશ્ય મોકલજો.”^{૧૫} હે મહાબુદ્ધિ-માન નાગદેવ ! મારાં આ વચન સાંભળીને તમારે તે બ્રાહ્મણ પાસે જવું જોઈએ અને તમારે તેને અવશ્ય દર્શન આપવાં જોઈએ.”^{૧૬}

ઇતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ મોક્ષ ૦ પર્વમાં

“ઉછવૃત્તિ ઉપાખ્યાન ” એ વિષયનો

અધ્યાય ૩૫૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૬૦ મો

ઉત્તમ આશ્રમધર્મ કયો? (ચાલુ)

॥ નાગ ઉવાચ ॥

અથ બ્રાહ્મણરૂપેણ કં તં સમનુપશ્યસિ ॥

માનુષં કેવલં વિપ્રં દેવં વાઽથ શુચિસ્મિતે ॥ ૧ ॥

નાગરાજએ પૂછ્યું:—“હે પવિત્ર હાસ્યવાળી પત્નિ! તેં જેને બ્રાહ્મણના રૂપમાં જોયો છે, તે કોણ છે? શું, તે કેવળ મનુષ્યજાતિનો બ્રાહ્મણ છે કે કોઈ દેવ છે? હે યશસ્વિનિ! મનુષ્યજાતિનો તેવો કયો પુરુષ છે, જે મારાં દર્શન કરવાની ઈચ્છા રાખે છે છતાં પોતાને મળવામાટે મને આજ્ઞા કરી શકે છે? ૨ હે કલ્યાણિ! અમે નાગદેવતાઓ દેવો, અસુરો તથા દેવર્ષિઓમાં મોટા વીર્યવાળા ગણાઈએ છીએ, બળવાન કહેવાઈએ છીએ અને શરીરમાં દિવ્ય ગંધને ધારણ કરનારા છીએ. ૩ હું નિશ્ચય માનું છું કે, બ્રાહ્મણને અમે વંદન કરવા યોગ્ય છીએ, બીજાઓને વરદાન દેનારા છીએ, અમારા પણ અનુયાયીઓ અથવા ભક્તો છે અને મનુષ્યોને તો ખાસ કરીને અમારાં દર્શન થવાં અશક્યજ છે. ” ૪

નાગપત્ની બોલી:—“હે નાગદેવ! તેની સરળતા ઉપરથી હું જાણું છું કે, તે દેવ તો નથીજ. હે મહાક્રોધી નાગ! તેનામાં રહેલું એક લક્ષણ, હું વિશેષે કરી જાણું છું કે, તેની તમારા ઉપર અતુલ ભક્તિ છે. ૫ જેમ વરસાદ ઉપર પ્રીતિ રાખનારો બપૈયો, વરસાદના જળની રાહ જુએ છે તેમ, બીજા કોઈ કાર્યની ઈચ્છાવાળો તે બ્રાહ્મણ તમારાં દર્શનની રાહ જોયો કરે છે; ૬ માટે તમારાં દર્શનવિના તે બ્રાહ્મણને કોઈ જાતનું વિઘ્ન થાય, તેમ ન થવું જોઈએ. વળી આવા સત્કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલો તમારા જેવો કોઈ પણ નાગ, અતિથિનો ત્યાગ કરીને પોતાના કુળમાં સુખેથી નજ રહી શકે; ૭ માટે સ્વાભાવિક ક્રોધનો ત્યાગ કરીને તમે તેને દર્શન આપો, પણ તેની આશાનો ભંગ કરી પોતાના આત્માને બાળી નાખવાને તમે

યોગ્ય નથી. ૮ શાસ્ત્રકારો કહે છે કે, જે રાજા અથવા રાજપુત્ર, આશાને લીધે શરણ આપેલા મનુષ્યોનાં અશ્રુઓને લૂછતો નથી, તેને અવશ્ય ગર્ભાહત્યાનુંજ પાતક લાગે છે. ૯ વળી મૌન ધારણ કરવાથી જ્ઞાનરૂઢની પ્રાપ્તિ થાય છે, દાન આપવાથી મહાન યશ મળે છે અને સત્યવાક્ય બોલવાથી વક્રતૃત્વશક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે; એટલુંજ નહિ પણ સત્યભાષી મનુષ્ય, પરલોકમાં પૂજાય છે, ૧૦ તેમજ પૃથ્વીનું દાન આપવાથી ઉત્તમ આશ્રમગતિ પ્રાપ્ત થાય છે અને ન્યાય-પૂર્વક ધન સંપાદન કરવાથી મહાન રૂઢ મેળવી શકાય છે. ૧૧ ધર્મવેત્તાઓ કહે છે કે, કોઈ પણ પુરુષ બ્રાહ્મણને પ્રિય અને પોતાનું હિત કરનારી હરકોઈ નિષ્પાપ ધર્મક્રિયા કરે છે, તો તેને નરકમાં જવું પડતું નથી. ” ૧૨

નાગરાજ બોલ્યો:—“હે સાધ્વિ! મારામાં રહેલું મોટું માન, અભિમાનથી ઉત્પન્ન થયેલું નથી, પણ મારી જાતિના દોષથી ઉત્પન્ન થયેલું છે. ખરેખર, મારા સંકલ્પના ક્રોધને વાણીરૂપી અગ્નિથી તેં બાળી નાખ્યો છે. ૧૩ હે કલ્યાણિ! હવે હું જોઈ શક્યો છું કે, ક્રોધના જેવો બીજો કોઈ પણ અધિકાર જગતમાં છેજ નહિ અને તેમાં પણ આપણી સર્પજાતિ, વિશેષે કરીને તે દોષનું પાત્ર કહેવાય છે. ૧૪ અરે! ઈંદ્રની સાથે સ્પર્ધા કરનારો પ્રતાપી રાવણ પણ, ક્રોધને અધીન થઈનેજ રામચંદ્રને હાથે રણમાં માર્યો ગયો હતો. ૧૫ અંત:પુરમાં રહેલો ગાયનો વાછડો પરશુરામે હરણ કર્યો, એ વાત સાંભળતાંજ અપમાનથી ઉપજેલા ક્રોધથી વ્યાકુળ બની ગયેલા કાર્ત્તવીર્યના પુત્રો, પરશુરામને હાથે મરણ પામ્યા હતા. ૧૬ સાક્ષાત્ ઈંદ્રની તુલના કરી શકે તેવો મહાબળવાન કાર્ત્તવીર્ય, પરશુરામને હાથે રણમાં માર્યો ગયો, તેમાં પણ ક્રોધજ કારણભૂત હતો; ૧૭ માટે મેં પણ તારૂં આ વચ્ચેન સાંભળીને તપના શત્રુરૂપ અને કલ્યાણનો નાશ કરનારા ક્રોધનો ત્યાગ કર્યો છે. ૧૮ હે વિશાળ નેત્રવાળી નિર્દોષ સ્ત્રી! ખરેખર, હું મારા આત્માને ધન્ય માનું છું કે, મને આવી શુભ

સંપન્ન સ્ત્રી પ્રાપ્ત થઇ છે.^{૧૮} જાણ, હવે હું ત્યાંજ જાઉં છું, કે જ્યાં તે બ્રાહ્મણ બેસી રહ્યો છે; અને તે મને જે વાક્ય કહેશે, તેમાં સર્વથા કૃતાર્થ થઇનેજ તે જશે.^{૨૦}

ઇતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ મોક્ષ ૦ પર્વમાં
“ઉત્પત્તિ ઉપાખ્યાન” એ વિષયનો
અધ્યાય ૩૬૦ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૬૧ મો

ઉત્તમ આશ્રમધર્મ કયો ? (ચાલુ)

॥ મૌન્ય ઉવાચ ॥

સ પન્નગપતિસ્તત્ર પ્રયયૌ વ્રાહ્મણં પ્રતિ ॥

તમેવ મનસા ધ્યાયન્ કાર્યવત્તાં વિચારયન્ ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:-“ પોતાની પત્નીને એ પ્ર-
માણે કહીને તે નાગરાજ, મનમાં તે બ્રાહ્મણ-
નુંજ ધ્યાન કરતો અને તેને કયું કાર્ય હશે, તે
વિષેનો વિચાર કરતો તે બ્રાહ્મણતરફ જવા આવી
નીકળ્યો.^૧ હે રાજા ! બુદ્ધિમાન તે નાગરાજ,
જે સ્વાભાવિક રીતેજ ધર્મ ઉપર પ્રીતિ રા-
ખનારો હતો, તે પેલા બ્રાહ્મણ પાસે જઈને
આવું મધુર વાક્ય બોલ્યો:-^૨ “ હે બ્રાહ્મણ !
હું તારી પાસે ક્ષમા માગીને કહું છું કે, મારા-
પર ક્રોધ કરવાને તું યોગ્ય નથી. તું અહીં
આવ્યો છે, તેમાં તારે શું પ્રયોજન રહેલું છે?^૩
હે દ્વિજ ! હું તારી સન્મુખ આવીને સ્નેહપૂર્વક
તને પૂછું છું કે, ગોમતીના આ એકાંત તટ
ઉપર તું કેની ઉપાસના કરે છે ?”^૪

બ્રાહ્મણ બોલ્યો:-“ હે શ્રેષ્ઠ નાગ ! તું જાણ
કે, માંડે નામ ધર્મારણ્ય છે. હું પદ્મનાભ નાગનાં
દર્શન કરવામાટે અહીં આવ્યો છું; કેમકે
મારે તેનીસાથે એક કામ પડેલું છે.^૫ મેં તેનાં
સ્વજનો પાસેથી સાંભળ્યું છે કે, હાલમાં તે
ક્યાંકે બીજે સ્થળે ગયો છે, તેથી ખેડુત જેમ

મેઘની રાહ જુએ તેમ, હું તેની રાહ જોઉં છું.^૬
અને યોગનિષ્ઠ તથા નિર્દોષ રહીને, તે નાગરા-
જના કલેશ દૂર થાય અને તેનું કલ્યાણ થાય
તે માટે વેદનો સ્વાધ્યાય કર્યાં કરું છું.”^૭

નાગરાજ બોલ્યો:-“ અહો ! ધન્ય ! ધન્ય !
હે મહાભાગ ! તારું વર્તન કલ્યાણકારી છે, તું
સત્પુરુષ છે, સજ્જન ઉપર પ્રેમ રાખનારો છે
અને ખરેખર, તું નિર્દોષ છે; કેમકે પારકા
તરફ પણ તું આવી સ્નેહલાગણીથી જુએ છે.^૮
હે બ્રહ્મર્ષિ ! તું જેને મળવા ઇચ્છે છે, તેજ હું
પદ્મનાભ નાગ છું. તું તારી ઇચ્છાનુસાર મને
આજ્ઞા કર. હું તારું શું પ્રિય કરું ?^૯ હે દ્વિજ !
મેં મારાં સ્વજનો પાસેથી સાંભળ્યું કે, તું
અહીં આવ્યો છે. તે ઉપરથી હું પોતેજ તારાં
દર્શન કરવામાટે અહીં આવ્યો છું.^{૧૦} હે ઉ-
ત્તમ બ્રાહ્મણ ! તું જે કાર્યમાટે અહીં આવ્યો
છે, તે કાર્યને પૂર્ણ કરીનેજ આવે જઈશ; માટે
નિશ્ચિંત થઈને તારે જે વિષયમાં મને જોડવો
હોય તે વિષયમાં જોડ.^{૧૧} તું, પોતાના સર્વ હિ-
તનો ત્યાગ કરીને અહીં માંડે ઉપાસન કરી
રહ્યો છે, તેથી અમને બધા સર્પોને તે પોતાના
ગુણોવડે ખરીદીજ લીધા છે.”^{૧૨}

બ્રાહ્મણ બોલ્યો:-“ હે મહાભાગ ! તારાં
દર્શન કરવાની લાલસાથી હું અહીં સુધી આવ્યો
છું અને હે નાગરાજ ! અમુક એક અર્થનું
મને જ્ઞાન નથી, માટે તે અર્થને પૂછવાની મને
ઇચ્છા છે.^{૧૩} હું વિષયેથી દૂર થઈને જીવની
ગતિરૂપ પરબ્રહ્મને શોધવામાટે તૈયાર થયો છું;
પરંતુ માંડે ચિત્ત ચંચળ હોવાને લીધે ગૃહને
વિષે આસક્ત થાય છે અને વળી પાછું ગૃહમાં
રહેલા દોષોને જોવા લાગે છે;^{૧૪} માટે હે પદ્મ-
નાશન ! યશરૂપ કિરણોવાળા અને સ્વયં પ્રકાશ
એવા તારા ગુણો, જે ચંદ્રનાં કિરણોની પેઠે
શીતલ સ્પર્શવાળાં હોઈ હૃદયને આનંદ પમા-
ડનારા છે, તેથી યુક્ત એવો તું મારા પ્રશ્નનો

* અર્થાત્ તે, જે કાર્ય કહેશે તેને હું સિદ્ધ કરીશ.

* આ રીતે હું ગૃહમાં આસક્ત નથી તેમ
વિરક્ત પણ નથી.

પ્રથમ ઉત્તર આપ અને પછી હું તને જે કાર્ય કહું તે તું સાંભળજે. ”૧૫,૧૬

ઇતિ શ્રીમદ્ભા ૦ શાંતિ ૦ ભોક્ષ ૦ પર્વમાં
“ ઉછવૃત્તિ ઉપાખ્યાન ” એ વિષયનો
અધ્યાય ૩૬૧ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૬૨ મો

ઉત્તમ આશ્રમધર્મ કયો ? (ચાલુ)

॥ બ્રાહ્મણ ઉવાચ ॥

વિવસ્વતો ગચ્છતિ પર્યયેણ ।

વોદું ભવૌસ્તં રથમેકચક્રમ્ ॥

આશ્ચર્યભૂતં યદિ તત્ર કિંચિદ્ ।

દૃષ્ટં ત્વયા શંસિતુમર્હસિ ત્વમ્ ॥૧॥

બ્રાહ્મણે પૂછ્યું:-“ તું પોતાના વારાગ્ર-
માણે સૂર્યના એક ચક્રવાળા રથને વહન કરવા
માટે જાય છે, તેથી ત્યાં સૂર્યલોકમાં તેવું કંઈ
આશ્ચર્ય તારા જોવામાં આવ્યું હોય તો તું
મને કહે. ”૧

નાગ બોલ્યો:-“ ભગવાન સૂર્ય અનેક
આશ્ચર્યોના એક ભંડારજ છે; કેમકે જેને લીધે
ત્રણ લોકમાં માન્ય થઈ પડેલાં સર્વ પ્રાણીઓ
પ્રવૃત્તિ કર્યા કરે છે, જેનાં હજારો કિરણોમાં, વૃ-
ક્ષની શાખાઓમાં જેમ પક્ષીઓ નિવાસ કરે છે
તેમ, અનેક સિદ્ધ મુનિઓ તથા દેવતાઓ નિ-
વાસ કરી રહ્યા છે અને મહાસમર્થ એવો વાયુ
પણ જેના મંડલમાંથી નીકળીને જેનાં કિરણો-
ના આધારે જગતમાં વાયા કરે છે અને આકા-
શમાં ફુંકાયા કરે છે, તેથી મોટું આશ્ચર્ય બીજું
શું હોઈ શકે ? ૨-૪ હે બ્રહ્મર્ષિ ! ભગવાન સૂર્ય,
અબલોનું હિત ઇચ્છીને વાયુના અનેક વિભાગ
કરે છે અને પછી વર્ષાઋતુમાં જળનો વરસાદ
વરસાવે છે, એનાથી બીજું મોટું આશ્ચર્ય શું
હોઈ શકે ? ૫ જેના મંડળના મધ્યભાગમાં બિ-
ન્દાજેલો મહાન આત્મા, પોતાની સર્વોદ્દૃષ્ટ કાંતિ-
થી જ્ઞાનવત્યમાન થઈ લોકોનું નિરીક્ષણ કર્યા
કરે છે, એનાથી બીજું મોટું આશ્ચર્ય શું હોઈ

શકે ? ૬ આકાશમાં શુક્ર નામનો જે ગ્રામ
મેઘ જોવામાં આવે છે, તે ભગવાન સૂર્યનોજ
એક અંશ હોઈને વર્ષાઋતુમાં જળની વૃદ્ધિ કરી
મૂકે છે, એનાથી બીજું મોટું આશ્ચર્ય શું હોઈ
શકે ? ૭ જે સૂર્ય, આઠ મહિનાઓથી પોતાનાં
પવિત્ર કિરણોદ્વારા જળનું શોષણ કરી લઈને પુનઃ
વર્ષાકાળ સમયે તેજ જળને પાછું આપે છે,
એનાથી બીજું મોટું આશ્ચર્ય શું હોઈ શકે ? ૮
હે બ્રાહ્મણ ! જેના વિશેષ તેજમાં પરમાત્મા
પોતે સ્થિતિ કરી રહ્યા છે, જેને લીધે સ્થાવર-
જંગમસહિત આ પૃથ્વી બીજા ધારણ કરી
રહી છે અને જેના મંડળમાં આદિ-અંતરહિત
અને સનાતન મહાબાહુ પુરુષોત્તમ ભગવાન,
નિવાસ કરી રહ્યા છે, એનાથી બીજું મોટું
આશ્ચર્ય શું હોઈ શકે ? ૯, ૧૦ પરંતુ એ સર્વ
આશ્ચર્યના કરતાં પણ એક મોટું આશ્ચર્ય, સૂ-
ર્યના સંબંધથી પ્રકાશી રહેલા આકાશમાં મેં
જોયું છે, તે હું તને કહું છું, સાંભળ. ”૧૧

પૂર્વે, જરાજર મધ્યાહનના સમયે, સૂર્ય
જ્યારે સર્વ લોકોને તપાવી રહ્યા હતા, ત્યારે
સૂર્યના મંડળની સામે બીજો જાણે સૂર્ય હોય
તેવો એક પ્રકાશમય પુરુષ અમારા જોવામાં
આવ્યો, કે જેનું તેજ સર્વ તરફ પ્રસરી રહ્યું
હતું. ૧૨ તેણે પોતાની કાંતિથી સર્વ લોકને પ્રકાશ-
માન કરી મૂક્યા હતા અને આકાશને જાણે
ચીરી નાખતો હોય તેમ સડસડાટ કરતો સૂર્યસા-
મેજ તે બોલ્યો આવતો હતો. ૧૩ તે સમયે તેનું
તેજ, આહુતિઓનો જેમાં હોમ કરવામાં આવ્યો
હોય તેવા અગ્નિના જેવું પ્રદીપ્ત કિરણોથી વ્યાપ્ત
હતું અને તેનું સ્વરૂપ કોઈના જોવામાં આ-
વતું ન હતું, તેથી બીજો જાણે સૂર્યજ હોય
તેવો તે દેખાતો હતો. ૧૪ તે જ્યારે સમીપમાં
આવ્યો, ત્યારે ભગવાન સૂર્ય પોતાના બન્ને
હાથ તેની સામે ધર્યા એટલે તે પુરુષે પણ પો-
તાનો જમણો હાથ સૂર્યના હાથમાં આપી
સામું સન્માન કર્યું. ૧૫ પછી જોતજોતામાં તો
ગગનમંડળને ભેદીને તે પુરુષ, સૂર્યના મંડળમાં
દાખલ થયો અને એક ક્ષણવારમાં તે અદ્ભુત

તેજ કેવળ સૂર્યરૂપ થઈ ગયું.^{૧૬} તે સમયે એ જાનને તેજનો જ્યારે સમાગમ થયો, ત્યારે અમારા મનમાં સંશય થઈ ગયો કે, આ જાનનેમાંથી સૂર્ય કોણ હશે ? આ રથમાં ગેઠેલો છે તે સૂર્ય હશે કે, આ અહીં આવ્યો હતો તે સૂર્ય હશે ?^{૧૭} એ રીતે અમને સંદેહ થયો, જેથી સૂર્યનારાયણને અમે પૂછ્યું કે:-“ આ કયો પુરુષ જીભ સૂર્યની પેઠે ગગનમંડળને લેદીને અહીંથી આવ્યો ગયો ? ”^{૧૮}

ઇતિ શ્રીમહાં શાંતિં મોક્ષં પર્વમાં
“ઉંછવૃત્તિ ઉપાખ્યાન” એ વિષયનો
અધ્યાય ૩૬૨ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૬૩ મો

સર્વ આશ્રમધર્મોમાં *ઉંછવૃત્તિજ
શ્રેષ્ઠ છે.

॥ સૂર્ય ઉવાચ ॥

नैष देवोऽनिलसखो नासुरो न च पन्नगः ॥
उच्छवृत्तिवृत्ते सिद्धो मुनिरेप दिवंगतः ॥૧॥

સૂર્યે કહ્યું:-“ એ કોઈ દેવ, અગ્નિ, અસુર કે સર્પ ન હતો; તે તો ઉંછવૃત્તિનું વ્રત પાળીને સિદ્ધ થયેલો એક મુનિ હતો અને તે (પોતાની સિદ્ધિના બળથી) સ્વર્ગમાં ગયો છે.^૧ એ મુનિ, બ્રાહ્મણજાતિનો હોઈને ઉંછવૃત્તિનું જ્યારે પાલન કરતો હતો, ત્યારે ક્ષુદ્ર, મૂળ તથા ખરી પડેલાં પાંદડાંનો આહાર કરતો હતો, જળનું પાન કરતો હતો અને કોઈ સમયે વાયુનું ભક્ષણ કરીને પણ સમાધિનિષ્ઠ રહેતો હતો.^૨ વળી એ બ્રાહ્મણે, વૈદિક સંહિતાઓવડે શંકરની સ્તુતિ કરી હતી અને સ્વર્ગગતિ પ્રાપ્ત કરવામાટે ઉદ્યમ કર્યો હતો, જેથી તે સ્વર્ગમાં ગયો છે.^૩ હે સર્પો! એ બ્રાહ્મણ કોઈની સંગતિ કરતો ન હતો, કોઈની આકાંક્ષા

* દાણાખનરમાં સાયંકાળના સમયે, વેપારીઓ જ્યારે ઘેર ચાલ્યા જાય, ત્યારે ત્યાં પડી રહેલા દાણાઓ વીણી લાવીને તેનાપર પોતાની આશ્રવિકા ચલાવવી, તેને ઉંછવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે.

રાખતો ન હતો, નિત્ય શિલોંછવૃત્તિથી પોતાનો નિર્વાહ ચલાવતો હતો અને પ્રાણીમાત્રનું હિત કરવામાં તત્પર રહેતો હતો.^૪ ખરેખર, આ જગતમાં જેઓ ઉત્તમ ગતિને પામેલાં છે, તે પ્રાણીઓ ઉપર દેવો, ગંધર્વો, અસુરો કે સર્પો પોતાની પ્રભુતા ચલાવી શકતા નથી.”^૫

હે બ્રાહ્મણ ! એ પ્રકારનું આશ્ચર્ય મેં ત્યાં જોયું હતું. જે એક મનુષ્ય જાતિનો પુરુષ પણ ઉંછવૃત્તિના પાલનથી સિદ્ધ થઈને પરમગતિને પામ્યો હતો અને હે બ્રહ્મણ ! હમણાં પણ તે સૂર્યની સાથે આખી પૃથ્વીમાં સંચાર કર્યા કરે છે.”^૬
ઇતિ શ્રીમહાં શાંતિં મોક્ષં પર્વમાં “ઉંછવૃત્તિ ઉપાખ્યાન” એ વિષયનો અધ્યાય
૩૬૩ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૬૪ મો

ઉંછવૃત્તિજ શ્રેષ્ઠ છે. (ચાલુ)

॥ બ્રાહ્મણ ઉવાચ ॥

आश्चर्यं नात्र संदेहः सुप्रीतोऽस्मि भुजंगम ॥
अन्वर्थोपगतैर्वाक्यैः पंथानं चास्मि दर्शितः ॥૧॥

બ્રાહ્મણે કહ્યું:-“ હે સર્પ ! તેં કહ્યું તે ખરેખર આશ્ચર્ય છે, એમાં કંઈ સંદેહ નથી. હું તારાં યોગ્ય અર્થવાણાં વચ્ચેનાં સાંભળીને અત્યંત પ્રસન્ન થયો છું. તેં મને સત્ય માર્ગ દર્શાવ્યો છે.^૧ હે ઉત્તમ નાગરાજ ! તારૂં કદયાણુ થાઓ. હવે હું અહીંથી જઈશ. કોઈ સમયે કયાંય મોકલવો હોય કે આજ્ઞા કરવી હોય, ત્યારે તું મને સંભારજે.”^૨

નાગ બોલ્યો:-“ અરે ! પણ તારા હૃદયમાં રહેલું કાર્ય મને જણાવ્યાવિનાજ હમણાં તું કયાં જાય છે ? હે બ્રાહ્મણ ! જેને માટે તું અહીં આવ્યો છે, તે કાર્ય તું મને કહે.^૩ હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ ! તારા કહેવાથી અથવા નહિ કહેવાથી તારૂં કાર્ય મેં કયું હોય તોપણ હે સુવ્રત ! મારી સંમતિ લઈને અને જ્યારે હું આજ્ઞા આપું ત્યારે જ તું જજે.”^૪ હે બ્રહ્મણિ ! જેમ એક વૃક્ષ નીચે બેસીને મનુષ્ય ચાલી નીકળે છે, તેમ કેવળ મારાં દર્શન કરીને ચાલી નીકળવું તે તારા

જેવા સ્નેહીને યોગ્ય નથી.^૫ હે ઉત્તમ દિવ્ય ! હું તારાપર ભક્તિવાળો છું અને તું મારાપર ભક્તિવાળો છે, તેમજ આ સર્વ નાગલોક પણ દેવળ તારેજ છે, તોપછી હે નિર્દોષ પ્રાહ્મણ ! હું તારે મિત્ર હોવા છતાં તને શી ચિંતા છે?”^૬

પ્રાહ્મણે કહ્યું:—“હે આત્મવેત્તા નાગરાજા! ખરેખર, તું કહે છે તે તેમજ છે. સર્વથા દેવતાઓ પણ તારા કરતાં અધિક નથી;^૭ કેમકે આદિત્ય-મંડળમાં જે પુરુષ રહેલો છે તેજ તું છે, હું પણ તેજ છું અને જે હું છું તેજ તું છે તેમજ તું છે તે હું છું. વળી હું, તું અને સર્વ ભૂતરાસુદાય તે પ્રહસ્વરૂપજ છીએ.^૮ હે નાગરાજા! મને પુણ્યનો સંચય કરવાના સંખંધમાં સંશય હતો; પણ હવે હે સત્તમ ! હું ઉંછવ્રતનુંજ પાલન કરીને અર્થસાધન કરીશ.” હે સાધુ પુરુષ! મારો હવે જોજ નિશ્ચય થઈ ચૂક્યો છે; કેમકે મને ઉત્તમ સાધન મળી ગયું છે અને તેથી હું કૃતાર્થ થયો છું, માટે હે ભુજંગમ! હું તારી આજ્ઞા માણું છું, તારૂં કહ્યાણુ થાઓ.”^{૧૦}

ઘટિ શ્રીમહાં શાંતિં ભોક્ષં પર્વમાં “ઉં-
છવ્રત્તિ ઉપાખ્યાન” એ વિષયનો અધ્યાય
૩૬૪ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૬૫ મો

ઉંછવ્રત્તિની મહત્તા

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

સ ચામંત્ર્યોરગશ્રેષ્ઠં બ્રાહ્મણઃ કૃતનિશ્ચયઃ ॥

દીક્ષાકાંક્ષી તદા રાજંશ્ચવનં માર્ગવં શ્રિતઃ ॥ ૧ ॥

લીખે કહ્યું:—“હે યુધિષ્ઠિર રાજા! એમ કહીને તે પ્રાહ્મણે નાગરાજાની આજ્ઞા લીધી અને પછી ઉંછવ્રત્તિ સ્વીકારી લેવાનો મનમાં દૃઢ નિશ્ચય

કરી, તેની દીક્ષા લેવાની ઇચ્છાથી ભૃગુગોત્રના વ્યવન ઋષિ પાસે તે ગયો.^૧ પછી તે વ્યવન ઋષિએ, જેના સંસ્કારો કર્યા હતા એવા તે પ્રાહ્મણે ઉંછવ્રત્તિરૂપ ધર્મમાંજ સ્થિતિ કરી અને હે રાજન ! તે ધર્મવિપયની આ કથા પણ વ્યવનને કહી સંભળાવી.^૨ હે રાજેન્દ્ર ! ભૃગુવંશી વ્યવન ઋષિએ, જનક રાજાની રાજસભામાં મહાત્મા નારદને આ કથા કહી સંભળાવી હતી^૩ અને પછી હે મહારાજા! તે નારદે, પુણ્યકર્મ કરનારા ઇંદ્રના પૂછવાથી દેવસભાની વચ્ચે આ કથા કહી હતી.^૪ હે રાજા ! દેવરાજ ઇંદ્રે ઉત્તમ ગણુતા સર્વ પ્રાહ્મણોને આ પવિત્ર કથા પૂર્વે કહી હતી.^૫ હે રાજન ! જે સમયે પરશુરામની સાથે મારૂં દારુણ યુદ્ધ થયું હતું, તે સમયે વસુ નામના દેવોએ આ કથા મને કહી હતી^૬ અને હે ધામિક્ષેષ રાજા ! તે મને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, તેથી આ ઉત્તમ અને પવિત્ર કથા મેં તને યથાર્થ રીતે કહી છે.^૭ હે ભારત ! તે મને જે વિષયમાં પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, તે આ ઉંછવ્રત્તિ સર્વોત્તમ ધર્મ ગણાય છે અને હે રાજા ! તે પ્રાહ્મણ પણ ધૈર્યસંપન્ન હતો તથા ધર્માર્થને સિદ્ધ કરવામાં કોઈની આકાંક્ષા રાખતો ન હતો.^૮ વળી તે પ્રાહ્મણે સિદ્ધિ સંપાદન કરવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો, જેથી નાગરાજાએ દર્શાવેલા આત્મકૃત્યને અનુસરીને યમ તથા નિયમોનું તે પાલન કરવા લાગ્યો, ઉંછ-શિલવ્રત્તિ ધારણ કરી વનમાંજ રહેવા લાગ્યો અને છેવટે સદ્ગતિ પામ્યો.”^૯

ઘટિ શ્રીવ્યાસપ્રણીત એકલક્ષ્મીકાટમકં
મહાં સંહિતામાં શાંતિં ભોક્ષં પર્વમાં
“ઉંછવ્રત્તિ ઉપાખ્યાન” એ વિષયનો
અધ્યાય ૩૬૫ મો સમાપ્ત.

સસ્તા સાહિત્યના ઉત્તમ અને સસ્તા ગ્રંથો

સ્વાસ મહત્વના ધાર્મિક ગ્રંથો

ગ્રંથનું નામ	પૃષ્ઠ	કદમૂલ્ય	મૂલ્ય	પોસ્ટેજ
ગ્રેટમની વાણી	....	....	....૨૬૪...	૫×૬ ....૧) ...૦)≡
પ્રીતમદાસની વાણી-સર્વથી મોટા સંગ્રહ...	....૪૨૦....	૫×૬	૧૧	...૦૮
અખાની વાણી-નવી આવૃત્તિ-પુષ્કળ વધારા સાથે	૫૦૦...	૫×૬	૧૧	...૦૮
શ્રી જ્ઞાનેશ્વરી ભગવદ્ગીતા-નવી આવૃત્તિ	....૭૦૦....	૫૧૧×૬...	૨૧૧	...૦૧
શ્રીમદ્ભાગવત-ઉત્તમ ભાષાંતર	....	....૭૦૦....	૮ × ૧૧....	૫) ....૧)
શ્રી રામકૃષ્ણકથામૃત-અને ભાગ ભેગા	....	....૬૫૦....	૫૧૧ × ૮....	૨૧૧ ....૦૮
શ્રી દાસબોધ-નવી આવૃત્તિ	....	....	....૬૨૦....	૫૧૧×૮.... ૨૧૧ ...૦૮
શ્રી વાલ્મીકી રામાયણ-મોટા બે ભાગમાં...	૧૪૦૦....	૬૧૧×૧૦....	૬)	....૧૧
મહાભારતનાં આદિ અને સભાપર્વ-ભાષાંતર	....૬૦૦....	,,	.... ૨)	...૦૧
સ્વામી રામતીર્થ-ગ્રંથ ૧ થી ૪, ભાગ ૧ થી ૧૩	૨૪૦૦...	૫૧૧ × ૮....	૮૧	....૧૧
સ્વામી વિવેકાનંદ-ગ્રંથ ૧ લો, ભાગ ૧-૨-૩	....૫૭૫....	,,	.... ૨૧	...૦૮
,, ગ્રંથ ૨ બે, ભાગ ૪-૫	....૬૦૦....	,,	.... ૨૧	...૦૮
,, ભાગ ૬-૭-૮-૯-૧૦-નોખા	૨૦૦૦....	૫ × ૬૧૧....	૭)	...૦૧૧
ગિરધરકૃત શુદ્ધ રામાયણ-ખાસ શુદ્ધ આવૃત્તિ	....૭૮૪....	૫૧૧×૬	૨૧	...૦૧
ધર્મતત્ત્વ-અંકિમકૃત ઉત્તમ ધર્મગ્રંથ	....૨૪૮....	૫૧૧×૮	૦૧૧	...૦)≡
યોગતત્ત્વ-રામચરકના ગ્રંથો ઉપરથી	....૩૮૪....	,,	.... ૧૧	...૦૮
શ્રીભજનસાગર-ખહોળા વધારાસાથે નવી આવૃત્તિ	૨૦૦....	૫×૬	૦૧૧	...૦)≡
સ્વર્ગનું વિમાન	આ પુસ્તકો સ્વંચ.સુ. પઢીયાર-૩૮૪....	૫×૬	૧૧	...૦૧
સ્વર્ગની કુંચી	રચિત હોય એમાં અનેક ...૩૭૮....	,,	.... ૧૧	...૦૧
સ્વર્ગનો ખજાનો	દાખલાદૃષ્ટાંતપૂર્વક ઉત્તમ ...૩૨૪....	,,	.... ૧૧	...૦૧
સ્વર્ગનો પ્રકાશ	સદ્બોધ સમાયલો છે. ....૩૩૬...	,,	.... ૧૧	...૦૧
શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા-ગુજરાતી, હિન્દી કે મરાઠી સરળ ટીકા સાથે	....	૦૮	...૦)≡	
ભગવદ્ગીતા-મૂળ મૂળ	....	....મધ્યમ અક્ષર	૦૮	મોટા અક્ષર ૦૧
પંચરત્ન ગીતા-મૂળ મૂળ	....	નાના અક્ષર ૦૮, મધ્યમાક્ષર ૦૧, મોટા અક્ષર ૦૧૧		
છબીઓ-ભગવાનની, વ્યાસગણેશની તથા સર્વદેવતાની; દરેકનો	૦) ૧૦ પ્રતના ૦૧			

ઉત્સાહ અને ચેતનાપ્રેરક પુસ્તકો

આદર્શ દૃષ્ટાંતમાળા-ભાગ-૧ લો	....	....૩૩૬....	૫૧૧×૮	૧) = ...૦૧
અંકિમનિબંધમાળા-ધર્મતત્ત્વસાથે નવી આવૃત્તિ	....૫૬૦....	૫૧૧×૮	૧૧૧	...૦૮
ભાગ્યના સૃષ્ટાઓ (સાદું પૃષ્ઠું)	....	....૭૨૦....	૫ × ૬૧૧....	૧૧ ...૦૧
સુખ, સામર્થ્ય અને સમૃદ્ધિ	....	....૫૫૨....	,,	.... ૧૧ ...૦) =
અભુતમ જીવન-અગ્રેજીમાં લખેલો પ્રત નીકળી છે.	....૨૧૬....	,,	....૦૧૧	...૦)≡

આગળ ધસો-(નવી આવૃત્તિ... ... ૪૬૬... પા.૪૬ ... ૧૫૫ ... ૦૫-
શુભસંગ્રહ ... ... ૧૫૦... પા.૪૮ ... ૦) ... ૦)

ઉત્તમ અને વૌધદાયક જીવનચરિત્રો

ભારતનાં સ્ત્રીરત્નો-ત્રણ ગ્રંથોમાં ... ૨૧૦૦... પા.૪૮૧ ... ૬) ... ૧૫-
સ્વામી રામતીર્થની જીવનકથા-(ચોથા ગ્રંથરૂપે) ૬૪૦... ,, ... ૨) ... ૦૫-
સ્વામી વિવેકાનંદ-સંપૂર્ણચરિત્ર (ભાગ ૬ મો) ૭૪૦... ૫ x ૬૫૫... ૨૫... ૦૫-
જગતનો મહાન પુરુષ (મ૦ ગાંધીજી) ... ૩૫૦... ,, ... ૧૧ ... ૦૫-
શ્રી શિવાજી ઇત્રપતિ ... ૫૨૮... પા.૪૬ ... ૨૧ ... ૦૫-
મહાન સમ્રાટ અકબર ... ૩૫૨... પા. ૨૮૧ ... ૧૧ ... ૦૫-
મહાત્મા ટોલસ્ટૉય ... ૬૨૦... ,, ... ૨૫... ૦૫-
મહાન નેપોલિયન બોનાપાર્ટ ... ૮૪૦... ,, ... ૩) ... ૦૫-
વીર દુર્ગાદાસ ... ૨૪૦... પા. ૪૭૫ ... ૦૫... ૦) =
શ્રીભક્તચરિત્ર અથવા ક્ષિત્રસામ્રાટ ... ૪૦૮... ૫ x ૬ ... ૧૫ ... ૦૫-
દાનવીર કાનેંગી ... ૪૦૦... પા. ૪૮ ... ૧૫ ... ૦૫-

ઇતિહાસ અને વૈદકસંવંધી પુસ્તકો

રાજસ્થાનનો ઇતિહાસ-બે ગ્રાંથોમાં ૧૫૩૦... ૬૫૫ x ૧૦ ... ૧૦) ... ૧૫-
આર્યભિષેક અથવા હિંદનો વૈદરાજ્ય ... ૭૦૦... ,, ... ૪) ... ૦૫-
આરોગ્યવિષે સામાન્ય જ્ઞાન-ગાંધીજીકૃત ૧૪૦... ૫ x ૬૫૫ ... ૦૫ ... ૦) =

સ્ત્રીઓ તથા પુરુષોમાટે વૌધપ્રદ વાર્તાઓ

ટુંકીવાર્તાઓ-ભાગ ૧ થી ૪ ભેગા. ... ૬૦૦... ૫ x ૬ ... ૨) ... ૦૫-
ટુંકીવાર્તાઓ-ભાગ ૫મો-૨૮ સાંસારિક વાર્તા ૩૦૪... ૫ x ૬૫૫ ... ૦૫... ૦) =
ટુંકીવાર્તાઓ-ભાગ ૬ હો-વૌધપ્રદ ૨૭ વાર્તા ૩૬૦... ,, ... ૧) ... ૦) =
ટુંકીવાર્તાઓ-ભાગ ૭ મો-અનેક વાર્તા. ૩૫૦... ,, ... ૧૫ ... ૦) =

વાઝ્કોમાટે શ્રાસ ઉપયોગી પુસ્તકો

સદ્ગુણી બાળકો-૬૬ બનાવેલો સંગ્રહ... ૧૨૮... ૫ x ૭૫ ... ૦) ... ૦૫-
બાળસદ્બોધ-વાર્તાઓરૂપે ધાર્મિક શિક્ષણ ૧૧૨... ,, ... ૦૧ ... ૦૫-
બાળકોની વાર્તા-રસિક વાર્તાચિત્રરૂપે ૨૧ પાઠ ૬૬... ૫ x ૬૫૫... ૦૧ ... ૦) =
દુઃખમાં વિદ્યાભ્યાસ-સચોટ સાચાં દૃષ્ટાંતો ૬૦... પા. ૪૮ ... ૦૧ ... ૦) =
સુબોધક નીતિકથા... ૧૮૪... પા. ૪૭ ... ૦૫ ... ૦) =

કાવ્ય મુસલમાન મહાત્માઓ, તુલસીકૃત રામાયણ ગ્રંથ સાથે, સંપૂર્ણ મહાભારત, યોગવાસિષ્ઠ, ભારતના સંત અને વીર પુરુષો, સંતવાણીના બીજા ભાગો-આ સર્વ ગ્રંથો અને તેમ સત્વર બહાર પડી જશે. સર્વ પુસ્તકોમાટે પોસ્ટેજ ઉપરાંત વી. પી. ખર્ચ પણ રૂ. ૧૦) સુધી રૂ. ૦૧ બીજું સહે છે. રૂ. ૨૫) નાં પુસ્તકો લેવાથી કમીશન પણ મળશે. મૂલ્ય પ્રથમ મોકલી દશેક રૂ. નાં સામટાં પુસ્તકો રેલરસ્તે મંગાવ્યાથી ખર્ચ ઓછો આવશે.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય { મુખ્યાલય-કાલબાદેવીના મંદિર સામે.
અમદાવાદમાં-નદીને રસ્તે સેશનકોટ પાસે

નો પ્રકૃતિમાં લય થઇ જાય છે ત્યારે એક પ્રકૃતિજ અવશેષ રહે છે, તેમ જ્ઞાનોત્પત્તિસમયે ક્ષેત્રજ પણ (પ્રકૃતિરૂપ ઉપાધિનો ત્યાગ કરીને) પોતાના ઉત્પત્તિસ્થાન શુદ્ધ બ્રહ્મમાં લય પામે છે. ત્યારે કેવળ એક પરબ્રહ્મજ અવશેષ રહે છે. *^{૧૬} હે જનક રાજા! યોગી પુરુષ, અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિમાં જ્યારે આરૂઢ થાય છે અને તે સમયે નિર્ગુણ બ્રહ્મનો જ્યારે સાક્ષાત્કાર કરે છે. ત્યારે દેહના ગુણરૂપ શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયો અને તેના વિષયોમાં તેનું વર્તન હોતું નથી અને તેથીજ મહત્ત્વ ઓદિ ગુણોસહિત પ્રકૃતિનો તે સમયે નાશજ થઇ જાય છે. (અર્થાત્ પ્રકૃતિ અનાદિ-અનંત છે અને અક્ષર છે, તે પણ નિર્ગુણ બ્રહ્મનો જ્યારે સાક્ષાત્કાર થાય છે, ત્યારે તેનો નાશજ થઇ જાય છે અને તેથીજ પ્રકૃતિને ક્ષર પણ કહેવામાં આવે છે.)^{૧૭} એજ પ્રમાણે અમે સાંભળ્યું છે કે, ક્ષેત્ર (પ્રકૃતિ) ના જ્ઞાનનો જ્યારે નાશ થાય છે, ત્યારે ક્ષેત્રજ પણ પ્રકૃતિ અને તેના ગુણોથી મુક્ત થઇને શુદ્ધ બ્રહ્મરૂપે સ્થિતિ કરે છે અને તે દષ્ટિએજ તેનામાં ક્ષર (નાશધર્મ) પણ સંભવી શકે છે.^{૧૮} આ ક્ષેત્રજ પોતાના સાક્ષીપણનો ત્યાગ કરીને જ્યારે ‘ક્ષર’ બની જાય છે, ત્યારે ગુણમુક્ત

— * અર્થાત્ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે, એટલે તુરંતજ જીવાત્મા પોતાને વળગેલી ઉપાધિને દૂર ફેંકી દઇને શુદ્ધ બ્રહ્મના સ્વરૂપમાં બદલાઇ જાય છે, એકનો એકજ આત્મા પોતાની મલિનતાનો ત્યાગ કરીને શુદ્ધ થાય છે અને શુદ્ધ બ્રહ્મરૂપે પ્રકાશે છે. જ્ઞાન થાય એટલે આત્માનો કંઈ નાશ થતો નથી.

x ક્ષેત્રજનું ક્ષરપણું એજ દષ્ટિએ કહેવામાં આવ્યું છે કે, ક્ષેત્રના જ્ઞાનનો જ્યારે નાશ થાય છે, ત્યારે પોતાના ક્ષેત્રજપણનો ત્યાગ કરીને આત્મા કેવળ બ્રહ્મરૂપજ બની જાય છે. નહિ કે પ્રકૃતિની પેઠે મૂલતઃ વિનાશ પામે છે. માત્ર પોતાની ક્ષેત્રજ સંજ્ઞાથી મુક્ત થવું તેજ ક્ષેત્રજનો નાશ છે. આવા આશયથીજ શ્રુતિમાં કહ્યું છે-સાક્ષીચેતા કેવલો નિર્ગુણઞ્ચ આત્મા, સાક્ષીભૂત છે, ચૈતન્યરૂપ છે, એકજ છે અને નિર્ગુણ છે.

પ્રકૃતિને અહંરૂપે જાણે છે-અર્થાત્ પ્રકૃતિ-ઉપર અહંભાવ કરે છે; પણ પોતાના ક્ષર પણનો ત્યાગ કરીને જ્યારે અક્ષરરૂપ બને છે ત્યારે પોતાનું નિર્ગુણપણું જાણે છે-પ્રકૃતિપરના અહંભાવનો ત્યાગ કરીને તેના ગુણોથી મુક્ત થાય છે.^{૧૯} અને તેજ સમયે પ્રકૃતિનો સમૂળ-ગો ત્યાગ કરીને કેવળ શુદ્ધસ્વરૂપ થયેલો તે આત્મા જ્ઞાનસંપન્ન થઇને આ પ્રમાણે સમજી શકે છે કે, “ આ પ્રકૃતિમાં અને મારામાં ઘણીજ વિલક્ષણતા છે-મારું સ્વરૂપ પ્રકૃતિથી ભિન્નજ છે.^{૨૦} હે રાજેન્દ્ર! જીવાત્માને પોતાના સ્વરૂપનું જ્યારે જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે પ્રકૃતિ સાથેના મિશ્રભાવને તે કદી પામતોજ નથી-અર્થાત્ પ્રકૃતિથી તે દૂરજ રહે છે; પણ જ્યાંસુધી તેને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયું નથી, ત્યાંસુધી તો તે જીવાત્મા પ્રકૃતિસાથે મિશ્ર થયેલોજ જોવામાં આવે છે-બ્રહ્મસ્વરૂપથી ભિન્ન હોય તેવોજ દેખાય છે;^{૨૧} પરંતુ અંતે (જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થયા પછી) પરબ્રહ્મનો તેને સાક્ષાત્કાર થાય છે, ત્યારે પ્રકૃતિના સર્વ ગુણસમુદાયને એકદમ દૂર ફેંકી દે છે અને પોતાના આત્મસ્વરૂપને કદી નહિ ભૂલી જઇને (પૂર્વકાળના પોતાના અજ્ઞાનને માટે) આ પ્રમાણે પોતાની નિંદા કરે છે.^{૨૨} “ અરેરે! મેં આ શું કર્યું! માછલું જેમ જળમાં સપડાઇ રહે, તેમ હું આટલા સમયસુધી આ દેહપાશમાંજ સપડાઈ રહ્યો! અરે! કેવળ અજ્ઞાનથીજ તેને અનુસર્યો!!^{૨૩} હાય! હું મારા મોહને લીધેજ એક દેહમાંથી બીજા દેહમાં સબડયા કર્યો! અને માછલું જળનેજ પોતાનું જીવન માનીને જેમ એક ધરામાંથી બીજા ધરામાં દોડી જાય, તેમ હું પણ એક શરીરને છોડીને બીજા શરીરમાં ગયો!^{૨૪} જેમ માછલું જળમાં રહીને અજ્ઞાનને લીધે જળનેજ પોતાના આત્મારૂપ માને છે, પણ પોતાને તેથી ભિન્ન માનતું નથી તેમ, મેં પણ આગદિવસસુધી અજ્ઞાનને અનુસરીને શરીરનેજ આત્મારૂપ માન્યું પણ મને પોતાને શરીરથી ભિન્ન જાણીને ઓળખ્યો નહિ.^{૨૫} ધિક્કાર છે

મને અજ્ઞાનીને, કે જે હું વિપત્તિઓમાં ડૂબી રહેલા આ શરીરને અનુસર્યો અને અજ્ઞાનને લીધે વારંવાર એક દેહનો ત્યાગ કરીને બીજા દેહમાં ફસાયા કર્યો !^{૨૬} અફસોસ ! આ સંસારમાં આવીને મેં, “ આ મારો બંધુ છે, આની સાથે રહેવાથી મારું કલ્યાણ થશે ” આમ સમજીને અનેક શરીરો સાથે સ્નેહ બાંધ્યો અને અનેક શરીરો સાથે એકતા કરી; છતાં હું તો જેવાને તેવાજ રહ્યો !^{૨૭} હાય ! હું અમુકને મારાસમાન જોતો હતો, મારી સમાનતા વળી બીજા સાથે કરતો હતો, અમુકને નિર્મળ માનતો હતો, અમુકને સ્પષ્ટ રીતે જોતો હતો અને મને પોતાને વળી એવા પ્રકારનો માનતો હતો.^{૨૮} આ રીતે અજ્ઞાન અને મોહને અધીન થઈને હું નિઃસંગ હોવા છતાં જડ અને સંગવાળી પ્રકૃતિના ન્યાયા પ્રમાણે નાર્યો અને આટલા સમયસુધી તે અવસ્થામાંજ રહ્યો.^{૨૯} વળી હું આ પ્રકૃતિને વશ થઈ ગયો હતો અને તેથીજ આટલા સમયસુધી મેં મારા આત્માને ઓળખ્યો નહિ; પણ હવે ઉચ્ચ, મધ્યમ અને નીચ-એ સર્વની જોડે સંગ્રામ રાખનારી એ પ્રકૃતિની સાથે હું કેમ નિવાસ કરીશ ? (અર્થાત નહિજ કરું.)^{૩૦} મેં પ્રથમ અજ્ઞાનપણે પ્રકૃતિની સાથે સહવાસ કર્યો હતો, પણ હવે સાંખ્ય અથવા યોગ ઉપર હું નિષ્ઠાવાળો થયો છું, જેથી આ સંસારમાં રહીને મને પોતાનેજ હું બાણીશ પણ સર્વની સાથે સમાન સંગ્રામ રાખનારી પ્રકૃતિ સાથે સહવાસ કેમ કરીશ ? (અર્થાત નહિજ કરું.)^{૩૧} હું નિર્વિકાર છું, છતાં તે વિકારવાળી પ્રકૃતિ-એ આજ દિવસસુધી મને છેતર્યો છે, માટે હવે હું તે પ્રકૃતિનો સંગ નહિ કરું.^{૩૨} અરેરે ! પણ એમાં પ્રકૃતિનો કંઈ અપરાધ નથી. અપરાધ તો કેવળ મારોજ છે; કારણ કે હું પોતેજ સર્વ બાહ્યવિષયોમાં આસક્ત થઈને મારી મેળેજ પ્રકૃતિસન્નુ બન્યો હતો.^{૩૩} હું પોતે અમૂર્તિમાન છું, છતાં પ્રકૃતિની અનેક પ્રકારની મૂર્તિઓમાં જડ વસ્તુ અને અમૂર્ત હતો છતાં મૂર્તરૂપ બન્યો, જેથી અહંતામમતાએ મારે

પરાભવ કર્યો.^{૩૪} હું મમતારહિત છું, છતાં પ્રકૃતિ-થી થનારી મમતાને લીધે તે તે અનેક યોનિઓમાં મમતા બાંધી બેઠો, પણ તે તે યોનિઓમાં મમતા બાંધીને મેં કયું આત્મસાધન કર્યું ?^{૩૫} રે રે ! પ્રકૃતિનાં અનેક શરીરોમાં હું ભટક્યો, જેથી મારું ચિત્ત કેવળ ભાનવિનાનું થઈ ગયું છે, માટે હવે અહંકારદ્વારા આત્માનો નાશ કરનારી તે પ્રકૃતિનું મારે કંઈ પણ કામ નથી;^{૩૬} કેમકે એ પ્રકૃતિ પોતાનાં અનેક સ્વરૂપો પ્રકટ કરીને વારંવાર મને સંસારમાં ધકેલી દે છે, પણ હવે હું બગ્યો છું-મને જ્ઞાન થયું છે, મારી મમતાનો નાશ થયો છે અને મારો અહંકાર દૂર થયો છે.^{૩૭} આ પ્રકૃતિએજ મને અહંકારદ્વારા આત્માનો નાશ કરનારી મમતા ઉપજાવી હતી. પણ હવે એ મમતાથી દૂર થઈને તે પ્રકૃતિનો પણ હું ત્યાગ કરી દઈશ અને દ્વંદ્વભાવરહિત એવા પરમાત્માનોજ આશ્રય કરીશ.^{૩૮} હું હવે એ પરમાત્માની સાથેજ એકસ્વરૂપ થઈશ પણ જડ એવી પ્રકૃતિની સાથે એકસ્વરૂપ થઈશ નહિ; કેમકે પરમાત્માની સાંગે એકતા કરવાથીજ મારું કલ્યાણ થશે પણ પ્રકૃતિની સાથે એકતા કરવાથી મારું કલ્યાણ થશે નહિ.”^{૩૯} આ રીતે પચીસમો જીવાત્મા, છત્રે વીસમા પરમાત્માનું જ્ઞાન મેળવ્યા પછી પરમજ્ઞાની થાય છે અને દૂર નાશસ્વરૂપ પ્રકૃતિનો ત્યાગ કરીને દ્વંદ્વરહિત અક્ષરપણાનેજ પામે છે.^{૪૦} હે મિથિલાના રાજા ! જીવાત્મા, પ્રથમ અવ્યક્ત અને નિર્ગુણ હોય છે, પરંતુ પ્રકૃતિ સાથે એકરૂપતા પામીનેજ વ્યક્તધર્મી તથા સગુણ બને છે; પણ જ્યારે તેને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, ત્યારે પુનઃ તેવાજ થઈ જાય છે. (અર્થાત પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કર્યા પછી જીવ કેવળ નિર્ગુણસ્વરૂપ થઈ જાય છે.)^{૪૧}

એ પ્રમાણે દૂર તથા અક્ષરનો અનુભવ જે કેવળ જ્ઞાનસંપન્ન છે, તે વેદશાસ્ત્રના અનુભવ પ્રમાણે મેં તને કહ્યો.^{૪૨} હવે પુનઃ વિશેષ જ્ઞાન, જે કેવળ સદેહરહિત છે, સૂક્ષ્મ છે અને નિર્દોષ છે, તે મેં સાંભળ્યું છે તે પ્રમાણેજ હું તને કહું

છું, સાંભળ. ૪૩ મેં સાંખ્ય અને યોગ-એ બન્ને શાસ્ત્રના બરાબર અનુભવ પ્રમાણેજ તારી પાસે સાંખ્ય તથા યોગનું વર્ણન કર્યું છે અને (એ પણ કહ્યુંજ છે કે) જે સિદ્ધાંત સાંખ્યશાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યો છે, તેજ સિદ્ધાંત યોગશાસ્ત્રમાં પણ કહ્યો છે; ૪૪ છતાં હે રાજા ! સાંખ્યમાં એટલી વિશેષતા રહેલી છે કે, તેનું જ્ઞાન પ્રાણીમાત્રને બોધ ઉપજાવનારું છે અને તે શાસ્ત્રમાં શિષ્યોનું હિત ઇચ્છીને ઘણીજ સ્પષ્ટ રીતિથી જ્ઞાનનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે; ૪૫ માટેજ વિદ્વાનો કહે છે કે, આ સાંખ્યશાસ્ત્ર બીજાં સર્વ શાસ્ત્રોના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે અને યોગીઓ પણ એ સાંખ્યશાસ્ત્ર ઉપર અને વેદ ઉપર ઘણેજ આદર ધરાવે છે. ૪૬ હે રાજા ! યોગશાસ્ત્રમાં પચીસ તત્ત્વસિવાય બીજા એક પણ તત્ત્વનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું નથી; અને સાંખ્ય-વેત્તાઓએ તો પચીસમા જીવાત્માથી પર રહેલું છન્વીસમું શુદ્ધ તત્ત્વ પણ વર્ણવ્યું છે. (અર્થાત્ યોગ અને સાંખ્યમાં માત્ર ભેદ એટલોજ છે કે, યોગશાસ્ત્રમાં પચીસ તત્ત્વો માન્યાં છે અને સાંખ્યશાસ્ત્રમાં છન્વીસ તત્ત્વો માન્યાં છે.) ૪૭ વિદ્વાનો કહે છે કે, નિત્ય જ્ઞાનરૂપ ચિદાત્માનું સ્વરૂપ અંતઃકરણની વૃત્તિસાથે જ્યારે એકરૂપ બની જાય છે, ત્યારે તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ, બોધનો અવિષય થઈ જતું હોવાથી બુદ્ધ્યમાનજ ગણાય છે-અર્થાત્ શુદ્ધ સ્વરૂપને જાણવાની ઇચ્છાના વિષયરૂપજ થઈ પડે છે; કેમકે તે દશામાં તેનું સ્વરૂપ જીવરૂપેજ દેખાય છે, માટે યોગશાસ્ત્રના મતમાં પણ બુદ્ધ અને બુદ્ધ્યમાન-એવા બે પદાર્થો માનવાજ પડે છે. ૪૮

ઇતિ શ્રીમહાા શાંતિા મોક્ષાા પર્વમાં
“વસિષ્ઠ અને કુશલ જનકનો સંવાદ” એ
વિષયનો અધ્યાય ૩૦૭ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૦૮ મો

વસિષ્ઠ અને જનકનો સંવાદ-બુદ્ધ અને
અબુદ્ધનો વિભાગ

॥ વસિષ્ઠ ઉવાચ ॥

અથ બુદ્ધમથાબુદ્ધમિમંગુણવિધિં શ્રુણુ ॥

આત્માનં વહુધા કૃત્વા તાન્યેવ પ્રવિચક્ષતે ॥૧॥

વસિષ્ઠે કહ્યું:—“હે જનક રાજા ! હવે બુદ્ધ તથા ગુણોના પ્રભાવવાળા અબુદ્ધના સંબંધમાં હું તને કહું છું, તે તું સાંભળ. આત્મા પોતાની માયાવડે (વિશ્વ, તૈજસ, પ્રાજ્ઞ, વિરાટ, સૂત્રાત્મા અને અંતર્યામી રૂપ) ઘણાં સ્વરૂપો ધારણ કરીને પુનઃ તે સ્વરૂપોને પોતાનાં સત્યસ્વરૂપજ માને છે. ૧ વળી હે રાજા ! જીવાત્મા, “હું કંતાં છું, ભોક્તા છું” એવું મિથ્યા અભિમાન કરીને વિકાર પામે છે અને તેને લીધેજ પોતાના બુદ્ધ-પ્રહસ્યસ્વરૂપને જાણી શકતો નથી; એટલુંજ નહિ પણ પ્રકૃતિના ગુણોને ઉલટો ધારણ કરે છે અને તેથી જગતની ઉત્પત્તિને તથા લયને તે કરે છે. ૨ હે રાજા ! જીવાત્મા આ સૃષ્ટિની અંદર કીડા કરવામાટે નિરંતર અનેક સ્વરૂપે વિકાર પામે છે અને (હું મને જાણતો નથી) આવા પ્રકારના સ્વાશ્રિત અજ્ઞાનને તે જાણે છે, માટે તેને બુદ્ધ્યમાન કહે છે. ૩ હે તાત ! ગુણયુક્ત પ્રકૃતિ નિર્ગુણ પરબ્રહ્મને કદી પણ જાણી શકતી નથી. આવા હેતુથીજ વિદ્વાનો તેને ‘જડ’ કહે છે. ૪ જો કદાચ પ્રકૃતિ, કોઈને જાણી શકતી હોય તો માત્ર પચીસમા જીવાત્માનેજ જાણી શકે છે; (નહિ કે સંગરહિત એવા છન્વીસમા પરબ્રહ્મને જાણી શકે છે!) કેમકે બુદ્ધ્યમાન પચીસમો ચિદભાસજ પુણ્ય, પાપ, સુખ, દુઃખ-આદિનો સંગી છે. (અને જે સંગી હોય તેનેજ પ્રકૃતિ જાણી શકે છે.) આવા હેતુથીજ બુદ્ધ્યમાન પચીસમો પદાર્થ જો કે અસ્કંદ છે અને અવિકારી છે, તોપણ (પ્રકૃતિનો સંગી હોવાથી) તેને મૂઢ કહેવામાં આવે છે, એમ અમે સાંભળ્યું છે. ૫ વળી પચીસમા મહાત્મા જીવને,

અવ્યક્ત-પ્રકૃતિનું જ્ઞાન હોય છે, તેથી જ તેને બુદ્ધ્યમાન કહેવામાં આવે છે તોપણ તે જીવાત્માને છઠ્વીસમા શુદ્ધસ્વરૂપનું જ્ઞાન તો હોતું જ નથી;^૬ અને છઠ્વીસમું બુદ્ધતત્ત્વ જે અત્યંત નિર્મળ છે, પ્રમાણથી પર છે અને સનાતન છે, તેને તો પચીસમા બુદ્ધ્યમાનનું તથા ચોવીસમા અવ્યક્ત (પ્રકૃતિ)નું-બન્નેનું સદાકાળ જ્ઞાન હોય છે.^૭ હે મહાતેજસ્વી રાજા! જે તત્ત્વ કાર્ય અને કારણરૂપ સર્વ પદાર્થોમાં પોતાની સત્તામાત્રથી રહેલું છે તેજ તત્ત્વ, છઠ્વીસમું બુદ્ધતત્ત્વ છે; અને હે તાત! તે શુદ્ધતત્ત્વ જો કે અવ્યક્ત છે-અસ્કુટ છે, તોપણ વિદ્વાનો તેને પરબ્રહ્મતરીકે જાણી શકે છે-ઓળખી શકે છે.^૮ પચીસમો જીવાત્મા જ્યારે માને છે કે, ‘હું કોઈ જૂદો જ છું, હું અમુકનો પુત્ર છું, બ્રાહ્મણ છું, ભણેલો ગણેલો છું’ ત્યારે માત્ર પ્રકૃતિને જ જોઈ શકે છે-પ્રકૃતિમાં જ લીન થઈ રહે છે, પણ છઠ્વીસમા શુદ્ધ પરમાત્માને જોઈ શકતો નથી;^૯ પરંતુ જ્યારે તે જીવાત્મા પોતાના શુદ્ધસ્વરૂપ તરફ દૃષ્ટિ કરે છે અને શુદ્ધ બ્રહ્મસંબંધી નિર્મળ પરમ વિદ્યાને સંપાદન કરે છે, ત્યારે તે વિદ્યાદ્વારા પ્રકૃતિનો પરાજય કરીને અદ્વૈતરૂપ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે.^{૧૦} હે રાજસિંહ! એ પ્રમાણે પચીસમો બુદ્ધ્યમાન-જીવાત્મા છઠ્વીસમા શુદ્ધસ્વરૂપનો જ્યારે સાક્ષાત્કાર કરે છે, ત્યારે ઉત્પત્તિ અને પ્રલયના ધર્મવાળી પ્રકૃતિનો તે ત્યાગ કરે છે અને પોતે નિર્ગુણ (સત્વાદિગુણોથી રહિત) થઈને જાણી શકે છે કે, સત્વાદિ ગુણોવાળી પ્રકૃતિ કેવળ

જડ છે, તેમજ પ્રકૃતિને પોતાનાથી ભિન્ન જોઈને કેવળ અદ્વૈતસ્વરૂપ જ થઈ રહે છે.^{૧૧,૧૨} જીવાત્મા કેવળ શુદ્ધસ્વરૂપનો સમાગમ કરીને જ પોતે શુદ્ધસ્વરૂપને પામી શકે છે અને તે તત્ત્વને જ વિદ્વાનો શુદ્ધસ્વરૂપ કહે છે, કે જે તત્ત્વ નિત્ય અપરોક્ષ છે અને જરામયુથી રહિત છે.^{૧૩} હે માન આપનારા રાજા! પરમાત્મા દશ્ય એવાં શરીરાદિ તત્ત્વોનો (જીવરૂપે) આશ્રય કરે છે, તેથી જ તે પોતે કોઈ જાતનું તત્ત્વ નથી, છતાં તત્ત્વના જેવા દેખાય છે; અને તે હેતુથી જ બુદ્ધિમાન પુરુષો વસ્તુતઃ પચીસ તત્ત્વો કહે છે.^{૧૪} હે તાત! ખરી રીતે આ જીવાત્મા મહત્તત્ત્વ આદિ કોઈપણ તત્ત્વથી યુક્ત નથી જ અને તેથી જ તેને જ્યારે જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે સર્વતત્ત્વોથી રહિત થઈને (‘‘અહં બ્રહ્માસ્મિ’’ આવી વૃત્તિરૂપ) બુદ્ધના લક્ષણોનો પણ તે ત્યાગ કરી દે છે.^{૧૫} જ્ઞાની પુરુષ જ્યારે આવા પ્રકારનું જ ચિંતન કરે છે કે, ‘‘ હું અજરામર એવા છઠ્વીસમા પરમાત્મારૂપ જ છું ’’ ત્યારે કેવળ પોતાના સામર્થ્યને લીધે જ તે પરમાત્માની સમાનતાને પામે છે, એમાં સંશય નથી.^{૧૬} પણ જીવાત્મા, પ્રકાશમય એવા પોતાના જે સ્વરૂપવડે પચીસે તત્ત્વોને સારી રીતે જાણી શકાય છે તે સ્વરૂપને પોતે જાણતો નથી તેજ તેનું અજ્ઞાન છે અને તે અજ્ઞાનને લીધે જ આ અનેક સ્વરૂપવાળો પ્રપંચ તેના જોવામાં આવે છે, એમ સાંખ્યશાસ્ત્રમાં કહેલું છે;^{૧૭} પરંતુ જ્યારે ચેતનયુક્ત પચીસમો જીવાત્મા માત્ર બુદ્ધિથી પણ અહં-ભાવને જાણતો નથી-અર્થાત ગાઢ નિદ્રાની પેઠે બુદ્ધિની સર્વ વૃત્તિઓનો જ્યારે નિરોધ કરે છે, ત્યારે જ છઠ્વીસમા શુદ્ધ તત્ત્વરૂપે થઈ શકે છે.^{૧૮} હે મિથિલાના રાજા! પ્રકૃતિનો સંગ કરવાનો જ નોનો ધર્મ થઈ રહ્યો છે, એવો જીવાત્મા વાણી અને મનથી અજ્ઞાત એવા છઠ્વીસમા તત્ત્વની સાથે (જ્ઞાનદ્વારા) જ્યારે સમાનતાને પામે છે, ત્યારે જ પુણ્યપાપ-આદિના સંગથી રહિત થાય છે;^{૧૯} એટલું જ નહિ પણ વ્યાપક એવો જીવાત્મા કેવળ નિઃસંગસ્વરૂપ એવા છઠ્વીસમા

×કહેવાનો ભાવ એ છે કે, પ્રકૃતિને નિર્ગુણ પરમાત્માનું જ્ઞાન હોતું નથી; પણ સગુણ જીવાત્માનું જ્ઞાન હોય તેવો સંભવ છે. જીવાત્માને પ્રકૃતિનું જ્ઞાન હોય છે અને તેથી જ તે બુદ્ધિમાન કહેવાય છે. પણ નિર્ગુણ પરમાત્માનું તેને પણ જ્ઞાન હોતું નથી; કેમકે પ્રકૃતિના ગુણોનો તે સંગી છે. પરંતુ પરમાત્માને તો પ્રકૃતિનું તથા જીવનું-અનેનું જ્ઞાન હોય છે કેમકે, તે સર્વના અધિપતિ છે.

અજન્મા પ્રભુને શરણે જાય છે અને તેમનો જ્યારે સાક્ષાત્કાર કરે છે, ત્યારેજ પ્રકૃતિનો ત્યાગ કરી શકે છે.^{૨૦} હે નિર્દોષ રાજા ! છન્વીસમા પરમાત્માનું જ્યારે જ્ઞાન થાય છે ત્યારે ચોવીસમું અવ્યક્તતત્ત્વ (પ્રકૃતિ) કેવળ નિઃસાર થઈ પડે છે-અર્થાત્ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થતાંજ પ્રકૃતિનો એકદમ લય થઈ જાય છે. એ પ્રમાણે ક્ષર પ્રકૃતિ, અક્ષર જીવાત્મા અને અક્ષર પરમાત્મા-એ ત્રણેનાં સ્વરૂપો, વેદમાં કહ્યાપ્રમાણેજ યથાર્થ રીતે મેં તને કહ્યાં છે. હવે, જીવાત્મા અને ચોવીસ તત્ત્વોનું પરસ્પર એકપણું કેવી રીતે છે અને લિન્નપણું કેવી રીતે છે, એના સંબંધમાં આવાં શાસ્ત્રીય દૃષ્ટાંતો ઉપરથી સમજી લેવું.^{૨૧, ૨૨} જે મહે, ઉંઘરાનું ક્ષણ અને તેમાં રહેલા મચ્છરો પરસ્પર જાણે એકતાને પામ્યાં હોય તેમ જણાય છે, છતાં તેઓ પરસ્પરથી લિન્ન છે, તેમજ જળ અને જળમાં રહેલાં માછલાં પરસ્પર જાણે એક હોય તેમ દેખાય છે, છતાં તેઓ અન્યોન્યથી લિન્ન છે, તે પ્રમાણેજ પુરુષ અને પ્રકૃતિ, અન્યોન્યની સાથે એકતાને પામ્યાં છે, છતાં અન્યોન્યથી લિન્ન છે.^{૨૩} આ રીતે પુરુષ અને પ્રકૃતિને અન્યોન્ય સાથે એકતા કેવી રીતે થાય છે અને અન્યોન્યથી લિન્નતા કેવી રીતે થાય છે, એ વિષયને આત્મજ્ઞાનપૂર્વક જાણવો, તેનું નામ જ મોક્ષ કહેવાય છે.^{૨૪} આવા આશયથીજ સાંખ્યવેત્તાઓ કહે છે કે, પચીસમો જીવાત્મા, જે પ્રત્યેક શરીરોમાં રહેલો છે, તેને સ્વરૂપજ્ઞાન સંપાદન કરાવીને અજ્ઞાન અને તેના કાર્યરૂપ મહત્તરવાદિ ગુણોથી અવશ્ય છોડાવવો જોઈએ;^{૨૫} કેમકે એમ કરવાથીજ આ જીવાત્માની મુક્તિ થઈ શકે તેમ છે, નહિ તો કોઈ રીતે તેની મુક્તિ થાય તેમ નથી, એ વાત નક્કી છે. ચિદાત્મા દેહ અને દેહના ધર્મથી લિન્ન છે, તોપણ દેહની સાથે એકીલાવને પામીને જાણે દેહના ધર્મવાળો હોય તેવો જણાય છે.^{૨૬} હે મહાપુરુષ ! તે ચિદાત્મા જ્યારે કોઈ શુદ્ધ પદાર્થની સાથે એકીલાવને પામે છે, ત્યારે શુદ્ધ ધર્મવાળો જ-

ણાય છે; કોઈ બુદ્ધિમાનનો સંગ કરે છે, ત્યારે બુદ્ધિમાન જણાય છે; કોઈ મુક્ત પુરુષનો સમાગમ કરે છે, ત્યારે મુક્ત ધર્મવાળો જણાય છે; કોઈ વિયોગધર્મવાળાની સાથે સમાગમ કરે છે, ત્યારે વિયોગીસ્વરૂપ જણાય છે; કોઈ મોક્ષગામીનો સંગ કરે છે, ત્યારે મોક્ષગામી દેખાય છે; કોઈ પવિત્ર કર્મ કરનારાનો સંગ કરે છે, ત્યારે પવિત્ર દેખાય છે; કોઈ મહાતેજસ્વીનો સમાગમ કરે છે તો મહાતેજસ્વી દેખાય છે; કોઈ નિર્મળ ચિત્તવાળાનો સમાગમ કરે છે ત્યારે નિર્મળ ચિત્તવાળો જણાય છે; કેવલાત્માનો સંગ કરે છે, ત્યારે કેવલાત્મા જણાય છે અને કોઈ સ્વતંત્રનો સમાગમ કરે છે, ત્યારે સ્વતંત્ર જણાય છે.^{૨૭, ૨૮}

એ પ્રમાણે હે મહારાજા ! સનાતન, આદ્ય અને પવિત્ર એવા પરબ્રહ્મના સંબંધમાં જે કંઈ સત્યમાં સત્ય જ્ઞાન છે, તે સર્વ મેં તને કહ્યું છે; માટે ઈર્ષ્યાબુદ્ધિનો ત્યાગ કરીને આ જ્ઞાનને તમે અનુસરો.^{૨૯} હે રાજા ! આ ઉત્તમ જ્ઞાન, વેદોક્ત કર્મ કરવામાં નિષ્ઠા રાખનાર કર્મઠં પુરુષને તારે આપવું નહિ, પણ જે પુરુષને જ્ઞાન મેળવવાની અત્યંત તૃષ્ણા હોય અને જે પુરુષ નમ્ર સ્વભાવનો હોય તેવા મુમુક્ષુ પુરુષને બ્રહ્મસંબંધી બોધના કારણરૂપ એવું આ ઉત્તમ જ્ઞાન અર્પણ કરવું;^{૩૦} તેમજ જે પુરુષ અસત્ય ભાષણ કરનારો હોય, શંકા હોય, નયુંસક હોય, કુટિલબુદ્ધિનો હોય અને પોતાની પડિતાઈ બતાવીને બીજાને દુઃખ દેનારો હોય, તે પુરુષને આ પરમ જ્ઞાન આપવું નહિ. હવે કેવા પુરુષને આ જ્ઞાન આપવું, તે વિષે હું તને કહું છું, સાંભળ.^{૩૧} જે પુરુષ શ્રદ્ધાળુ હોય, ગુણવાન હોય, બીજાની નિંદા કરવામાં પરાયણ રહેતો ન હોય, શુદ્ધ કર્મ કરનારો હોય, વિદ્વાન હોય, નિત્ય ક્રિયાનિષ્ઠ હોય, ક્ષમાશીલ હોય, પારકું હિત કરનારો હોય, શુદ્ધ ચારિત્ર્યવાળો હોય, વેદોક્ત આજ્ઞાઓપર પ્રીતિ રાખનારો હોય, વાદવિવાદનો ત્યાગ કરનારો હોય, સંપૂર્ણ વિદ્યાવાન હોય, વિશેષ જાણનારો હોય, ક્ષમાગુણને ધારણ કર-

નારો હોય, શમ તથા દમનું પાલન કરનારો હોય અને શક્તિમાન હોય, તેવા પુરુષનેજ આ પરમ જ્ઞાન અર્પણ કરવું; ૩૪, ૩૫ પરંતુ જે પુરુષ મેં કહેલા એ ગુણોથી રહિત હોય, તેવાને આ જ્ઞાન આપવું નહિ; કેમકે આ શુદ્ધજ્ઞાન પરબ્રહ્મરૂપ છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે. વળી કુપાત્રને આવું પરમજ્ઞાન અર્પણ કરવાથી જ્ઞાનદાતા પુરુષનું કંઈ કલ્યાણ પણ થતું નથી. ૩૬ હે નરેન્દ્ર! કેઈ વ્રતબ્રહ્મ પુરુષ આ જ્ઞાનના બદલામાં રત્નથી ભરેલી આખી પૃથ્વી અર્પણ કરવા તૈયાર થાય, તોપણ તે પુરુષને આ બ્રહ્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપવો નહિ; પરંતુ જે પુરુષ જિતેન્દ્રિય હોય તેને અવશ્ય આ જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપવો. ૩૭ હે કરાલજનક! તારે હવે લેશમાત્ર ભય રાખવાનું કારણ નથી; કેમકે તેં પરમ પવિત્ર, શોકરહિત અને આદિ, મધ્ય તથા અંતવિનાનું ઉત્તમ બ્રહ્મજ્ઞાન આજે મારી પાસેથી બરાબર રીતે સાંભળ્યું છે. ૩૮ હે રાજન્! આ સર્વ જ્ઞાનના તત્ત્વરૂપ વસ્તુને બાણીને તું જન્મથી મુક્ત કરનારા, મરણધર્મથી છોડાવનારા, સર્વ દોષોથી મુક્ત અને મંગલસ્વરૂપ એવા નિર્ભય બ્રહ્મનો આજેજ સાક્ષાત્કાર કર અને મોહનો ત્યાગ કર. ૩૯ હે રાજન્! જેમ તેં આજે મને પ્રસન્ન કરીને આ સનાતન બ્રહ્મજ્ઞાન સંપાદન કર્યું છે, તેમ મેં પણ ઉદાર ચિત્તવાળા ભગવાન બ્રહ્મદેવને ચત્તુર્વક્ પ્રસન્ન કરીને તે સનાતન દેવની પાસેથી આ બ્રહ્મજ્ઞાન સંપાદન કર્યું છે. ૪૦ હે નરેન્દ્ર! તેં મને જે પ્રમાણે પ્રશ્ન પૂછ્યા હતા, તેના સર્વ ઉત્તર મેં તને આપ્યા છે. વળી તે ઉપરાંત, ભોક્ષવેત્તાઓને પરમ આશ્રય કરવા યોગ્ય એવું આ મહાજ્ઞાન, કે જે બ્રહ્મદેવ પાસેથી મને પ્રાપ્ત થયું છે, તે પણ મેં તને કહ્યું. ૪૧

ભીષ્મે કહ્યું:-હે મહારાજન યુધિષ્ઠિર! મહર્ષિ વસિષ્ઠના સંવાદને કહી બતાવીને મેં તમને પરબ્રહ્મનું જ્ઞાન ઉપદેશોલું છે. આ જ્ઞાનનો આશ્રય કરવાથી પચીસમા જીવાત્માને પુનર્જન્મ રહેતો નથી. ૪૨ જીવાત્મા પરમ જ્ઞાન સંપાદન

કરીને પણ જરામૃત્યુરહિત પરમાત્માને જોયથાર્થ રીતે બાણી શકતો નથી, તો પુનર્જન્મને પામે છે. ૪૩ હે તાત! પરમ કલ્યાણકારક આ ઉત્તમ જ્ઞાન દેવર્ષિ નારદ પાસેથી યથાર્થ રીતે સાંભળીનેજ મેં તમને કહ્યું છે. ૪૪ મહાત્મા વસિષ્ઠ ઋષિએ આ પરમ જ્ઞાન બ્રહ્મદેવ પાસેથી પ્રાપ્ત કર્યું હતું, મહર્ષિ વસિષ્ઠ પાસેથી નારદે સંપાદન કર્યું હતું, નારદ પાસેથી આ સનાતન જ્ઞાન મેં બાણ્યું હતું અને મારી પાસેથી હમણાં તમે બાણ્યું છે. હે કૌરવ રાજા! આ પરમ જ્ઞાનનું શ્રવણ કરીને હવે તમારે શોક કરવો નહિ; ૪૫, ૪૬ કેમકે હે રાજા! જે પુરુષ ક્ષર તથા અક્ષરનું જ્ઞાન સંપાદન કર્યું છે, તે પુરુષને ભય રહેતોજ નથી; પણ જે પુરુષ ક્ષર તથા અક્ષરને જાણતો નથી, તેનેજ (સંસારનો) ભય રહે છે. ૪૭ મૂઢાત્મા પુરુષ ક્ષર તથા અક્ષરના અજ્ઞાનને લીધેજ વારંવાર જન્મમરણને પામ્યા કરે છે અને પ્રત્યેક જન્મની અંતે મરણ પામીને પુનઃ મરણરૂપ પરિણામવાળા હજારો જન્મોને પામ્યા કરે છે. ૪૮ વળી તે અજ્ઞાની પુરુષને દેવલોક, પશુપક્ષી અને મનુષ્યજાતિમાં પણ અવતરવું પડે છે અને કાળે કરીને જ્યારે શુદ્ધ થાય છે, ત્યારેજ અજ્ઞાનસમુદ્રમાંથી તે બહાર નીકળે છે. ૪૯ હે ભારત! વિદ્વાનો કહે છે કે, અજ્ઞાનરૂપી મહાસાગર મહાભયંકર છે, બાણ્યો જાણાય નહિ તેવો છે અને ઘણોજ અગાધ છે; કેમકે તે મહાસાગરમાં પ્રતિદિન અનેક પ્રાણીઓ ડૂબી મરે છે. ૫૦ હે રાજા! તમે અત્યંત અગાધ, જાણવાને અશક્ય અને સનાતન એવા તે મહાસમુદ્રને તરી ગયા છો, તેથી બરાબર તમે રજોગુણ અને તમોગુણથી મુક્ત થયા છો. ૫૧

યુધિષ્ઠી ૦ મહા ૦ શાંતિ ૦ ભોક્ષ ૦ પર્વમાં
“વસિષ્ઠ અને કરાલજનકના સંવાદની સમાપ્તિ” એ વિષયનો અં ૩૦૮ મા સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૦૯ મો વસુમાન અને ભૃગુવંશી ઋષિનો સંવાદ-શ્રેયઃસાધન

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

મૃગયાં વિચરન્ કશ્ચિદ્વિજને જનકાત્મજઃ ॥
વને દર્શ વિપ્રેન્દ્રમૃષિં વંશધરં મૃગોઃ ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે યુધિષ્ઠિર! પૂર્વે વસુમાન નામનો એક જનકવંશી રાજા, નિર્જન અરણ્યમાં મૃગયા કરવા નીકળ્યો હતો. તેણે અરણ્યમાં ફરતાં ફરતાં ભૃગુવંશના એક ઉત્તમ બ્રહ્મર્ષિને ત્યાં બેઠેલા જોયા.^૧ રાજા વસુમાન તુરતજ તેમની સમીપમાં ગયો અને મસ્તકથી પ્રણામ કરીને તેમની સમીપમાં બેઠો. પછી ઋષિએ જ્યારે પ્રેરણા કરી, ત્યારે તેમની અનુમતિ લઈને આ પ્રમાણે પૂછવા લાગ્યો:—“હે ભગવન્! આ મનુષ્યદેહ ક્ષણભંગુર છે, છતાં પુરુષ તેના પરની મમતાને વશ થઈ રહે છે; તો પછી તેવા પુરુષનું આ લોકમાં તથા પરલોકમાં શું કરવાથી કલ્યાણ થાય?” રાજાએ એ પ્રમાણે સત્કારપૂર્વક પ્રશ્ન કર્યો એટલે મહાતપસ્વી તે મહાત્માએ આવું શ્રેયસ્કર વચન કહેવા માંડ્યું.”^{૨-૪}

ઋષિએ કહ્યું:—“ઓ રાજા! આ લોકમાં તથા પરલોકમાં તારા મનને અનુકૂલ સુખ ભોગવવાની જો તને ઇચ્છા હોય, તો ઇંદ્રિયોને નિયમમાં રાખીને પ્રાણીઓનું અપ્રિય કરતાં તું અટક.^૫ હે તાત! ધર્મજ સત્પુરુષોને હિતકારક છે, સત્પુરુષોનો આશ્રય પણ ધર્મજ છે અને ધર્મને લીધેજ સ્થાવરજંગમસહિત ત્રણે લોક પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે.^૬ ઓ સ્વાદિષ્ટ પદાર્થોની કામના રાખનારા હુણ્દિ ! તું તૃણારહિત કેમ થતો નથી? તું (વિષયોરૂપી) મધને બુએ છે પણ તેને લેવા જતાં (નરકરૂપી) ખીણમાં પછડાઈ પડીશ, તે જોતો નથી.^૭ જે પુરુષને જ્ઞાનનું ફળ મેળવવાની ઇચ્છા હોય, તેણે જેમ જ્ઞાનનો પરિચય કરવો જોઈએ, તેમ જે પુરુષને ધર્મનું ફળ મેળવવાની ઇચ્છા હોય તેણે ધર્મનો પરિચય કરવો

જોઈએ.^૮ ધર્મની ઇચ્છા રાખનારા હુષ્ટ પુરુષને શુદ્ધ કર્મ (સહેલું હોય તો પણ) ઘણુંજ હુકર થઈ પડે છે, પણ ધર્મની ઇચ્છા રાખનારા સત્પુરુષને શુદ્ધકર્મ (ઘણુંજ કઠિન હોય તો પણ) અત્યંત સહેલું થઈ પડે છે.” કોઈએક પુરુષ વનમાં રહેતો હોય પણ ત્યાં રહીને વિષયોના આશ્રય સુખનું સેવન કરતો હોય, તો તે પુરુષ આમવાસીજ ગણાય છે અને કોઈ એક પુરુષ આમમાં રહેતો હોય છતાં ત્યાં રહીને વનવાસી ચતિના જેવું આચરણ કરતો હોય, તો તે પુરુષ વનવાસીજ ગણાય છે;^{૧૦} માટે હે રાજા! તું નિવૃત્તિમાં તથા પ્રવૃત્તિમાં ગુણ અવગુણોના વિચાર કર અને પછી સાવધાન થઈને મન, વચન તથા કાયાના ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા રાખ.^{૧૧} પ્રત્યેક પુરુષે નિત્ય અદેખાઈનો ત્યાગ કરીને સત્પુરુષોને દાન આપવું; પરંતુ તે દાન દેશ અને કાળને અનુસરતું હોવું જોઈએ, સત્કારપૂર્વક હોવું જોઈએ, વ્રત અને શૌચવડે યુક્ત હોવું જોઈએ અને જેને દાન આપવાનું હોય તેની ઇચ્છાનુસાર હોવું જોઈએ.^{૧૨} પોતે જે દ્રવ્ય ન્યાયપૂર્વક મેળવ્યું હોય, તેનુંજ સુપાત્રને દાન કરવું અને દાન કરતી વેળા ક્રોધનો તથા સંતાપનો ત્યાગ કરવો; તેમજ દાન આપ્યા પછી તે નિમિત્તે કુલાવું નહિ.^{૧૩} જે ગ્રાહણ કૂર ન હોય, પવિત્ર હોય, દમગુણને ધારણ કરનારો હોય, સત્ય વાણી બોલનારો હોય, સરળ હોય, યોનિશુદ્ધ હોય, કર્મથી શુદ્ધ હોય અને વેદને ભણેલો હોય—તે ગ્રાહણજ દાન આપવાનું પાત્ર ગણાય છે.^{૧૪} જે સ્ત્રી પતિના સત્કારને પામેલી હોય અને એકનીજ પત્ની હોય (અર્થાત વ્યભિચારિણી ન હોય) તેવી સ્ત્રીજ યોનિશુદ્ધ પુત્રને ઉત્પન્ન કરનારી મનાય છે અને તેવી પતિવ્રતા સ્ત્રીથી ઉત્પન્ન થયેલો પુત્ર ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ અને સામવેદમાં પારંગત થાય છે, વિદ્વાન થાય છે તેમજ (યજ્ઞનયાજન, અધ્યયન-અધ્યાપન, દાન અને પ્રતિગ્રહ-એ) છ કર્મો કરવામાં તત્પર રહે છે; માટે તે પુરુષ પાત્ર કહેવાય છે. (અને તેવા પાત્રનેજ દાન આપવું; કેમકે)^{૧૫} દેશ, કાળ અને પાત્ર-એ ત્રણે

ની યોગ્યતા-અયોગ્યતા પ્રમાણેજ દાતા પુરુષને ધર્મ તથા અધર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે-અર્થાત્ દેશ, કાળ અને પાત્ર જો યોગ્ય હોય છે, તો દાન આપનાર પુરુષને ધર્મ પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ દેશ, કાળ અને પાત્ર જો દુષ્ટ હોય છે તો દાન આપનાર પુરુષને અધર્મજ લોગવવો પડે છે. ૧૬ જેમ શરીર ઉપરના થોડા મેલને પુરુષ ઘણી સહેલાઈથી દૂર કરી શકે છે પણ અત્યંત ઘટ્ટ બની ગયેલા પુષ્કળ મેલને દૂર કરવામાં ઘણોજ પરિશ્રમ કરવો પડે છે, તેમ અલ્પ પ્રમાણમાં થયેલા પાપને સહેલાઈથી દૂર કરી શકાય છે, પણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં વધી પડેલા પાપને દૂર કરવામાં અત્યંત પરિશ્રમ કરવો પડે છે. ૧૭ જેમ કોઈ એક પુરુષે રેચ લીધો હોય તો તેને રેચ લાગી રહ્યા પછી તુરતજ ઘૂતનું પાન કરાવ્યું હોય, તો ઉત્તમ ઔષધરૂપ થઈ પડે છે, તેમ પાપોથી મુક્ત થયેલો પુરુષ જો ધર્માચરણ કરે છે તો મરણ પછી પરલોકમાં ઘણોજ સુખી થાય છે. ૧૮ પ્રાણીમાત્રનું મનજ પાપ તથા પુણ્યને ઉત્પન્ન કરનાર થઈ પડે છે. માટે પ્રત્યેક પ્રાણીએ પોતાના મનને અશુભ વિષયોથી આકર્ષી લઈને શુભ વિષયોમાંજ સ્થિર કરવું. ૧૯ સર્વ મનુષ્યો સર્વ સ્થાનમાં સર્વ પ્રકારનાં કર્મો કરે છે, તે સર્વને જોઈને તારે તેઓની નિંદા ન કરવી પણ પૂજા કરવી-તેઓના તરફ આદરભાવ રાખવો. તને તારા જે સ્વધર્મમાં પ્રીતિ હોય, તેનું તું ઈચ્છાનુસાર પાલન કર. ૨૦ હે ધૈર્યબ્રહ્મ રાજા ! તું ધૈર્ય ધારણ કરવામાં સ્થિર થજે. ઓ હર્ષુદ્ધિ રાજા ! તું બુદ્ધિમાન થજે, ઓ શાંતિરહિત રાજા ! તું શાંતિનિષ્ઠ થજે અને ઓ મૂર્ખ રાજા ! તું ડાહ્યા પુરુષની પેઠે સંસારમાં વિચરજે. ૨૧ મનુષ્ય પોતાના તેજને પોતાનું સહચર બનાવીને હરકોઈ ઉપાય મેળવી શકે છે અને આ લોકમાં તથા પરલોકમાં જે કંઈ શ્રેય પ્રાપ્ત થાય છે, તેનું મૂળકારણ ઉત્તમ ધૈર્યજ છે; ૨૨ કેમકે મહાલિપ નામનો એક રાજપિં ધૈર્યથી બ્રહ્મચર્ય હોતો, જેથી સ્વર્ગમાંથી પૃથ્વીપર પડ્યો હતો અને રાજા યયાતિ પુણ્યહીન થઈ ગયો

હતો, છતાં ધૈર્યના પ્રભાવથી ઉત્તમ દિવ્ય લોકને પામ્યો હતો. ૨૩ હે રાજા ! તું ધર્મનિષ્ઠ તપસ્વી-ઓનું તથા વિદ્વાનોનું નિત્ય સેવન કર, જેથી ઉત્તમ બુદ્ધિને તથા શ્રેયને તું સંપાદન કરીશ. ૨૪

ભીષ્મે કહ્યું:-હે યુધિષ્ઠિર ! મુનિનું એ ભાષણ સાંભળીને રાજા વસુમાન, જે ઉત્તમ સ્વભાવનો હતો, તેણે વિષયવાસના તરફથી મનને પાછું વાળી લઈને ધર્મ કરવાનોજ દઢ નિશ્ચય કર્યો. ૨૫

ઈતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ-મોક્ષ-પર્વમાં
“જનકાનુશાસન” એ વિષયનો
અધ્યાય ૩૦૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૧૦ મો

યાજ્ઞવલ્ક્યગીતા-નવ પ્રકારની સૃષ્ટિ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

ધર્માધર્મવિમુક્તં યદ્વિમુક્તં સર્વસંશયાત્ ॥
જન્મમૃત્યુવિમુક્તં ચ વિમુક્તંપુણ્યપાપયોઃ ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-હે પિતામહ ! જે તપ ધર્મ તથા અધર્મથી મુક્ત છે, સર્વ સંશયોથી રહિત છે, જન્મ તથા મૃત્યુથી મુક્ત છે, પુણ્ય અને પાપથી રહિત છે, મંગલસ્વરૂપ છે, સર્વ દા ભયથી રહિત છે, સર્વદા અવિનાશી છે, હાસથી રહિત છે, વિકારોથી મુક્ત છે, પવિત્ર છે અને નિત્ય ઉપાધિનો સંબંધ હોવા છતાં દ્રુટસ્થ ભાવથી યુક્ત છે, તે પરમતત્ત્વનું વર્ણન કરવા માટે તમે યોગ્ય છો. ૧, ૨

ભીષ્મે કહ્યું:-હે ભારત ! આના સંબંધમાં એક પ્રાચીન ઇતિહાસ હું તમને કહું છું તે ઇતિહાસમાં યાજ્ઞવલ્ક્ય તથા જનકે રાજાનો સંવાદ વર્ણવેલો છે. ૩ પૂર્વે દેવરાતના પુત્ર મહાચશસ્વી જનકે રાજાએ ઋષિઓમાં શ્રેષ્ઠ અને પ્રશ્નવેત્તાઓમાં ઉત્તમ એવા યાજ્ઞવલ્ક્યઋષિને આ પ્રમાણે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. ૪ જનકે પૂછ્યું:-“હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ ! ઇન્દ્રિયો કેટલી છે? પ્રકૃતિઓ કેટલી છે? કારણબ્રહ્મ શું છે? એ કારણબ્રહ્મથી પર કંઈ વસ્તુ છે? જગતની ઉત્પત્તિ અને પ્રલય

કેવી રીતે થાય છે? કાળની સંખ્યા કેટલી છે? એ સર્વના સંબંધમાં તમે મને કહો. હું તમારો અનુગ્રહ મેળવવાની ઇચ્છા રાખું છું અને અજ્ઞાનને લીધે તમને પ્રશ્ન પૂછું છું. વળી તમે જ્ઞાનના એક ભંડારરૂપ છો, માટે તમારી પાસેથી એ સર્વ વિષયનું નિઃસંશયપણે શ્રવણ કરવાની મને ઇચ્છા છે.” ૫-૭

યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું:-હે રાજા! તેં મને પ્રશ્ન પૂછ્યા છે, માટે તેના ઉત્તરમાં યોગીઓનું તથા સાંખ્યવેત્તાઓનું જે પરમજ્ઞાન કહેવાય છે, તેનું હું ખાસ વર્ણન કરું છું. તું સાંભળ. ૮ જો કે, તારાથી કંઈપણ અબૂધું નથી, છતાં કંઈ વિશેષ જાણવાની ઇચ્છાથી તું પ્રશ્ન કરે છે, માટે “પૂછનારને અવશ્ય ઉત્તર આપવો જોઈએ” એ સનાતન ધર્મને અનુસરી હું તારા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપું છું. ૯ અધ્યાત્મનું ચિંતન કરનારા વિદ્વાનો કહે છે કે, પ્રકૃતિઓ આઠ છે અને વિકારો સોળ છે. (અર્થાત્ આઠ પ્રકૃતિ અને સોળ વિકાર-એમ કુલ મળી ચોવીસ તત્ત્વો છે.) ૧૦ તેમાં અવ્યક્ત, મહત્ત્વ, અહંકાર, પૃથ્વી, વાયુ, આકાશ, જળ અને તેજ-આ આઠ તત્ત્વોને પ્રકૃતિ કહેવામાં આવે છે અને શ્રોત્ર, ત્વચા, ચક્ષુ, શ્રુત્વા, દ્રાણ, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, વાણી, હાથ, પાદ, ગુદા, લિંગ અને મન-આ સોળે તત્ત્વોને તું અને બીજા સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાળા કુશલ વિદ્વાનો ‘વિકાર’ કહે છે. તેમાંથી શ્રોત્રાદિ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને મન એ છ સિવાયના બાકીના દશ વિકારોને ‘વિશેષ’ કહેવામાં આવે છે; (કારણ કે તેમાંથી બીજા વિકારો ઉત્પન્ન થતા નથી) પણ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને મન એ છ વિકારોને વિશેષ કહેવામાં આવતા નથી. (કેમકે તેમાંથી બીજા વિકારો ઉત્પન્ન થાય છે.) ૧૧-૧૫

હે રાજા! પ્રથમ સૃષ્ટિના આરંભસમયે અવ્યક્તમાંથી મહત્ત્વ ઉત્પન્ન થાય છે. તેને વિદ્વાનો પહેલો ‘પ્રધાનસર્ગ’ કહે છે. ૧૬ મહત્ત્વમાંથી અહંકાર ઉત્પન્ન થાય છે, તેને વિદ્વાનો બીજો ‘બુદ્ધિસર્ગ’ કહે છે. ૧૭ અહંકારમાંથી આકાશાદિના ગુણોવાળું મન ઉત્પન્ન થાય છે, તેને

ત્રીજો ‘અહંકારસર્ગ’ કહેવામાં આવે છે. ૧૮ મનથી પાંચ મહાભૂતો ઉત્પન્ન થાય છે, તેને ચોથો ‘માનસસર્ગ’ કહે છે. ૧૯ પાંચમહાભૂતોમાંથી શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ, એ પાંચ ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે, તેને પાંચમો ‘ભૌતિકસર્ગ’ કહે છે. ૨૦ શબ્દાદિ પાંચ ગુણોમાંથી શ્રોત્ર, ત્વચા, ચક્ષુ, શ્રુત્વા, અને દ્રાણ, એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થાય છે, તેને છઠ્ઠો ‘બહુ ચિંતાત્મક’ સર્ગ કહે છે; ૨૧ તેમજ હે રાજા! શ્રોત્રાદિક જ્ઞાનેન્દ્રિયો પછી પાંચ કર્મેન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થાય છે. તેને સાતમો ‘ઇન્દ્રિયસર્ગ’ કહે છે. ૨૨ વળી એ ઇન્દ્રિયસર્ગના પછી બિર્ધ્વગતિ કરનારો પ્રાણવાયુ અને આદીઅવળી ગતિ કરનાર બીજા વાયુઓ ઉત્પન્ન થાય છે, તેને આઠમો ‘આર્જવકસર્ગ’ કહે છે. ૨૩ અને હે રાજા! તે સર્વ વાયુઓ કોઈ સમયે નીચેના ભાગમાં ગતિ કરે છે; અને જે વાયુ (અપાન) કેવળ નીચેના ભાગમાં ગતિ કરે છે તેને પણ વિદ્વાનો નવમો ‘આર્જવકસર્ગ’ કહે છે. ૨૪ હે રાજા! એ પ્રમાણે નવ સર્ગો અને ચોવીસ તત્ત્વો વેદમાં કહ્યા પ્રમાણે જ મેં તને કહ્યાં. ૨૫ હવે, હે મહારાજા! એ ગુણોની મહાત્મા પુરુષોએ જે કાળ સંખ્યા કહી છે, તે હું તને યથાર્થરીતે કહું છું. તું સાંભળ.” ૨૬

ઈતિ શ્રીમહાા શાંતિા મોક્ષાા પર્વમાં

“યાજ્ઞવલ્ક્ય અને જનકનો સંવાદ” એ વિષયનો અધ્યાય ૩૧૦ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૧૧ મો

યાજ્ઞવલ્ક્યગીતા-કાલગણના

॥ યાજ્ઞવલ્ક્ય ઉવાચ ॥

अव्यक्तस्य नरश्रेष्ठ कालसंख्यां निबोध मे ॥

पंचकल्पसहस्राणि द्विगुणान्यहरुच्यते ॥૧॥

યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું:- “ હે મહાપુરુષ! હવે પ્રથમ અવ્યક્તની કાલસંખ્યા હું તને કહું છું. તેનું તું મારી પાસેથી શ્રવણ કર. દશહજાર કલ્પો બ્યારે પૂરા થાય છે, ત્યારે અવ્યક્તનો એક દિ-

વસ થાય છે; * અને તેની રાત્રિ પણ તેટલાજ પ્રમાણની હોય છે. આ રીતે હે રાજા ! તેનાં રાત્રિદિવસ બ્યારે પૂરાં થાય છે, ત્યારે તે બન્ધત થાય છે અને તે સમયે પ્રાણીમાત્રના જીવનરૂપ ઔષધિનેજ (અન્નનેજ) પ્રથમ ઉત્પન્ન કરે છે. ૨ પછી તે, બ્રહ્મદેવને (મહત્તત્ત્વને) ઉત્પન્ન કરે છે, કે જેમનો જન્મ સુવર્ણના ઇંડામાંથી થયેલો છે. વળી અમે સાંભળ્યું છે કે, તે બ્રહ્મદેવ પ્રાણીમાત્રની એક મૂર્તિરૂપ છે. ૩ મહાન પ્રજાપતિ બ્રહ્મદેવ સુવર્ણના ઇંડામાં એક વર્ષપર્યંત રહીને બહાર નીકળ્યા અને તેમણે નીચેના ભાગમાં આખી પૃથ્વીને તથા ઉપરના ભાગમાં સ્વર્ગલોકને ઉત્પન્ન કર્યો. ૪ હે રાજા ! વેદમાં પણ કહ્યું છે કે, સ્વર્ગ અને પૃથ્વી એ બન્ને ખંડનો જે મધ્યભાગ છે, તેને આકાશ કહેવામાં આવે છે. અને તે આકાશને પણ પ્રભુ બ્રહ્મદેવે રચ્યું છે. ૫ આ બ્રહ્મદેવની કાલસંખ્યા પણ વેદવેદાંગમાં પારંગત થયેલા વિદ્વાનોએ કહેલી છે કે, સાડાસાત હજાર કલ્પો વીતી જાય છે, એટલે બ્રહ્મદેવનો એક દિવસ થાય છે; ૬ તેમજ તેમની રાત્રિ પણ એટલાજ પ્રમાણની હોય છે, એમ અધ્યાત્મચિંતકો કહે છે. હે મહારાજા ! મહર્ષિ બ્રહ્માએ પ્રથમ અહંકાર નામનું દિવ્યતત્ત્વ ઉત્પન્ન કર્યું અને બીજા ચાર પુત્રો (વ્યષ્ટિરૂપ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર નામના ચાર પુત્રો) પોતાના દેહમાંથી ઉત્પન્ન કર્યા. આ ચારે પુત્રો પિતૃઓ (પાંચ મહાભૂતો) ના પણ પિતા છે. ઉત્પાદક છે, એમ સાંભળવામાં આવ્યું છે. ૭, ૮ તેમજ હે પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ ! સર્વ દેવો, (ઇંદ્રિ-

યો), પિતૃઓના (પાંચ મહાભૂતોના) પુત્રો કહેવાય છે કે જે દેવોવડે (પાંચ ભૂતોવડે) ચરાચર સર્વ લોકો વ્યાપ્ત થઈ રહ્યા છે. ૯ પરમેષ્ઠી અહંકારે પૃથ્વી, વાયુ, આકાશ, જળ અને તેજ-એ પાંચે મહાભૂતોને (તથા મન આદિ ભૌતિક પદાર્થોને) ઉત્પન્ન કર્યા છે. ૧૦ આ અહંકાર, કે જે “ આહંકારિક ” નામના ત્રીજા સર્ગને ઉત્પન્ન કરનારો છે, તેની પણ કાલસંખ્યા વિદ્વાનોએ આ પ્રમાણે કહી છે:—પાંચ હજાર કલ્પો વીતી જાય છે, ત્યારે અહંકારનો (અહંકારનું ઉપાસન કરી અહંકારના સાંકળને પામેલા પુરુષનો) એક દિવસ થાય છે. ૧૧ હે રાજેન્દ્ર ! શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ—આ પાંચેને પાંચ વિશેષો કહેવામાં આવે છે અને તેઓ પાંચ મહાભૂતોની અંદર રહેલા છે. ૧૨ હે રાજા ! આ વિશેષોવડે જગતનાં સર્વ પ્રાણીઓ હમેશાં ઘેરાયલાંજ રહે છે અને સર્વનું આકર્ષણ કરનારા તે રૂપાદિક ગુણોને લીધેજ પ્રાણીમાત્ર અન્યોન્યની સ્પૃહા રાખે છે, અન્યોન્યનું હિત કરવામાં આસક્ત રહે છે, અન્યોન્યનું અપમાન કરે છે, અન્યોન્યની સ્પર્ધા કરે છે, અન્યોન્યનો વધ કરે છે અને પશુપક્ષીની જાતિમાં અવતરીને આ સંસારમાંજ ભ્રમણ કર્યા કરે છે. વિદ્વાનોએ કહ્યું છે કે, આ વિશેષોનો (વિશેષોના ઉપાસકો થઈ વિશેષોના સાંકળને પામેલા પુરુષોનો) તથા મનનો દિવસ, ત્રણ હજાર કલ્પોનો હોય છે. ૧૩-૧૪ તેમજ હે રાજા ! તેઓની રાત્રિ પણ તેટલાજ પ્રમાણની હોય છે. હે રાજેન્દ્ર ! ઇંદ્રિયોએ વારું હોય, તોપણ મન તે તે વિષયોમાં દોડ્યાજ કરે છે ૧૬ અને ખરી રીતે તો ઇંદ્રિયો કંઈ જોઈ શકતીજ નથી, માત્ર એક મનજ સર્વ વિષયોને જોઈ શકે છે. ચક્ષુ રૂપવિષયને ગ્રહણ કરે છે તે મનને લીધેજ ગ્રહણ કરે છે પણ બ્યારે મન વ્યાકુળ હોય છે, ત્યારે ચક્ષુ ખુલ્લાં હોય છે, તોપણ કંઈ જોઈ શકતી નથી. જો કે મનુષ્યો કહે છે કે, સર્વ ઇંદ્રિયો તે તે વિષયોને જોઈ શકે છે પણ તેમ કહેવું તે ભૂલભરેલું છે; કેમકે ઇં-

* અર્થાત્ અવ્યક્તની ઉપાસના કરીને અવ્યક્તભાવને પામેલા પુરુષનો એક દિવસ દશહજાર કલ્પોનો કહેવાય છે અને તેની રાત્રિ પણ તેટલાજ પ્રમાણની હોય છે. આપણું મનુષ્ય-આયુષ્ય, જેમ સો વર્ષનું ગણાય છે, તેમ તે પુરુષનું આયુષ્ય પણ તે સંખ્યા પ્રમાણે સો વર્ષનુંજ હોય છે, એમ સમજવું.

× બ્રહ્મદેવનું ઉપાસન કરી બ્રહ્મદેવના સાંકળને પામેલા પુરુષ.

દ્રિયો કોઈ પદાર્થને જોઈ શકતી નથી, માત્ર એક મનજ સર્વ પદાર્થોને જોઈ શકે છે. હે રાજા ! આપણે અનુભવીએ છીએ કે, મન જ્યારે વિરામ લે છે, ત્યારે સર્વ ઇન્દ્રિયો પણ એની મેળેજ વિરામ પામે છે. ૧૭-૧૮ માટે ઇન્દ્રિયોમાં જે વિરામ જોવામાં આવે છે, તે મનનોજ વિરામ છે અને તે કારણથીજ સર્વ ઇન્દ્રિયોમાં મનનુંજ પ્રધાનપણું છે, એમ સમજવું. ૨૦ હે મહાયશસ્વી રાજા ! શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે, મનજ સર્વ ઇન્દ્રિયોનો ઇશ્વર છે અને તે મન પ્રાણીમાત્રની અંદર રહેલું છે. ૨૧

ઇતિ શ્રીમહાં શાંતિં મોક્ષં પર્વમાં “યાજ્ઞવલ્ક્ય અને જનકનો સંવાદ” એ વિષયનો અધ્યાય ૨૧૨ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૧૨ મો

યાજ્ઞવલ્ક્યગીતા-સૃષ્ટિનો પ્રલય

॥ યાજ્ઞવલ્ક્ય ઉવાચ ॥

તત્ત્વાનાં સર્વસંખ્યા ચ કાલસંખ્યા તથૈવ ચા।
મયા પ્રોક્તાન્સુપૂર્વ્યેણ સંહારમપિ મે શૃણુ।૧।

યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું:—“હે રાજા ! મેં તને સર્વ તત્ત્વોની મૂળસંખ્યા તેમજ તેઓની કાલસંખ્યા અનુક્રમે કહી સંભળાવી, તો હવે તેઓના સંહારનું પણ તું શ્રવણ કર. ૧ આદિ અને અંતરહિત, નિત્ય અને અક્ષર એવા બ્રહ્મદેવ, પ્રાણીઓને વારંવાર ઉત્પન્ન કરે છે અને તેઓનો પાછો સંહાર કરે છે, તે આ પ્રમાણે છે:—૨ ભગવાન અવ્યક્ત, પોતાના દિવસનો ક્ષય થયેલો જાણીને રાત્રે નિદ્રા કરવાની મનમાં ઇચ્છા કરે છે, ત્યારે અહંકારના અભિમાની પુરુષ રુદ્રને જગતનો સંહાર કરવાની પ્રેરણા કરે છે. ૩ એટલે તુરતજ ભગવાન રુદ્ર અવ્યક્તની પ્રેરણા પ્રમાણે લાખો કિરણો ધારણ કરે છે અને બળબળતા અગ્નિની પેઠે પોતાના શરીરને બાર સૂર્યરૂપે પ્રકટ કરે છે ૪ પછી હે રાજા ! જરાયુજ, અંડજ, સ્વેદજ અને ઉદ્ભિજ—એમ ચારે પ્રકારનાં પ્રાણીઓને પોતાના તેજવડે, સત્વર

બાળીને ભસ્મ કરી નાખે છે. ૫ એટલે આંખના એક પલકારા જેટલા સમયમાં તો સ્થાવરજંગમ સર્વ જગતનો નાશ થઈ જાય છે અને આખી પૃથ્વી ચોતરફથી કાચબાની પીઠસમાન દેખાય છે. ૬ આ પ્રમાણે મહાબળવાન રુદ્રદેવ સમગ્ર પૃથ્વીને બાળી નાખીને, પાણીના પ્રબળ પ્રવાહથી ચોખાણુ બોળી દે છે. ૭ તે પછી પ્રલયકાળનો ભયંકર અગ્નિ સળગી ઉઠે છે, જેથી હે રાજેન્દ્ર ! તે સર્વ જળનો ક્ષય થઈ જાય છે અને જળનો જેવો ક્ષય થાય છે, કે તુરતજ અગ્નિની મહાન જ્વાળાઓ ભડભડાટ કરતી ચોખાણુ ભભુકી ઉઠે છે. ૮ આ રીતે એકદમ સળગી ઉઠેલો અગ્નિ, કે જે પ્રાણીમાત્રના શરીરમાં ઉષ્ણતારૂપે રહેલો છે, અતિ બળવાન છે અને સાત પ્રકારની જ્વાળાઓવાળો છે, તે અગ્નિનું મહાબળવાન ભગવાન વાયુ, આઠ સ્વરૂપો ધારણ કરીને ભક્ષણ કરી જાય છે અને અમાપ શક્તિવાળો તે વાયુ આડો-અવળો, ઉંચે અને નીચે ઘણાજ જોસથી કુંકાય છે. ૯-૧૦ તે પછી અતુલ બળવાળા તે ભયંકર વાયુને આકાશ પોતેજ ગળી જાય છે અને તે આકાશને મોટી મોટી ગર્જનાઓ કરનારૂં મન ગળી જાય છે; ૧૧ મનને ભૂતાત્મા અહંકાર, કે જે પ્રજાપતિરૂપ છે, તે ગળી જાય છે અને તે અહંકારને ભૂત, ભવિષ્ય તથા વર્તમાનને બાણુનારો મહાન આત્મા ગળી જાય છે. ૧૨ અનુપમ આત્મારૂપ તે મહત્તત્ત્વને પણ પ્રજાપતિ શંકર ગળી જાય છે, કે જે શંકર અણિમા, લઘિમા, પ્રાપ્તિ-વગેરે અષ્ટસિદ્ધિઓના ઇશ્વર છે, જ્યોતિસ્વરૂપ છે, અવિનાશી છે, સર્વ તરફ હાથ, પગ, નેત્ર, મસ્તક, મુખ અને કાનવાળા છે, તેમજ સર્વ જગતમાં વ્યાપ્ત થઈને રહેલા છે. ૧૩, ૧૪ વળી તે શંકર પ્રભુ પ્રાણીમાત્રના હૃદયરૂપ છે અને માત્ર અંશુકાના પર્વ જેવડા પ્રમાણવાળા છે. આ રીતે જગતના ઇશ્વર અને અનંત મહાત્મા શંકર જગતનો સંહાર કરે છે. ૧૫ તે પછી અક્ષય, અવ્યય, પરિણામરહિત, ભૂતભવિષ્યના સ્વપ્ના અને નિર્દોષ એવા એક પરમાત્માજ અવશેષ રહે છે. ૧૬

હે રાજેન્દ્ર ! એ પ્રમાણે જગતનો પ્રલય કેવી રીતે થાય છે, તે પણ મેં તને કહ્યું હવે, અધ્યાત્મ, આધિભૂત અને અધિદેવના સંબંધમાં તું સાંભળ.”
 ઇતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ-પર્વમાં “યાજ્ઞવલ્ક્ય અને જનકનો સંવાદ” એ વિષયનો અધ્યાય ૩૧૨ માં સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૧૩ મો

યાજ્ઞવલ્ક્યગીતા-અધ્યાત્મ, અધિભૂત
 અને અધિદેવત

॥ યાજ્ઞવલ્ક્ય ઉવાચ ॥

પ્રાદાવધ્યાત્મમિત્યાહુર્બ્રાહ્મણાસ્તત્ત્વદર્શિનઃ ॥
 ગંતવ્યમધિભૂતં ચ વિષ્ણુસ્તત્રાધિદેવતમ્ ॥૧॥

યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું:—“ હે જનક રાજા ! તત્ત્વ-વેત્તા બ્રાહ્મણો કહે છે કે, બ્રાહ્મીના બે પગ તે અધ્યાત્મ છે, ગમનક્રિયા તે અધિભૂત છે અને વિષ્ણુ તેમાં અધિદેવત છે. (ચરણ ઇંદ્રિયના તથા ગમનક્રિયાના આધિષ્ઠાતા દેવ વિષ્ણુ છે.)^૧ તેમજ તત્ત્વાર્થને જાણનારા વિદ્વાનો કહે છે કે, પાશુ (ગુદા) અધ્યાત્મ છે, મળનો ત્યાગ કરવો તે અધિભૂત છે અને સૂર્ય તેમાં અધિદેવત છે. યોગના ચતુર્થ સ્વરૂપને જાણનારા યોગીઓ કહે છે કે, ઉપસ્થ (લિંગ) અધ્યાત્મ કહેવાય છે, આનંદ અધિભૂત કહેવાય છે અને પ્રજાપતિ તેના અધિષ્ઠાતા દેવ છે.^૨ સાંખ્યવેત્તાઓ કહે છે કે, બે હાથ અધ્યાત્મ છે, તેનું કર્તવ્ય અધિભૂત છે અને ઇંદ્ર તેમાં અધિદેવત છે. ^૩ વેદવેત્તાઓ કહે છે કે, વાણી અધ્યાત્મ છે, તેનો વિષય અધિભૂત છે અને અગ્નિ તેનો અધિષ્ઠાતા દેવ છે.^૪ વેદશાસ્ત્રને જાણનારા વિદ્વાનો કહે છે કે, ગ્રન્થ અધ્યાત્મ છે, તેનો વિષય-રૂપ અધિભૂત છે અને સૂર્ય તેનો અધિષ્ઠાતા દેવ છે;^૫ તેમજ શ્રોત્ર અધ્યાત્મ છે, શબ્દ અધિભૂત છે અને દિશાઓ તેમાં અધિદેવત છે.^૬ જીહ્વા અધ્યાત્મ છે, રસ અધિભૂત છે અને જળ તેમાં અધિદેવત છે.^૭ તેજ પ્રમાણે નાસિકા અધ્યાત્મ છે, ગંધ અધિભૂત છે અને પૃથ્વી તેમાં અધિદેવત

છે, એમ શ્રુતિદ્રષ્ટા પુરુષો કહે છે.” વળી તત્ત્વ-જ્ઞાનમાં કુશળ મહાત્માઓ કહે છે કે, ત્વચા ઇંદ્રિય અધ્યાત્મ છે, સ્પર્શવિષય અધિભૂત છે અને પવન તેમાં અધિષ્ઠાતા દેવ છે.^{૧૦} શાસ્ત્ર-પંડિતો કહે છે કે, મન અધ્યાત્મ છે, મનન અધિભૂત છે અને ચંદ્રમા તેનો અધિષ્ઠાતા દેવ છે.^{૧૧} તત્ત્વવેત્તાઓ કહે છે કે, અહંકાર અધ્યાત્મ છે, અભિમાન અધિભૂત છે અને બુદ્ધિ તેની અધિષ્ઠાત્રી દેવતા છે.^{૧૨} વળી તેજ પ્રમાણે તત્ત્વના ચતુર્થ સ્વરૂપને જાણનારા પંડિતો કહે છે કે, બુદ્ધિ અધ્યાત્મ છે, બુદ્ધિનો વિષય અધિભૂત છે અને ક્ષેત્રજ્ઞ તેનો અધિષ્ઠાયક દેવ છે.^{૧૩} હે તત્ત્વજ્ઞ રાજા ! એ પ્રમાણે આદિ, મધ્ય અને અંતમાં કેવળ એકજ સ્વરૂપે રહેનારા પરમાત્માની આ સર્વ વિભૂતિઓ, પ્રત્યેક વ્યક્તિને દર્શાવી ચતુર્થરીતે મેં તને કહી દેખાડી.^{૧૪} હે મહારાજા ! પ્રકૃતિ, સ્વચ્છંદપણે પોતાની ઇચ્છાનુસાર કીડા કરવામાટે સેંકડો ને હજારો (મહત્ત્વાદિક) ગુણોને વિશેષ પ્રકારે પ્રકટ કર્યા કરે છે.^{૧૫} જેમ મનુષ્યો એક દીવામાંથી હજારો દીવાઓ પ્રકટ કરે છે, તેમ પ્રકૃતિ પણ પુરુષનો સંબંધ ધરાવનારા સત્વાદિ અનેક ગુણોને પ્રકટ કરે છે.^{૧૬} તેમાં ધૈર્ય, આનંદ, ઐશ્વર્ય, પ્રીતિ, ઇંદ્રિયોની પ્રસન્નતા, સુખ, શુદ્ધિ, આરોગ્ય, સંતોષ, શ્રદ્ધાગુણ, દાતાપણ, ક્રોધનો અભાવ, ક્ષમા, સહનશીલતા, અહિંસા, સમાનતા, સત્ય, ઋણથી મુક્ત થવું, નમ્રતા, લજ્જા, શાંતપણ, પવિત્રતા, સરળતા, સદાચાર, લોભપતાનો અભાવ, હૃદયની શાંતિ, ઇષ્ટ કે અનિષ્ટનો વિચોગ થયો હોય તોપણ મનની સ્થિરતા, દાન આપીને સર્વને વશ કરવાપણું, નિઃસ્પૃહપણું, પરોપકારીપણું અને બ્રાહ્મીમાત્રપર દયા રાખવી-આ બધા સાત્ત્વિક ગુણો છે;^{૧૭-૨૦} તેમજ રૂપ અને ઐશ્વર્યનું અભિમાન, યુદ્ધ, લોભીપણું, નિર્દયતા, સુખ અને દુઃખ-એ બન્નેનું મિશ્ર સેવન, પારકી નિંદા કરવામાં પ્રીતિ, વાદવિવાદ કરવાની દેવ, અહંકાર, હરકોઈનું અપમાન કરવું, ચિંતા, વેરનું સેવન, પશ્ચાત્તાપ, ચોરી, નિર્લાજ્જપણું, કુટિલપણું, લેદ-

ક્રૂરતા, કામના, ક્રોધ, મદ, ગર્વ, દ્રેષ અને અત્યંત વાદવિવાદ કરવા-આ બધા રાજસ ગુણો છે. હવે તામસ ગુણોનો સમુદાય હું તને કહું છું, સાંભળ. ૨૧-૨૪ મોહ, ઇંદ્રિયોની દુષ્ટતા, તામિસ અને અધતામિસ-વગેરે તામસ-ગુણો છે. તેમાં મરણને અધતામિસ કહેવામાં આવે છે અને ક્રોધને તામિસ કહેવામાં આવે છે. વળી જૂદા જૂદા પદાર્થોનું ભક્ષણ કરવાની અભિ-રુચિ, ભોજન કર્યું હોય છતાં અતૃપ્તિ, મદિરા આદિ અપેયનું પાન કરવામાં પણ અતૃપ્તિ, ગંધ, વસ્ત્ર, વિહાર, શયન, આસન, દિવસે ઉંઘવું, અત્યંત વાદવિવાદ કરવા અને પ્રમાદ રાખવો-વગેરેમાં પ્રીતિ, ગીત, વાદિત્ર અને નૃત્ય વગેરેમાં અજ્ઞાનને લીધે શ્રદ્ધા રાખ-વી અને જૂદા જૂદા ધર્મોનો દ્રેષ કરવો-આ બધા તામસ ગુણો છે.” ૨૫-૨૮

ઘટિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ મોક્ષ ૦ પર્વમાં “યાજ્ઞ-વલ્ક્ય અને જનકનો સંવાદ” એ વિષયનો અધ્યાય ૩૧૩ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૧૪ મો

યાજ્ઞવલ્ક્યગીતા-ત્રિગુણાધીન જન્મ

॥ યાજ્ઞવલ્ક્ય ઉવાચ ॥

એતે પ્રધાનસ્ય ગુણાસ્ત્રયઃ પુરુષસત્તમા ॥

કૃત્સ્નસ્ય ચૈવ જગતસ્તિષ્ઠંત્યનપગાઃ સદા ॥ ૧ ॥

યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું:-“હે મહાપુરુષ! પૂર્વોક્ત સત્વાદિ ત્રણ ગુણો પ્રકૃતિનાજ છે અને તેઓ સમગ્ર જગતનો નિત્ય સંબંધ રાખનારા છે. ૧ અવ્યક્તરૂપ ભગવાન, પોતે આ ત્રણ ગુણો સાથે જોડાઈને જીવાત્માને સેંકડો, હજારો, લાખો અને કરોડો સ્વરૂપે કરે છે. તેમાં જે સા-ત્વિક હોય તેને ઉત્તમ સ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે, રા-જસ હોય તેને મધ્યમ સ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે અને તામસ હોય તેને અધમ સ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે, એમ અધ્યાત્મનું ચિંતન કરનારા વિદ્વાનો કહે છે. મનુષ્ય આ જગતમાં જો પુણ્ય કરે છે, તો ઉચ્ચ ગતિ-દેવલોકને પામે છે, પુણ્ય-પાપ

શાં. ૪૯

બન્ને કરે છે તો મનુષ્યગતિને પામે છે અને કેવળ પાપજ કરે છે તો અર્ધગતિને-પામે છે. હવે સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ-એ ત્રણે ગુણો જેની અંદર એકીસાથે રહે છે અથવા બળેસાથે રહે છે, તેની શી ગતિ થાય છે, તે વિષે હું તને કહું છું, સાંભળ. કોઈ સ-મયે રજોગુણ સત્વગુણની સાથે મળેલો જોવામાં આવે છે, કોઈ વેળા તમોગુણ રજોગુણની સાથે મળેલો જોવામાં આવે છે, કોઈ વખતે સત્વગુણ તમોગુણની સાથે મળેલો જોવામાં આવે છે અને કોઈ સમયે અવ્યક્ત-પુરુષનો કેવળ એક સત્વ-ગુણની સાથેજ સંબંધ થયેલો જોવામાં આવે છે. પુરુષ, કેવળ જો સત્વગુણથી યુક્ત હોય છે તો દે-વલોકને પામે છે, સત્વ અને રજ બન્નેથી યુક્ત હોય છે તો મનુષ્યલોકમાં જન્મે છે, રજોગુણ અને તમોગુણથી યુક્ત હોય છે તો પશુપક્ષીની જાતિમાં અવતરે છે અને રજોગુણ, તમોગુણ તથા સત્વ-ગુણ-એ ત્રણેથી યુક્ત હોય છે, તો મનુષ્યપણાને પામે છે; પરંતુ જે મહાત્માઓ પુણ્યપાપથી મુક્ત થયેલા હોય છે, તેઓને તો સનાતન, અ-વિનાશી અને અજરામર એવું મોક્ષપદજ પ્રાપ્ત થાય છે, કેમકે જ્ઞાની પુરુષોને તેવું શ્રેષ્ઠ સ્થાન મળવાનોજ સંભવ હોય છે, કે જે સ્થાન પરિણામધર્મથી રહિત છે, અવિનાશી છે, ઇંદ્રિયોથી પર છે, અવિદ્યાથી મુક્ત છે અને જન્મમૃત્યુરૂપ અધકારને દૂર કરનાર છે. ૨-૧૦ હે રાજ! એ પ્રમાણે જે સ્થાન અમૂ-ર્ત બ્રહ્મદ્વારા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, તેના સંબંધ-માં તે મને જે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, તેનો મેં તને ઉત્તર આપ્યો અને એ રીતે પોતાના ક્ષેત્રસ્થ સ્વરૂપમાંજ સ્થિતિ કરનારો જ્ઞાની પુરુષ માત્ર ઉપલક્ષ્યે પ્રકૃતિમાં સ્થિતિ કરનારો કહેવાય છે. ૧૧ હે રાજ! પ્રકૃતિ કેવળ જડજ છે, છતાં પુરુષના આશ્રયથીજ જગતને ઉત્પન્ન કરે છે અને તેનો સંહાર પણ કરે છે.” ૧૨

જનકે પૂછ્યું:-“હે મહાબુદ્ધિમાન ઋષિ! પ્રકૃતિ અને પુરુષ-એ બન્ને આદિ-અંતરહિત છે, અમૂર્તસ્વરૂપ છે, અચળ છે, પોતપોતાના

મૂળસ્વરૂપમાં સ્થિર રહેનારાં છે, પોતપોતાના સ્વભાવથી ભ્રષ્ટ નહિ થનારાં છે અને તેથીજ તેઓનું સ્વરૂપ પણ અઘ્રાદ્યજ છે, છતાં હે મહર્ષિ! પ્રકૃતિને તમે જડ કેમ કહો છો અને ક્ષેત્રજ-પુરુષને ચેતન કેમ કહો છો? ૧૩, ૧૪ હે આદ્યજ્ઞાના ઇંદ્ર! તમે ભોક્ષધર્મનું સંપૂર્ણરીતે ઉપાસન કરો છો અને તેથીજ હું તમારી પાસેથી ભોક્ષધર્મનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ યથાર્થ રીતે સાંભળવા ઇચ્છું છું. ૧૫ પુરુષ ભલે ચેતન હોય, તોપણ તેનું અસ્તિત્વ કેવી રીતે જાણી શકાય? (કેમકે અસિને નાશ થવાથી તેની ઉજ્જ્વલતાનો પણ નાશ થાય છે અને ઉજ્જ્વલતાનો નાશ થવાથી અગ્નિનો પણ નાશ અનુભવાય છે, તેમ પ્રકૃતિ અને પુરુષ, કે જેઓ હમેશાં એકસાથેજ રહેનારાં છે, તેમાંથી એક પ્રકૃતિનો નાશ થવાથી પુરુષનો પણ અવશ્ય નાશ થવો જોઈએ; અને પુરુષનો જો નાશ થતો હોય, તો પછી તેનું અસ્તિત્વ શી રીતે માની શકાય?) ધારો કે કદાચ પુરુષનું અસ્તિત્વ હોય તોપણ તેનું અદ્વૈતપણું કેમ સંભવી શકે? (કેમકે પ્રકૃતિ અને પુરુષ નિત્ય સાથેજ રહે છે અને વળી પુરુષ વિભુ છે તેમજ પ્રકૃતિ અવિનાશી છે.) વળી પ્રકૃતિ અને પુરુષ, કે જેઓનો હમેશાં સહયોગ છે, છતાં પુરુષ પ્રકૃતિવિના કેવી રીતે રહી શકે? તેમજ શરીરમાં રહેનારી ઇંદ્રિયોના કયા કયા દેવતાઓ છે? તે સર્વ મને કહો. ૧૬ વળી મને કહો કે, યોગદ્વારા પ્રાણનું ઉત્ક્રમણ કરનાર યોગીને તથા કાલવશાત્ મરણધર્મને પામનાર સામાન્ય જીવને કયું સ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે? ૧૭ અને હે સત્પુરુષ! સાંખ્યજ્ઞાન તથા યોગજ્ઞાન-એ બન્નેનું જૂઠું જૂઠું સ્વરૂપ કેવું છે? તેમજ મૃત્યુસૂચક તત્ત્વો કયાં કયાં છે, તે પણ યથાર્થરીતે મને કહો; કેમકે હે ભગવન્! તમે હથેળીમાં રહેલાં આમળાંની પેઠે આ સર્વ વિષયને પ્રત્યક્ષપણે જાણનારા છો. ૧૮

ઇતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ-ભોક્ષધર્મપર્વમાં “યાજ્ઞવલ્ક્ય અને જનકનો સંવાદ” એ વિષયનો અધ્યાય ૩૧૪ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૧૫ મો

યાજ્ઞવલ્ક્યગીતા-પ્રકૃતિ અને પુરુષ

અન્યોન્યથી ભિન્ન છે.

॥ યાજ્ઞવલ્ક્ય ઉવાચ ॥

ન શક્યો નિર્ગુણસ્તાત ગુણીકર્તુ વિશંપતે ॥
ગુણવાંશ્વાપ્યગુણવાન્ યથાતત્ત્વનિવોધ મો ॥૧॥

યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું:—“હે તાત! જે આત્મા નિર્ગુણ છે, તેને ગુણવાન કરી શકાય તેમ નથી અને હે રાજા! જે પ્રકૃતિ ગુણવાન છે તેને કદી નિર્ગુણ કરી શકાય તેમ નથી. આ પ્રકૃતિ અને પુરુષના સંબંધમાં જે સત્ય સ્થિતિ છે, તેનું મારી પાસેથી સાંભળ. ૧ તત્ત્વવસ્તુનો સાક્ષાત્કાર કરનારા મુનિ મહાત્માઓ એમજ કહે છે કે, ગુણોથી જે યુક્ત હોય તેને ગુણવાનજ કહેવાય છે અને ગુણોથી જે રહિત હોય તેને નિર્ગુણજ કહેવાય છે. ૨ પ્રકૃતિ, જે સ્વાભાવિક રીતેજ ગુણોવાળી છે, તે ગુણોનું કદી ઉદ્ધવન કરી શકતી નથી અને તે પોતે સ્વાભાવિક રીતેજ અજ્ઞાની છે છતાં પોતાના પર આરોપિત કરાયેલા જ્ઞાનીપણાને લીધે ગુણોનો ઉપલોગ કરે છે ૩ અને અદૃશ્ય એવો પુરુષ તો સ્વાભાવિક રીતેજ ગુણોને જાણતો નથી કે લોગવતો નથી. (અર્થાત્ પુરુષ પોતાના સિવાય બીજા કોઈ લોગ્ય પદાર્થને કદી જોતોજ નથી, તોપછી તેનો લોકતા તો કયાંથીજ હોય?) વળી તે સ્વાભાવિક રીતેજ જ્ઞાની છે અને તેથી નિત્ય એમજ માને છે કે, મારાથી શ્રેષ્ઠ બીજો કોઈ છેજ નહિ. ૪ આ કારણને લીધેજ (એટલે પ્રકૃતિ લોકતા છે અને પુરુષ અલોકતા છે, તે કારણને લીધેજ) અવ્યક્ત-પ્રકૃતિ-ને જડ માનવામાં આવે છે, તોપણ તે ગુણોનો ઉપલોગ કરનાર નથી એમ ન સમજવું; કેમકે ચિદાત્માના પ્રતિષ્ઠાને લીધે પ્રકૃતિ નિત્ય છે, અક્ષર છે અને ક્ષર પણ છે, નહિ કે કાષ્ઠ અથવા લીંતની પેઠે કેવળ અચેતનજ છે. (અર્થાત્ અક્ષર અને ક્ષરરૂપ, ચેતન અને અચેતનરૂપ તથા નિત્ય એવી પ્રકૃતિ વસ્તુતઃ જડ હોવા છતાં લોકતા થઈ

શકે છે.)^{૧૧} પુરુષ પોતાના યથાર્થ સ્વરૂપના અજ્ઞાનને લીધેજ વારંવાર ગુણોની સાથે સંસર્ગ કરે છે અને તે પોતે પોતાના યથાર્થ સ્વરૂપને જ્યાં-સુધી જાણતો નથી, ત્યાંસુધી ગુણોના સંસર્ગમાંથી કદી મુક્ત પણ થતો નથી. ^{૧૨} પ્રકૃતિના ગુણોના કર્તૃત્વપણાને ગુણોના સંસર્ગને લીધે આત્મા ઉપર પણ અધ્યારોપ કરવામાં આવે છે અને તેથીજ તે સર્ગધર્મા કહેવાય છે; તેમજ યોગધર્મનું તે સેવન કરનારો છે, માટે ‘યોગધર્મા’ કહેવાય છે.^{૧૩} વળી તે આત્મા પ્રજ્ઞાઓના સ્પષ્ટાપણાને પોતાનાપર આરોપ કરે છે, તેથી પ્રકૃતિધર્મા કહેવાય છે, બીજાને (સ્થાવરોના) કર્તાપણાને પોતે વહોરી લે છે, માટે બીજધર્મા કહેવાય છે અને તેજ પ્રમાણે (કામશમાદિ) ગુણોના ઉત્પન્ન કરવાપણાને તથા નાશ કરવાપણાને પોતે (અજ્ઞાનથી) સ્વીકારી લે છે, માટે તે પુરુષ ગુણધર્મા પણ કહેવાય છે. ^{૧૪} આ રીતે કેવળ અભિમાનને લીધેજ પુરુષ ગુણોની સાથે એકરૂપતાને પામે છે, વાસ્તવિક રીતે તો ગુણોનો તે સાક્ષીજ છે-ગુણોની સમીપમાં રહીને તેઓનું નિરીક્ષણ કરનારોજ છે હુઃખાદિથી રહિત છે અને કેવળ છે. આવા હેતુથીજ અધ્યાત્મને જાણનારા અને સંસારના તાપથી મુક્ત થયેલા સિદ્ધ યતિઓ, કારણને તથા કાર્યને સદા અનિત્ય માને છે, એમ અમે સાંભળ્યું છે;^{૧૫} અને પ્રાણીમાત્ર ઉપર દયા રાખનારા તેમજ કેવળ જ્ઞાનોજ આશ્રય કરનારા નિરીશ્વર સાંખ્યવાદીઓ વળી એમ પણ કહે છે કે, ‘પ્રકૃતિ માત્ર એકજ છે અને પુરુષો અનેક છે.’^{૧૬} હવે પ્રકૃતિથી પુરુષ ભિન્નજ છે, એ વાતને હું દષ્ટાંતપૂર્વક કહું છું; સાંભળ. પ્રકૃતિ કેવળ અનિત્ય છે અને પુરુષ કેવળ નિત્ય છે; અને તેથીજ મુંજ (તે નામનું ઘાસ) અને તેમાં રહેલી ઈષીકા (સળી) વચ્ચે જેમ ભેદ રહેલો છે, તેમ પ્રકૃતિ અને પુરુષ વચ્ચે પણ ભેદ રહેલો છે.*^{૧૭}

* અર્થાત ઈષીકાના બાહ્યભાગમાં રહેલું મુંજ ઈષીકાથી ભિન્ન છે, તેમ આત્માના બાહ્યપ્રદેશમાં

ઉંઘરાના ફળમાં રહેલો મચ્છર તે ફળથી ભિન્ન છે અને તે ફળનો સંયોગ કર્યા છતાં તેમાં લેપાઈ જતો નથી;^{૧૮} તેમજ માછલું જળથી ભિન્ન છે અને જળ માછલાથી ભિન્ન છે, છતાં જળનો માત્ર સ્પર્શ કરવાથી માછલું તેમાં લિપ્ત થઈ જતું નથી.^{૧૯} વળી માટીની હાંદલી અગ્નિથી ભિન્ન છે અને અગ્નિ, માટીની હાંદલીથી ભિન્ન છે, છતાં હાંદલીનો કેવળ સ્પર્શ કરવાથી અગ્નિ તેમાં લેપાઈ જતો નથી.^{૨૦} કમળ જળથી ભિન્ન છે અને જળ કમળથી ભિન્ન છે, છતાં જળનો માત્ર સ્પર્શ કરવાથી કમળ જળથી લેપાઈ જતું નથી. (એજ પ્રમાણે આત્મા પ્રકૃતિથી ભિન્ન છે અને પ્રકૃતિ આત્માથી ભિન્ન છે, છતાં પ્રકૃતિનો માત્ર સંસર્ગ કરવાથી આત્મા પ્રકૃતિમાં લિપ્ત બની જતો નથી.) ^{૨૧} સર્વ સામાન્ય મનુષ્યો પણ પૂર્વોક્ત દષ્ટાંતરૂપ પદાર્થોનો નિત્ય સહવાસ કરે છે અને નિત્ય તેઓના સંબંધમાં આવે છે, છતાં તેઓના અન્યોન્યના સંબંધને યથાર્થ રીતે જોઈ શકતા નથી.^{૨૨} જે પુરુષો આ પ્રકૃતિ અને પુરુષના સંબંધને બીજી રીતે (અનિત્ય છે છતાં નિત્યરૂપે-અન્યોન્યથી ભિન્ન છે છતાં અભિન્નરૂપે) જુએ છે, તે પુરુષો ખરેખર અજ્ઞાની છે અને તેઓને વારંવાર ચાર નરકમાં (સંસારમાં) પડવું પડે છે-તેઓ સંસારના ફેરામાંથી કદી છૂટી શકતાજ નથી.^{૨૩} બસ, આનું નામજ પ્રકૃતિ અને પુરુષના વિવેકવાળું ઉત્તમ સાંખ્યદર્શન છે અને આ રીતેજ પ્રકૃતિ તથા પુરુષનો વિવેક કરીને સાંખ્યવેત્તાઓ મોક્ષપદને

રહેલી પ્રકૃતિ, આત્માથી ભિન્ન છે. શ્રુતિ પણ કહે છે કે:—અંગુષ્ઠમાત્ર: પુરુષોઽન્તરાત્મા સદાજનાનાં હૃદયે સન્નિવિષ્ટ: । તંસ્વાચ્છરી-રાત્પ્રવૃદ્દેન્મુંજાદિવ ઇષીકાં ધૈર્યેણતં વિદ્યાચ્છુ-ક્રમમૃતમ્ ॥—પ્રાણીમાત્રના હૃદયમાં માત્ર અંગુષ્ઠપ્રમાણનો અંતરાત્મા પુરુષ રહેલો છે. તેને મુંજમાંથી જેમ સળીને ધીમે રહીને બહાર કાઢવામાં આવે છે, તેમ ધૈર્યપૂર્વક શરીરમાંથી બહાર કાઢવો અને તેને શુદ્ધ તથા અમૃતસ્વરૂપ જાણવો.

યામ્યા છે.^{૧૯} વળી બીજા તત્ત્વકુશલ પુરુષોનો પણ એજ અનુભવ છે, જે મેં તને કહી સંભળાવ્યો છે. હવે હું તને યોગવેત્તાઓનો અનુભવ કહું છું.”^{૨૦}

ઇતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ ભોક્ષ ૦ પર્વમાં
“યાજ્ઞવલ્ક્ય અને જનકનો સંવાદ” એ
વિષયનો અધ્યાય ૩૧૫ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૧૬ મો

યાજ્ઞવલ્ક્યગીતા—યોગદર્શન

॥ યાજ્ઞવલ્ક્ય ઉવાચ ॥

સાંખ્યજ્ઞાનં મયા પ્રોક્તં યોગજ્ઞાનં નિબોધ મૌ ॥
યથાશ્રુતં યથાદૃષ્ટં તત્ત્વેન નૃપસત્તમ ॥ ૧ ॥

યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું:-હે ઉત્તમ રાજા! એ પ્રમાણે મેં તને સાંખ્યનું જ્ઞાન કહ્યું. હવે મેં જે રીતે સાંભળ્યું છે અને જોયું છે, તે પ્રમાણે યથાર્થ રીતે યોગનું જ્ઞાન હું તને કહું છું, તેનું તું શ્રવણ કર.^૧ આ જગતમાં સાંખ્યના જેવું બીજું એક પણ જ્ઞાન નથી અને યોગના જેવું બીજું એક પણ બળ નથી. સાંખ્ય અને યોગ-એ બન્નેમાં શમદ્વિત્ત્વું એકસરખી રીતે પાલન કરવું પડે છે અને તેઓ બન્ને સમાન રીતેજ મૃત્યુનો નાશ કરનારા છે.^૨ હે રાજા! જે પુરુષો બુદ્ધિહીન હોય છે, તેઓજ સાંખ્ય અને યોગને ભિન્ન ભિન્ન માને છે. અમે તો તેઓ બન્નેને નિશ્ચયપૂર્વક એકજ માનીએ છીએ;^૩ કેમકે યોગવેત્તાઓ જે તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરે છે, તેજ તત્ત્વોનો સાંખ્યવેત્તાઓ પણ સાક્ષાત્કાર કરે છે, માટે જે પુરુષ સાંખ્ય તથા યોગને એકજ જુએ છે, તેજ ખરે તત્ત્વવેત્તા કહેવાય છે.^૪ હે શત્રુદહન રાજા! ^૫રુદ્રપ્રધાન વગેરે બીજા ઘણા યોગો છે, કે જેઓનું

* રુદ્ર એટલે પ્રાણ અને ઇન્દ્રિયોનું મુખ્યત્વે કરીને જેમાં આલંબન હોય છે તે, રુદ્રપ્રધાન-યોગ કહેવાય છે. આ રુદ્રપ્રધાનયોગનો આશ્રય કરવાથી આકાશમાં ગમન કરવાની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

સેવન કરીને યોગીઓ દશે દિશાઓમાં પોતાના તેજ શરીરસાથે વિચરી શકે છે, એમ તારે બાણવું.^૫ હે નિર્દોષ રાજા! યોગનો આશ્રય કરીને તું આઠ ગુણોવાળા સૂક્ષ્મશરીરની સાથે સર્વનો ત્યાગ કરીને જ્યાંસુધી પ્રલય થાય ત્યાં સુધી લોકોમાં સુખેથી વિહાર કર.^૬ હે મહારાજા! વિદ્વાનોએ કહ્યું છે કે, અભિમાદિક આઠ ગુણોવાળો યોગ વેદમાં વર્ણવેલો છે, તેમજ સૂક્ષ્મ એવા યોગનાં યમ નિયમાદિક આઠx અંગો પણ કહેવામાં આવ્યાં છે.^૭ વળી યોગવેત્તાઓ કહે છે કે, યોગીઓને બે પ્રકારનાં ઉત્તમ યોગ-કૃત્યો કરવાનાં હોય છે. જેમકે, શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે એક સગુણ (સખીજ) યોગકૃત્ય અને બીજું નિર્ગુણ (નિખીજ) યોગકૃત્ય.^૮ તેમાં હે રાજા! પ્રાણવાયુના નિગ્રહપૂર્વક મનની (શરીરમાં રહેલા પાંચમહાભૂતોમાં) જે ધારણા કરવી (અને તે તે સ્થાનોમાં તેના અધિષ્ઠાતા દેવોનું જે ધ્યાન કરવું) તેને સગુણ અથવા સખીજ યોગકૃત્ય કહેવામાં આવે છે અને પ્રાણવાયુના નિગ્રહપૂર્વક મનને કેવળ એકાગ્ર કરવું-અર્થાત્ ધ્યાતા, ધ્યેય અને ધ્યાનના વિભાગથી રહિત કરી કેવળ વૃત્તિશૂન્ય કરવું-તેનું નામ નિર્ગુણ અથવા નિખીજ યોગકૃત્ય કહેવામાં આવે છે.^૯ વળી એ વાત પણ નક્કીજ છે કે,

x જે કે, મૈત્રાંયણીય શાખાના એક ઉપનિષદમાં પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણા, તર્ક અને સમાધિ-આવાં છ અંગોનુંજ વર્ણન કરેલું છે, તોપણ વેદના બીજા ભાગોમાં યમ તથા નિયમ-એ બન્નેનું પણ વર્ણન કરેલું જોવામાં આવે છે, જેથી અહીં યોગનાં આઠ અંગો કહેવામાં આવ્યાં છે.

* આ શ્લોકમાં સગુણ યોગનું તથા નિર્ગુણ યોગનું સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે. તેમાંના સગુણ યોગનું સંબંધમાં આ પ્રમાણે સમજવાનું છે. પ્રથમ પ્રાણવાયુનો નિગ્રહ કરીને-અર્થાત્ પ્રાણાયામની સ્થિરતા કરીને શિવયોગમાં કહ્યા પ્રમાણે પગનો અંગુકો, પાની, મૂલભાગ વગેરેથી આરંભીને નેત્રાધારપર્યંતનાં સોળ સ્થાનકોમાં મનની અનુક્રમે ધારણા કરવી અને તે તે સ્થાનકોમાં બ્રહ્માદિક

જ્યારે પ્રાણવાયુના નિગ્રહપૂર્વકે સગુણ યોગના અભ્યાસમાં મનની સ્થિરતા થાય છે, ત્યારેજ નિર્ગુણ યોગમાં મન એકાગ્ર થઈ શકે છે-અ-

દેવતાઓનું ધ્યાન કરવું, તેને સગુણ યોગ કહે છે; અથવા યાજ્ઞવલ્ક્યે કહેલી પંચમહાભૂતોની ધારણા કરીને મનને ધ્યાનમગ્ન કરવું તે પણ સગુણ યોગનું સ્વરૂપ છે. યાજ્ઞવલ્ક્યે, પંચમહાભૂતોની ધારણાના સંબંધમાં આ પ્રમાણે કહ્યું છે:-પગથી આરંભીને ઢીંચણસુધીના ભાગને પૃથ્વીનું સ્થાન કહેવામાં આવે છે. ઢીંચણથી આરંભીને ગુદાપર્યંતના ભાગને જળનું સ્થાન કહેવામાં આવે છે, ગુદાથી આરંભીને હૃદયસુધીના ભાગને અગ્નિનું સ્થાન કહેવામાં આવે છે, હૃદયથી આરંભીને બ્રહ્મી સુધીના ભાગને વાયુનું સ્થાન કહેવામાં આવે છે અને બ્રહ્મીથી આરંભીને મસ્તકસુધીના ભાગને આકાશનું સ્થાન કહેવામાં આવે છે. તેમાં પૃથ્વીના સ્થાનમાં મનની ધારણા કરતી વેળા પરમેષ્ઠી બ્રહ્મદેવનું ધ્યાન કરવું, જળના સ્થાનમાં મનની ધારણા કરતી વેળા વિષ્ણુ ભગવાનનું ધ્યાન કરવું, અગ્નિના સ્થાનમાં મનની ધારણા કરતી વેળા રુદ્રદેવનું ધ્યાન કરવું, વાયુના સ્થાનમાં મનની ધારણા કરતી વેળા ઇશ્વરનું ધ્યાન કરવું અને આકાશના સ્થાનમાં મનની ધારણા કરતી વેળા સદાશિવનું ધ્યાન કરવું. વળી જે યોગીપુરુષ, પૃથ્વીના સ્થાનમાં લકાર બીજસહિત વાયુનું સ્થાપન કરીને પાંચ ઘડી સુધી ચાર મુખવાળા બ્રહ્મદેવનું ધ્યાન કરે છે, તે યોગી પૃથ્વી ઉપર વિજય મેળવી શકે છે; તેમજ જળના સ્થાનમાં વકાર બીજસહિત વાયુનું સ્થાપન કરીને પાંચ ઘડીસુધી ચતુર્ભુજ નારાયણદેવનું સ્મરણ કરનારો યોગીપુરુષ, સર્વ પ્રકારના રોગોથી મુક્ત થાય છે, તેજ પ્રમાણે અગ્નિના સ્થાનમાં રકાર બીજસહિત વાયુનું સ્થાપન કરીને તરુણ સૂર્યસમાન તેજસ્વી એવા ત્રિનેત્ર રુદ્રદેવનું પાંચ ઘડીસુધી ધ્યાન કરનારો યોગી પુરુષ, અગ્નિથી કદી બળતો નથી. વળી વાયુના સ્થાનમાં તેના બીજસહિત વાયુનું સ્થાપન કરીને પાંચ ઘડીસુધી ઇશ્વરનું ધ્યાન કરનારો યોગી પુરુષ વાયુની પેઠે આકાશમાં ગમન કરી શકે છે અને આકાશના સ્થાનમાં હ્રકાર બીજસહિત વાયુનું સ્થાપન કરીને પાંચ ઘડી

થાત્ સગુણ યોગને તથા નિર્ગુણ યોગને પરસ્પર અંગાંગીભાવ છે-સગુણ યોગની સિદ્ધિવિના નિર્ગુણયોગની કદી પણ સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. હે મિથિલદેશના મહારાજા! પૂરક, રચક અને કુંભક-એવા ક્રમથી પ્રાણાયામ કરનારો યોગી પુરુષ તે સમયે દેવતા આદિના ધ્યાનપૂર્વકે જે પ્રાણાયામ કરતો નથી, તો તેના શરીરમાં વાયુની અધિકતા થઈ પડે છે. (અને તેને લીધે તેના શરીરમાં મોટા રોગો ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ રહે છે) માટે ધ્યાનવિનાનો પ્રાણાયામ કદી કરવોજ નહિ. ૧૦ વળી પ્રત્યેક યોગીએ

સુધી શંકર દેવનું ધ્યાન કરનારો યોગી પુરુષ સંપૂર્ણ યોગવેત્તા કહેવાય છે. આ સર્વ સગુણ યોગનુંજ સ્વરૂપ છે, એમ સમજવું, પણ નિર્ગુણ યોગનું સ્વરૂપ તો એવુંજ હોઈ શકે કે:-

“યદા પંચાવતિષ્ઠન્તે જ્ઞાનાન્તિ મનસા સહ ॥
બુદ્ધિશ્ચ ન વિચેષ્ટેત તામાહુઃ પરમાં ગતિમ્ ॥”

જે અવસ્થામાં પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને મન કેવળ વૃત્તિશૂન્ય દશામાં સ્થિતિ કરે છે-અર્થાત્ જે અવસ્થામાં ધ્યાતા, ધ્યાન અને ધ્યેય-એ ત્રણેનો વિભાગ કેવળ અદશ્ય થઈ જાય છે એટલુંજ નહિ પણ જે અવસ્થામાં બુદ્ધિ પણ કંઈ ચેષ્ટા કરતી નથી, તે અવસ્થાને પરમ ગતિ અથવા નિર્ગુણ યોગ કહેવામાં આવે છે.

* પવનયોગસંગ્રહ નામના એક ગ્રંથમાં કહ્યું છે કે:-

“પ્રાણાયામેન યુક્તેન સર્વરોગક્ષયો ભવેત્ ॥
અયુક્તાભ્યાસયોગેન મહારોગસમુદ્ભવઃ ॥”

દેવતાદિકના ધ્યાનપૂર્વકે જે પ્રાણાયામ કરવામાં આવે છે, તો સર્વ પ્રકારના રોગોનો નાશ થાય છે પણ દેવતાદિકના ધ્યાનવિના જે પ્રાણાયામ કરવામાં આવે છે તો મોટા મોટા રોગોની ઉત્પત્તિ થાય છે.” આવા હેતુથીજ યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું છે કે:-

નીલોત્પલદલશ્યામં નાભિમધ્યે વ્યવસ્થિતં ॥
ચતુર્ભુજં મહાત્માનં પૂરકેણ વિચિત્રયેત્ ॥૧॥
કુંભકેન હૃદિસ્થાનં ધ્યાયેત્તુ કમલાસનમ્ ॥
બ્રહ્માણં રક્તગૌરાંગં ચતુર્વક્ત્રં પિતામહમ્ ॥૨॥
રેચકેનેશ્વરં વિદ્યાલ્લાટસ્થં મહેશ્વરમ્ ॥
શુદ્ધસ્ફટિકસંકારં નિર્મલં પાપનાશનમ્ ॥૩॥

રાત્રિના પ્રથમ પ્રહરમાં પ્રાણાયામ કરીને ધ્યાન પ્રકારની નોદનાઓ (શરીરમાં રહેલાં જૂદાં જૂદાં ધ્યાન ચક્રોમાં તેના અધિષ્ઠાયક દેવોના ધ્યાનપૂર્વક ધારણાઓ) કરવી અને પછી રાત્રિના મધ્ય સમયે એક નિદ્રા લઇને છેલ્લા પ્રહરમાં યુનઃ તેની તેજ ધાર નોદનાઓનો અભ્યાસ કરવો.^{૧૧} એ પ્રમાણે વાયુની ધારણા કરવારૂપ ઉપાય કરીને શાંતચિત્ત બનેલો, દમગુણને ધારણ કરનારો, એકાંતનુંજ સેવન કરનારો અને આત્મા-

પ્રાણાયામ કરનારા યોગીએ, વાયુને પૂરતી વખતે નાભિપ્રદેશમાં રહેલા, કાળા કમળસમાન શ્યામ અને ચાર ભુજાઓને ધારણ કરનારા મહાત્મા વિષ્ણુનું ધ્યાન કરવું; વાયુને રોકતી વખતે હૃદયમાં ખિરાજેલા, કમળના આસનવાળા, રતાશયુક્ત શ્વેત અંગવાળા અને ચાર મુખને ધારણ કરનારા પિતામહ બ્રહ્મદેવનું ધ્યાન કરવું અને વાયુને બહાર કાઢતી વખતે લલાટપ્રદેશમાં ખિરાજેલા, શુદ્ધ સ્ફટિકસમાન કાંતિવાળા અને સર્વ પાપોનો નાશ કરનારા પવિત્ર શંકરદેવનું ધ્યાન કરવું. આ રીતે દેવતાઓના ધ્યાનપૂર્વક પ્રાણાયામ કરનારો યોગી પુરુષ, અવશ્ય સિદ્ધ થાય છે, પણ ધ્યાનરહિત પ્રાણાયામ કરનારો પુરુષ અવશ્ય રોગાદિકનો ભોગ થઇ પડે છે.

x આ બાર પ્રકારની નોદનાઓ, શિવયોગમાં આ પ્રમાણે કહી છે:-મૂળાધારમાં ત્રણ આવર્તોવાળું એક બ્રહ્મચક્ર છે, તેનો આકાર યોનિ જેવો છે અને તેનો મધ્યભાગ અગ્નિસમાન તેજસ્વી છે. આ બ્રહ્મચક્રમાં ઇચ્છિત ફળને આપનારી અધઃશક્તિ ખિરાજે છે, માટે તેનું ધ્યાન કરવું. (૧) તે પછીનું બીજું સ્વાધિષ્ઠાન નામનું ચક્ર છે, તેનો આકાર ચાર પાંખડીઓવાળા કમળના જેવો છે અને તેના મધ્યભાગમાં પશ્ચિમાભિમુખ શંકરદેવ ખિરાજે છે, માટે તેનું ધ્યાન કરવું. (૨) તે પછી નાભિના પ્રદેશમાં પાંચ આવર્તોવાળું એક ચક્ર છે, તેનો આકાર મેઘના જેવો છે, તેની કાંતિ વિમળીના જેવી છે અને તેના મધ્યભાગમાં સિદ્ધિને આપનારી કુંડલિની નામની અધઃશક્તિ ખિરાજે છે, માટે તેનું ધ્યાન કરવું. (૩) તે પછી ચોથું હૃદયચક્ર છે, તેનું મુખ નીચે નમેલું છે, તેને આઠ પાંખડીઓ છે, તે સર્વ ઈષ્ટવસ્તુને આ-

માંજ રમણ કરનારો જ્ઞાની યોગી અવશ્ય ચિત્તને યોગમાં સ્થિર કરી શકે છે.^{૧૨} યોગી પુરુષો પાંચ ઇંદ્રિયોના દોષરૂપ ગણાતા શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ-એ પાંચે વિષયોનો પ્રથમ નિરાસ કરે છે (અર્થાત્ પ્રાણાયામ કર્યા પછી પ્રત્યાહાર કરે છે) અને પછી સર્વ ઇંદ્રિયોને મનમાં લય પમાડી દઇને, મનને અહંકારમાં લય પમાડી દઇને, અહંકારને મહત્ત્વમાં લય પમાડી દઇને અને મહત્ત્વને પ્રકૃતિમાં

પનાડે છે અને તેના મધ્યભાગમાં જ્યોતિર્લિંગના જેવી એક કર્ણિકા રહેલી છે, માટે તેનું ધ્યાન કરવું. (૪) તે પછી પાંચમું કંઠચક્ર છે, તેની પાંચ હોળાઈ ચાર આંગળની છે અને તેની વચ્ચે છઠ્ઠા તથા પિંગલા નામની નાડીના મધ્યભાગમાં સુષુમ્ણા નામની નાડી આવેલી છે, માટે તેનું ધ્યાન કરવું. (૫) તે પછી છઠ્ઠું એક ઘંટિકા નામનું ચક્ર છે, તે ગળાના આંગળના ભાગમાં લટકતું છે અને તેમાં ઉત્તમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવામાટે દશમદ્વારનું ધ્યાન કરવું. (૬) તે પછીનું સાતમું ભૂચક્ર નામનું એક ચક્ર છે, તેની નાળ અને કંદ એકજ છે, તે ઉત્તમ વાણીને આપનારું છે, તેનો આકાર દિવ્ય શિખાના જેવો છે અને તેના મધ્યભાગમાં જ્ઞાન-લોચન રહેલું છે, માટે તેનું ધ્યાન કરવું. (૭) તે પછી આઠમું નિર્વાણ નામનું ચક્ર છે, તે બ્રહ્મરંધ્રમાં આવેલું છે. તેનો આકાર અત્યંત સૂક્ષ્મ છે અને તેમાં મોક્ષને આપનારા જ્ઞાનધર દેવ રહેલા છે, માટે તેનું ધ્યાન કરવું. (૮) તે પછી નવમું આકાશખીજ નામનું ચક્ર છે, તે અત્યંત ઉત્તમ છે, તેને ત્રણ અણીઓ રહેલી છે, તે ટાઈ એક પર્વતની સપાટીમાં રહેલું હોય તેવું જણાય છે અને તેના મધ્યભાગમાં આઠ પાંખડીઓવાળા કમળની અંદર ઊર્ધ્વશક્તિ નામની કલ્યાણ આપનારી દેવી ખિરાજે છે, માટે તેનું ધ્યાન કરવું. (૯) આ નવે નોદનાઓ વાયુનો નિગ્રહ કરવાપૂરતીજ છે, માટે તે નવ નોદનાઓ કર્યા પછી મનને સમ-દિકાર્યમાં ધારણ કરવું તે દશમી નોદના છે. (૧૦) પછી કારણબ્રહ્મમાં મનને સ્થિર કરવું, તે અગ્નીઆરમી નોદના છે (૧૧) અને તે પછી નિપ્કળ પરબ્રહ્મમાં મનને સ્થિર કરવું તે બારમી નોદના છે. આ બાર નોદનાઓનો યોગીએ, આગલી તથા પાછલી રાત્રિમાં અભ્યાસ કરવો.

લય પમાડી દઇને લય તથા વિદ્યેપનો પ્રતિસંહાર કરે છે અને તે પછી રજોગુણથી રહિત નિત્ય, અનંત, શુદ્ધ, પરિણામરહિત, ક્ષ્ટસ્થ, સદાકાળને માટે અલેધ, અજર, અમર, સનાતન, અવિનાશી, સર્વના નિયંતા અને નિવહાર એવા કેવળ પરબ્રહ્મનું જ ધ્યાન કરે છે. ૧૩-૧૭ હે મહારાજ! એ પ્રમાણે જે પુરુષ યોગ-નિષ્ઠ થયેલો હોય છે, (અર્થાત સમાધિમાં જ સ્થિતિ કરી રહ્યો હોય છે) તે પુરુષનાં લક્ષણો કેવાં હોય છે તે હું તને કહું છું, સાંભળ. સમાધિમાં સ્થિતિ કરનારો યોગી જે પ્રસન્નતાને પ્રાપ્ત કરે છે, તેનું લક્ષણ તૃપ્તિ પામીને સુખેથી શયન કરનારા પુરુષના જેવું હોય છે. ૧૮ વળી જેમ વાયુરહિત પ્રદેશમાં મૂકેલો તેલથી ભરેલો દીવો નિશ્ચય અને ઊર્ધ્વ શિખાવાળો થઇને બળ્યા કરે છે, તેમ યોગી પુરુષ પણ નિશ્ચય અને શાંત અવસ્થામાં રહીને સમાધિસુખને અનુભવે છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે. ૧૯ જેમ એક પથ્થરને મેઘનાં જળખિંદુઓનો પ્રહાર થયા છતાં પણ કંઈ અસર થતી નથી, તેમ સમાધિસ્થ યોગીને શબ્દાદિકે વિષયોની લેશમાત્ર અસર થતી નથી. ૨૦ વળી તેવો યોગી પુરુષ, સમાધિમાં જ્યારે મગ્ન હોય છે, ત્યારે તેની પાસે શંખ તથા હુંદુભિઓ વગાડવામાં આવે અથવા ભાત ભાતનાં ગાયનોનો તથા વાદિઓનો શબ્દ કરવામાં આવે તોપણ તે કંપાયમાન થતો નથી. ૨૧ જેમ એક સ્થિર મનનો પુરુષ, તેલથી ભરેલું પાત્ર હાથમાં લઈને પગથીઆં ઉપર ચઢવા માંડે અને તે સમયે બીજા પુરુષોએ હાથમાં તરવાર લઈને તેને લય પમાડ્યો હોય છતાં તે પુરુષ નિર્ભય અવસ્થામાં રહીને તેલના એક પણ ખિંદુને પૃથ્વીપર નહિ પડવા દેતાં બધાં પગથીઆંઓપર ચઢી જાય છે, તેમ યોગી પુરુષ પણ લયવિદ્યે-પથી પરાભવ પામ્યા છતાં મનને એકાગ્ર રાખીને યોગમાર્ગમાં અતિ ઉત્કૃષ્ટરીતે આગળ વધે છે. ૨૨, ૨૩ એ રીતે ઇન્દ્રિયોની સ્થિરતા ઉપરથી અને નિશ્ચલતા ઉપરથીજ સમાધિનિષ્ઠ યોગી પુરુષનાં લક્ષણો જાણી શકાય છે. ૨૪ વળી તેવો

યોગી પુરુષ સમાધિદશામાં જ્યારે સ્થિતિ કરે છે, ત્યારે તેજ પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરે છે, કે જે પરબ્રહ્મ મહાન તમસના મધ્યમાં પણ અગ્નિની પેઠે જ્વલવલ્લભાન સ્થિતિમાં રહેલા છે. ૨૫ હે રાજન્! એ પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કર્યા પછી તે યોગી પુરુષ સાક્ષીશૂન્ય-નિર્જીવ એવા આ દેહનો ત્યાગ કરીને મહાન કાળે પણ મોક્ષપદને પામે છે. આવી એક સનાતની શ્રુતિ પ્રસિદ્ધ છે. ૨૬ બસ, આનું નામજ યોગીઓનો યોગ છે અને આ સિવાય બીજું યોગનું લક્ષણ પણ શું હોઈ શકે? બુદ્ધિમાન પુરુષો આ યોગને જાણીને પોતાના આત્માને કૃતકૃત્ય માને છે. ૨૭ ઇતિ શ્રીમહાન શાંતિન મોક્ષન પર્વમાં “જનક અને યાજ્ઞવલ્ક્યનો સંવાદ” એ વિષયનો અધ્યાય ૩૧૬ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૧૭ મો

યાજ્ઞવલ્ક્યગીતા-હૃદયોગનું ક્ષણ અને મૃત્યુસૂચક ચિહ્ન

॥ યાજ્ઞવલ્ક્ય ઉવાચ ॥

તથૈવોત્ક્રમમાણં તુ શૃણુષ્વાવહિતો નૃપ ॥

પદ્મ્યામુત્ક્રમમાણસ્ય વૈષ્ણવં સ્થાનમુચ્યતે ॥

યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું:-“ હે રાજન્! જે યોગી-એ (હૃદ) યોગનો આશ્રય કર્યો હોય છે, તેને મરણ પછી કયા કયા લોક પ્રાપ્ત થાય છે તે વિષે હું તને કહું છું, તું સાવધાન થઈને સાંભળ. જે યોગીના પ્રાણ બે ચરણોદ્વારા નીકળી જાય છે તેને વિષ્ણુલોક પ્રાપ્ત થાય છે. (કારણ કે ચરણના દેવતા વિષ્ણુ છે, માટે જેના પ્રાણ ચરણોદ્વારા નીકળી ગયા હોય તેને વિષ્ણુલોક જ મળવો જોઈએ. આ પ્રમાણે હવે પછીના શ્લોકોમાં પણ સમજવું) ૧ વળી જે યોગીના પ્રાણ જંઘાદ્વારા પ્રયાણ કરી જાય છે, તેને વસુ નામના દેવોનો લોક પ્રાપ્ત થાય છે અને જેના પ્રાણ ડીંચણદ્વારા પ્રયાણ કરી જાય છે, તેને મોટા ભાગ્યવાળા સાધ્ય દેવોનો લોક પ્રાપ્ત થાય છે, એમ અમે સાંભળ્યું છે; ૨ તેમજ જેના પ્રાણ ગુદાદ્વારા પ્રયાણ કરે છે, તેને સૂર્યલોક પ્રાપ્ત

થાય છે; જેના પ્રાણ નિતંબદ્વારા પ્રયાણ કરે છે, તેને પૃથ્વીલોક પ્રાપ્ત થાય છે; જેના પ્રાણ બે સાથળોદ્વારા પ્રયાણ કરે છે, તેને પ્રજાપતિલોક પ્રાપ્ત થાય છે; જેના પ્રાણ બે પડખાંઓમાંથી પ્રયાણ કરે છે, તેને વાયુદેવનો લોક પ્રાપ્ત થાય છે; જેના પ્રાણ નાભિદ્વારા નીકળી જાય છે, તેને ઈંદ્રપ્રાણ પ્રાપ્ત થાય છે; જેના પ્રાણ બે બાહુઓદ્વારા નીકળી જાય છે, તેને પણ ઈંદ્રલોક પ્રાપ્ત થાય છે; જેના પ્રાણ છાતીદ્વારા પ્રયાણ કરી જાય છે, તેને રુદ્રનો લોક પ્રાપ્ત થાય છે; જેના પ્રાણ ડોકદ્વારા પ્રયાણ કરે છે, તેને મુનિશ્રેષ્ઠ નર ભગવાનનો લોક પ્રાપ્ત થાય છે; જેના પ્રાણ મુખદ્વારા નીકળી જાય છે, તેને વિશ્વદેવનો લોક પ્રાપ્ત થાય છે; જેના પ્રાણ શ્રોત્રદ્વારા પ્રયાણ કરે છે, તેને દિશાઓનું સ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે; જેના પ્રાણ નાસિકાદ્વારા પ્રયાણ કરે છે, તેને વાયુલોક પ્રાપ્ત થાય છે; જેના પ્રાણ નેત્રદ્વારા નીકળી જાય છે, તેને અગ્નિનો લોક પ્રાપ્ત થાય છે; જેના પ્રાણ બે બ્રુકુટીદ્વારા નીકળી જાય છે, તેને અશ્વિનીકુમારોનો લોક પ્રાપ્ત થાય છે; જેના પ્રાણ લલાટમાંથી નીકળી જાય છે, તેને પિતૃઓનો લોક પ્રાપ્ત થાય છે અને જેના પ્રાણ મસ્તકદ્વારા પ્રયાણ કરી જાય છે, તેને દેવોમાં શ્રેષ્ઠ વિભુ બ્રહ્મદેવનો લોક પ્રાપ્ત થાય છે. હે મિથિલા દેશના રાજા! એ પ્રમાણે મેં તને પ્રાણો નીકળી ગયા પછી પ્રાપ્ત થનારાં સ્થાનો કહી સંભળાવ્યાં. ૩-૭

હવે, વિદ્વાનોએ કહેલાં અરિષ્ટોx હું તને કહું છું, કે જે અરિષ્ટો (મૃત્યુસૂચક ચિહ્નો) એક વર્ષની અંદર મરણ પામનારા મનુષ્યને જણાય છે. ૮ જે મનુષ્ય પૂર્વે કદી જોયેલી અરુંધતીને (અરુંધતીના તારાને), ધ્રુવને (ધ્રુવના તારાને), પૂર્ણચંદ્રને તથા દીવાને જોઈ શકતો નથી, તેનું મૃત્યુ એક વર્ષમાં જ થાય છે; ૯

x અહીં અરિષ્ટોનું કથન કરવાનું કારણ એ છે કે, પોતાના મૃત્યુને સમીપમાં આવેલું જાણીને પણ મનુષ્યે પોતાનું દિન કરવાનો પ્રયાસ અવશ્ય કરવો જોઈએ, એમ સૂચન કરવાનું છે.

તેમજ હે રાજા ! જે મનુષ્યો ચંદ્રના જમણા ભાગને જાણે ખંડિત થયેલો હોય તેવો જુએ છે અને બીજાના નેત્રની કીકીમાં પોતાના મુખપ્રતિબિંબને જોયો જોઈ શકતા નથી, તેઓનું મૃત્યુ પણ એક વર્ષમાં જ થાય છે. ૧૦ જે મનુષ્યની કાંતિ અને આકૃતિ એકદમ બદલાઈ જાય, જે પ્રથમ તેજસ્વી ન હોય છતાં એકદમ તેજસ્વી બની જાય, જે પ્રથમ બુદ્ધિહીન હોય છતાં એકદમ બુદ્ધિમાન થઈ જાય, જે પ્રથમ બુદ્ધિમાન હોય છતાં એકદમ બુદ્ધિહીન બની જાય, જે પ્રથમ તેજસ્વી હોય છતાં એકદમ નિસ્તેજ થઈ જાય, અને જેના સ્વભાવમાં એકદમ ફેરફાર થઈ જાય, તે મનુષ્યનું મૃત્યુ માત્ર છ માસમાં જ થાય છે ! વળી જે મનુષ્ય દેવોની અવગણના કરે છે, બ્રાહ્મણોની સાથે વિરોધ કરે છે અને જેના શરીરની કાંતિ કાળી અથવા ફિફ્ફી પડી જાય, તે મનુષ્યનું મૃત્યુ પણ છ માસમાં જ થાય છે; તેમજ જે મનુષ્ય ચંદ્રને તથા સૂર્યને કરોળીઆની જાળની પેઠે છિદ્રવાળા જુએ છે, તેનું મૃત્યુ માત્ર સાત દિવસમાં જ થાય છે. જે મનુષ્ય કોઈ દેવાલયમાં બેઠો હોય અને ત્યાં ઉત્તમ સુગંધી ફેલાઈ રહી હોય, છતાં તેને મડદાંતો જેવી દુર્ગંધ આવે તે મનુષ્યનું મૃત્યુ પણ સાત દિવસમાં જ થાય છે અને જે મનુષ્યના કાન તથા નાક નમી જાય, જેના દાંત અને દંઢિ એકદમ રૂક્ષ થઈ જાય, જેને કોઈ જાતનું ભાન ન રહે અને જેના શરીરમાંથી ઉષ્ણતા ચાલી જાય, તે મનુષ્યનું મૃત્યુ તત્કાળ નીપજે છે. વળી હે રાજા ! જેના ડાબા નેત્રમાંથી અકસ્માત જળધારા ઝરવા લાગે અને જેના મસ્તકમાંથી જાણે ધૂમાડો નીકળતો હોય તેવું જણાય, તે મનુષ્યનું મૃત્યુ પણ તત્કાળ જ નીપજે છે. આ મૃત્યુસૂચક ચિહ્નોને પ્રથમથી જ જાણી લઈને આત્મજ્ઞાની મનુષ્યે, પોતાના આત્માને રાત્રિ દિવસ પરમાત્મામાં જોડ્યો અને એમ કરતાં કરતાં જે સમયે મૃત્યુ થવાનું હોય, તે સમયની રાહ જોયા કરવી; પણ હે રાજા ! જે મનુષ્યને મરણ ઘટ લાગતું ન હોય તેણે આ ક્રિયાનો જ

આશ્રય કરવો કે, સર્વ ગંધોનો તથા રસોનો તેણે જય કરવો, ઉપરાંત સાંખ્યજ્ઞાનનું સેવન કરવું અને આત્માને જાણવો, જેથી યોગદ્વારા તત્પર થયેલા અંતરાત્માવડે મૃત્યુને પણ જીતી શકાય છે; ^{૧૧-૨૦} એટલું જ નહિ પણ તેવો, આત્મનિષ્ઠ પુરુષ અજ્ઞાની મનુષ્યોને દુર્લભ એવા સનાતન સ્થાનને પ્રાપ્ત કરે છે, કે જે સ્થાન અવિનાશી છે, સમગ્ર રીતે સંપૂર્ણ છે, જન્મમૃત્યુથી રહિત છે અને સર્વ વિકારોથી મુક્ત છે. ^{૨૧} ઇતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ મોક્ષ ૦ પર્વમાં “ યાજ્ઞવલ્ક્ય અને જનકનો સંવાદ ” એ વિષયનો અધ્યાય ૩૧૭ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૧૮ મો

યાજ્ઞવલ્ક્યગીતા-પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ
અને તેના જ્ઞાનનું ફળ

॥ યાજ્ઞવલ્ક્ય ઉવાચ ॥

અવ્યક્તસ્ય પરંયત્તત્પૃષ્ઠસ્તેઽહં નરાધિપ ॥

પરં ગુહ્યમિમં પ્રશ્નં શ્રુણુન્વાવહિતો નૃપ ॥૧॥

યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું:-હે જનક રાજા ! જે તત્ત્વ, પ્રકૃતિને વિષે સ્થિતિ કરી રહ્યું છે, તે પરમ તત્ત્વના સંબંધમાં તે મને જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તે પરમ ગુહ્ય છે, તોપણ તેનો ઉત્તર હું તને આપું છું, તું સાવધાન થઈને સાંભળ. ^૧ હે મિથિલાના રાજા ! ઋષિઓએ દર્શાવેલા વિધિનું આચરણ કરીને તેમજ નમ્રતાપૂર્વક વર્તીને મેં સૂર્યદેવ પાસેથી શુકલ ઋયજુર્વેદ સંપાદન કર્યો છે. ^૨ હે નિર્દોષ રાજા ! મેં ઘણીજ મોટી તપશ્ચર્યા કરીને સૂર્યદેવનું સેવન કર્યું હતું, જેથી મારાપર પ્રસન્ન થયેલા તે વ્યાપક દેવે મને આ પ્રમાણે કહ્યું હતું ^૩:-“હે બ્રહ્મર્ષિ ! હું તારાપર પ્રસન્ન થયો છું, માટે તને જે અતિ દુર્લભ વર

મેળવવાની ઇચ્છા હોય તેને તું માગી લે. હું તને તે આપીશ. મારી પ્રસન્નતા ખરેખર દુર્લભ છે.” તે સાંભળી, મસ્તકવડે પ્રણામ કરીને મેં સૂર્યદેવને કહ્યું:-“હે ભગવન ! મને યજુર્વેદનું જ્ઞાન નથી, માટે તેનું મને સત્વર જ્ઞાન થાય, એમ હું ઇચ્છું છું.” ^૪ તે પછી ભગવાન સૂર્યદેવે મને કહ્યું:- “ હે બ્રહ્મન ! હું તને યજુર્વેદ અર્પણ કરું છું અને આ સમયેજ તારા શરીરમાં વાણીરૂપ સરસ્વતી દેવી પ્રવેશ કરશે.” ^૫ આમ કહીને વળી પણ તે ભગવાને મને કહ્યું કે:-“ તું તારા મુખને ખુલ્લું કર.” પછી મેં મારા મુખને ખુલ્લું કર્યું કે તુરતજ સરસ્વતી દેવીએ તેમાં પ્રવેશ કર્યો. ^૬ હે નિર્દોષ રાજા ! તે સમયે માફ શરીર અત્યંત બળવા લાગ્યું, જેથી મેં જળની અંદર પ્રવેશ કર્યો અને અજ્ઞાનને લીધે મહાત્મા સૂર્યના ઉપર હું કોપાયમાન પણ થઈ ગયો. ^૭ એ પ્રમાણે માફ શરીર અત્યંત બળવા લાગ્યું, તે જોઈ ભગવાન સૂર્યે મને કહ્યું કે:-“ એક મુહૂર્તભર આ દાહને તું સહન કર. તે પછી તારું શરીર શીતલ થઈ જશે.” ^૮ આમ તેમના કહેવા પ્રમાણે માફ શરીર શીતલ થઈ ગયું, એટલે ભગવાન સૂર્યે મને કહ્યું કે:-“હે બ્રાહ્મણ ! તને ખીજ વેદશાખાઓનાં પ્રકરણો અને ઉપનિષદોસહિત સંપૂર્ણ વેદ પ્રાપ્ત થશે. ^૯ વળી હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણ ! તું સંપૂર્ણ શતપથ બ્રાહ્મણને રચી શકીશ અને તે પછી તારી બુદ્ધિ મોક્ષને માટે તત્પર થશે, જેથી અંતે સાંખ્ય તથા યોગવેત્તાઓને ઇષ્ટ એવા પરમ પદને તું પ્રાપ્ત થઈશ.” એમ કહીને ભગવાન સૂર્ય ત્યાંથી અસ્ત થયા-અંતર્ધાન થયા; ^{૧૧, ૧૨} અને હું પણ તેમનું વચન સાંભળીને તેમના ગયા પછી હરખાતો હરખાતો ઘેર આવ્યો તથા દેવી સરસ્વતીનું ચિંતન કરવા લાગ્યો. ^{૧૩} એટલે તુરતજ સ્વર તથા વ્યંજનોથી શોભાયમાન દેવી સરસ્વતી, ઝંકારને આગળ કરી મારી સન્મુખ પ્રગટ થઈ. ^{૧૪} તે સમયે મેં દેવી સરસ્વતીને વિધિપૂર્વક અર્ધ્યપ્રદાન કર્યું અને ભગવાન સૂર્યનારાયણની પણ ભક્તિપૂર્વક પૂજા કરી અને પછી તેઓનું ધ્યાન કરવામાંજ

* યાજ્ઞવલ્ક્યે પોતાના મામા વૈશંપાયન પાસેથી જે યજુર્વેદનું અધ્યયન કર્યું હતું, તે યજુર્વેદને મામા-ભાણેજ વચ્ચે તકરાર થતાં યાજ્ઞવલ્ક્યે ઓછી કાઢ્યો હતો અને પાછળથી સૂર્યની ઉપાસના કરીને નવો વેદ સંપાદન કર્યો હતો, તેનું નામ શુકલયજુર્વેદ છે.

હું તત્પર રહેવા લાગ્યો.^{૧૫} એમ કરતાં થોડોક કાળ વીતી ગયો એટલે રહસ્ય, સંગ્રહ અને પરિશિષ્ટસહિત સંપૂર્ણ શતપથ બ્રાહ્મણ, પરમ હર્ષપૂર્વક મેં રચી કાઢ્યું. (અર્થાત્ પોતાની મેળેજ શતપથ બ્રાહ્મણ મારા હૃદયમાં પ્રકટ થયું, એટલે મેં પરમ હર્ષપૂર્વક જગતમાં પ્રસિદ્ધ કર્યું.)^{૧૬} એ શતપથ બ્રાહ્મણનું મેં મારા સો ઉત્તમ શિષ્યોને અધ્યયન કરાવ્યું અને તે એટલા માટેજ કે, મારા મામા મહાત્મા વૈશંપાયન અને તેમના શિષ્યોને મારે નારાજ કરવા હતા.^{૧૭} પછી કિરણોવડે જેમ સૂર્ય દીપી નીકળે છે, તેમ શિષ્યોના પરિવારથી હું દીપવા લાગ્યો અને હે મહારાજા! તેજ સમયે મેં તારા પિતાની પાસે એક યજ્ઞ પણ કરાવ્યો.^{૧૮} એ યજ્ઞમાં પોતપોતાના વેદની દક્ષિણાના સંબંધમાં મારે અને મારા મામાવચ્ચે ટંટો ઉભો થયો; પણ મારા મામાના પક્ષના દેવલ મુનિના દેખતાં મેં દક્ષિણાનો અર્ધભાગ સ્વીકારી લીધો.^{૧૯} એ સમયે સુમંતુએ, પૈલે, જૈમિનિએ, તારા પિતાએ અને બીજા મુનિઓએ મને માન પણ આપ્યું.^{૨૦} હે નિર્દોષ રાજા! મેં સૂર્યદેવ પાસેથી પંદર શાખાઓવાળો યજુર્વેદ પ્રાપ્ત કર્યો છે અને રોમહર્ષે સર્વ પુરાણો પ્રાપ્ત કર્યા છે.^{૨૧} હે રાજા! ઋકારણ્ય બીજને તથા દેવી સરસ્વતીને આગળ કરીને ભગવાન સૂર્યનારાયણના પ્રભાવથી હું શતપથ બ્રાહ્મણને પ્રકટ કરવા તૈયાર થયો હતો અને તે અપૂર્વ કર્મ મેં મારી ઇચ્છાનુસાર સંપૂર્ણ પણ કર્યું છે; ^{૨૨, ૨૩} એટલુંજ નહિ પરંતુ સમગ્ર શિષ્યોને તે સંપૂર્ણ ગ્રંથ (શતપથ બ્રાહ્મણ) સંગ્રહસહિત ભણાવી લીધો છે, જેથી સર્વ શિષ્યો પણ પરમ પવિત્ર થયા છે અને પરમ આનંદને પામ્યા છે.^{૨૪} મેં સૂર્ય પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલી વેદની પંદર શાખાઓરૂપ વિદ્યાઓનું મારી ઇચ્છાનુસાર એ પ્રમાણે સ્થાપન કર્યું છે અને હવે જ્ઞાન કરવાયોગ્ય પરબ્રહ્મનું ચિંતન કરવા માંડ્યું છે.^{૨૫}

હે રાજા! એક સમયે વિશ્વાવસુ નામનો એક ગંધર્વ, જે વેદાંતના જ્ઞાનમાં ઘણાજ કુશળ હતો, તે આ જગતમાં બ્રાહ્મણજાતિનું હિત શું

છે અને સર્વોત્તમ જાણવા યોગ્ય વસ્તુ શી છે? એ વિષયનો મનમાં વિચાર કરીને મારી પાસે આવ્યો અને આવા પ્રકારના ચોવીસ વેદસંબંધી પ્રશ્નો મને પૂછવા લાગ્યો.^{૨૬, ૨૭} તે પ્રશ્નોમાં પચીસ મો પ્રશ્ન આન્વીક્ષિકીવિદ્યાના સંબંધનો છે એટલે વેદાંતનું શ્રવણ કર્યા પછી યુક્તિપૂર્વક તેનું મનન કરવા વિષેનો છે અને બીજા પ્રશ્નો આ પ્રમાણે છે:- વિશ્વ શું છે? અવિશ્વ શું છે? અશ્વા એટલે શું? અશ્વ એટલે શું? મિત્ર કોણ? વરુણ કોણ? જ્ઞાન શું? જ્ઞેય શું? અજ્ઞ કોણ? તપ શું? તપા કોણ? અતપા કોણ? સૂર્યાદ કોણ? સૂર્ય કોણ? વિદ્યા શું? અવિદ્યા શું? વેદ શું? અવેદ શું? અચલ કોણ? ચલ કોણ? અપૂર્વ શું? અક્ષય શું? અને ક્ષય શું? ^{૨૮-૩૦} હે મહારાજા! ગંધર્વમાં શ્રેષ્ઠ અને અર્થને જાણનારા તે વિશ્વાવસુ રાજાએ અનુક્રમે તે ઉત્તમ પ્રશ્નો પૂછ્યા એટલે તેનું શ્રવણ કરીને મેં તેને આ પ્રમાણે કહ્યું:- “એક મુહૂર્તભર તું અહીં બેસ, જેટલામાં હું તે પ્રશ્નોનો વિચાર કરી લઉં.” તે સાંભળીને “બહુ સાહે” એમ કહીને તે ગંધર્વરાજા શાંત થઈને બેઠો. ^{૩૧, ૩૨} પછી મેં દેવી સરસ્વતીનું વારંવાર ચિંતન કરવા માંડ્યું, એટલે તુરંતજ મારા મનમાં, દહિંમાંથી જેમ ધી નીકળી આવે તેમ, તે પ્રશ્નોના ઉત્તરો સ્ફુરી આવ્યા. હે તાત! તે સમયે મેં વેદના ઉપનિષદ ભાગનું તથા વેદના વાક્યશેષરૂપ તર્કશાસ્ત્રનું બરાબર મથન કરવા માંડ્યું, જેથી સર્વ શ્રેષ્ઠ એવી આન્વીક્ષિકી વિદ્યાને પણ મારા મનમાં હું જોવા લાગ્યો.^{૩૪} હે રાજાઓમાં સિંહસમાન જનક રાજા! જે વિદ્યા મોક્ષને માટે હિતકારક છે અને ત્રયી, વાર્તા તથા દંડનીતિની અપેક્ષાએ ચોથી ગણાય છે. તે જીવાત્મા સંબંધી મોક્ષવિદ્યા, મેં તને જે પ્રમાણે કહી છે, તેજ પ્રમાણે વિશ્વાવસુ ગંધર્વને પણ કહી હતી^{૩૫} અને તે સિવાયના બીજા ચોવીસ પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપવામાટે પણ વિશ્વાવસુ ગંધર્વને મેં આ પ્રમાણે કહ્યું હતું કે:- “હે રાજા! તેં મને જે પ્રશ્નો પૂછ્યા છે તેના ઉત્તર હું તને કહું છું; સાંભળ.”^{૩૬} હે ગંધર્વેન્દ્ર! તેં મને પ્રશ્ન કર્યો છે

કે, વિશ્વ એટલે શું? અને અવિશ્વ એટલે શું? તેનો ઉત્તર સાંભળ. વિશ્વ એટલે અવ્યકત-પ્રકૃતિ, કે જે (પુરુષસિવાયનાં) સર્વ તત્ત્વોથી પર રહેલ છે, સંસારરૂપ ભયને ઉત્પન્ન કરનાર છે અને ગુણોના કર્તાપણાને લીધે ત્રિગુણાત્મક છે; તેમજ એ વિશ્વ અથવા પ્રકૃતિથી જે ભિન્ન છે અને નિષ્કલ છે, તે-પરમપુરુષ અવિશ્વ કહેવાય છે. વળી અશ્વ તથા અશ્વા પણ પુરુષ તથા પ્રકૃતિનું મિથુનજ કહેવાય છે-અર્થાત નિર્ગુણ એવો જે પુરુષ તે અશ્વ કહેવાય છે અને અવ્યકત અથવા સગુણ એવી જે પ્રકૃતિ તે અશ્વા કહેવાય છે; તેજ પ્રમાણે મિત્ર એ પુરુષનું નામ છે અને વરુણ એ પ્રકૃતિનું નામ છે. ૩૭-૩૯ વળી વિદ્વાનો કહે છે કે, પ્રકૃતિ એજ જ્ઞાનનો પર્યાય છે અને નિષ્કલ પુરુષ એજ જ્ઞેયનો પર્યાય છે-અર્થાત પ્રકૃતિ જ્ઞાનરૂપ છે અને પુરુષ જ્ઞેયરૂપ છે. હવે, અજ કોણુ અને જ કોણુ? તે તું સાંભળ. કાર્યોપાધિને ધારણ કરનારો જે જીવ તે ‘અજ’ કહેવાય છે અને કારણોપાધિને ધારણ કરનારો જે ઇશ્વર તે ‘જ’ કહેવાય છે; પરંતુ તેઓ અન્ને ઉપાધિનો જ્યારે ત્યાગ કરે છે, ત્યારે એક નિષ્કલ બ્રહ્મજ કહેવાય છે. ૪૦ તે મને પૂછ્યું કે, તપા કોણુ અને અતપા કોણુ? તેનો ઉત્તર તું સાંભળ. પ્રકૃતિને વિદ્વાનો તપા કહે છે અને નિષ્કલ પુરુષને અતપા કહે છે; ૪૧ તેમજ પ્રકૃતિ અવેદ્ય કહેવાય છે અને પુરુષ વેદ્ય કહેવાય છે. વળી તે મને પૂછ્યું કે, ચલ કોણુ અને અચલ કોણુ? તે પણ મારી પાસેથી સાંભળ. ૪૨ પ્રકૃતિ, જે વિકારયુક્ત થઈને જગતનું ઉત્પત્તિકારણ તથા વિનાશકારણ ગણાય છે, તેને વિદ્વાનો ચલા કહે છે અને પુરુષ, જે વિકારને પામ્યા વિનાજ જગતની ઉત્પત્તિનો તથા વિનાશનો કર્તા ગણાય છે, તેને નિશ્ચલ અથવા અચલ કહેવામાં આવે છે. ૪૩ જોકે શાસ્ત્રદષ્ટિએ તો પ્રકૃતિજ અવેદ્ય ગણાય છે અને પુરુષજ વેદ્ય ગણાય છે, તથાપિ પ્રકૃતિ દશ્ય હોવાને લીધે વેદ્ય પણ કહેવાય છે અને પુરુષ અદશ્ય હોવા-

ને લીધે અવેદ્ય પણ કહેવાય છે. ૪૪ વળી અધ્યાત્મશાસ્ત્રમાં એવો નિશ્ચય કરવામાં આવ્યો છે કે, પ્રકૃતિ અને પુરુષ એ બન્ને અજ્ઞાની છે, અનાદિ છે, અક્ષય છે, અજન્મા છે અને નિત્ય છે. ૪૫* વિદ્વાનો કહે છે કે, જગતના ઉત્પત્તિકારણે પણ પુરુષ કેવળ અક્ષય રહે છે, માટેજ તેને અજન્મા અને અવિકારી કહેવામાં આવે છે; અને પુરુષનો કદી ક્ષયજ થતો નથી, માટે તેને અક્ષય પણ કહે છે. ૪૬ તેમજ પ્રકૃતિ ગુણોને ઉત્પન્ન કરનારી છે, તેથી તેમાં નિવાસ કરનારા ગુણોનો કદી નાશ થાય છે, તોપણ તેને વિદ્વાનો અક્ષય કહે છે. બસ, આનું નામજ આન્વીક્ષિકી વિદ્યા કહેવાય છે, કે જે વિદ્યા ત્રયી, વાર્તા અને દંડનીતિની અપેક્ષાએ ચોથી છે અને મોક્ષ મેળવવામાં મુખ્ય હેતુરૂપ છે. ૪૭

હે વિશ્વાવસુ ! પ્રત્યેક મનુષ્યે, ગુરુગૃહે નિવાસ કરવારૂપ યત્ન કરીને શ્રવણમનનાદિકદ્વારા આન્વીક્ષિકીવિદ્યાસહિત ઋક્, સામ અને યજુર્વેદરૂપ ધન સંપાદન કરવું, એમ સર્વ વેદોનો એકાંત સિદ્ધાંત છે; ૪૮ કેમકે હે ગંધર્વ રાજા ! સર્વના અધિષ્ઠાનરૂપ જે પરમાત્મતત્ત્વમાંથી આકાશાદિ સર્વ પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે અને પુનઃ તે અધિષ્ઠાનમાંજ લય પામી જાય છે, તે વેદના અર્થરૂપ આત્મવસ્તુને જેઓ જાણતા નથી, તેઓ આ સંસારમાં વારંવાર ભ્રમણ કર્યા કરે છે. ૪૯ જે પુરુષે અંગ-ઉપાંગસહિત વેદોનું અધ્યયન કરેલું હોય છે છતાં વેદ-

* આ શ્લોક ઉપર કોઈને શંકા થવાનો સંભવ છે કે, પ્રકૃતિ તો જડ છે, જેથી અજ્ઞાની હોઈ શકે પણ પુરુષ કે જે ચેતન છે, તેને અજ્ઞાની કેમ કહી શકાય? તેનું સમાધાન કરવા માટે ડીકારનીલકંઠે લખ્યું છે કે, પુરુષ પણ પોતાનામાં વૃત્તિ-વિષયના અભાવને લીધે પોતે પોતાને જાણી શકતો નથી; તેમજ દ્રુવ, અક્ષય, અજ અને નિત્યના સંબંધમાં પણ કેવળ વ્યવહારદષ્ટિએજ પુરુષ તથા પ્રકૃતિની તુલના છે, એમ સમજવું. વસ્તુતઃ દ્રુવ, અક્ષય, અજ અને નિત્ય-એ ચારે વિશેષણો કેવળ પુરુષનેજ લાગુ થાય છે.

દ્વારા સાક્ષાત્કાર કરવા યોગ્ય પરમાત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન સંપાદન કરેલું નથી, તે પુરુષ કેવળ વ્યર્થ વેદશાસ્ત્રનો ભારવાહીજ ગણાય છે-વેદિયું દોર ગણાય છે.^{૫૦} હે ઉત્તમગંધર્વ ! કોઈ એક પુરુષ, કે જેને ધી મેળવવાની ઇચ્છા હોય છે તે જો ગધેડીના દૂધનું મંથન કરે છે તો તેમાંથી ધી મેળવી શકતો નથી, પણ વિષાના જેવો દુર્ગંધી પદાર્થજ મેળવે છે;^{૫૧} એજ પ્રમાણે જે પુરુષ વેદવેત્તા થયેલો હોય છતાં વેદ-આત્માને તથા અવેદ-પ્રકૃતિને જાણતો નથી, (અર્થાત્ પ્રકૃતિ તથા પુરુષના વિવેકને કરી જાણતો નથી) તે પુરુષ કેવળ મૂઠ બુદ્ધિનો ગણાય છે અને વેદશાસ્ત્રના જ્ઞાનનો વ્યર્થ ભારવાહીજ કહેવાય છે;^{૫૨} માટે પ્રત્યેક પુરુષે નિત્યતત્પર અંતરાત્માવડે પ્રકૃતિ અને પુરુષનોજ સાક્ષાત્કાર કરવો જોઈએ, જેથી પુનઃ પુનઃ જન્મમરણનો સાંભળ ન રહે.^{૫૩} આ સંસારમાં નિરંતર જન્મમરણ થયાજ કરે છે, તેનો મનમાં વિચાર કરીને પુરુષે વેદોક્ત કર્મકાંડસંબંધી નાશવંત ધર્મનો ત્યાગ કરવો અને અવિનાશી યોગધર્મનોજ આશ્રય કરવો.^{૫૪} હે કશ્યપ ગોત્રના વિશ્વાવસુ ! હરકોઈ પુરુષ નિરંતર જ્યારે આત્મવસ્તુનોજ સાક્ષાત્કાર કરે છે, (શુદ્ધ એવા ત્વં પદાર્થનુંજ નિરંતર દર્શન કરે છે) ત્યારે તે કેવળ સ્વરૂપ થાય છે-અવિદ્યાથી મુક્ત થાય છે અને છન્વીસમા શુદ્ધ સ્વરૂપને જોઈ શકે છે. (કેવળ તત્ત્વ પદાર્થનેજ સર્વત્ર જુએ છે.)^{૫૫} જે પુરુષ મૂઠ હોય છે, તેનેજ સનાતન અને અદૃશ્ય એવા પરમાત્મા તથા પચીસમો જીવાત્મા, અન્યોન્યથી ભિન્ન દેખાય છે-અર્થાત્ મૂઠ પુરુષોની દૃષ્ટિએજ જીવાત્મા અને પરમાત્મા એવાં ભિન્ન સ્વરૂપો દૃષ્ટિગોચર થાય છે; પરંતુ વેદાંતનિષ્ઠ સાંખ્યવેત્તાઓને તો જીવાત્મા અને પરમાત્મામાં કંઈ ભેદજ દેખાતો નથી.^{૫૬} જન્મમૃત્યુના લયને લીધે પરમતત્ત્વને મેળવવા ઇચ્છનારા સાંખ્યવેત્તાઓ અને યોગીઓ-ખન્ને પચીસમા અવિનાશી જીવાત્માને તથા છન્વીસમા નિષ્કલ પરમતત્ત્વને અન્યોન્યથી ભિન્ન જોવાનું અભિનંદન આપતાજ

નથી-અર્થાત્ સાંખ્યશાસ્ત્રીઓ અને યોગીઓ-ખન્નેના મતમાં જીવાત્મા અને પરમાત્માનું એક્યજ સિદ્ધ કરેલું છે.^{૫૭}

વિશ્વાવસુએ પૂછ્યું:- હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ ! તમે કહ્યું કે, પચીસમો જીવાત્મા પણ અચ્યુત છે-અવિનાશી છે અને છન્વીસમા પરમતત્ત્વથી અભિન્ન છે; પરંતુ તે તેમજ છે કે નથી, એ સંબંધમાં હું સમજી શકતો નથી, માટે તે વિષે મને સ્પષ્ટ રીતે કહો.^{૫૮} હે બ્રહ્મર્ષિ ! આ વિષયનું મેં જૈગીષવ્ય, અસિત-દેવલ, પરાશર, બુદ્ધિમાન, વાર્ષગણ્ય, ભૃગુ, પંચશિખ, કપિલ, શુક, ગૌતમ, આષ્ટિષેણુ, મહાત્મા ગર્ગ, નારદ, આસુરિ બુદ્ધિમાન, પુલસ્ત્ય, સનતકુમાર, મહાત્મા શુક અને તારો પિતા કશ્યપ-વગેરે ઘણા મહાત્માઓ પાસેથી શ્રવણ કર્યું છે; તેમજ રુદ્ર, બુદ્ધિમાન વિશ્વરૂપ, દેવતાઓ, પિતૃઓ અને દૈત્યો પણ કહે છે કે, સંપૂર્ણ રીતે જાણવા યોગ્ય એવું એક પરમતત્ત્વજ નિત્ય છે, એમ મેં સાંભળ્યું છે. (તોપણ મને તમારાપરજ વિશ્વાસ છે, માટે) હે બ્રાહ્મણ ! આ વિષયને તમારી બુદ્ધિથીજ સ્કુટ થયેલો સાંભળવા હું ઇચ્છું છું; કેમકે તમે સર્વના કરતાં શ્રેષ્ઠ છો, સર્વ શાસ્ત્રોના વક્તા છો અને અત્યંત બુદ્ધિમાન છો. ^{૫૮-૬૪} વળી હે બ્રાહ્મણ ! આ જગતની કોઈપણ વસ્તુ તમારાથી અજાણી નથી, તમે દેવલોકમાં તથા પિતૃલોકમાં શ્રુતિના લંકાર કહેવાઓ છો. ^{૬૫} ઉપરાંત બ્રહ્મલોકમાં વસનારા મહર્ષિઓ પણ કહે છે કે, નિરંતર તેજસ્વી ગણાતા જ્યોતિર્ગણોના પતિ ભગવાન સૂર્યે પોતેજ તમને યજુર્વેદ સમર્પણ કર્યો છે; ^{૬૬} તેમજ હે બ્રહ્મન્ યાજ્ઞવલ્કય ! તમે સંપૂર્ણ સાંખ્યજ્ઞાન અને સંપૂર્ણ યોગશાસ્ત્ર સંપાદન કર્યું છે અને વિશેષમાં ચર તથા અચરને પણ તમે નિઃસંશયપણે જાણો છો, માટે માખણરૂપ ધીસમાન આ તત્ત્વજ્ઞાન તમારી પાસેથીજ શ્રવણ કરવા હું ઇચ્છું છું.” ^{૬૭, ૬૮}

યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું:- હે શ્રેષ્ઠ ગંધર્વ ! હું તને સંપૂર્ણ તત્ત્વજ્ઞાનને ધારણ કરનારોજ માનું છું,

(અર્થાત્ તું સંપૂર્ણ રીતે તત્ત્વજ્ઞાની છે, એમ હું માનું છું) તો પણ હે રાજા! જીવતત્ત્વના સંબંધમાં કંઈ વિશેષ જાણવાની ઇચ્છાથી તું મને પ્રશ્ન કરે છે, માટે હું તને શાસ્ત્રાનુસાર તે કહું છું. તું સાંભળ. ૧૯૬ ગંધર્વ! પ્રકૃતિ, જે કેવળ અબુદ્ધ્યમાન-અજ્ઞાનરૂપ અથવા જડ કહેવાય છે, તેને પચીસમું તત્ત્વ જીવાત્મા જાણી શકે છે; પરંતુ (જહા એવી) પ્રકૃતિ પચીસમા પુરુષ જીવને જાણી શકતી નથી.*^{૭૦} વળી પ્રકૃતિમાં ચિદાત્માની છાયા પડે છે, તેથીજ તેને ‘પ્રધાન’ કહેવામાં આવે છે, એમ સાંખ્ય તથા યોગશાસ્ત્રને જાણનારા વિદ્વાનો, વેદાક્ત xદષ્ટાંતને અનુસરીને કહે છે. ૭૧ હે નિર્દોષ ગંધર્વ! ચિદાભાસથી ભિન્ન એવો સાક્ષી, (જાગૃત અને સ્વપ્ન અવસ્થામાં) અનેક દૃશ્ય પદાર્થોને જ્યારે જુએ છે-અર્થાત્ તે તે પદાર્થોની સાથે જ્યારે સંબંધવાળો થાય છે, ત્યારે (પોતાને) ચોવીસમા પ્રધાન તત્ત્વરૂપ અથવા પચીસમા જીવતત્ત્વરૂપ માને છે, પણ જ્યારે સુષુપ્તિ અથવા નિર્વિકલ્પ સમાધિ અવસ્થામાં કોઈ જાતના દૃશ્ય પદાર્થને જોતો નથી એટલે કોઈ પણ પદાર્થના સંબંધથી રહિત હોય છે-ત્યારે, (પોતાને) છઠ્ઠીસમા પરમાત્મતત્ત્વરૂપ-

* અર્થાત્ પુરુષ અથવા જીવની ચેતનસત્તાને લીધેજ જડ એવી પ્રકૃતિ, પ્રકાશમાન થાય છે-ચેતનના જેવી હોય તેમ જણાય છે. કહેવાનો આશય એ છે કે, ચેતનસ્વરૂપ એવું જીવતત્ત્વ બુદ્ધિ આદિ-પ્રકૃતિનું અગોચર છે અને તેથીજ તેને નિષ્કલ્પ કહેવામાં આવે છે.

x તે દષ્ટાંત આ પ્રમાણે પ્રસિદ્ધ છે.

एक एव तु भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः ।

एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्-

એકનો એકજ ભૂતાત્મા પ્રત્યેક ભૂતની અંદર રહેલો છે. માત્ર જલમાં દેખાતા ચંદ્રના પ્રતિબિંબની પેઠે ઔપાધિક ભેદને લીધેજ ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપવાળો દેખાય છે. આ દષ્ટાંત ઉપરથી એજ સિદ્ધ થાય છે કે “પ્રધીયતે ચિત્તિ-ચ્છાયા અસ્મિન્” इति प्रधानम्-અર્થાત્ જેમાં ચેતનની છાયા પડે છે, તેનેજ પ્રધાન અથવા પ્રકૃતિ કહેવામાં આવે છે.

જ જુએ છે.*^{૭૨} પ્રધાન અથવા પ્રકૃતિ, જેને ચોવીસમું તત્ત્વ માનવામાં આવે છે, તે (ચિત્શક્તિની સત્તાને લીધે પોતાને) જુએ છે તો પણ પચીસમો જીવાત્માને જોઈ શક્તિ નથી અને પચીસમા જીવાત્મા (જ્યારે જ્ઞાનદશામાં આવે છે ત્યારે) એમજ માને છે કે, મારાસિવાય અથવા મારા કરતાં પર એવું બીજું એક પણ તત્ત્વ આ જગતમાં નથી; (અર્થાત્ ચોવીસમું પ્રધાન, આત્મસ્વરૂપ નથી પણ પચીસમો જીવજ આત્મસ્વરૂપ છે.) માટે જ્ઞાનદર્શી મનુષ્યોએ ચોવીસમા પ્રધાનને (પ્રકૃતિને) આત્માતરીકે કદી માનવું જ નહિ. x જેમ એક માછલું જળને અનુસરે છે અને જળની પ્રવૃત્તિ પ્રમાણેજ પોતે પ્રવૃત્તિ કરે છે-જળ વહે છે ત્યારે પોતે પણ વહે છે, તેમ જીવાત્મા પણ પ્રકૃતિને અનુસરીને સંસારમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે; પરંતુ આપણે જેમ જાણી શકીએ છીએ કે, માછલું જળથી ભિન્નજ છે, તેમ જ્ઞાની પુરુષ પણ પોતાના જ્ઞાનબળથી જાણી શકે છે કે, જીવાત્મા પ્રકૃતિથી ભિન્નજ છે. જીવને (અજ્ઞાનને લીધે) પ્રકૃતિ ઉપર સ્નેહ થાય છે, નિત્યનો સહવાસ થાય છે, તેના પરનો અહંભાવ બંધાય છે અને પરમાત્માની સાથેના એક્યને પોતે જ્યારે ભૂલી જાય છે, ત્યારે અમુક કાળપર્યંત તેને સંસારમાં ડૂબી રહેવું પડે છે, પણ કાળે કરીને તેને જ્યારે જ્ઞાન થાય છે અને તેને લીધે પોતે જાણી શકે છે કે, “હું જ શુદ્ધ ચિદાત્મા છું” ત્યારે, તેનો મોક્ષ થાય છે. ૭૩-૭૬ જે સમયે જીવાત્માને આવા પ્રકારનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન

* આ શ્લોકનો સ્પષ્ટ આશય ટીકાકાર નીલકંઠે આ પ્રમાણે આપ્યો છે-જેને આપણે સાક્ષી કહીએ છીએ, તે એકજ જ્યારે સાદ્ય-પદાર્થોની સાથે સંબંધ ધરાવે છે, ત્યારે જીવતત્ત્વ કહેવાય છે, પણ જ્યારે સાદ્ય-પદાર્થોની સાથે-અથવા પ્રકૃતિની સાથે સંબંધ ધરાવતો નથી, ત્યારે પરમાત્માજ કહેવાય છે.

x અહીં એજ કહેવાતું છે કે, ચોવીસમું તત્ત્વ પ્રકૃતિજ આત્મારૂપ છે, એવી ચાર્વાક અને બૌદ્ધની માન્યતા કેવળ ભૂલભરેલીજ છે.

થાય છે કે, “આ પ્રકૃતિ મારાથી ભિન્ન છે અને હું તે પ્રકૃતિથી ભિન્ન છું” ત્યારે તેને સાક્ષાત્કાર થાય છે કે, છઠ્વીસમો પરમાત્મા-તે કેવળ હું પોતેજ છું.” જો કે, (લૌકિક દષ્ટિએ) એમ જણાય છે કે, “છઠ્વીસમો પરમાત્મા જીવાત્મા-થી ભિન્ન છે અને પચીસમો જીવાત્મા, પરમાત્માથી ભિન્ન છે” પણ તત્ત્વવેત્તા સાધુ પુરુષોનો તો એજ અનુભવ છે કે, “પરમાત્મા, જીવાત્માના અધિષ્ઠાનરૂપ છે, તેથી જીવાત્મા અને પરમાત્મા બન્ને એકજ છે.”^{૭૮} આવા અનુભવને લીધેજ તે સાધુપુરુષો, જેઓ જન્મમૃત્યુના લયથી લયભીત રહે છે, યોગ અથવા સાંખ્ય ઉપરજ નિષ્ઠા રાખે છે, નિત્ય પવિત્ર હોય છે અને પરમાત્માનોજ મુખ્ય આશ્રય લે છે, તેઓ પચીસમા અવિનાશી જીવતત્ત્વને પરમાત્માથી ભિન્ન જોવાનું પસંદ કરતા નથી, પણ હે કશ્યપગોત્રી ગંધર્વ! તે જીવતત્ત્વને છઠ્વીસમા પરમાત્મા રૂપજ જુએ છે.^{૭૯} મનુષ્ય, જ્યારે કેવળ પરમાત્મારૂપજ બની રહે છે અને પોતાને છઠ્વીસમા તત્ત્વરૂપેજ જ્યારે જુએ છે, ત્યારે સર્વજ્ઞ અને વિદ્વાન થઈને કદી પુનઃ જન્મ પામતો નથી.^{૮૦} હે નિર્દોષ વિશ્વાવસુ! એ પ્રમાણે મેં શ્રુતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણેજ પ્રકૃતિ, જીવ અને પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ યથાર્થરીતે તને કહ્યું.^{૮૧} જે પુરુષ દષ્ટાને તથા દશ્યને તેમજ જ્ઞાનને તથા જ્ઞેયને કદી ભિન્નસ્વરૂપે જોતો નથી, તે પુરુષને કેવળ પરમાત્મારૂપ કહી શકાય છે, પચીસમા ચિદાભાસરૂપ પણ કહી શકાય છે, જગતના આઘકારણરૂપ કહી શકાય છે અથવા મહાતત્ત્વાદિ કાર્યરૂપ પણ કહી શકાય છે.”^{૮૨}

વિશ્વાવસુએ કહ્યું:-હે સમર્થ યાજ્ઞવલ્કય ! તમે મને સત્યકલ્યાણ દર્શાવ્યું છે અને સર્વ દેવોના આઘ તથા કલ્યાણના હેતુરૂપ પરબ્રહ્મના સ્વરૂપનું યથાવત જ્ઞાન કહ્યું છે માટે તમારું અ-

જ્ઞીકાકાર નીલકંઠ કખે છે કે, આ શ્લોકમાં “ય एवं વેદાહં બ્રહ્માસ્મીતિ સ इदं सर्वं भवति” જે પુરુષ એમ જાણે છે કે, હું પરબ્રહ્મસ્વરૂપ છું, તેને આ સર્વ જગતરૂપ કહી શકાય છે.” આ શ્રુતિવાક્યના અર્થને સ્પષ્ટ રીતે વર્ણવી બતાવ્યો છે!

ક્ષય કલ્યાણ થાવ અને તમારું મન તથા બુદ્ધિ નિત્ય કલ્યાણમાંજ રમણ કરો.”^{૮૩}

યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું:-“હે જનક રાજા ! એ પ્રમાણે કહીને તે મહાત્મા ગંધર્વે, પ્રદક્ષિણ કરીને મને અભિનંદન આપ્યું. એટલે મેં પણ સંતોષપૂર્ણ દષ્ટિથી તેની સામે જોયું. પછી પોતાના ભપકાબંધ દેખાવથી પ્રકાશમાન જણાતો તે ગંધર્વ, આકાશમાર્ગે ચાલ્યો ગયો.”^{૮૪} હે રાજા ! તે ગંધર્વે મેં કહેલા જ્ઞાનનો બ્રહ્માદિક દેવતાઓને ઉપદેશ આપ્યો છે, કેટલાએક મનુષ્યોને ઉપદેશ આપ્યો છે, કેટલાએક નાગરાજાઓને ઉપદેશ આપ્યો છે અને જ્ઞાનમાર્ગનો આશ્રય કરનારા સિદ્ધ પુરુષોને પણ ઉપદેશ આપ્યો છે.^{૮૫} કારણકે સાંખ્યધર્મમાં આસક્ત રહેનારા સાંખ્યશાસ્ત્રીઓને, યોગધર્મમાં પરાયણ રહેનારા યોગીઓને તથા મોક્ષની ઇચ્છા રાખનારા બીજા કેટલાએક મનુષ્યોને મેં કહેલા આ જ્ઞાનમાંથીજ પ્રત્યક્ષરૂપ જોવામાં આવ્યું છે.^{૮૬} હે રાજાઓમાં સિંહસમાન જનકરાજા ! વિદ્વાનો પણ એમજ કહે છે કે, જ્ઞાન સંપાદન કરવાથીજ મોક્ષ થાય છે, અજ્ઞાનથી કદી મોક્ષ થતો નથી; માટે જેમ બને તેમ જ્ઞાનનુંજ યથાર્થરીતે શોધન કરવું જોઈએ, જેથી પોતાના આત્માને જન્મમરણના ફેરામાંથી મુક્ત કરાવી શકાય !^{૮૭} હરકોઈ શ્રદ્ધાળુ મનુષ્યે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર અથવા તેના કરતાં પણ કોઈ નીચ મનુષ્ય પાસેથી નિરંતર જ્ઞાન સંપાદન કરવું જોઈએ અને તે જ્ઞાનપર શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ; કારણ કે નિત્ય શ્રદ્ધાસંપન્ન રહેનારા મનુષ્યમાં જન્મમરણનો સંચાર થઈ શકતો નથી.^{૮૮} હું મારી બ્રહ્મબુદ્ધિપૂર્વક તને તત્ત્વશાસ્ત્રનો ઉપદેશ આપું છું કે, બ્રાહ્મણાદિ સર્વ વર્ણો કેવળ બ્રહ્મથીજ ઉત્પન્ન થયા છે અને તેઓ સર્વે નિત્ય બ્રહ્મનુંજ ઉચ્ચારણ કરે છે, એટલુંજ નહિ પણ (તું લક્ષ્યમાં રાખ કે,) આ સમગ્ર વિશ્વ કેવળ બ્રહ્મસ્વરૂપ છે.^{૮૯} બ્રહ્મના મુખમાંથી બ્રાહ્મણો ઉત્પન્ન થયા છે, બ્રહ્મના બાહુઓમાંથી ક્ષત્રિયો જન્મ્યા

છે, બ્રહ્મની નાભિમાંથી વૈશ્યો ઉત્પન્ન થયા છે અને બ્રહ્મના ચરણોમાંથી શૂદ્રો ઉત્પન્ન થયા છે; માટે સર્વ વર્ણોને બ્રહ્મથી ભિન્ન જાણવા નહિ. ૯૦ હે રાજ ના! મનુષ્યો કેવળ અજ્ઞાનને લીધેજ તે તે અનેક કર્મોથી પ્રાપ્ત થનારી યોનિઓમાં જન્મે છે અને તે રીતેજ પાછા મરણધર્મને પામે છે, એ ઉપરથી જાણાય છે કે, જ્ઞાનહીન મનુષ્યો, પોતાના દ્યોર અજ્ઞાનને અધીન થઈનેજ પ્રકૃતિની સંસારજાળમાં ફસાઈ પડે છે; ૧ માટે હે રાજા ! મનુષ્યે હરકોઈ ઉપાયે કેવળ જ્ઞાનજ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ, કે જે જ્ઞાન સર્વત્ર સ્થિતિ કરી રહ્યું છે અને આ સમયે મેં તને કહ્યું પણ છે. જે પુરુષ કેવળ જ્ઞાનમાંજ નિષ્ઠા રાખનારો હોય છે તે ભલે ગમે તે વર્ણમાં ઉત્પન્ન થયો હોય, તો પણ બ્રાહ્મણજ ગણાય છે અને તેવા જ્ઞાનનિષ્ઠ પુરુષનેજ નિત્યસિદ્ધ મોક્ષપદ પ્રાપ્ત થાય છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે. ૯૨ હે જનકરાજા ! એ રીતે તેં મને જેના સંબંધમાં પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, તેનો મેં તને યથાર્થરીતે ઉત્તર આપ્યો છે, માટે હવે તું શોકરહિત થા. મેં તને ઉત્તમ પ્રકારે ઉપદેશ આપ્યો છે, માટે તેને અનુસરીને તું તારા ઇષ્ટ અર્થને સફળ કર, તારું નિત્ય કલ્યાણ થાઓ. ૯૩

ભીષ્મે કહ્યું:-હે યુધિષ્ઠિર ! બુદ્ધિમાન યાજ્ઞવલ્ક્યે એ પ્રમાણે ઉપદેશ આપ્યો, એટલે મિથિલાનો અધિપતિ રાજા જનકે અત્યંત પ્રસન્ન થયો. ૯૪ પછી તે મોક્ષવેત્તા રાજાએ મહા-સુનિ યાજ્ઞવલ્ક્યની પ્રદક્ષિણા કરી અને તે મહા-સુનિ ત્યાંથી ગયા તે પછી ત્યાં બેસીને તેણે બ્રાહ્મણોને એક કરોડ ગાયોનું દાન આપ્યું, કેટલું એક સુવર્ણ આપ્યું અને બોબા ભરીને રત્નો આપ્યાં. ૯૫, ૯૬ પછી કેટલોક કાળ વીતી ગયો એટલે પોતાના પુત્રને વિદેહ રાજ્યાસને બેસાડીને, મિથિલાધિપતિ જનકે રાજાએ સંન્યાસ-ધર્મનો આશ્રય કર્યો. ૯૭ હે રાજેન્દ્ર ! તે જનકે રાજાએ સાંખ્ય તથા યોગશાસ્ત્રનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કર્યો હતો, અવિદ્યા (અજ્ઞાન) થી ઉત્પન્ન થનારા ધર્મ તથા અધર્મનો ત્યાગ કર્યો હતો, એટલુંજ નહિ પણ “હું અનંત છું-ત્રણે પ્રકા-

રના પરિચ્છેદથી રહિત છું” આવો મનમાં નિશ્ચય કરીને ધર્મ-અધર્મ, પુણ્ય-પાપ સત્ય-અસત્ય અને જન્મ તથા મૃત્યુને પ્રકૃતિમાંથીજ ઉત્પન્ન થનાર માન્યું હતું અને આ સર્વ જગતને વ્યક્ત (બુદ્ધિઆદિ) અને અવ્યક્ત (અજ્ઞાન) નાજ કર્મતરીકે નિત્ય વિચાર્યું હતું-અર્થાત્ આ જગતને વ્યક્ત તથા અવ્યક્તનાજ કાર્યરૂપે તેણે માન્યું હતું; ૯૭-૧૦૦ કારણ કે પોતપોતાના શાસ્ત્રીય સિદ્ધાંતને અનુસરનારા સાંખ્યવેત્તાઓ અને યોગીઓ એમજ માને છે કે, પરબ્રહ્મ ઇષ્ટ તથા અનિષ્ટથી રહિત છે અને પરથી પણ પર છે. ૧૦૧ વળી તે વિદ્વાનો કહે છે કે, પરબ્રહ્મ નિત્ય છે-અવિનાશી છે અને પવિત્ર છે, માટે હે મહાપુરુષ ! તમે પણ (એ પરબ્રહ્મ-સ્વરૂપ હોવાને લીધે) નિત્ય પવિત્રજ થાઓ આ જગતમાં જે કંઈ આપવામાં આવે છે, જે કંઈ નો લાભ થાય છે, જે કંઈ આપેલું હોય છે, જેના સંબંધમાં સંમતિ અપાય છે, જે કોઈ દાન દેનારો છે અને જે કોઈ પ્રતિગ્રહ કરનારો છે-તે સર્વ કેવળ આત્મારૂપજ છે. ૧૦૨, ૧૦૩ આત્મા એકજ આત્માનું સ્વરૂપ છે અને આત્માવિના બીજો કોઈ પણ પદાર્થ જગતમાં નથી, એ રીતે તમારે નિત્ય માનવું, તે સિવાય બીજો કંઈ વિચારજ કરવો નહિ. ૧૦૪ જે વિદ્વાન પુરુષે પ્રકૃતિને, જીવને તથા પરમાત્માને જાણ્યા નથી, તેણેજ તીર્થયાત્રા તથા યજ્ઞો કરવામાં આસક્ત રહેવું-અર્થાત્ પ્રકૃતિ તથા પુરુષના વિવેકને જાણનાર જ્ઞાની પુરુષને તીર્થયાત્રા અને યજ્ઞો કરવાની કંઈ જરૂરજ નથી. ૧૦૫ હે કુરુનંદન ! સ્વાધ્યાયો કરવાથી, વિવિધ પ્રકારનાં તપશ્ચરણો કરવાથી અથવા અનેક જાતના યજ્ઞયાગ કરવાથી મોક્ષ કદી પ્રાપ્ત થતો નથી, માત્ર પરમાત્માનું જ્ઞાન સંપાદન કરીનેજ મનુષ્ય સર્વત્ર પૂજ્ય છે (અને મોક્ષને પામે છે)*. ૧૦૬ જે મનુષ્ય પ્રકૃતિનું ઉપાસન કરે છે, પ્રકૃતિ તેને સ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે, જે

* આ શ્લોકથી “પ્લવાહેતે અદદા યજ્ઞરૂપા-સંસારને તરવા માટે યજ્ઞાદિ સાધનો જો કે નૌકા-રૂપ થઈ પડે છે પણ તે નૌકાઓ અદદ છે-

મનુષ્ય અહંકારનું ઉપાસન કરે છે તેને અહં-કારનું સ્થાન મળે છે અને જે મનુષ્ય અહંકારથી પર રહેલા શ્રેષ્ઠ તત્ત્વની ઉપાસના કરે છે, તેને તે શ્રેષ્ઠ સ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે; ૧૦૭ પરંતુ જે મનુષ્યો શાસ્ત્રીય માર્ગમાં પરાયણ રહીને અવ્યક્તથી પર રહેલા પરમાત્માને જાણે છે, તેઓને જન્મ-મૃત્યુથી રહિત વિમુક્તપદ પ્રાપ્ત થાય છે, કે જે પદ સદ્રૂપ છે અને અસદ્રૂપ પણ છે. ૧૦૮

હે રાજા! આ જ્ઞાન, જે પૂર્વે યાજ્ઞવલ્કય પાસેથી જનકરાજાએ સંપાદન કર્યું હતું, તેજ જ્ઞાનને મેં જનકરાજા પાસેથી મેળવ્યું છે. ખરેખર, આ જ્ઞાન યજ્ઞના કરતાં પણ ઘણું ઉત્તમ છે; કેમકે યજ્ઞ કરવાથી મનુષ્ય સંસારના કલેશને તરી શકે-તો નથી, પણ જ્ઞાનવડે તો સંસારને તરી શકે છે. ૧૦૯ હે રાજા! જ્ઞાનવેત્તાઓ કહે છે કે, જન્મ અને મરણનું દુઃખ તે કંઈ ભૌતિક દુઃખ નથી. (કે જેને સહેલાઈથી દૂર કરી શકાય! યજ્ઞ, તપ, નિયમો અને વ્રતોનું અનુષ્ઠાન કરવાથી મનુષ્યો, સ્વર્ગલોકમાં જાય છે પણ પુણ્યનો ક્ષય થયા પછી પુનઃ પૃથ્વીપર પડે છે; ૧૧૦ માટે હે રાજા! જે પરમતત્ત્વને અત્યંત શ્રેષ્ઠ, મહાપવિત્ર, કલ્યાણ-સ્વરૂપ, મોક્ષદાયક, નિર્મળ અને શુદ્ધ કહેવામાં આવે છે, તેની તમે ઉપાસના કરો; કેમકે દેહના યથાર્થ સ્વરૂપને જાણીને તમે જ્ઞાનયજ્ઞની જે ઉપાસના કરશો તો અવશ્ય તમે એક ઋષિ થઈ શકશો-તત્ત્વવેત્તા થઈ શકશો. ૧૧૧ પૂર્વે રાજા જનકને જે ઉપનિષદ્જ્ઞાનનો યાજ્ઞવલ્કયે ઉપદેશ આપ્યો હતો, તેજ આ ઉપનિષદ્જ્ઞાન છે, જેમાં શાશ્વત અને અવિનાશી એવા પરબ્રહ્મનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, માટે તેનું સેવન કરવાથી મનુષ્યને શોકરહિત અને પવિત્ર એવું અજરામર પદ પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૧૨

ઇતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ-પર્વ-પ્રકરણ-પ્રથમ-અધ્યાય-૩૧૮ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૧૮ મો

પંચશિખ અને જનકનો સંવાદ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

ऐश्वर्यं वा महत्प्राप्य धनं वा भरतर्षभ ॥

दीर्घमायुरवाप्याथ कथं मृत्युमतिक्रमेत् ॥૧॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે ભરતવંશના શ્રેષ્ઠ પિતામહ! કેવું મહાન ઐશ્વર્ય પામીને અથવા કેટલું ધન સંપાદન કરીને મનુષ્ય દીર્ઘ આયુષ પ્રાપ્ત કરે? અથવા શું કરવાથી મૃત્યુને ઉલ્લંઘી શકે? ૧ શું તપશ્ચર્યા કરવાથી, મોટાં યજ્ઞયાગાદિ કર્મો કરવાથી, શાસ્ત્ર સંપાદન કરવાથી અથવા રસાયનના પ્રયોગો કરવાથી મનુષ્ય વૃદ્ધાવસ્થાને તથા મૃત્યુને પામતો નથી?” ૨

ભીષ્મે કહ્યું:—“આના સંબંધમાં પણ એક પ્રાચીન ઇતિહાસ કહેવામાં આવે છે, કે જે ઇતિહાસમાં લિખ્ત પંચશિખનો તથા જનકનો સંવાદ વર્ણવેલો છે. ૩ પૂર્વે વૈદેહરાજા જનકે વેદ-વેત્તાઓમાં શ્રેષ્ઠ અને ધર્માર્થના સંશયોથી રહિત થયેલા મહર્ષિ પંચશિખને આ પ્રમાણે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે:—૪ “હે ભગવન! કેવા પ્રકારનું વર્તન કરવાથી મનુષ્ય જરા તથા મૃત્યુનું ઉલ્લંઘન કરી શકે? તપ કરવાથી, જ્ઞાન મેળવવાથી, યજ્ઞયાગાદિ કર્મ કરવાથી અથવા શાસ્ત્રોનું પઠન-પાઠન કરવાથી શું જરા તથા મૃત્યુનું ઉલ્લંઘન થઈ શકે છે?” ૫

વૈદેહ જનકે એવો પ્રશ્ન કર્યો, એટલે સર્વ પદાર્થને પ્રત્યક્ષરીતે જાણનારા મહર્ષિ પંચશિખે તેને આ પ્રમાણે કહેવા માંડ્યું:—“હે રાજા! જરા તથા મૃત્યુની કદી નિવૃત્તિ થતી નથી, છતાં તેઓની કદી નિવૃત્તિ થતીજ નથી એમ પણ નથી. ૬ દિવસો, મહિનાઓ અને રાત્રિઓ કદી નિવૃત્ત થતાંજ નથી (અર્થાત કાળની ગતિ અસ્ખલિત રીતે વહ્યા કરે છે) અને પ્રાણી-માત્ર નાશવંત છે તોપણ જે મનુષ્ય નિવૃત્તિ-નિષ્કાર્ય અવિનાશી માર્ગનો આશ્રય કરે છે, તેને લાંબા કાળે પણ જરામૃત્યુરહિત પદ પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ એક પ્રવાહ નિરંતર ચાલુ રહે છે, તેમ પ્રા-

મન્યન્ત નથી” એ શ્રુતિવાક્યનો અર્થ સ્પષ્ટ રીતે સૂચવ્યો છે.

ણીમાત્રનો વિનાશ નિરંતર ચાલુજ રહે છે. કાળરૂપી એક મહાસાગર છે, તેને તરવામાટે કોઈ નૌકા જેવો પદાર્થ નથી, જરા અને મૃત્યુરૂપી મોટાં બૂકો તેમાં ધૂમી રહ્યાં છે અને હરકોઈ પ્રાણી કે જે તે કાળરૂપી મહાસાગરમાં ખેંચાઈ રહ્યો છે અને ડૂબકાં ખાઈ રહ્યો છે, તેને સહાય કરવામાટે કોઈ પણ આવી શકતું નથી, એટલું જ નહિ પણ જગતનો કોઈ પણ મનુષ્ય તેનો સંબંધી થઈ શકતો નથી, તેમજ તે પોતે પણ બીજા કોઈનો સંબંધી થઈ શકતો નથી.^{૮૯} સ્ત્રી અથવા બીજા બંધુઓની સાથે મનુષ્યને સંગત થયેલી છે, તે તો માર્ગમાં મળેલા સુસાફરની સંગત જેવીજ છે. આ જગતમાં સ્ત્રીપુત્રાદિની સાથેનો સમાગમ અનંતકાળપર્યંત કોઈને રહ્યો હોય, એમ પૂર્વે કહી બન્યું જ નથી.^{૯૦} જેમ વાયુ કાળે કરીને ઉત્પન્ન થયેલા વાદળાંના ઢગોને વિખેરી નાખે છે, તેમ મૃત્યુ પણ જગતમાં ઉત્પન્ન થયેલાં પ્રાણીઓ, કે જેઓ અન્યોન્યના વિયોગદુઃખને લીધે વારંવાર ખૂમખરાડા પાડે છે, તેઓને એકદમ ફર ફેંકી દે છે.^{૯૧} પ્રાણી બળવાન હોય કે દુર્બળ હોય, નીચ હોય કે ઉચ્ચ હોય, પણ જરા અને મૃત્યુરૂપી બે વરૂઓ તેઓનું ભક્ષણ કરેજ છે. ^{૯૨} આ રીતે પ્રાણીમાત્ર નાશવંત છે તોપણ તેઓને વિષે રહેલો ભૂતાત્મા નિત્યરૂપી છે-અવિનાશી છે. માટે કોઈનો જન્મ થાય કે મરણ થાય, તે સમયે કોઈ પ્રકારે હર્ષ કરવો નહિ કે સંતાપ કરવો નહિ. ^{૯૩} પ્રાણીમાત્રે મનમાં આવો વિચાર કરવો જોઈએ કે, “હું ક્યાંથી આવ્યો છું, હું કોણ છું, ક્યાંજવાનો છું, કોનો સંબંધી છું, ક્યાં રહેલો છું, હવે પછી માફ શું થશે અને હું શામાટે કોનો શોક કરું છું?” ^{૯૪} હરકોઈ પ્રાણી તેનાં કર્મપ્રમાણે સ્વર્ગ અથવા નરકમાં જાય છે એનો અનુભવ કરનાર તે પ્રાણીવિના બીજો કોણ હોઈ શકે?” આવો વિચાર કરીને પ્રત્યેક મનુષ્યે શાસ્ત્ર પ્રમાણે વર્તીને દાનાદિકે આપવું અને યજ્ઞયાગ કરવા.^{૯૫}

અધ્યાય ૩૧૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૨૦ મો

જનક અને સુલભાનો સંવાદ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

અપરિત્યજ્ય ગાર્હસ્થ્યં કુરુરાજર્ષિસત્તમ ॥

કઃ પ્રાપ્તો વિનયં વુદ્ધ્યા મોક્ષતત્ત્વં વદસ્વ મે ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-“હે કુરુવંશના શ્રેષ્ઠ રાજર્ષિ! એવો કયો પુરુષ થઈ ગયો છે, કે જે ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કર્યાવિના બુદ્ધિવગેરેના લયસ્થાનરૂપ મોક્ષતત્ત્વને પ્રાપ્ત થયો હોય, તે મને કહો.^૧ વળી હે પિતામહ! સ્થૂલદેહનો તથા સૂક્ષ્મ દેહનો ત્યાગ કેવી રીતે થઈ શકે? અને મોક્ષનું પરમ તત્ત્વ શું તે પણ મને કહો.”^૨

ભીષ્મે કહ્યું:-હે ભરતવંશી યુધિષ્ઠિર! આ વિષયમાં પણ જનક તથા સુલભાના સંવાદરૂપ એક પ્રાચીન ઇતિહાસ કહેવામાં આવે છે.^૩ પૂર્વે ધર્મધ્વજ નામે પ્રસિદ્ધ થયેલો જનક રાજા, મિથિલા નગરીમાં રાજ્ય કરતો હતો. તે રાજા સંન્યાસના રૂપરૂપ સમ્યગ્દષ્ટિને (વાસ્તવિક આત્મજ્ઞાનને) પ્રાપ્ત થયો હતો^૪ અને તેણે વૈદિક કર્મ-માર્ગમાં, મોક્ષશાસ્ત્રમાં તથા દંડનીતિમાં ઘણું સારો પરિશ્રમ કર્યો હતો તેમજ ઇંદ્રિયોને વશ કરીને આખી પૃથ્વીપર તે રાજ્ય કરતો હતો.^૫ હે મહાપુરુષ! તે રાજાની સદાચારવાળી વૃત્તિનું શ્રવણ કરીને વેદવેત્તા વિદ્વાનો તથા બીજા અનેક મહાપુરુષો તેની વૃત્તિનું અનુસરણ કરવાની સ્પૃહા રાખતા હતા.^૬

હવે, તે સમયે જ્યારે સત્યયુગ ચાલતો હતો ત્યારે સુલભા નામની એક લિશ્તુકી (સંન્યાસિની) કે જેણે યોગધર્મનો (સંન્યાસધર્મનો) આશ્રય કર્યો હતો, તે પોતે એકલીજ આખી પૃથ્વીપર વિચરતી હતી.^૭ આખા જગતમાં

* આ શ્લોક ઉપર ટીકા કરતાં નીચકંઠ લખે છે કે, આ ઉપરથી જણાય છે કે, સ્ત્રીઓને પણ વિવાહની પહેલાં અથવા વિવાહ થઈ ગયા પછી સંન્યાસ લેવાને અધિકાર છે, માટે સ્ત્રીઓએ પણ (જો પોતાની ઇચ્છા થાય તો) વિવાહની પહેલાં અથવા વિધવા થયા પછી સંન્યાસધર્મનો આ-

ભ્રમણ કરનારી તે સુલભા સંન્યાસિનીએ જ્યાં ત્યાં અનેક સંન્યાસીઓના મુખથી જનકરાજની પ્રશંસા સાંભળી કે, “મિથિલેશ્વર જનકરાજ મોક્ષશાસ્ત્રમાં ઘણેજ કુશલ છે.” જનકના સંબંધમાં આવા અતિસૂક્ષ્મ વિષયની કથા સાંભળીને સુલભાના મનમાં સંશય થયો કે, આ વાત સત્ય હશે કે નહિ? પછી તેણે સંકલ્પ કર્યો કે, મારે જનકરાજને અવશ્ય મળવું જ જોઈએ.” મનમાં એવો સંકલ્પ કરીને તે લિક્ષુકીએ પોતાના યોગબળના પ્રભાવથી પોતાના પૂર્વરૂપનો ત્યાગ કર્યો અને અતિ ઉત્તમ સુંદર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું.^{૧૦} પછી તે સુંદર સ્ત્રી, જેની ભ્રમરો અતિ મનોહર હતી અને જેનાં નેત્રો કમળસમાન રમણીય હતાં, તેણે પોતાની ગમન-શક્તિને શીઘ્રગામી અશ્વના જેવી કરી મૂકી અને ચક્ષુના એક નિમેષ જેટલા સમયમાંજ તે મિથિલા નગરીમાં જઈ પહોંચી.^{૧૧} તે લિક્ષુકી અનેક મનુષ્યોથી ભરપૂર અને અતિ સુંદર દેખાતી મિથિલા નગરીમાં જઈ પહોંચીને લિક્ષા લેવાને બહાને રાજ જનકને મળી.^{૧૨} રાજ પણ તેણીના સુકુમાર શરીરને જોઈ પરમ આશ્ચર્યચકિત થયો અને મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે, “આ કોણ હશે? કોની સ્ત્રી હશે? અને દોંથી આવી હશે?”^{૧૩} મનમાં એવો વિચાર કર્યા પછી રાજએ તેનું સ્વાગત કર્યું, ઉત્તમ આસન ઉપર તેને બેસાડી અને પછી પાદશૌચાદિથી તેની પૂજા કરીને શ્રેષ્ઠ અન્નવડે તેને તૃપ્ત કરી.^{૧૪} લિક્ષુકી સુલભા, ભોજન કરીને પ્રસન્ન થઈ. તે પછી સર્વ ભાષ્યોને બાણનારા બ્રાહ્મણોના મધ્યમાં મંત્રીઓથી વીંટાયલા રાજજનકને અનેક પ્રકારના (મોક્ષ સંબંધી) પ્રશ્નો પૂછવા લાગી.^{૧૫} સુલભાના મનમાં પ્રથમથીજ એવો સંશય હતો કે, રાજ જનક મોક્ષશાસ્ત્રમાં કુશલ હશે કે નહિ? મુક્તાનાં લક્ષણોવાળો હશે કે નહિ?” આવા સંશયને લીધે તે યોગવિદુષી

લિક્ષુકીએ, પોતાના બુદ્ધિસત્ત્વદ્વારા રાજના બુદ્ધિસત્ત્વમાં પ્રવેશ કર્યો, પોતાનાં બન્ને નેત્રોનાં કિરણોવડે રાજનાં બન્ને નેત્રોનાં કિરણોને સ્પર્શ કરી દીધાં અને પ્રશ્ન કરતાં પહેલાંજ યોગનાં બંધનોથી રાજને બાંધી લીધો.^{૧૬, ૧૭} હે મહારાજ! રાજ જનકને પણ પોતાના યોગબળના સંબંધમાં ઘણેજ ગર્વ હતો. તેણે સુલભાના અભિપ્રાયને તટ્કાળ બાણી લીધો.^{૧૮} તે પછી છત્રાદિક બાહ્ય ચિહ્નોથી મુક્ત થયેલા રાજ જનકનો તથા ત્રિદંડ આદિ બાહ્યચિહ્નોથી મુક્ત થયેલી સુલભાનો તે સ્થળે (માત્ર એકજ સૂક્ષ્મ દેહમાં) જે સંવાદ થયો હતો તે હું તમને કહું છું, સાંભળો.^{૧૯}

જનકે કહ્યું:—“હે ભગવતિ! તેં આવી (સંન્યાસધર્મને અયોગ્ય) દીક્ષા ક્યાં ગ્રહણ કરી છે? તું હવે ક્યાં જવા ધારે છે? તું કોની સ્ત્રી છે? અને ક્યાંથી આવે છે?”^{૨૦} ‘હરકોઈ મનુષ્યનું શાસ્ત્રાધ્યયન, વય અને જાતિ વગેરેમાં (જ્યાંસુધી સત્ય બાણવામાં આવ્યું ન હોય, ત્યાંસુધી તેના તરફ) પૂજ્યભાવ કદી બંધાતોજ નથી.’ આવો નિયમ હોવાને લીધે હું તારા અધ્યયન, વય અને જાતિના સંબંધમાં તને પ્રશ્ન પૂછું છું, માટે તેનો તું ઉત્તર આપ; કારણ કે, મારો તારી સાથે સમાગમ થયો, જેથી તે સર્વ તારે મને બાણવડું જોઈએ.^{૨૧} તું બાણ કે, મેં મારાં છત્રાદિ રાજકીય ચિહ્નો બંધે જોતાં છોડીજ દીધાં છે (અર્થાત્ હું રાજ છું તોપણ વાસ્તવિક રીતે રાજ્યથી મુક્તજ છું.) હું તને સારી રીતે બાણવા ઈચ્છું છું અને હું માનું છું કે, મારે તને માન આપવું તે યોગ્યજ છે.^{૨૨} મેં જેની પાસેથી આ મોક્ષ સંબંધી જ્ઞાન પૂર્વે સંપાદન કર્યું છે અને જેની સન્મુખ બીજો કોઈપણ પુરુષ મોક્ષનું પ્રવચન કરવામાટે અસમર્થ છે, તે મારા આચાર્યને હું ઓળખાવું છું, તે પણ તું મારી પાસેથી સાંભળ.^{૨૩} મારા ગુરુનું નામ ‘વિનુ પંચશિખ’ છે, તેમનો જન્મ પરાશર ગોત્રમાં થયેલો છે, તેઓની વય વૃદ્ધ છે અને તેઓ પોતે એક મોટા મહાત્મા છે, તેજ પંચશિખ

અપ કરીને લિક્ષાયરણ કરવું, મોક્ષશાસ્ત્રનું અવણ કરવું, ત્રિદંડ ધારણ કરવો અને એકાંતમાં રહીને આત્મધ્યાન કરવું.

લિક્ષુનો હું પરમ માન્ય શિષ્ય છું.^{૨૪} તે મારા ગુરુએ જ્ઞાનકાંડ, ઉપાસનાકાંડ તથા કર્મકાંડના માર્ગોને યથાર્થરીતે જાણ્યા છે અને ત્રણ પ્રકારના મોક્ષધર્મમાં પણ તેમના સંશયો દૂર થયેલા છે.^{૨૫} તે મારા આચાર્ય, જેઓ શાસ્ત્રમાર્ગને અનુસરીને આ ભૂમંડલ ઉપર વિચર્યા કરે છે, તેઓ પૂર્વે વર્ષાઋતુના ચારમાસ-સુધી મારી પાસે સુષેથી રહ્યા હતા.^{૨૬} સાંખ્ય સિદ્ધાંતના મુખ્ય પદાર્થોને જેમણે યથાર્થરીતે પ્રત્યક્ષ જોયેલા છે, તે લિક્ષુ પંચશિષે મને રાજ્ય ઉપરથી ભ્રષ્ટ કર્યાવિનાજ ત્રણે પ્રકારનો મોક્ષ-ધર્મ સંભળાવ્યો છે,^{૨૭} જેને લીધે હું એકલો રહીને ત્રણે પ્રકારની સમગ્ર મોક્ષવૃત્તિનું રાગાદિ-કથી મુક્ત થઈને આચરણ કરું છું અને પરમ-પદમાં સ્થિતિ કરું છું.^{૨૮} મોક્ષ મેળવવામાં સાધ-નરૂપ જ્ઞાન સંપાદન કરવાનો પરમ ઉપાય એજ છે કે, વૈરાગ્યવૃત્તિ ધારણ કરવી; પરંતુ તે વૈરાગ્ય પણ કેવળ જ્ઞાનથીજ ઉત્પન્ન થાય છે કે, જેના-વડે મનુષ્ય, સંસારબંધનથી મુક્ત થાય છે.^{૨૯} મનુષ્યને જ્યારે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે (મ-નનો નાશ કરવામાટે) તે યોગાભ્યાસરૂપી યત્ન કરે છે, યત્ન જ્યારે સિદ્ધ થાય છે ત્યારે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે સુખદુઃખાદિ દ્વંદ્વોનો નાશ થાય છે. આ રીતે (જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને યોગા-ભ્યાસ) એ ત્રણેની જેવી સિદ્ધિ થાય છે, કે તુરં-તજ મનુષ્ય મૃત્યુનો પણ જય કરી શકે છે.^{૩૦}

+ જ્ઞાનકાંડ, ઉપાસનાકાંડ તથા કર્મકાંડ, એમ ત્રણ પ્રકારનો મોક્ષધર્મ છે.

x આ ૩૦ માં શ્લોકમાં તથા પૂર્વના ૨૯મા શ્લોકમાં “વૈરાગ્ય, જ્ઞાન અને યત્નની અન્યોન્યના આશ્રયથીજ સિદ્ધિ થાય છે” એમ સૂચવ્યું છે. આ ત્રણેજ યોગવાસિષ્ઠ આદિ ગ્રંથોમાં વાસના-ક્ષય, વિજ્ઞાન અને મનોનાશ-એવા પર્યાયશબ્દોથી વર્ણવેલા છે અને તે ત્રણેની સિદ્ધિ અન્યોન્યના આશ્રયથીજ થાય છે, એમ કહ્યું છે. જેમકે:-

‘તત્ત્વજ્ઞાનં મનોનાશો વાસનાક્ષય एव च ।

મિથઃકારણતાં ગત્વા દુઃસાધ્યાનિ સ્થિતાનિ હિ ।

મેં આ જ્ઞાનની પરમ કાષ્ઠા સંપાદન કરી છે, સુખ-દુઃખાદિ દ્વંદ્વોથી હું મુક્ત થયો છું અને મોહનો તથા સંગનો ત્યાગ કરીનેજ આ વ્યવહાર-ક્ષેત્રમાં હું વિચરું છું.^{૩૧} જેમ એક ક્ષેત્ર જળથી ભીંજાયેલું હોઈને અત્યંત ધોચું થયેલું હોય છે તોજ તેમાં વાવેલું બીજ અંકુરરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે તેમ વાસનાઓરૂપી જળથી ભીંજાયેલા મનુષ્યના દેહરૂપી ક્ષેત્રમાં તેનાં કર્મરૂપી બીજ પુનર્જન્મરૂપ અંકુરને ઉત્પન્ન કરે છે;^{૩૨} પરંતુ બીજને માટીના એક કપાલમાં નાખીને જો શેકી નાખ્યું હોય તો અંકુર થવાનાં કારણોને પામીને પણ તે અંકુરિત થતું નથી-ઉગી નીકળતું નથી;

‘યાવદ્વિલીનં ન મનો ન તાવદ્ વાસનાક્ષય ।

ન ક્ષીણા વાસના યાવદ્ચિત્તં તાવન્ન શામ્યતિ ।

યાવન્ન તત્ત્વવિજ્ઞાનં તાવદ્ચિત્તશમઃ કુત ॥

યાવન્ન ચિત્તોપશમો ન તાવત્ત્વવેવદનમ્ ।

‘યાવન્ન વાસનાનાશસ્તાવદ્ચિત્તવાગમઃ કુતઃ ॥

યાવન્ન તત્ત્વસપ્રાપ્તિર્ન તાવદ્વાસનાક્ષયઃ’

‘एकैकशो निषेव्यंते यद्येते चिरमप्यलम् ।

तत्र सिद्धिं प्रयच्छन्ति मंत्राः संकीर्तिता इव” ॥

તત્ત્વજ્ઞાન, મનોનાશ અને વાસનાક્ષય-આ ત્રણે સાધનો મોક્ષ મેળવવામાં ઉપયોગી છે, પરં-તુ તેઓની સિદ્ધિ અન્યોન્યના આશ્રય ઉપરજ આધાર રાખે છે, જેથી તેઓ ત્રણે અત્યંત દુઃસા-ધ્ય થઈ પડે છે. મનુષ્યનું મન જ્યાંસુધી લય પા-મ્યું નથી, ત્યાંસુધી વાસનાઓનો ક્ષય થતો નથી અને જ્યાંસુધી વાસનાઓનો ક્ષય થયો નથી, ત્યાંસુધી ચિત્તની શાંતિ કદી થતીજ નથી. તેમજ જ્યાંસુધી તત્ત્વજ્ઞાન થયું નથી ત્યાંસુધી ચિત્તની શાંતિ થવી દુર્લભ થઈ પડે છે અને જ્યાંસુધી ચિત્તની શાંતિ થઈ નથી, ત્યાંસુધી તત્ત્વજ્ઞાન તો ક્યાંથીજ થઈ શકે એજ પ્રમાણે જ્યાંસુધી વા-સનાઓનો નાશ થયો નથી, ત્યાંસુધી તત્ત્વજ્ઞાન થતું નથી અને જ્યાંસુધી તત્ત્વજ્ઞાન થતું નથી, ત્યાંસુધી વાસનાઓનો નાશ પણ થતો નથી; માટે એ ત્રણેનું અનુક્રમે, લાંબાકાળ સુધી અને સંપૂર્ણ રીતે જો સેવન કરવામાં આવે છે, તોજ તેઓની અ-ન્યોન્યના આશ્રયને લીધે સિદ્ધિ થાય છે. દષ્ટાંત તરીકે, જેમ વૈદિક મંત્રોનું અનુક્રમે પઠન-પાઠન કરવાથીજ તેઓની સિદ્ધિ થાય છે તેમ.

તેમજ મારી બુદ્ધિને લગવાન પંચશિષ્યે, (પોતાના ઉપદેશના પ્રભાવથી) છેક નિર્બીજ કરી નાખી છે—વાસનાબીજથી રહિત કરી નાખી છે, જેથી તેની પ્રવૃત્તિ વિષયોતરફ થતીજ નથી. ^{૩૩, ૩૪} (વળી હું સમજ્યો છું કે,) રાગ અને દ્વેષના વિષયરૂપ સ્ત્રી, શત્રુઆદિ પદાર્થો કેવળ મિથ્યા છે—સ્વરૂપરહિત છે, જેથી મારી બુદ્ધિ, શત્રુનો વધ આદિ અનર્થ કરવા તત્પર થતી નથી; તેમજ સ્ત્રી આદિનો સંગ્રહ કરવામાટે પણ લાલચુ થતી નથી. ^{૩૫} એટલુંજ નહિ પણ કોઈએક મારો મિત્ર ગણાતો પુરુષ, મારા જમણા બાહુને ચંદન-વડે ચર્ચિત કરે અને બીજો મારો શત્રુ ગણાતો પુરુષ, મારા ડાળા બાહુને વાંસલાવડે છોલવા માંડે તો પણ તેઓ બન્નેના પર મારો તો સમભાવજ રહે. ^{૩૬} આ રીતે હું સુખી છું, મેં તાત્વિક અર્થને પ્રાપ્ત કર્યો છે; મારી બુદ્ધિ માટીના ઢેકાં પર, પથ્થર પર અને સુવર્ણ પર પણ સમાન રહે છે અને હું આસક્તિનો ત્યાગ કરીને રાજ્યાસને બેઠો છું. જેથી બીજા સંન્યાસીઓના કરતાં પણ ઉત્તમ છું. ^{૩૭} મોક્ષવેત્તા ટલાએક મહાપુરુષોએ મોક્ષમાર્ગમાં (જ્ઞાન, કર્મ અને ઉપાસના—એમ) ત્રણ* પ્રકારની નિષ્ઠાઓ કહી છે. તેમાં કર્મોનો સર્વ પ્રકારે ત્યાગ કરી કેવળ લોકોત્તર જ્ઞાન સંપાદન કરવું તેજ ઉત્તમ માર્ગ છે. (એમ તેઓનું માનવું છે.) ^{૩૮} તેમજ કેટલાએક મોક્ષશાસ્ત્રવેત્તા મનુષ્યો કહે છે કે, કર્મ તથા ઉપાસનાને ગૌણ પક્ષમાં રાખી મુખ્યત્વે કરીને જ્ઞાનનિષ્ઠાનોજ આશ્રય કરવો; (જેથી મોક્ષપ્રાપ્તિ થાય છે.) વળી બીજા કેટલાએક સૂક્ષ્મદર્શી કર્મ ચોગીઓ એમજ કહે છે કે, જ્ઞાન તથા ઉપાસનાને ગૌણ પક્ષમાં રાખી કેવળ (નિષ્કામ) કર્મનિષ્ઠાનોજ

આશ્રય કરવો. ^{૩૯} આ રીતે મોક્ષમાર્ગમાં અનેક મત મતાંતરો છે; પરંતુ મહાત્મા પંચશિષ્યે તો એક ત્રીજા પ્રકારનીજ નિષ્ઠા મને કહી છે; જેમકે પૂર્વોક્ત બન્ને પક્ષોનો ત્યાગ કરીને કર્મના ઉપકારની અપેક્ષા રાખ્યાવિના કેવળ જ્ઞાનનોજ આશ્રય કરવો અથવા પ્રયોજનનો અભાવ હોય છતાં કર્મોનો ત્યાગ નહિ કરીને કેવળ નિષ્કામ કર્મોજ કરવાં. ^{૪૦} કારણ કે, કોઈએક ગૃહસ્થ પુરુષ (ગૃહે રહીને પણ) યમ નિયમાદિમાં બે આસક્ત રહે છે તો તેની ચોગ્યતા એક સંન્યાસીના જેવીજ છે અને જે કોઈ સંન્યાસીઓ સંન્યાસ ધારણ કરીને પણ રાગ, દ્વેષ, પરિગ્રહ, માન, દંભ તથા સ્નેહાદિકનું સેવન કરે છે તો, તેઓ સંન્યાસી હોવા છતાં ગૃહસ્થ સમાનજ ગણાય છે. ^{૪૧} બે કદાચ કોઈએક સંન્યાસીને ત્રિદંડ આદિ પરિગ્રહ હોવા છતાં પણ કેવળ જ્ઞાનના સાધનથીજ મોક્ષપ્રાપ્તિ થાય છે તો પછી કોઈ એક રાજાને છત્રાદિકનો પરિગ્રહ હોવા છતાં કેવળ જ્ઞાનના સાધનથીજ મોક્ષપ્રાપ્તિ કેમ નહિ થાય? કારણ કે, પરિગ્રહ રાખવા છતાં તેના તરફની આસક્તિનો સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ; એ સિદ્ધાંતનું તો સંન્યાસીએ કે નિષ્કામ કર્મ ચોગીએ—બન્નેએ સમાન રીતેજ પાલન કરવાનું છે. ^{૪૨} મનુષ્યને જે જે કર્મમાં, જે જે દ્રવ્યમાં, જે જે સ્વાર્થમાં અને જેનો જેનો પરિગ્રહ કરવામાં જોડાવું પડે છે તેમાં તેમાં ક્ષુધાઆદિને દૂર કરવા જેવાં અનેક પ્રયોજનો હોય છે અને તે તે પ્રયોજનોને લીધેજ સર્વ પરિગ્રહ આદિનું સેવન કરવું પડે છે. ^{૪૩} જે કોઈ પુરુષ, ગૃહસ્થાશ્રમમાં (પરિગ્રહ આદિની વિશેષતાને લીધે) દોષદષ્ટિ કરીને (અર્થ પરિગ્રહવાળા) બીજા

* ત્રીસકંડ લખે છે કે, ત્રણ પ્રકારની નિષ્ઠાઓ આ પ્રમાણે સમજવી—જ્ઞાન, ઉપાસના તથા કર્મનું એકીસાથે સેવન કરવું તે પહેલી નિષ્ઠા છે, જ્ઞાન તથા ઉપાસનાનુંજ સેવન કરવું અને કર્મોનો ત્યાગ કરવો તે બીજી નિષ્ઠા છે અને ઉપાસનાનો તથા માનસિક કર્મો સુદ્ધાંતો ત્યાગ કરી કેવળ જ્ઞાનપ્રયોજનોજ આશ્રય કરવો તે ત્રીજી નિષ્ઠા છે.

x કહેવાનો ભાવ એ છે કે, અમુક પદાર્થનો અર્થ પરિગ્રહ કરવાથી મોક્ષ થાય છે અને અમુક પદાર્થનો બહુ પરિગ્રહ કરવાથી બંધ થાય છે એવું કંઈ જોઈ નહિ. માત્ર અમુક અમુક પદાર્થનો અર્થ કે બહુ પરિગ્રહ કર્યો છતાં તેમાં બે આસક્તિ થાય છે તો બંધ થાય છે અને બે આસક્તિ રહી છે તો મોક્ષ મળે છે.

સંન્યાસાશ્રમનો સ્વીકાર કરે છે તે પુરુષ ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરે છે તોપણ ત્રિદંડઆદિ પરિગ્રહનો સ્વીકાર કરે છે અને તે સ્વીકારીને તે માંહેની આસક્તિથી કદી મુક્ત થતો નથી* ૪૪ લિક્ષુકોને ‡ (સંન્યાસીઓને) તથા રાજાઓને કોઈનો નિગ્રહ કરવો અને કોઈનો અનુગ્રહ કરવો—તે રૂપ આધિપત્ય સમાનજ હોય છે જેથી લિક્ષુકો પણ રાજાઓ સમાનજ ગણાય છે તોપછી લિક્ષુકોની મુક્તિ થાય (અને રાજાઓની મુક્તિ ન થાય) તેમાં હેતુ શો? ૪૫ આ ઉપરથી એમજ સિદ્ધ થાય છે કે, મનુષ્યનું હરકોઈ પદાર્થ ઉપર અધિપતિપણું હોય અથવા ઉત્તમ દેહમાં તેઓ સ્થિતિ કરી રહ્યા હોય તોપણ કેવળ જ્ઞાનથીજ સર્વ પ્રકારનાં પાપોથી મુક્ત થવાય છે, ૪૬ આમ હોવા છતાં ભગવાં વસ્ત્ર ધારણ કરવાં, મસ્તક મુંડાવવું અને ત્રિદંડ તથા કમંડલુ ધારણ કરવાં—વગેરે સંન્યાસસૂચક ચિહ્નો કેવળ ઉન્માર્ગરૂપ છે—અર્થાં છે; એટલુંજ નહિ પણ તે તે ચિહ્નો મોક્ષનેમાટે છેક નિરુપયોગી જ છે, એમ હું માનું છું. ૪૭ કારણકે, આશ્રમસૂચક બાહ્યચિહ્નો ધારણ કરેલાં હોય છે તો

* અર્થાત્ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેલા પુરુષનું સ્ત્રી પુત્રાદિ પરિગ્રહ ઉપર જેવા પ્રકારનું આધિપત્ય હોય છે તેવાજ પ્રકારનું સંન્યાસાશ્રમમાં દાખલ થયેલા સંન્યાસીનું પણ ત્રિદંડ આદિ પરિગ્રહ ઉપર પણ આધિપત્ય હોય છે. તે ઉપરથી એજ સિદ્ધ થાય છે કે, અમુક એક આશ્રમમાં રહેવાથી બંધ થાય છે અને અમુક એક આશ્રમમાં રહેવાથી મોક્ષ થાય છે, એવું કંઈ છેજ નહિ. મનુષ્ય હરકોઈ આશ્રમમાં રહે પણ તે આશ્રમમાં રહીને તેણે આસક્તિનોજ સર્વથા ત્યાગ કરવાનો છે.

‡ આ શ્લોકમાં જનક રાજા એમ કહેવા માગે છે કે, જેમ રાજાઓ ચોર વગેરેને શિક્ષા કરે છે અને સાધુ પુરુષોના પર કૃપા કરે છે તેમ, સંન્યાસીઓ પણ કોઈ દુષ્ટ શિષ્યને શિક્ષા કરે છે અને કોઈ ઉત્તમ શિષ્યના પર કૃપા કરે છે; માટે રાજાઓ તથા સંન્યાસીઓ સર્વથા સમાનજ છે છતાં સંન્યાસીઓનેજ મુક્તિ મળે અને રાજાઓને મુક્તિ ન મળે, એવી માન્યતા છેક ભૂલભરેલી છે.

પણ મોક્ષ સંપાદન કરવામાં મુખ્યત્વે કરીને જ્ઞાન જ કારણરૂપ છે. તાત્પર્યકે, સાંસારિક દુઃખથી મુક્ત થવામાટે આશ્રમસૂચક બાહ્યચિહ્નો ધારણ કરવાં તે નિરર્થક છે. ૪૮ અથવા અમુક અંશે દુઃખમાં ન્યૂનતા થાય, આવો વિચાર કરીનેજ ત્રિદંડઆદિ બાહ્યચિહ્નો ધારણ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો હોય તોપછી છત્ર, ચામર વગેરે ચિહ્નો ધારણ કરીને રાજ્ય શામાટે ન કરવું? શું તેમ કરવામાં સંન્યાસીના જેવીજ દુઃખમાં ન્યૂનતા દેખાતી નથી? x ૪૯ સારાંશ કે, સંન્યાસાશ્રમનો આશ્રય કરવાથીજ મોક્ષ પદ પ્રાપ્ત થાય છે અને ગૃહસ્થાશ્રમનો આશ્રય કરવાથી બંધન પ્રાપ્ત થાય છે, એવું કંઈ છેજ નહિ. હરકોઈપ્રાણી હરકોઈ આશ્રમમાં રહીને કેવળ જ્ઞાનથીજ મુક્ત થઈ શકે છે; ૫૦ માટે તારે જાણવું કે ધર્મ, અર્થ, કામ, રાજ્ય તથા પરિગ્રહ વગેરે બંધનકારક મધ્યમોના મધ્યમાં હું રહ્યો છું છતાં બંધનરહિત સ્થાનમાં જ સ્થિતિ કરી રહ્યો છું. ૫૧ જો કે, રાજ્ય અને ઐશ્વર્યરૂપી એક પાશ, સ્નેહના સ્થાનરૂપ હોઈને બંધનકારકજ છે; પરંતુ મેં મોક્ષરૂપ સરાણુપર ઘસીને તીક્ષ્ણ કરેલી ત્યાગરૂપ તરવારથી તે પાશને છેદી નાખ્યો છે. ૫૨ હે લિક્ષુક! એ પ્રમાણે હું મુક્ત થયો છું તોપણ મને તારાપર આસ્થા થયેલી છે—(તને યોગના પ્રભાવવાળી જાણીને)—મને તારાતરફ આદરભાવ થયો છે; પરંતુ હું તને કહું છું તે સાંભળ. તારૂં આ સ્વરૂપ કેવળ ત્રણ ગુણોથી ઉત્પન્ન થયેલું હોઈને યોગાનુષ્ઠાનને માટે છેક અયોગ્યજ છે. ૫૩ તારામાં આવી સુકુમારતા છે, તારૂં શરીર આવું

x ભગવાન શ્રીકૃષ્ણચંદ્રે પણ આવા આશયથીજ ગીતામાં કહ્યું છે કે,

‘દુઃખમિત્યે વયત્કર્મ કાયક્લેશમયાત્યજેત્ ।

સકૃત્વા રાજસં ત્યાગં નૈવ ત્યાગફલં લભેત્ ॥

કર્મ માત્ર દુઃખજનક છે, આવો વિચાર કરીને શરીરને દુઃખ થવાના ભયથી જે પુરુષ કર્મનો ત્યાગ કરે છે તે પુરુષ, એવા પ્રકારનો રાજસ ત્યાગ કરીને ત્યાગના ફળને મેળવી શકતો નથી.

રૂપાણું છે અને તારૂં વય પણ તરૂણ છે. આ રીતે તારામાં યોગવિરૂદ્ધ સમય સાધનો રહેલાં છે છતાં યોગ પણ રહેલો છે એ જોઈ, મને સંશય થાય છે.^{૫૪} વળી તારી આ ચેષ્ટા, યોગિનીના વેષને માટે અત્યંત અઘટિત છે. કેમકે, હું મુક્ત છું કે નહિ, તેની પરીક્ષા કરવામાટે તેં મારા શરીરમાં બળાત્કારે પ્રવેશ કર્યો છે.*^{૫૫} (કદાચ તું કહીશ કે, તારાપર અનુગ્રહ કરવામાટે મેં તારા શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો છે. તો તે પણ અયોગ્યજ છે કેમકે;) બીજાનો નિગ્રહ અને અનુગ્રહ કરવારૂપ કામવાસનાવાળા યોગીને સંન્યાસનું રૂપ કદી મળતુંજ નથી. વળી તેં મારા શરીરનો સંગ કરીને તારા આશ્રમચિહ્નનું પણ રક્ષણ કર્યું નથી; કેમકે, તત્ત્વજ્ઞાન સંપાદન કરીને મુક્ત થયેલા મનુષ્યે પણ વ્યભિચાર વગેરે અકાર્યોથી પોતાની અવશ્ય રક્ષા કરવી જોઈએ.^{૫૬} મારા શરીરમાં પ્રવેશ કરીને તેં જે જે અપરાધો કર્યા છે તે હું તને કહું છું સાંભળ. તેં પોતાના ચિત્તથી મારા શરીરનો આશ્રય કર્યો જેથી તને વ્યભિચારનો દોષ પ્રાપ્ત થયો છે.^{૫૭} (અરે! વ્યભિચારિણી સ્ત્રીઓ પણ પ્રથમ સંકેત કર્યા પછીજ બીજાના નગરમાં અથવા ઘરમાં પ્રવેશ કરે છે તો પછી) તેં કોની સાથે સંકેત કરીને મારા દેશમાં અથવા રાષ્ટ્રમાં પ્રવેશ કર્યો છે? વળી તું કોના સંકેતને અનુસરીને મારા હૃદયમાં દાખલ થઈ છે?^{૫૮} તું સર્વના કરતાં શ્રેષ્ઠ વર્ણમાં ઉત્પન્ન થયેલી એક બ્રાહ્મણી છે અને હું ક્ષત્રિય છું. જેથી આપણ બન્નેનો એક સંબંધ કદી થવોજ ન જોઈએ. માટે આવી વર્ણસંકરતા તારે કરવી જોઈએ.^{૫૯} તું મોક્ષધર્મ (સંન્યાસા શ્રમમાં) રહેલી છે અને હું ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેલો

છું; છતાં તેં મારા શરીરનો સંસર્ગ કર્યો જેથી, તારાપર મહાકષ્ટદાયી બીજો આશ્રમસંકરદોષ પ્રાપ્ત થયો છે.^{૬૦} વળી હું જાણતો નથી કે, તું મારા સમાન ગોત્રની છે કે બીજાગોત્રની છે!! તેમજ તું પણ મને પોતાના ગોત્રનો કે બીજાગોત્રનો જાણતી નથી. છતાં મને સમાન ગોત્રનો ધારીને તેં મારા શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો તેથી ત્રીજો ગોત્ર સંકરદોષ તને પ્રાપ્ત થયો છે.^{૬૧} વળી તારો સ્વામી જીવતો હશે અથવા ક્યાંય પરદેશ ગયે હશે તોપણ એ વાત તો નિશ્ચય છે કે, તું કોઈ એક પરપુરુષની સ્ત્રી છે, જેથી મારે અગમ્ય છે. છતાં તેં મારો સ્પર્શ કર્યો, તેથી ચોથો ધર્મસંકરદોષ ઉભો થયો છે.^{૬૨} આ રીતે તેં કેવળ અકાર્યોજ કર્યાં છે; પરંતુ આવાં અકાર્યો કરીને તને કયું કયું કાર્ય સિદ્ધ કરવાની ઇચ્છા છે? તેં શું કરવાનો નિશ્ચય કર્યો છે? અથવા આવાં પાતકો તેં અજ્ઞાનથી કર્યાં છે કે મિથ્યાજ્ઞાનથી કર્યાં છે?^{૬૩} અથવા (‘ન સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્યમર્હતિ’ સ્ત્રી, સ્વતંત્રતાને માટે યોગ્યજ નથી—એ શાસ્ત્રીય આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરવારૂપ) પોતાના દોષને અધીન થઈ તું છેક સ્વતંત્ર થઈ ગઈ છે; પરંતુ તારામાં લેશમાત્ર પણ જો શાસ્ત્રીય જ્ઞાન હશે તો તું સમજી શકીશ કે, આ સર્વ કાર્યો કેવળ અનર્થ કરનારાં છે.^{૬૪} વળી, તું એક દુષ્ટ સ્ત્રી છે, એમ સિદ્ધ કરવામાં આ એક ત્રીજું ચિહ્ન સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે; કેમકે પોતાની વિજયે ચ્છાને આમ ખુલ્લી કરી દઈને આપણા બન્નેના ચિત્તની એકતાનો તેં નાશ કર્યો છે.^{૬૫} અરે! વિજયની ઇચ્છા રાખનારી તેં—દુષ્ટ સ્ત્રીએ મને એકલાનેજ જીતવાનો સંકલ્પ કર્યો છે, એમ નથી. પણ મારી આ સમય સભાને જીતી લેવાને તું ઇચ્છે છે.^{૬૬} તું મારા પક્ષનું ખંડન કરવામાટે અને પોતાના પક્ષને પ્રકટ કરવામાટે આ મારા પૂજ્ય સભાસદો તરફ પોતાની દૃષ્ટિ ફેંકી રહી છે.^{૬૭} ખરેખર, તું બીજાનો ઉલ્કર્ષ જોવામાટે અસહનશીલ છે અને તેને લીધેજ ઉત્પન્ન થયેલા મોહથી મૂઢ બની ગઈ છે; કેમકે વિષ અને અમૃતને એકઠું કરવાની પેઠે પોતાની

* અર્થાત મુક્તનું એ લક્ષણજ ન કહેવાય કે, તેણે પોતાને નહિ ઘટે તેવાં કર્યો કરવાં અને બીજાનો પરાભવ કરવાની ઇચ્છાથી બીજાના શરીરમાં પ્રવેશ કરવો. વળી તારૂં આ શરીર હટપુટ દેખાય છે તે પણ તેં વારણ કરેલા સંન્યાસીના વેષને માટે અયોગ્યજ છે. કેમકે, સંન્યાસીએ પોતાના શરીરનું શોષણ કરવું જોઈએ.

બુદ્ધિદ્વારા બીજાઓની બુદ્ધિઓમાં તું સંબંધ કરી રહી છે.^{૯૮} જગતમાં એવો નિયમ છે કે જે સ્ત્રી અને પુરુષને અન્યોન્ય સમાગમ કરવાની ઇચ્છા હોય છે, તે સ્ત્રી અને પુરુષનો સમાગમ અમૃતતુલ્ય થઈ પડે છે; પરંતુ એક રક્ત (રાગી બનેલી) સ્ત્રીને પોતાના જેવો રક્ત પુરુષ ન મળે અને કોઈ વિરક્તની સાથે સમાગમ કરે તો, તેઓ બન્નેનો સમાગમ, કેવળ દોષજનક થઈ પડે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ પરિણામે વિષતુલ્ય થઈ પડે છે.^{૯૯} આ રીતે મેં કહેલું લક્ષ્યમાં લઈને તું તારા સહાયરણુનો ત્યાગ કર મા અને તારા સંન્યાસ ધર્મનું પાલન કર. હવે, હું તને પૂછું છું કે, “આ મુક્ત હશે કે નહિ” આવા પ્રકારની જે જાણસા તેં મારા સંબંધમાં કરી છે તેનો સર્વ ઉદ્દેશ જો કે ગુપ્ત છે તોપણ મારી પાસે ગુપ્ત રાખવાને તું ચોગ્ય નથી. તું આવો સંન્યાસી વેષ ધારણ કરીને ગુપ્ત રીતે અહીં આવી છે, તેમાં તારું પોતાનું કાર્ય સિદ્ધ કરવાનો તારો ઉદ્દેશ છે કે બીજા કોઈ (મારા શત્રુ) રાજાનું કાર્ય સિદ્ધ કરવાનો તારો ઉદ્દેશ છે? બોલ, તેમાં જે કંઈ સત્ય હોય તે મને કહે, મારી પાસે કંઈ ગુપ્ત રાખવું, તે તને ચોગ્ય નથી.^{૧૦૦, ૧૦૧} કેમકે (શાસ્ત્રકારો કહે છે કે,) રાજા, બ્રાહ્મણ અને સ્ત્રીઓના પાતિવ્રત્ય ગુણથી મુક્ત એવી કોઈ સ્ત્રીપાસે કપટ બુદ્ધિથી કદી જવું નહિ; કારણકે, તેઓની પાસે જો કપટબુદ્ધિથી જવામાં આવે છે તો તેઓ નાશકર્તા થઈ પડે છે.^{૧૦૨} રાજાઓનું બળ ઐશ્વર્ય ગણાય છે, બ્રહ્મવેત્તાઓનું બળ બ્રહ્મ ગણાય છે અને સ્ત્રીઓનું બળ ઉત્તમરૂપ, યૌવન તથા સૌભાગ્ય ગણાય છે.^{૧૦૩} આ બળોને લીધેજ તેઓ બળવાન ગણાય છે; માટે સ્વાર્થની ઇચ્છા રાખનારા પુરુષે-અર્થાત્ પોતાનું હિત ઇચ્છનારા પુરુષે, તેઓની પાસે નિષ્કપટ ભાવથીજ જવું; કેમકે તેઓની સામે જો કપટ કરવામાં આવે છે તો, વિનાશજ થાય છે.^{૧૦૪} માટે તું તારી જાતિને અધ્યયનને, વર્તનને, ભાવને તથા સ્વભાવને યથાર્થરીતે કહે અને અહીં આવીને તારે

કયું કાર્ય સિદ્ધ કરવાનું છે, તે પણ કહે.”^{૧૦૫}

ભીષ્મે કહ્યું:-હે યુધિષ્ઠિર! એ પ્રમાણે રાજા જનકે દુઃખદાયક, અચોગ્ય અને વિરુદ્ધ વચનો કહીને સુલભાનો તિરસ્કાર કર્યો તોપણ તે દેશમાત્ર કંપી નહિ.^{૧૦૬} રાજા બોલી રહ્યો એટલે સુંદર દેખાવવાળી તે સુલભાએ, અતિ સુંદર વાક્ય. બોલવાનો આરંભ કર્યો.^{૧૦૭}

સુલભાએ કહ્યું:-“હે રાજા! જે વાક્ય વાણીના નવ દોષોથી રહિત હોય, બુદ્ધિના નવ દોષોથી મુક્ત હોય અને વાણી તથા બુદ્ધિના અઢાર ગુણોથી મુક્ત હોય તે વાક્ય ચોગ્ય અર્થવાળું ગણાય છે.^{x ૧૦૮} હે રાજા! જે વાક્યમાં +સૌક્ષ્મ્ય, સાંખ્ય, ક્રમ, નિર્ણય અને પ્રયોજનના આ પાંચે ગુણો સમાયલા હોય છે તે વાક્યજ પ્રમાણભૂત કહેવાય છે.^{૧૦૯} હવે આ સૌક્ષ્મ્ય આદિ પાંચે ગુણોનાં લક્ષણો હું તને કહું છું, તે તું

x આ શ્લોકમાં જણાવેલા વાણીના નવ દોષો, બુદ્ધિના નવ દોષો અને વાણી તથા બુદ્ધિના અઢાર ગુણો આગળ કહેવામાં આવશે. સુલભાના કહેવાનો આશય એ છે કે, તું જે વાક્ય બોલ્યો છે તે, વાણી તથા બુદ્ધિના દોષથી ભરપૂર છે અને તેથીજ કેવળ સંબંધ વિનાનું છે.

+ સૌક્ષ્મ્ય વગેરે પાંચ ગુણોનો સ્પષ્ટાર્થ નીલકંઠે આ પ્રમાણે લખ્યો છે-જેમાં સંશય ઉત્પન્ન થાય તેવાં પદો ગોઠવવામાં આવ્યાં હોય-અર્થાત્ જેનો અર્થ કરતાં સંદેહમુક્ત થઈ જવાય, તે વાક્યમાં રહેલો સૌક્ષ્મ્ય ગુણ કહેવાય છે. જેમાં પૂર્વપક્ષ તથા ઉત્તર પક્ષ-બન્નેના ગુણ દોષનો બરાબર વિચાર કરવામાં આવ્યો હોય તે વાક્ય સાંખ્યગુણવાળું કહેવાય છે. જેમાં નિર્ણયિત કરેલા ગુણદોષનું સમજાવણું તથા નિર્બળપણું વિચારવામાં આવ્યું હોય તે વાક્ય ક્રમ નામના ગુણથી મુક્ત કહેવાય છે. જે વાક્ય નિશ્ચિત અર્થને સૂચવનારું હોય તે વાક્ય નિર્ણય નામના ગુણવાળું ગણાય છે જે વાક્ય અમુક કર્તવ્ય અર્થને પ્રકાશિત કરતું હોય તે વાક્ય પ્રયોજન નામના ગુણવાળું કહેવાય છે. સુલભા, રાજા જનકને કહે છે કે, આવા પાંચગુણવાળું વાક્યજ પ્રમાણ ગણાય છે-અર્થાત્ તારું વાક્ય આ પાંચ ગુણોથી રહિત છે, જેથી કેવળ નિરર્થકજ છે.

સાંભળ. આ પાંચે ગુણોનું લક્ષણ પદ, વાક્ય, પદાર્થ અને વાક્યાર્થ—એમ ચાર પ્રકારે થઈ શકે છે.^{૮૦} જ્યારે અમુક એક વાક્યમાં (પદ રચનાની યુક્તિને લીધે) સિદ્ધ સિદ્ધ અનેક અર્થો ઉપસ્થિત થતા હોય અને અમુક એકજ અર્થનો નિશ્ચય નહિ કરીને બુદ્ધિને અનેક કોટીઓનો સ્પર્શ કરવો પડતો હોય—અર્થાત અમુક એકજ અર્થનો નિર્ણય કરવામાટે બુદ્ધિને અનેક વિચારો કરવા પડતા હોય ત્યારે, એમ સમજવું કે, આ વાક્યમાં સૌક્ય નામનો ગુણ છે.^{૮૧} તેમજ પૂર્વપક્ષ કે ઉત્તરપક્ષ માંહેના કોઈ પણ અર્થને ઉદ્દેશીને પ્રથમ દોષોનું તથા ગુણોનું પૃથક્કરણ કરવું તેનું નામ સંખ્યા નામનો ગુણ કહેવાય છે.^{૮૨} એ રીતે ગુણદોષનો વિચાર કર્યા પછી અમુક વાક્ય પ્રથમ કહેવું અને અમુક વાક્ય પછી કહેવું. આવા પ્રકારનો જે વિચારક્રમ તેને વાક્યવેત્તાઓ ક્રમયોગ નામનો ગુણ કહે છે.^{૮૩} વળી ધર્મ, અર્થ, કામ તથા મોક્ષ એ ચારે વિષયોમાં અમુક એક વિષયની વિશિષ્ટતા જણાવીને અંતે વાક્યવિચાર જ્યારે પૂર્ણ થાય ત્યારે પુનઃ તેજ વિષયને અત્યંત યુક્તિપૂર્વક કહી બતાવવો, તેનું નામ વિનિર્ણય કહેવામાં આવે છે.^{૮૪} તેમજ હે રાજા! રાગ અથવા દ્વેષથી ઉત્પન્ન થનારાં દુઃખોવડે જે વિષયના સંબંધમાં અત્યંત ઉત્કંઠા ઉત્પન્ન થાય છે અને તેમાં પ્રવૃત્તિ કરવારૂપ અથવા તેમાંથી નિવૃત્તિ કરવારૂપ જે વૃત્તિ થાય છે, તેનું નામ પ્રયોજન કહેવામાં આવે છે.^{૮૫} હે રાજા! સૌક્યઆદિ આ પાંચે ગુણો જે વાક્યમાં એકજ અર્થમાં પરિણામ પામ્યા હોય તેનું નામજ વાક્ય કહેવાય છે, એમ તું મારાવચન ઉપરથી નિશ્ચય કરી લે.^{૮૬} જે વાક્ય યોગ્ય અર્થને જણાવનારૂં હોય, સિદ્ધ સિદ્ધ અનેક અર્થોથી રહિત હોય, ઉત્તમ વિશેષણોથી યુક્ત હોય, હુંકું હોય, કઠોરતા રહિત હોય, સંદેહ વિનાનું હોય, સુકુમાર હોય, ગ્રામ્ય મનુષ્યોને સુખકર ન હોય, અસત્ય ન હોય ધર્મોર્થકામરૂપ ત્રિવર્ગને અનુકૂળ હોય, સંપૂર્ણ

સંસ્કારવાળું હોય, ન્યૂનતાથી રહિત હોય, છંદ અને વ્યાકરણના દોષથી રહિત હોય, ઉદારતાથી યુક્ત હોય, અધ્યાહારથી રહિત હોય, પ્રયોજનથી યુક્ત હોય, અને યુક્તિઓથી પૂર્ણ હોય તે વાક્યનેજ હું ઉત્તમ કહું છું.*^{૮૭-૮૮} પરંતુ જે વાક્ય કામ, ક્રોધ, ભય, લોભ, દીનતા, અનાર્થપણું, લજ્જા, દયા અને માન—આ નવ બુદ્ધિના દોષોથી યુક્ત હોય તે વાક્યને હું કોઈરીતે પ્રમાણ કહીશ નહિ. (અર્થાત જે વાક્ય બુદ્ધિના નવ દોષોથી યુક્ત હોય તે સર્વથા અપ્રમાણ ગણાય છે.^{૮૦} હે રાજા! વક્તા, શ્રોતા અને વાક્ય—એ ત્રણે, સંપૂર્ણ ગુણોથી યુક્ત હોય અને સિદ્ધાંતને વિરોધ ન આવે તેમ, કથાનિર્ણયમાં પ્રવેશ કરતાં હોય તેજ કહેવાનો અર્થ પ્રકાશે છે—સ્પષ્ટરીતે સમજાય છે;^{૮૧} પરંતુ જ્યારે કોઈ એક કહેવાના વિષયમાં, વક્તાપુરુષ, શ્રોતા પુરુષનું અપમાન કરે છે અને પોતે સ્વીકારેલા પક્ષનુંજ કથન કરે છે ત્યારે, તેનું વાક્ય ઉલ્લૂપ અર્થવાળું થઈને શ્રોતાના હૃદયમાં ચોંટતું નથી.^{૮૨} તેમજ જે પુરુષ પોતાના સ્વાર્થનો (સ્વપક્ષના આગ્રહનો) ત્યાગ કરીને શ્રોતાને અનુકૂળ લાગે તેવા વિષયનુંજ પ્રતિપાદન કરે છે તે પુરુષનું વાક્ય પણ દોષવાળું ગણાય છે; કેમકે તેના વાક્યમાં, મધ્યસ્થ રહેલા અનેક મનુષ્યોને શંકા થાય છે;^{૮૩} પરંતુ હે રાજા! જે વક્તા સ્વપક્ષ તથા પરપક્ષ—એ બન્નેને અનુકૂળ હોય તેવું ભાષણ કરે છે તેજ ખરો વક્તા કહેવાય છે, બીજાને વક્તા કહી શકાય નહિ.^{૮૪} માટે હે

* શ્લોક ૮૭ માંથી ચારલીને શ્લોક ૮૮ સુધીમાં વાક્યના ૧૭ ગુણો કહેવામાં આવ્યા છે તે ગુણોનાજ પર્યાયતરીકે સાહિત્યશાસ્ત્રમાં વાક્યના ચોવીસ ગુણો કહેવામાં આવ્યા છે; જેમકે શ્લેષ, પ્રસાદ, સમતા, માધુર્ય, સુકુમારતા, અર્થવ્યક્તિ, કાંતિ, ઉદારતા, ઉદારતા, ઓજ, ઓર્ગિય, પ્રેમાન, સુશબ્દતા, સમાધિ, મૌક્ય, ગાંભિર્ય, વિસ્તર, સંક્ષેપ, સંમિતતા, ભાવિકતા, ગતિ, રીતિ, ઉક્તિ અને પ્રાદિ—આ ચોવીસે ગુણોનો અહીં કહેલા સત્તર ગુણોમાં સમાવેશ થઈ જાય છે.

રાજન્ ! માફ વાક્ય, જે અર્થથી યુક્ત છે તેને તું એકાગ્રચિત્તે સાંભળ.

હે રાજન્ ! તું મને પ્રશ્ન પૂછે છે કે, ‘તું કોણ છે ? પણ તેનો ઉત્તર હું તને કહું છું; સાંભળ. જેમ લાખ અને લાકડું અથવા ધૂળના રજકણ અને જળનાં ણિંદુઓ, સ્વાભાવિક રીતેજ અન્યોન્યને વળગી રહે છે; પરંતુ તેઓ અન્યોન્યથી ભિન્ન છે તે પ્રમાણે પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિના સંબંધમાં પણ સમજવું. તાત્પર્ય કે, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ અને પાંચે ઇન્દ્રિયો, વાસ્તવિકરીતે આત્માથી ભિન્ન છે તોપણ લાખ અને લાકડાની પેઠે આત્માને વળગી રહેલાં છે. હવે, મારામાં રહેલાં પંચમહાભૂતોને અથવા ઇન્દ્રિયોને તું પ્રશ્ન કરતો હોય તો તે યોગ્યજ નથી; કેમકે તેઓનું સ્વરૂપ જડ હોવાને લીધે તેઓને કોઈ જાતનું જ્ઞાન નથી અને જ્ઞાનહીન જડપદાર્થને કદી પ્રશ્ન થઈ શકેજ નહિ, એ વાત નક્કી છે. (અર્થાત્ મારામાં રહેલાં ભૂતોને તથા ઇન્દ્રિયોને તારાથી પ્રશ્ન થઈ શકે તેમ નથી; કેમકે તેઓ જડ છે. તેમજ હું, કે જે ચેતન છું તેને પણ તારાથી પ્રશ્ન થઈ શકે તેમ નથી. કેમકે, તું અને હું કંઈ ભિન્ન નથી. આમ હોવાને લીધે ‘તું કોણ છે’ એવા પ્રકારનો તારો પ્રશ્ન કેવળ અયોગ્યજ છે.)^{૯૫-૯૭} શરીરમાં રહેલી પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયોને પોતાનું તથા પારકાનું જ્ઞાન બિલકુલ છેજ નહિ. ચક્ષુ ઇન્દ્રિયને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન છેજ નહિ તેમ શ્રોત્રેન્દ્રિયને પણ પોતાનું સ્વરૂપજ્ઞાન નથીજ.^{૯૮} તે ઇન્દ્રિયો, પરસ્પર વ્યભિચાર કરીને કદી વર્તી શકતીજ નથી. (અર્થાત્ એક ઇન્દ્રિય બીજા ઇન્દ્રિયનું કામ કરી શકતી નથી.) તેમજ તેઓ એકીસાથે રહીને પણ, જળ અને ધૂળના રજકણો એકી સાથે રહે છે છતાં અન્યોન્યના સ્વરૂપને જેમ જાણી શકતા નથી, તેમ અન્યોન્યના સ્વરૂપને જાણી શકતી નથી.^{૯૯} ચક્ષુઆદિ ઇન્દ્રિયો ઘટઆદિને પ્રકાશિત કરવામાં બીજા બાહ્ય ગુણોની અપેક્ષા રાખે છે, તે વિષે પણ તું મારી પાસેથી સાંભળ. ઘટાદિનું દર્શન થાય છે

તેમાં રૂપ, ચક્ષુ અને પ્રકાશ-એ ત્રણે પદાર્થો સહકારી કારણ ગણાય છે-અર્થાત્ રૂપ અને પ્રકાશની પેઠે ચક્ષુ ઇન્દ્રિય પણ કેવળ સહકારીજ છે, x પ્રકાશક નથી.^{૧૦૦} જેમ દર્શનના સંબંધમાં ચક્ષુ આદિ ત્રણ હેતુઓ હોય છે તેમ, બીજાં જ્ઞાન તથા જ્ઞેયના સંબંધમાં પણ તેવા ત્રણ ત્રણ હેતુઓજ હોય છે; પરંતુ સર્વ જ્ઞાન તથા જ્ઞેય (જાણવા યોગ્ય પદાર્થ) ના મધ્યમાં મન નામનો એક બીજો ગુણ પણ રહેલો છે.^{૧૦૧} કારણકે મનને લીધેજ મનુષ્ય, સારાનરતા પદાર્થોનો નિશ્ચય કરવામાટે સંકલ્પવિકલ્પ કરે છે. વળી બુદ્ધિ નામનો એક બારમો ગુણ પણ છે, જેના વડે મનુષ્ય, મનના સંશયવિષયભૂત પદાર્થોમાં ‘અમુક પદાર્થ આવા પ્રકારનોજ છે’ આવો નિશ્ચય કરે છે.^{૧૦૨} હવે, બારમા બુદ્ધિ નામના ગુણમાં સત્ત્વ નામનો એક તેરમો ગુણ પણ છે. કે જેનાવડે “અમુક પ્રાણી ઘણા સત્ત્વવાળો છે અને અમુક પ્રાણી અલ્પ સત્ત્વવાળો છે, આવું અનુમાન કરી શકાય છે.^{૧૦૩} તે સત્ત્વમાં “હું કર્તા છું, ભોક્તા છું” આવું અભિમાન કરનારો ચૌદમો અહંકાર નામનો ગુણ પણ છે, જેનાવડે પ્રાણી, ‘આ માફ છે, આ માફ નથી’ એમ માને છે.^{૧૦૪} વળી હે રાજન્ ! તે અહંકારમાં પણ બીજો એક પંદરમો ગુણ રહેલો છે, જેને ‘વાસનાત્મક જગત’ એવું નામ આપવામાં આવે છે.^{૧૦૫} તે વાસનામાં પણ સોળમો અવિદ્યા નામનો ગુણ રહેલો છે, જેમાં પ્રકૃતિ (માયા) અને વ્યક્તિ (માયાનો પ્રકાશ) એ નામના બીજા બે ગુણો રહેલા છે.^{૧૦૬} સુખ, દુઃખ, જરા, મૃત્યુ, લાલ, હાનિ, પ્રિય અને અપ્રિય-આ દ્વંદ્વયોગ ઓગણીસમો ગુણ છે. (અને તે, માયાનું કાર્ય છે.)^{૧૦૭} તેમજ ઓગણીસમા ગુણ પછીનો વીસમો કાલનામનો ગુણ છે. (જેને અવિદ્યારૂપ ઉપાધિ ધારણ કરનાર જીવ કહેવામાં આવે છે.) આ

x ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયો કદી પ્રકાશક હોઈ શકેજ નહિ; કેમકે તેઓ જડ છે. તે ઇન્દ્રિયોનો જે પ્રકાશક છે, તે ચિદાત્માજ સર્વ બાહ્યપદાર્થોનો પણ પ્રકાશક છે.

રીતે વીસ ગુણોથીજ પ્રાણીમાત્રની ઉત્પત્તિ તથા નાશ થયા કરે છે, એમ તારે સમજવું.^{૧૦૮} પૂર્વોક્ત વીસ ગુણોમાં પાંચ મહાભૂત, સહસ્રાવ યોગ (અહીં ઘડો છે, ઇત્યાદિ વ્યવહાર) અસહસ્રાવ યોગ (અહીં ઘડો નથી, ઇત્યાદિ વ્યવહાર), વિધિ (વાસનાના બીજરૂપ ધર્મ તથા અધર્મ), શુક્ર (વાસનાને જાગ્રત કરનાર સંસ્કાર) અને બલ (જેને માટે વાસના જાગ્રત થઈ હોય તે વિષયને પ્રાપ્ત કરવા માટેનો પ્રયત્ન)—આ દશ ગુણો મળીને એકંદર ત્રીસ ગુણો જગતમાં છે અને તે ત્રીસ ગુણો એકી સાથે જેમાં રહેલા છે તેને શરીર કહેવામાં આવે છે.^{૧૦૯-૧૧૧} હવે, આ ત્રીસ ગુણોની ઉત્પત્તિના સંબંધમાં કેટલાએક (નિરીશ્વરવાદી સાંખ્ય) આચાર્યો એમ કહે છે કે, અવ્યક્ત અથવા પ્રકૃતિજ આ ત્રીસ ગુણોનું ઉપાદાન કારણ છે, કેટલાએક સ્થૂલદર્શી (કણાદ વગેરે નૈયાયિક) આચાર્યો એમ કહે છે કે પરમાણુઓ, અવ્યક્ત, અદૃષ્ટ અને ઈશ્વર, ત્રીસ ગુણોનું ઉપાદાન કારણ છે, કેટલાએક (કપિલમતાનુયાયી સૈશ્વરસાંખ્ય) આચાર્યો એમ કહે છે કે, આ ત્રીસ ગુણોનું ઉપાદાન કારણ પ્રકૃતિ અને પુરુષ છે, કેટલાએક (ચાર્વાકમતાનુયાયી) આચાર્યો કહે છે કે પરમાણુઓજ આ ત્રીસ ગુણોનું ઉપાદાન કારણ છે, કેટલાએક વિદ્વાનો કહે છે કે, વ્યક્ત (પરમાણુઓ) અને અવ્યક્ત (માયા)—એ બન્ને ત્રીસ ગુણોનું ઉપાદાન કારણ છે અને કેટલાએક વિદ્વાનો કહે છે કે ઈશ્વર, માયા, જીવ અને અવિદ્યા—એ ચાર તત્ત્વો પૂર્વોક્ત ત્રીસ ગુણોનું ઉપાદાન કારણ છે; પરંતુ અધ્યાત્મશાસ્ત્રનું ચિંતન કરનારા (વેદાંતી) આચાર્યો તો એમજ કહે છે કે, પ્રાણીમાત્રનું ઉપાદાન કારણ કેવળ પ્રકૃતિજ છે.^{૧૧૨, ૧૧૩} પ્રકૃતિનું મૂળ સ્વરૂપ અવ્યક્ત છે (ઇન્દ્રિયોથી અગ્રાહ્ય છે) તોપણ ત્રીસ ગુણોને ઉત્પન્ન કરીને તે વ્યક્ત થઈ છે (ઇન્દ્રિયથી ગ્રાહ્ય બની છે.) હે રાજેન્દ્ર! હું, તું અને બીજાં સર્વ પ્રાણીઓ, તે પ્રકૃતિમાંથીજ ઉત્પન્ન થયાં છીએ. (અર્થાત-પ્રાણીમાત્ર કેવળ પ્રકૃતિમાંથીજ

ઉત્પન્ન થયેલ છે તો પછી “તું કોણ છે?” આવા પ્રકારનો તારો પ્રશ્ન અજ્ઞાન ભરેલોજ છે.)^{૧૧૪} વળી, માતાના ગર્ભાશયમાં પિતાના વીર્યબિંદુનું સિંચન થાય છે એટલે વીર્ય અને રુધિરના મિશ્રભાવથી આવી જૂદી જૂદી અવસ્થાઓ ઉત્પન્ન થાય છે; જેમકે પિતાનું વીર્યબિંદુ માતાના ગર્ભાશયમાં પડે છે એટલે ત્યાંના રુધિરસાથે મિશ્ર થઈને કલલરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે, કલલમાંથી ખુદ્બુદ (પરપોટા) રૂપે થાય છે, ખુદ્બુદમાંથી પેશી રૂપે થાય છે, પેશીમાંથી જૂદાં જૂદાં અંગો બંધાવા માંડે છે અને અંગો બંધાઈ રહ્યા પછી નખ અને રૂવાટાં ઉત્પન્ન થાય છે.^{૧૧૫, ૧૧૬} જનક રાજા! બરાબર નવ માસ પૂર્ણ થાય છે તે પછી પ્રાણી માતાના ગર્ભાશયમાંથી બહાર નીકળે છે અને તે સમયે સ્ત્રીસૂચક અથવા પુરુષસૂચક—જે ચિહ્ન તેનામાં જોવામાં આવે છે તે ઉપરથી તેનાં નામ, રૂપ વગેરે ઉત્પન્ન થાય છે.^{૧૧૭} પ્રાણીનો જે સમયે જન્મ થાય છે અને તે સમયે લાલ નખ અને આંગળીઓવાળું તેનું જે સ્વરૂપ જોવામાં આવે છે તે સ્વરૂપ તેને કુમારાવસ્થા પ્રાપ્ત થતાં જોવામાં આવતું નથી; તેજ પ્રમાણે કુમારાવસ્થા પછી જ્યારે યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે અને યુવાવસ્થા પછી જ્યારે વૃદ્ધાવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તેનાં પૂર્વ પૂર્વ સ્વરૂપો જોવામાં આવતાં નથી.^{૧૧૮, ૧૧૯} કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, પ્રાણીમાત્રના શરીરમાં પૂર્વોક્ત ત્રીસ કળાઓ (ગુણો) રહેલી છે, કે જેઓનું કાર્ય અન્યોન્યથી ભિન્ન હોય છે—તેઓના સ્વરૂપમાં પ્રતિક્ષણે ફેરફાર થયા કરે છે; પરંતુ તે ફેરફાર ઘણોજ સૂક્ષ્મ હોવાથી જાણવામાં આવતો નથી.^{૧૨૦} હે રાજા! પ્રાણીના શરીરમાં રહેલા ત્રીસ ગુણોમાં, પ્રત્યેક અવસ્થાએ વૃદ્ધિ અને ન્યૂનતા થયા કરે છે; પરંતુ જેમ, દીવાની જ્વાળાગતિ પ્રત્યેક ક્ષણે ઓછીવધતી થયા કરે છે; છતાં અત્યંત સૂક્ષ્મતાને લીધે તે જોવામાં આવતી નથી તેમ પ્રાણીની અવસ્થાથી થનારી વૃદ્ધિ અને ન્યૂનતા પણ અતિ સૂક્ષ્મ હોવાને લીધે જાણવામાં આવતી નથી.^{૧૨૧}

— સુત્રલા અહીં એમ કહેવા માગે છે કે,

આ રીતે આ સર્વ લોક, દોડતા ઉત્તમ ઘોડાની પેઢે નિરંતર અસ્થિર છે અને તેનો પ્રભાવ મેં કહ્યો તે પ્રમાણે અતિદુર્વિજ્ઞેય છે તો પછી આ સંસારમાં કોણ કોનું છે ? અને કોણ ક્યાંથી આન્ધુ છે કે નથી આન્ધુ ? એવા પ્રશ્નોનું અઘટિત છે-અર્થાત્ પ્રાણીમાત્રનો દેહ સર્વથા અનિત્યજ છે તો પછી તે વિષેની જ્ઞાસા કેવળ વ્યર્થજ છે.^{૧૨૨} આ કોનું છે અથવા કોનું નથી ? આ ક્યાંથી આન્ધુ છે કે ક્યાંથી નથી આન્ધુ ? ઇત્યાદિ પ્રશ્નો કેવળ અજ્ઞાનમૂલકજ છે. કેમકે પ્રાણીમાત્રને આ સંસારસાથે શો સંબંધ છે ? અરે ! પોતાના હાથ, પગ વગેરે અવયવોસાથે પણ પોતાનો સંબંધ નથી તો પછી બીજાની સાથે સંબંધ તો ક્યાંથીજ હોઈ શકે ?^{૧૨૩} જેમ સૂર્યકાંત (ચક્રમક) ની સાથે લોખંડને અક્ષાળવાથી અને અરણિવગેરેનાં કાષોને બીજાં કાષસાથે ઘસવાથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે તેમ, પૂર્વોક્ત ત્રીસ ગુણોના ઉદયમાત્રથી પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે.^{૧૨૪} જો તું ખરેખરો બ્રહ્મનિષ્ઠ છે અને પોતાના દેહમાં રહેલા આત્માને અસંદ્વિગ્ધપણે નિષ્કલ બુદ્ધિ છે તો પછી તેના તેજ આત્માને બીજાના શરીરમાં પણ નિષ્કલ કેમ જોતો નથી ?^{૧૨૫} જો તું નિશ્ચયપૂર્વક જાણે છે કે, પોતાના શરીરમાં જે આત્મા રહેલો છે તેજ આત્મા બીજાના શરીરમાં પણ છે. તો પછી “તું કોણ છે ? કોની છે ?” ઇત્યાદિ પ્રશ્નો મને શામાટે પૂછે છે ?^{૧૨૬}

હે મિથિલાના રાજા ! જે પુરુષ “આ માંડ છે, આ માંડ નથી” ઇત્યાદિ દ્વંદ્વભાવોથી મુક્ત થયેલો છે તેને “તું કોણ છે ? કોની છે ? ક્યાંથી આવી છે ?” ઇત્યાદિ પ્રશ્નો પૂછવાનું શું પ્રયોજન

પ્રાણીના દેહમાં પ્રત્યેક ક્ષણે ભિન્નતા થયા કરે છે. જેથી “તું કોણ છે ?” એ તારા પ્રશ્ન સમયે મારો દેહ ભિન્ન હતો અને હું ઉત્તર આપું તે સમયે પણ મારો દેહ ભિન્નજ હોય. તો પછી હું તને કેવી રીતે ઉત્તર આપી શકું કે, હું કોણ છું અને કોની છું !! સારાંશ કે, તારા એ પ્રશ્ન અજ્ઞાનમૂલકજ છે.

હોય ?^{૧૨૭} જે રાજા શત્રુ, મિત્ર અને મધ્યસ્થની સામે અથવા સંધિ, વિગ્રહ કે વિજયને માટે ભિન્ન ભિન્ન યોગ્ય ક્રિયાઓ કરી રહ્યો છે તેનામાં, શું મુક્ત પુરુષનાં લક્ષણ હોઈ શકે ખરાં ?^{૧૨૮} જે પુરુષ, જગતનાં પ્રત્યેક કાર્યોમાં ત્રિવર્ગ (ધર્માર્થકામ)ના સાત વિભાગને સ્પષ્ટરીતે જાણતો નથી અને કેવળ ત્રિવર્ગની સાથેજ સંગવાળો હોય છે, તેનામાં શું મુક્તપુરુષનાં લક્ષણ હોઈ શકે કે ?^{૧૨૯} જેની દષ્ટિ પ્રિય, અપ્રિય, દુર્બળ કે બળવાન-હરકોઈના પર સમાન નથી તેનામાં શું મુક્ત પુરુષનાં લક્ષણ હોઈ શકે કે ?^{૧૩૦} હે રાજા ! જેમ કોઈ અપથ્ય-શીલ (હિત અહિત-હરકોઈ પદાર્થનું સેવન કરનાર) પુરુષને ઔષધ આપવામાટે વૈદ્યોએ મનાઈ કરવી જોઈએ તેમ, યોગથી રહિત હોવા છતાં તને આવું મોક્ષ સંબંધી અભિમાન છે માટે તે તારા અભિમાનને તારા મિત્રોએ અટકાવવું જોઈએ.^{૧૩૧} હે શત્રુદમન રાજા ! મુક્ત પુરુષનું લક્ષણ એજ હોઈ શકે કે, તેણે સ્ત્રીઆદિ સંગનાં સ્થાનકોનો પોતાના મનવડે વિચાર કરીને તેઓને કેવળ પોતાના આત્મામાંજ જોવા જોઈએ અને નિરંતર આત્મામાંજ રમણ કરવું જોઈએ. આ સિવાય બીજું મુક્તપુરુષનું લક્ષણ શું હોઈ શકે ? હવે, મોક્ષનો આશ્રય ક્યાં પછી પણ બીજા આ સૂક્ષ્મ સંગનાં સ્થાનકોર હે છેકે, જેઓની પ્રવૃત્તિ શયન, લોજન, લોગ અને પાથરણુ વગેરે ચાર અંગોમાં રહેલી હોય છે. માટે તેના

× સુલભા અહીંથી એમ કહેવા ઇચ્છે છે કે, હે રાજા ! તેં મને કહ્યું કે, તું કોની પરવાનગી લઇને મારા રાજ્યમાં તથા નગરમાં દાખલ થઈ ? પણ તું નથી સમજતો કે, આખા રાજ્યમાંથી તથા આખા નગરમાંથી માત્ર અર્ધા ખાટલા જેટલી જગ્યાજ તારે માટે નિર્માણ થયેલી છે. અર્થાત્ નગર કે રાજ્યઆદિની સાથે તારો કંઈ સંબંધજ નથી. તેજ પ્રમાણે ભોજન, આચ્છાદન તથા ઉપભોગના સંબંધમાં પણ તને અમુક નિયમિત લાગજ મળે છે. તો પછી વ્યર્થ ‘માંડ માંડ’ એમ શામાટે કૂટયા કરે છે ? અધિકની મમતા શામાટે કરે છે ?

સંબંધમાં હું તને કહું છું, સાંભળ. ૧૩૩ જે રાજા સમગ્ર પૃથ્વી ઉપર એક સમ્રાટ્તરીકે રાજ્ય કરતો હોય છતાં તેનું નિવાસસ્થાન માત્ર એક નગરમાં હોય છે. ૧૩૪ તેમાં પણ માત્ર એક જ ગૃહમાં તે વસે છે અને એક ગૃહમાં પણ માત્ર એક જ શયનમાં રાત્રિ સમયે તે સૂવે છે. ૧૩૫ અરે ! શય્યામાં પણ તેના અર્ધભાગને તેની રાણી, પ્રથમથી દબાવી બેસે છે. આ રીતે આખું સામ્રાજ્ય હોવા છતાં પણ તે સમ્રાટ્તને માત્ર અલ્પકળ જ મળે છે. (તાત્પર્ય કે, અલ્પભોગથી જ નિર્વાહની સિદ્ધિ થાય છે તો પછી અધિકમાં મમતા રાખવી તે કેવળ મોહ જ છે.) ૧૩૬ એ રીતે ઉપભોગમાં, ભોજનમાં તથા પાથરણ પણ રાજાને અમુક માપસર જ મળે છે; વળી કોઈને શિક્ષા કરવી હોય ત્યારે અથવા કોઈના પર અનુગ્રહ કરવો હોય ત્યારે પણ રાજા સદાય પરતંત્ર રહે છે એટલું જ નહિ; પરંતુ બીજાં અતિ અલ્પ કાર્યોમાં પણ રાજાની સદાય પરાધીનતા જ હોય છે તો પછી સંધિ, વિગ્રહ જેવાં મહાન કાર્યોમાં રાજાની સ્વતંત્રતા ક્યાંથી જ હોઈ શકે? ૧૩૭, ૧૩૮ તેમ-

× કહું છે કે,

‘ગોશતાદપિગોક્ષીરં પ્રસ્થં ધાન્યશતાદપિ’ ।

પ્રાસાદાદપિ ચ્વહાર્થે શેષાઃ પરવિભૂતયઃ ॥

સેંકડો ગાયો હોય તોપણ તેના માલીકને માત્ર એક જ ગાયનું દૂધ ઉપયોગી થાય છે. સેંકડો મણ અનાજ ભર્યું હોય તોપણ તેના માલીકને માત્ર એક શેર અનાજ ઉપયોગી થાય છે. મોટા એક મહેલ અંધાળો હોય તોપણ તેમાંથી માત્ર અર્ધા ખાટલા જેટલી જગ્યા જ તેના માલીકને ઉપયોગની છે. બાકીની સઘળી સંપત્તિ પારકી જ ગણાય છે.

* રાજાને હરકોઈ કાર્ય પોતાના નોકરચાકર-દારાજ કરાવવાનું હોય છે તેથી રાજા સદાય પરાધીન જ ગણાય છે. વળી સંધિ, વિગ્રહ-ઇલાદિ મહાન કાર્યો કરતી વેળા પોતાના ખાસ સલાહકારોની રાજાને સંમતિ લેવી પડે છે અને તેઓની સંમતિ હોય તો જ તેવાં મહાન કાર્યોમાં રાજાની આગળ વધાય છે.

જ પોતાની સ્ત્રીઓના સંબંધમાં તથા રમતગમત જેવી તુચ્છ બાબતમાં પણ રાજાને નિત્ય પરાધીન રહેવું પડે છે તો પછી અમાત્યોની સલામાં મંત્રણા કરતી વેળા રાજાની સ્વતંત્રતા ક્યાંથી હોઈ શકે? ૧૩૯ રાજા, જે સમયે બીજાઓને આજ્ઞા કરે છે તે-સમયે જ માત્ર સ્વતંત્ર હોય છે પરંતુ આજ્ઞા કર્યા પછી પ્રત્યક ક્ષણે તેને પરાધીન રહીને જ કાર્ય કરાવવું પડે છે. ૧૪૦ રાજાને સુવાની ઇચ્છા થાય છે તે વેળા પણ રાજકીય કાર્યની ઇચ્છાવાળા મનુષ્યો તેને નિદ્રા લેવા દેતા નથી, શયન કરવાના સમયે પણ બીજાઓની (નોકરોની) અનુજ્ઞા પ્રમાણે તેને વર્તવું પડે છે અને કોઈ સમયે નિદ્રાવશ થયો હોય તોપણ અમુક કોઈ કાર્ય પ્રસંગને લીધે તેને ઉઠાડવો પડે છે. આ રીતે રાજા, સર્વ વિષયોમાં પરતંત્ર છે. ૧૪૧ રાજાને બીજા લોકો જ્યારે કહે છે કે, તમે સ્નાન કરો, આ પદાર્થનો સ્પર્શ કરો, આનું પાન કરો, આનું પ્રાશન કરો, અગ્નિમાં હોમ કરો, આનું દાન આપો, આજ્ઞા કરો અને અમારું સાંભળો-ત્યારે જ રાજા તે તે ક્રિયાઓ કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે. આ રીતે રાજા કેવળ પરાધીન જ હોય છે. યાચક મનુષ્યો, નિરંતર પાસે જઈ જઈને રાજાની પાસે યાચના કરે છે; તોપણ દ્રવ્યનું રક્ષણ કરનારો તે રાજા, (દ્રવ્યમાં હોના લોકને લીધે) ઉત્તમ ગણાતા મહારાજાને પણ દાન આપવાનો ઉત્સાહ કરી શકતો નથી. ૧૪૩ રાજા, જે દાન આપે છે તો બળનો ખૂટી પડવાનો તેને ભય રહે છે, તેમ જ દાન આપવાથી કદાચ વૈર ઉભું થશે, આવા પ્રકારનો તેને સંદેહ રહે છે. વળી કોઈ એક ક્ષણે વૈરાગ્ય જનક દોષો પણ તેની સમીપ આવી પહોંચે છે. ૧૪૪ જે પુરુષો બુદ્ધિમાન ગણાતા હોય, શૂરવીર ગણાતા હોય અને ગૃહસ્થ ગણાતા હોય તે પુરુષો પણ એક કાર્ય ઉપર જોડાયલા હોય છે તો તેઓના પર રાજાને શંકા આવે છે, કોઈ નિર્ભય રથજો પણ રાજાને ભય રહે છે અને જેઓ નિત્ય તેનું સેવન કરતા હોય તેઓનાથી પણ તે ભયભીત રહે છે. ૧૪૫ હે રાજા ! એ પ્રમાણે મેં કહેલા આ

પુરુષોકે, જેઓ રાજના અંગતસેવક હોય છે તેઓનાપર પણ રાજ જ્યારે શંકાશીલ અને છે ત્યારે તેઓ, કોપાયમાન થાય છે અને તેમ થતાં તે પુરુષો તરફથી રાજને કેવો લય આવી પડે છે, તે તું જાણે. ૧૪૬ હે જનક રાજ ! હું તો એમજ માનું છું કે, સર્વ કોઈ મનુષ્ય પોતપોતાના ઘરમાં રાજજ છે અને સર્વકોઈ ઘરઘણી પોતપોતાના ઘરમાં શિક્ષા તથા કૃપા કરવાને શક્તિમાન હોય છે જેથી સર્વ મનુષ્યો રાજઓ સમાનજ છે. ૧૪૭ રાજ્યોને જેમ પુત્રો, સ્ત્રીઓ, આત્મા, ભંડાર, મિત્રો અને ધન-સંગ્રહ હોય છે તેમ, સર્વ મનુષ્યોને પણ તે તે પદાર્થો હોય છે. માટે તે તે કારણોને લીધે રાજ્યો પણ બીજાઓની સમાનજ છે. ૧૪૮ (વળી એ પણ નિશ્ચય છે કે, બીજાઓના કરતાં રાજ્ય અધિક દુઃખી હોય છે; કેમકે) “આજે તો અમુક દેશનો નાશ થઈ ગયો, આજે તો અમુક નગર બળી ગયું અને આજે તો અમુક શ્રેષ્ઠ હાથી મરણ પામ્યો ” ઇત્યાદિ સર્વ સામાન્ય વાર્તાઓનું શ્રવણ કરીને પણ તેઓપરના પોતાના મિથ્યા સ્વામિત્વના જ્ઞાનને લીધે રાજને સંતાપ થાય છે. ૧૪૯ રાજને ઇચ્છા, ક્રેષ અને લયથી ઉત્પન્ન થનારાં માનસિક દુઃખો કદી છોડતાંજ નથી; તેમજ મસ્તક-રોગ આદિ અનેક રોગોથી તથા દેશમાં નાયક ગણાતા પુરુષોથી પણ તેને નિત્યનું દુઃખ રહે છે. ૧૫૦ એટલુંજ નહિ પણ સુખદુઃખાદિ દ્વંદ્વોને લીધે રાજનો પણ નાશ થાય છે, તેને સર્વ તરફથી શંકા રહે છે અને પ્રતિદિન રાત્રિઓની ગણતરી કરતો કરતો અનેક સંકટોથી ભરપૂર એવા રાજ્યને તે સેવે છે. ૧૫૧ ખરેખર, રાજ્યમાં સુખ તો અલ્પજ છે પણ દુઃખ ઘણું છે. તેમજ રાજ્ય એ એક નિઃસાર વસ્તુ છે, ઘાસના અગ્નિ જેવું તુચ્છ છે (અર્થાત્ ઘાસનો અગ્નિ જેમ લાંબોકાળ રહેતો નથી તેમ, રાજ્ય પણ લાંબોકાળ રહેતું નથી.) અને જળનાં પ્રીણ તથા પરપોટાની પેઠે અલ્પસમયમાંજ નાશ પામનારું છે. ૧૫૨ આવા રાજ્યનો કયો પુરુષ સ્વીકાર કરે અને સ્વીકાર

કરીને પણ કયો પુરુષ તેમાંથી શાંતિ મેળવે ? હે રાજ ! નગર, દેશ, સૈન્ય અમાત્યો-વગેરેને તું મારાં મારાં માની રહ્યો છે પણ તેઓ કોનાં છે ? અથવા કોનાં નથી ? (એ અત્યંત દુર્જ્ઞેય છે.) મિત્ર, અમાત્ય, નગર, રાષ્ટ્ર, દંડ, કોશ અને રાજ-આ સાતે રાજ્યનાં અંગ કહેવાય છે. જેમ ઉભી કરેલી ત્રણ લાકડીઓ અન્યોન્યના આધારે રહે છે તેમ, રાજ્ય પણ એ સાત અંગોના અન્યોન્યના આધારથીજ ટકી રહે છે. આ રીતે સાત અંગના અન્યોન્યના ગુણ ઉપર આધાર રાખનારા રાજ્ય કોનાવડે ગુણથી અધિક છે, તું કયું અંગ છે, તે જાણવું અશક્યજ છે-અર્થાત્ સાત અંગમાંકેના કયા અંગના અધિકગુણથી રાજ્ય ટકી રહ્યું છે, તે કંઈ કહી શકાતું નથી. ૧૫૩-૧૫૫ જે સમયે જે અંગ ઉપ-યોગી થઈ પડે છે તે સમયે તે અંગનીજ વિશેષતા મનાય છે અને જે સમયે જે અંગથી કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે તે સમયે તે અંગનુંજ પ્રાધાન્ય ગણાય છે. ૧૫૬ હે મહારાજ ! મેં કહ્યાં તે સાત અંગો અને બીજાં વૃદ્ધિ, ક્ષય અને સ્થાન નામનાં ત્રણ અંગો-એમ એકંદરે દશ અંગોજ રાજની પેઠે રાજ્યને ભોગવે છે. જે રાજ્ય મહાન ઉત્સાહ શક્તિવાળો હોય છે અને ક્ષાત્રધર્મમાં આસક્ત રહેનારો હોય છે તે રાજ્ય પ્રજાઓ પાસેથી દશાંશ કર લઈનેજ સંતુષ્ટ રહે છે અને તે સિવાયનો બીજો (અધિક ગુણવાળો) રાજ્ય તો દશાંશ કરતાં પણ ઓછો કર લઈને સંતુષ્ટ રહે છે. રાજ્ય કંઈ અસાધારણ નથી; તેમજ રાજ્યવિનાનું કોઈ રાજ્ય પણ નથી. ૧૫૭, ૧૫૮ વળી જો રાજ્ય ન હોય તો ધર્મ ક્યાંથી રહી શકે ? અને ધર્મ ન હોય તો ઉત્તમ સુખ કેવી રીતે મળી શકે ? આ જગતમાં જે શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે તેજ રાજ્ય તથા રાજ્યને પાવન કરનાર છે. ૧૫૯ આખી પૃથ્વીની જેમાં દક્ષિણ આપવાની હોય છે તેવો અશ્વમેધ યજ્ઞ પણ શ્રેષ્ઠધર્મની યોગ્યતાને પહોંચી શકતો નથી. હે મિથિલાના રાજ ! હું તેવાં સેકડો ને હજારો કર્મોનું વર્ણન કરવા સમર્થ છું કે જે કર્મો રાજને દુઃખદાયીજ હોય

છે. તેં મને કહ્યું કે, તેં મારા શરીરનો સંગ કેમ કર્યો? પણ તેમ કહેવું તને યોગ્ય નથી; કેમકે હું મારા પોતાના દેહનો પણ સંગ કરતી નથી તો પછી બીજાના દેહનો સંગ તો કેમજ કરે? (અર્થાત્ મેં મારા દેહઉપરની પણ મમતાનો ત્યાગ કર્યો છે તો પછી પરદેહની મમતા હું કેમજ કરે!) વાડ, તેં તારા શુરુ પંચશિષ્ય પાસેથી નિદિધ્યાસન, શ્રવણ, મનન, યમ, નિયમ તથા નિશ્ચય-(બ્રહ્મ તથા આત્માના ઐક્યનો અનુભવ)-સહિત સંપૂર્ણ મોક્ષધર્મ સાંભળ્યો છે, છતાં હે રાજા! છત્રાદિ વિશેષ ચિહ્નનો પર તને આસક્તિ કેમ રહી છે! તારે તો હવે, સર્વ પ્રકારના સંગનો ત્યાગ કરવો જોઈએ અને સંસારના પાશોને દબાવી દબને રહેવું જોઈએ, અથવા તેં મોક્ષધર્મનું શ્રવણ કર્યું છે તો પણ શ્રવણ કર્યું નથી; અથવા તેં જે ધર્મનું શ્રવણ કર્યું છે તે કેવળ મિથ્યાજ છે; અથવા તેં જે મોક્ષધર્મનું શ્રવણ કર્યું છે તે, મોક્ષધર્મના જેવા કોઈ બીજા ધર્મનુંજ શ્રવણ કર્યું છે, એમ હું માનું છું. કેમકે મોક્ષસંબંધી ધર્મનું શ્રવણ કર્યા છતાં પણ તું આ રીતે લૌકિક સંસારોને વળગી રહ્યો છે અને એક અજ્ઞાની મનુષ્યની પેઠે રાજ્યપરની આસક્તિથી તંથા અંતઃપુરની સ્ત્રીઓથી બાંધાઈ રહ્યો છે. વળી તું સર્વ પ્રકારે જો મુક્ત થયો છે તો મેં તારા બુદ્ધિસત્ત્વમાં પ્રવેશ કર્યો, તેથી તારો શો અપકાર થયો? અથવા શાસ્ત્રોક્ત નિયમ છે કે, ચતિઓએ શૂન્ય સ્થાનમાંજ નિવાસ કરવો, જેથી મેં તારા જ્ઞાનશૂન્ય હૃદયમાં પ્રવેશ કરીને કોનો અને શો અપરાધ કર્યો? હે નિર્દોષ રાજા! મેં મારા હાથથી, ગાહુથી, ચરણથી કે બીજા કોઈ શારીરિક અવયવોથી તારો સ્પર્શ કર્યો નથી. મેં તારી સામે જે સારી નરતીવર્તાણુંક ચલાવી છે તે કેવળ એકાંતમાંજ ચલાવી છે-અર્થાત્ આપણે બન્ને જણાંજ જાણીએ તેમ હું તારી સામે વર્તી છું. તો પછી તારા જેવા મહાન કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા, લગ્નગણ અને દીર્ઘદર્શી પુરુષે, અહીં સલામી વચ્ચે તેના સંબંધમાં કંઈ પણ કહેવું જોઈએ નહિ. ૧૯૦-૧૯૫ આ સલામાં

આપણને માન્ય ગણાતા બ્રાહ્મણો તથા મોટા શુરુજનો બેઠા છે અને તું પણ એ સર્વનો રાજા હોવાને લીધે શુરુજ છે. આ રીતે આ સલામાં તમારું અન્યોન્ય ગૌરવ રહેલું છે. ૧૯૦ તેનો વિચાર કરીને તારે પરીક્ષા કર્યાપછીજ વાક્ય બોલવું જોઈએ અને તેમાં પણ હું-સ્ત્રી અને તું-પુરુષ-એ બન્ને વચ્ચેનો સંબંધ અહીં સલામાં તારે નજ કહેવો જોઈએ. ૧૯૧ હે મિથિલ દેશના રાજા! જેમ કેમળનાં પાંદડાં ઉપર તેનો સ્પર્શ કર્યા વિનાજ જળ રહે છે તેમ, હું પણ તારો સ્પર્શ કર્યા વિનાજ તારામાં વસી છું. ૧૯૨ હું તારો સ્પર્શ કરતી નથી છતાં મારો સ્પર્શ તને જણાય છે તો, આવી શંકા થાય છે કે, લિક્ષુ પંચશિષ્યે તારા જ્ઞાનને અબીજ અથવા વાસનારહિત કેવી રીતે કર્યું છે? -અર્થાત્ આ સમયે મારા સ્પર્શને તું અનુભવતો હો તો એમજ કહી શકાય કે લિક્ષુ પંચશિષ્યે તારા જ્ઞાનને હજી વાસનારહિત કર્યું નથી. ૧૯૩ ખરેખર, (આવું શુષ્કજ્ઞાન સંપાદન કરીને) તું ગૃહસ્થ ધર્મથી બ્રહ્મ થયો છે અને મહાદુર્જય એવા મોક્ષને પણ નહિ પામીને બન્નેની વચ્ચેજ સ્થિતિ કરી રહ્યો છે, છતાં મોક્ષના સંબંધમાં મોટી મોટી વાતો કર્યા કરે છે. ૧૯૪ મુક્તનો મુક્તની સાથે સમાગમ થાય અથવા પુરુષ કે જે એક છે અને ચેતન છે તેનો, પ્રકૃતિ કે જે અનેક છે અને જડ છે તેની સાથે (આધ્યાસિક) સમાગમ થવાથી વર્ણસંકરતા કદી થતીજ નથી. તાત્પર્ય કે ભાવ (આત્મા) અને અભાવનો (પ્રકૃતિનો આધ્યાસિક) સમાયોગ થતાં વર્ણસંકરતા કદી થાયજ નહિ. *૧૯૫ જે પુરુષને પ્રકૃતિ તથા

* સુલભાના કહેવાનો આશય એ છે કે, મેં તારો સ્પર્શ કર્યો નથી છતાં તું એમ જાણતો હો કે, મેં તારો સ્પર્શ કર્યો છે. પણ એમાં તારી ભૂલ છે; કેમકે, 'ચિદાત્મા' એકજ છે અને તે સદાને માટે મુક્ત છે. વળી ચિદાત્મા એકજ છે જેથી ચિદાત્માનો ચિદાત્માની સાથે સંબંધ થાય તે અવિદ્યિતજ છે તેમજ પ્રકૃતિ મિથ્યા છે જેથી તેનો આત્માની સાથેનો સંબંધ પણ મિથ્યાજ છે આમ હોવા છતાં તું મારાપર વ્યર્થ આક્ષેપ સા માટે કરે છે કે, તેં વર્ણસંકરતા ઉત્પન્ન કરી!!

નીલકંઠ

પુરુષનું વિવેકજ્ઞાન નથી તે પુરુષની દષ્ટિએજ વર્ણાશ્રમ ધર્મો છે. (કેમકે જગતને આત્માથી ભિન્ન માનનારા પુરુષને, તે ભેદ દષ્ટિને લીધે ભિન્ન અનેક વર્ણાશ્રમો દેખાય છે) પરંતુ જેને પ્રકૃતિ તથા પુરુષનું વિવેકજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે અને જે પુરુષ જાણે છે કે, માત્ર શરીરોજ જૂઠાં છે આત્મા તો એકજ છે તે પુરુષને બીજાં સર્વ શરીરોમાં પણ કેવળ આત્માજ દેખાય છે. ૧૭૬ જેમ હાથમાં કુંડું રહેલું હોય, કુંડામાં દૂધ રહેલું હોય અને દૂધમાં માખી પડી હોય ત્યારે તે ત્રણે પદાર્થો, વાસ્તવિક રીતે એકજ આશ્રયનો આશ્રય કરી રહ્યા છે છતાં તેઓ અન્યોન્યથી ભિન્ન છે; કેમકે કુંડામાં દૂધનો ગુણ નથી, દૂધમાં કુંડાનો ગુણ નથી અને માખીમાં દૂધનો ગુણ નથી; આમ હોવા છતાં તે તે પદાર્થો પોતાની મેળેજ અન્યોન્યના ગુણને પામે છે, પણ ખરી રીતે તેઓ બીજાના આશ્રયને પામતાજ નથી. ૧૭૭, ૧૭૮ હે રાજ ! તું જો ખરે પ્રહ્નિષ્ઠ છે, તો આશ્રમો તથા વર્ણોનું આત્મસ્વરૂપથી ભિન્નપણું તું જાણતોજ હોઈશ અને એ રીતે પરસ્પર ભિન્નપણું તને જ્ઞાન હોવા છતાં વર્ણસંકરતા કેમ જણાય છે? ૧૭૯ હે રાજન ! લૌકિક દષ્ટિએ પણ વર્ણસંકરતાનો દોષ સંભવી શકતો નથી; કેમકે હું ઉત્તમવર્ણમાં (બ્રાહ્મણવર્ણમાં) ઉત્પન્ન થયેલી નથી, મારી જાતિ વૈશ્ય કે શૂદ્રની નથી. હું તારી પેઠે ક્ષત્રિય વર્ણનીજ છું, મારો જન્મ ઉત્તમ કુળમાં થયો છે અને હજી સુધી હું બ્રહ્મચર્યવ્રતથી બ્રહ્મ થઈ નથી. ૧૮૦ એક પ્રધાન નામનો રાજર્ષિ, જાહેરરીતે તારા સાંભળવામાં આવ્યો હશે. તેના કુળમાં હું ઉત્પન્ન થયેલી છું અને તું જાણ કે, માંડે નામ 'સુલભા' છે. ૧૮૧ મારા પૂર્વજોના યજ્ઞોમાં સાક્ષાત્

ઈદ્ર દેવે પોતે દ્રોણ, શતૃંજ અને શક દ્વાર-વગેરે પર્વતોને ઈંટોને સ્થાને ગોઠવ્યા હતા. ૧૮૨ આવા પ્રસિદ્ધ રાજર્ષિઓના કુળમાં હું ઉત્પન્ન થયેલી છું. મને મારા સમાન પતિ ન મળ્યો, તેથી ગુરુઓએ મને મોક્ષધર્મનું શિક્ષણ આપ્યું અને પછી તે સમયથી આરંભીનેજ નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્યવ્રતના પાલનપૂર્વકે આજ દિનપર્યંત એકલી વિચરીને મુનિવ્રતનું હું આચરણ કરું છું. ૧૮૩ હું વેષધારિણી કપટી સંન્યાસિની નથી, હું પરદ્રવ્યનું હરણ કરતી નથી, તેમજ વ્રતધારણપૂર્વકે સ્વધર્મમાં સ્થિર રહીને ધર્મમાં સંકરપણું પણ કરતી નથી. ૧૮૪ વળી હે રાજ ! મારી પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કરવામાં હું દંડ રહું છું, વિચાર કર્યા વિના હું બોલતી નથી અને વિચાર કર્યા વિના તારી પાસે હું આવી નથી. ૧૮૫ મેં સાંભળ્યું હતું કે, તારી બુદ્ધિ મોક્ષધર્મમાં અત્યંત આસક્ત રહેનારી છે. જેથી તારૂં કુશલ ઇચ્છીને તારા મોક્ષધર્મને જાણવાની ઇચ્છાથી હું અહીં આવી છું. ૧૮૬ હું તને જે કંઈ કહું છું તે સ્વપક્ષને સિદ્ધ કરવાની ઇચ્છાથી અથવા પરપક્ષનું ખંડન કરવાની ઇચ્છાથી કહેતી નથી. (માત્ર તારૂં હિત ઇચ્છીનેજ હું બોલી રહી છું માટે મારાં વાક્યોનું તારે આદરપૂર્વકે શ્રવણ કરવું, કેમકે) જે પુરુષ પોતાનો વિજય થાય તે માટે મહ્નની પેઠે વાદવિવાદ કરવા ઉતરી પડતો નથી અને કેવળ પરબ્રહ્મમાંજ લીન રહે છે તે પુરુષજ સુક્ત કહેવાય છે. ૧૮૭ જેમ એક સંન્યાસી કોઈ શૂન્ય ગૃહમાં એકજ રાત્રિ નિવાસ કરે છે તેમ, હું પણ આજની એકજ રાત્રિ તારા શરીરમાં નિવાસ કરીશ. ૧૮૮ હે મૈથિલ ! તારા માનદાનથી તથા વાણીપૂર્વકે અતિથિસત્કારથી પૂજાયલી હું પ્રસન્ન થઈને તારા શરીરરૂપી ઘરમાં આજે રહીશ અને આવતી કાલે અહીંથી ચાલી જઈશ. ૧૮૯

ભીષ્મે કહ્યું:-હે યુધિષ્ઠિર ! એ પ્રમાણે સુલભાનાં યુક્તિ અને અર્થવાણાં વાક્યો સાંભળ્યા પછી રાજ જનક કંઈ બોલ્યોજ નહિ. (કેમકે, તે વાક્યો

* અર્થાત્ આત્મા સંબંધી અપરોક્ષ જ્ઞાન મને પ્રાપ્ત થયું છે, જેથી હું એમજ અનુભવું છું કે માંડે બુદ્ધિસત્ત્વ બીજે સ્થળે ક્યાંય છેજ નહિ. તારૂં સ્વરૂપ તેજ માંડે સ્વરૂપ છે અને એકાત્મ દષ્ટિએ મેં તારામાં પ્રવેશ કર્યોજ નથી.

સામે કંઈ ઉત્તર આપવો તે યોગ્ય જ નહતું.) x ૧૮૦
 ઇતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ મોક્ષ ૦ પર્વમા
 “સુલભા અને જનકનો સંવાદ” એ
 વિષયનો અધ્યાય ૩૨૦ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૨૧ મો

વ્યાસનો વૈરાગ્ય સંબંધી ઉપદેશ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

કથં નિર્વેદમાપન્નઃ શુકો વૈયાસકિઃ પુરા ॥
 एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे ॥ ૧ ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછયું:—“હે પિતામહ ! પૂર્વે
 વ્યાસના પુત્ર શુકદેવને વૈરાગ્ય કેવી રીતે થયો
 હતો ? એ સાંભળવાની મને ઇચ્છા છે; કેમકે
 તેના સંબંધમાં મને પરમ કૌતૂહલ છે.” હે કુ-
 રુવંશી ભીષ્મ ! અવ્યકત (કારણ), વ્યકત (કાર્ય)
 તથા પરમતત્ત્વ (પરબ્રહ્મ)ના સંબંધમાં તમે ત-
 મારી બુદ્ધિપૂર્વક જે નિશ્ચય કર્યો હોય તે કહે-
 વાને માટે તમે કૃપા કરો. તેમજ અજન્મ દેવ
 નારાયણની (સગુણ બ્રહ્મની) લીલાનું પણ તમે
 વર્ણન કરો.” ૨

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે યુધિષ્ઠિર ! સ્વાભાવિક
 સદાચારનું આચરણ કરનારા અને સર્વ તરફથી
 નિર્ભય રહેનારા પોતાના પુત્ર શુકદેવને સમગ્ર
 વેદ સ્વાધ્યાયનું અધ્યાપન કરાવીને પિતા વ્યાસ
 આ પ્રમાણે ઉપદેશ આપવા લાગ્યા.” ૩

વ્યાસે કહ્યું:—“હે પુત્ર ! તારે ધર્મનું નિ-
 ત્ય સેવન કરવું અને જિતેન્દ્રિય થઈને મહાત્મી-
 ક્ષણ ટાળનો, તાપનો, ક્ષુધાનો, પિપાસા (તૃષ્ણા)
 નો તથા વાયુનો નિત્ય જય કરવો.” ૪ તેમજ સ-
 ત્યનું, સરણતાનું, ક્ષમાનું, અનસૂયાનું (બીજા-
 ના ગુણોપરની અદેખાઈનું), ઇન્દ્રિયના નિગ્રહનું,
 તપનું, અહિંસાનું તથા દયાનું વિધિપૂર્વક પા-

x ટીકાકાર નીલકંઠ લખે છે કે, સુલભાનાં
 વચનનો જનકે કંઈ પણ ઉત્તર ન આપ્યો, એ
 ઉપરથી જણાય છે કે, ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને મુક્તિ
 મેળવવી તે અશક્ય છે; માટે મુક્તિ મેળવવાને
 સંન્યાસ ધારણ કરવો તેજ શ્રેયસ્કર છે.

લન કરવું.” ૫ તારે સર્વ પ્રકારની કુટિલતાનો ત્યાગ
 કરીને સત્યધર્મમાં જ આસક્ત રહેવું અને
 દેવતાઓ તથા અતિથિઓને અર્પણ કરતાં બાકી
 રહેલા અન્નનું માત્ર પ્રાણ ટકાવી રાખવા
 ભોજન કરવું.” ૬ હે પુત્ર ! આ મનુષ્યદેહ જળના શીષુ
 જેવો ક્ષણભંગુર છે. આ દેહરૂપી વૃક્ષમાં એક
 પક્ષીની પેઠે જીવ બેસી રહ્યો છે. વળી તે દેહ
 અનિત્ય છે અને પોતાનાં પ્રિય મનુષ્યોની સા-
 થેનો જે સહવાસ તે પણ અતિ ચંચલ છે. છતાં
 તું આમ બેસી કેમ રહ્યો છે ? (પુરુષાર્થસાધન-
 માં પ્રવૃત્તિ કેમ કરતો નથી?) ૭ ખરેખર, તું બા-
 બક છે—અજ્ઞાન છે અને તેથીજ તું સમજી શ-
 કતો નથી કે, આપણી સાથે નિત્યનો સંબંધ
 ધરાવનારા કામકંઠાદિ શત્રુઓ, પ્રમાદરહિત
 થઈને સતત જાગ્યા કરે છે અને આપણા પ્રમા-
 દનાં છિદ્રોને તાકી રહ્યા છે. ૮ વળી, દિવસો એક
 પછી એક પસાર થતા જાય છે, જેને લીધે આ-
 યુષનો તથા જીવિતનો ક્ષય થતો જાય છે; છતાં
 તું આત્મસાધનમાટે તત્પર થઈને દેવ અથવા
 ગુરુને શરણે કેમ જતો નથી? ૯ જે પુરુષો, પર-
 લોકનાં કાર્યો કરવાનાં હોય છે છતાં ગાઢ નિદ્રામાં
 પડેલા હોય છે અને અત્યંત નાસ્તિક છે, તે પુ-
 રુષોજ કેવળ માંસ તથા રુધિરની વૃદ્ધિ કરના-
 રા આ લોકના વિષયસુખને ઇચ્છે છે. ૧૦ જે પુ-
 રુષો, બુદ્ધિના મોહને અધીન થઈને ધર્મનો
 દ્રોહ કરનારા છે અને અવળે માર્ગે જનારા
 છે તે પુરુષો, કેવળ પોતેજ દુઃખી થાય છે એમ
 નથી, પણ તેઓનું અનુસરણ કરનાર બીજો મ-
 નુષ્ય પણ દુઃખીજ થાય છે. ૧૧ માટે જે મહા-
 ત્માઓ નિત્ય સંતુષ્ટ રહેતા હોય, વેદાધ્યયનમાં
 પરાયણ રહેતા હોય, માનસિક બળથી
 મોટા ગણુતા હોય અને ધાર્મિક માર્ગમાં આ-
 ર્થ થયેલા હોય તે મહાત્માઓનું તું શરણ
 લે અને આત્મસાધનના સંબંધમાં તેઓને પ્રશ્ન
 કર. ૧૨ ધર્મનો સાક્ષાત્કાર કરનારા તે વિક્ષાન મ-
 હાત્માઓના મતને મનમાં ધારણ કરીને પરમ-
 બુદ્ધિપૂર્વક મનનો સંયમ કર કે જે મન, નિત્ય
 અવળે માર્ગે જ જનાર છે. ૧૩ જેઓની બુદ્ધિ,

માત્ર વર્તમાનકાળનું જ દર્શન કરનારી છે અને “આવતી કાલ ઘણીજ દૂર છે” આમ માનીને જેઓ નિર્ભય રહે છે તેવા સર્વલક્ષી અને જ્ઞાનહીન પુરુષો આ મનુષ્યલોકને કર્મભૂમિતરીકે જોતા નથી-અર્થાત્ આ મનુષ્યલોક, જે કર્મભૂમિ કહેવાય છે-એટલે જ્યાં અવતરીને પ્રાણીઓએ આત્મોદ્ધારનાંજ કર્મો કરવાં જોઈએ, છતાં તે અજ્ઞાની પુરુષો, પોતાના કલ્યાણ-સંબંધી કર્મોને તિલાંજલિ આપે છે અને નિત્ય પ્રમાદનેજ અધીન રહે છે.^{૧૪} જેમ રેશમનો કીડો પોતાની લાળવડે પોતાનેજ વીંટીને બાંધે છે તેમ, તું પણ તારા અજ્ઞાનવડે તને પોતાનેજ બાંધે છે, તેની તને ખબર નથી; માટે (વેળા-સર ચેતીને) ધર્મરૂપી નિસરણીનો આશ્રય કર અને ધીમેધીમે તેના પર ચઢવા માંડ.^{૧૫} જે પુરુષ નાસ્તિક હોય, મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરનારો હોય અને મોટા વાંસની પેઠે અત્યંત ઉદ્ભટ રહેતો હોય તે પુરુષનો મહાનદીનાં પૂરની પેઠે તારે (જિ:શંક થઈને) ત્યાગજ કરવો.^{૧૬} તું જાણ કે કામ, ક્રોધ, મૃત્યુ અને પાંચ ઇન્દ્રિયોરૂપી જળથી ભરેલી આ સંસારરૂપી એક નદી છે; માટે યોગરૂપી નૌકાનો આશ્રય કરીને તે મહાનદીને તું તરી જા અને જન્મમરણના દુઃખમાંથી મુક્ત થા.^{૧૭} આ સર્વ લોકનો મૃત્યુ નાશ કરી રહ્યું છે, જગતનાં સર્વ પ્રાણીઓને જરા દુઃખ આપી રહી છે અને દિ-વસો તથા રાત્રિઓ મનુષ્યના આયુષ્યનું હરણ કરી, સફળ થઈને પસાર થઈ રહી છે, માટે ધર્મરૂપી વહાણની સહાય લઈને આ સંસાર સાગરને તું તરી જા.^{૧૮} પ્રાણી, કોઈ સ્થળે ઉભું હોય કે સૂઈ રહ્યું હોય, પરંતુ મૃત્યુ તેની શોધ કરવા માટે જ્યારે નીકળે છે ત્યારે, અકસ્માત્ રીતે મૃત્યુના ગ્રાસભૂત થઈ પડેલા તે પ્રાણીને કોના તરફથી શાંતિ મળે તેમ છે ?^{૧૯} મનુષ્ય, વિવિધ પ્રકારના વિષયોની શોધમાં હજી ધૂમતોજ હોય છે અને વિષયવાસનાથી હજી અતૃપ્તજ હોય છે તેવામાં તો, વરૂની માદા જેમ ઘેટાને ઉઠાવી જાય છે તેમ, મૃત્યુ તે મનુષ્યને ઉઠાવી જાય છે.^{૨૦} તું આ સંસારરૂપી

અંધકારમાં જઈ રહ્યો છે, માટે તારે જ્ઞાનરૂપી મહાન દીપકને અવશ્ય ગ્રહણ કરવો જોઈએ, કે જે દીપકની શિખાઓ અનુક્રમે એકઠી થતી જાય છે અને ધર્મને લીધેજ જેની વૃદ્ધિ થયા કરે છે.^{૨૧} પ્રાણી અનેક પ્રકારનાં શરીરો ધારણ કર્યે જાય છે. તેમાં કોઈ સમયેજ તેને મનુષ્યશરીર પ્રાપ્ત થાય છે, અને તેમાં પણ બ્રાહ્મણશરીરને તો કોઈ સમયેજ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે હે પુત્ર ! તું તારા બ્રાહ્મણશરીરનું રક્ષણ કર.^{૨૨} બ્રાહ્મણનું શરીર, વિષયોનો ભોગ કરવા માટે ઉત્પન્ન થતું નથી; પરંતુ આ મનુષ્યલોકમાં ઉત્પન્ન થઈને તેણે તપશ્ચરણરૂપી કલેશ સહન કરવાનો છે, જેથી પરલોકમાં અનુપમ સુખ પ્રાપ્ત થાય.^{૨૩} બ્રાહ્મણનું શરીર અનેક પ્રકારનાં તપશ્ચરણો કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. માટે તેને પામીને કેવળ વિષયભોગપરાયણ રહી તેને વ્યર્થ જવા દેવું નહિ. માટે તું પણ સ્વાધ્યાય, તપ તથા ઇન્દ્રિયનિગ્રહમાં નિત્ય તત્પર રહીને પોતાનું કલ્યાણ ઇચ્છ અને નિરંતર કુશલપરાયણ રહી પ્રયત્ન કર.^{૨૪} કેમકે મનુષ્યના આયુષ્યરૂપી ઘોડો ઘણાજ વેગથી દોડયો જાય છે. એ ઘોડાનું સ્વરૂપ અદૃશ્ય છે, સોળ કળાઓરૂપી તેનું શરીર છે, તેનો આત્મા સૂક્ષ્મ છે; ક્ષણ, ત્રુટિ તથા નિ-મેષ તે ઘોડાનાં રૂપાટાં છે, બે સંધ્યાઓ તેની બાંધ છે, શુકલપક્ષ તથા કૃષ્ણપક્ષરૂપી તેનાં સમાન બળવાળાં નેત્ર છે અને મહિનાઓરૂપ તેનું અંગ છે.^{૨૫} આ ઘોડો નિરંતર ઉગ્રવેગ ધારણ કરીને પાછળ જોતો જોતો દોડયો જાય છે; માટે તારાં નેત્ર જો બીજાને અધીન ન હોય તો-અર્થાત્ તું આંખે આંધળો ન હોય તો, પરમાત્માના વિષે-નું શ્રવણમનન કરીને તારા મનને ધર્મપરા-

× શ્રીમદ્ ભાગવતમાં પણ કહ્યું છે કે,
બ્રાહ્મણસ્ય તુ દેહોડયં ક્ષુદ્રકામાય નેષ્યતે।
કુચ્છાય તપસે ચેહ પ્રેત્યાનંતસુખાય ચ' ॥

બ્રાહ્મણનું શરીર, ક્ષુદ્ર વિષયભોગને માટે ઇ-ચ્છવા યોગ્ય નથી; કિંતુ કષ્ટદાયી તપશ્ચર્યોને માટે-જ ઇચ્છવા યોગ્ય છે; કેમકે તેથી પરલોકમાં અ-નંત સુખ પ્રાપ્ત થાય છે.

ચણુ કર. ૨૬ આ મનુષ્યલોકમાં જેઓનું વર્તન ધર્માચરણથી ભ્રષ્ટ હોય છે તે મનુષ્યો, તે તે અધર્મી ક્રિયાઓને લીધે યમલોકમાં અનેક પ્રકારનાં ચાતનાશરીરોને પામે છે—અનેક વેદનાયુક્ત શરીરોને અનુભવે છે અને તેને લીધે નિરંતર દુઃખના પોકારો કર્યા કરે છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ આ લોકમાં પણ તેઓને વિવિધ પ્રકારનાં અનિષ્ટોનો યોગ થાય છે અને તેઓનાં શરીર જૂદી જૂદી વેદનાઓથી વ્યાપ્ત હોઈને સદાને માટે કલેશનોજ અનુભવ કર્યા કરે છે. ૨૭ જે રાજા, સદાય ધર્મપરાયણ રહે છે અને ઉત્તમ અધર્મ-સર્વ વર્ણના લોકોનું સારી રીતે રક્ષણ કરે છે, તે રાજાને પુણ્યવાનોના દિવ્યલોક પ્રાપ્ત થાય છે; વળી તે રાજા અનેક પ્રકારનું ધર્માચરણ કરે છે, જેથી અતે નિર્દોષ એવા ભોક્ષસુખને પણ પામે છે. ૨૮ આ જગતમાં જે પુરુષ માતા, પિતા વગેરે ગુરુજનોના વચનનું અપમાન કરે છે, તે દુષ્ટ પુરુષ જ્યારે મરણ પામે છે ત્યારે (પોતાનાં દુષ્ટકૃત્યોનું પરિણામ ભોગવવા માટે) તેને નરકલોકમાં જવું પડે છે અને ત્યાં ગયા પછી તેના શરીરને ભયંકર દેખાવના કુતરાઓ, રુધિરનું પાન કરનારા કીડાઓ, લોખંડી ચાંચોવાળા પક્ષીઓ તથા કાગડા, ગીધ વગેરે અનેક પક્ષીગણો ફાડી ખાય છે. ૨૯ જે પાપી મનુષ્ય, પોતાની દુષ્ટ મનોવાસનાને અનુસરીને જગતમાં સ્થાપિત થયેલી *દશ પ્રકારની વૈદિક આજ્ઞાઓનું ઉલ્લંઘન કરે છે તે મનુષ્યને, યમલોકમાં રહેલા અતિદુઃખદાયક અસિપત્ર નામના વનમાં નિવાસ કરવો પડે છે. ૩૦ જે મનુષ્ય લોભી હોય છે, અસત્ય ભાષણ ઉપર પ્રીતિ રાખનારો હોય છે, ચોરી જેવાં નીચકર્મો કરવામાં આસક્ત રહે છે અને કપટ કરીને બીજાઓને દુઃખ ઉપજાવે છે, તે પાપકર્મી મનુષ્ય (મરણપછી) મહા ઘોર

* દશ પ્રકારની વૈદિક આજ્ઞાઓ આ પ્રમાણે છે—શૌચ પાળવું, સંતોષ રાખવો, તપ કરવું, સ્વાધ્યાય કરવો, ઈશ્વરનું ધ્યાન કરવું, હિંસા ન કરવી, અસત્ય ન બોલવું, ચોરી ન કરવી, વ્યભિચાર ન કરવો અને વિશેષ પરિગ્રહ ન રાખવો.

નરકમાં જાય છે અને ત્યાં જઈને અતિશય દુઃખને અનુભવે છે. ૩૧ જેમકે તે પાપી મનુષ્યને ઉષ્ણ જળવાળી વૈતરણી મહાનદીમાં સ્નાન કરવું પડે છે, તેનું શરીર અસિપત્રવનની તીક્ષ્ણ તરવારોથી ચીરાઈ જાય છે અને તેને ફરશીઓના વનમાં શયન કરવું પડે છે. આ રીતે મહાનરકમાં નિવાસ કરીને ઘણી મોટી વેદનાઓથી તે પીડાય છે. ૩૨ ઓ પુત્ર ! તું, બ્રહ્મદેવ આદિનાં મહાન સ્થાનકોનાં વખાણ કરે છે; પરંતુ તેઓના કરતાં શ્રેષ્ઠ એવા પરબ્રહ્મના સ્થાન તરફ દ્રષ્ટિ પણ કરતો નથી. વળી, ભવિષ્યમાં આવી પહોંચનારી જરાના સંબંધમાં લેશમાત્ર વિચાર પણ કરતો નથી, કે જે જરા લાંબેકાળે પણ મૃત્યુનેજ સ્વાધીન કરનારી છે. ૩૩ તું હજીસુધી પણ બેસી કેમ રહ્યો છે ? ચાલ, ભોક્ષમાર્ગમાં તું પ્રયાણ કર. કેમકે, તારો અત્યંત નાશ કરનારો મહાદારુણ ભય તારાપર આવી લાગ્યો છે. માટે સુખ મેળવવાનો પ્રયત્ન કર. ૩૪ મનુષ્ય જેવો મરણ પામે છે એટલે પ્રથમજ યમરાજની આજ્ઞાપ્રમાણે તેને યમલોકમાં પહોંચતો કરવામાં આવે છે માટે કૃત્ય ચાંદ્રાચણ આદિ દારુણ તપશ્ચર્યાઓ કરીને યમરાજને વશ કરવા તું પ્રયત્ન કર. ૩૫ મહાસમર્થ યમદેવ, જેને અટકાવવામાટે કોઈ શક્તિમોન નથી અને જેને બીજાના દુઃખનું લેશમાત્ર જ્ઞાન નથી તે તારા મૂળનો, બાંધવોનો તથા જીવિતનો જેટલામાં નાશ કરી નાખે તે પહેલાં તું, પરલોકમાં હિત થાય તેવું કર્મ કરી લે. ૩૬ યમદેવનો વાયુકે, જે તારી સન્મુખજ વાયા કરે છે, તેનો ઝપાટો તને લાગે અને તું એકલોજ યમલોકમાં સીધાવી જાતે પહેલાં તું, પરલોકમાં પોતાનું હિત થાય તેવું કર્મ કરી લે. ૩૭ હે પુત્ર ! કાળરૂપ મહા-તોફાની પવન, તારાથી કેટલેક દૂર રહેલા કોઈ બીજા પ્રદેશમાંજ હજી વાય છે; પરંતુ તેના તરફનો મહાન ભય જ્યારે તારી સમીપમાં આવી પહોંચશે ત્યારે તું દિશાઓને ભમતી જોશે, તારું વૈદિક જ્ઞાન એકદમ રૂધાઈ જશે અને અત્યંત વિહ્વળ થઈને તારે તેની સન્મુખ જવું

પડશે; માટે તેના આવ્યા પહેલાં તું ઉત્તમ સ-
માધિ (યોગાનુષ્ઠાન) કરી લે. ^{૩૮, ૩૯} તે પ્રમા-
દને અધીન થઈને પૂર્વે જે કંઈ શુભ અશુભ
કર્મો કર્યા હશે તેનું અંતકાળે સ્મરણ આવતાં
તારે પશ્ચાત્તાપ કરવો ન પડે, માટે પ્રથમથીજ
કેવળ જ્ઞાનભંડારને તું ભરી લે. ^{૪૦} પ્રાણીના
બળનો, અંગનો તથા રૂપનો નાશ કરનારી
જરા, તારા શરીરને અત્યંત શિથિલ કરી નાખે
તે પહેલાં, કેવળ જ્ઞાન ભંડારને તું ભરી લે. ^{૪૧}
તારા જીવિતનો નાશ કરતી વેળા રોગને પો-
તાનો સારથિ (સહાયક) બનાવીને કાળ, તારા
શરીરને બળાટકારે ભેદી નાખશે. માટે તેના
આવ્યા પહેલાં મહાન તપશ્ચર્યા તું કરી લે. ^{૪૨}
કામાદિક લયંકર વડે, જેઓ મનુષ્યદેહની
સમીપમાંજ ઘૂમ્યા કરે છે, તેઓ સર્વ તરફથી
તારી સામે ચઢી આવશે; માટે તેઓના આવ્યા
પહેલાં પુણ્ય કરવાનો પ્રયત્ન તું કરી લે. ^{૪૩}
તારો અંતકાળ તારી સમીપમાં આવશે ત્યારે
તું એકલોજ સર્વત્ર અંધકારને જોયા કરીશ અને
પર્વતનાં શિખર ઉપર સુવર્ણનાં વૃક્ષો જાણે
ઉગ્યાં હોય તેવું તને દેખાશે; x માટે તે પહેલાં
(ધર્માચરણની) ત્વરા કર. ^{૪૪} હે પુત્ર ! અનેક
પ્રકારના કુસંગો અને ઉપર ઉપરથી મિત્ર
દેખાતા તારા શત્રુઓ, તારી બુદ્ધિને ઉત્તમ જ્ઞા-
નથી ભ્રષ્ટ કરે તે પહેલાં તું પરબ્રહ્મસાથે સં-
બંધ જોડી દે. ^{૪૫} જે ધનને રાજા તરફનો લય
નથી, જે ધનને ચોરલોકોથી પણ લય નથી અને
જે ધન મરણ પામેલાનો પણ ત્યાગ કરતું નથી
તે (જ્ઞાનરૂપ) ધન સંપાદન કરવામાટે તું તૈયાર
થા. ^{૪૬} જેમ વિવાહસમયે પહેરામણીતરીકે
જે ધન મળે છે તે ધન જેને મળ્યું હોય તેને
જ મળે છે; તેમાંથી સહોદર ભાઈને પણ ભાગ
મળતો નથી; તેમજ પોતાના કર્મથી સંપાદન
કરેલું જ્ઞાનરૂપી ધન, (પરલોકમાં) તેને પોતા-
નેજ ઉપયોગી થઈ પડે છે; તેમાંથી બીજા કોઈને

x કોઈએક પર્વતના શિખર ઉપર સુવર્ણના
વૃક્ષો જાણે ઉગી તીકળ્યાં હોય, તેવા દેખાવ જણા-
વો તે મૃત્યુનું ચિહ્ન છે.

લેશમાત્ર ભાગ મળતો નથી. ^{૪૭} હે પુત્ર ! જે
ધનવડે પરલોકમાં જીવી શકાય છે, તે ધનનુંજ
તું દાન કર અને જે ધન, અવિનાશી તથા અચ-
ળ કહેવાય છે તે ધનનેજ તું પોતે ઉપાર્જન કર.
^{૪૮} (તારો અંતકાળ જ્યારે ઉપસ્થિત થયો
હશે ત્યારે) મનુષ્યોના મહાન મેળાવડામાં
મિષ્ટાન્ન આદિ ખાવાના પદાર્થો રંધાઈને તૈયાર
નહિ થયા હશે તે પહેલાં તો તારો સત્વર નાશ
થઈ જશે-અર્થાત્ તારે એમ નહિ માનવું કે,
“ મોટા મોટા મેળાવડાઓમાં વિવિધ પ્રકારના
ભોગો ભોગવ્યા પછીજ હું મોક્ષને માટે પ્રય-
ત્ન કરીશ. ” કેમકે ભોગો ભોગવવાનું હજી
દૂર હશે, તેટલામાં તો તારાપર મૃત્યુનો લય
આવી પહોંચશે. ^{૪૯} મનુષ્ય જ્યારે મરણસંકટમાં
આવી પડે છે, ત્યારે માતા, પુત્ર, બાંધવો કે
પોતાનો પ્રશંસાપાત્ર પ્રિયજન-એમાંનો કોઈ
પણ (તેને સહાય કરવામાટે) તેની પાછળ
આવતો નથી; માત્ર તેને એકલાનેજ તે માર્ગે
જવું પડે છે. ^{૫૦} હે પુત્ર ! પ્રાણી, જ્યારે પરલોકમાં
પ્રયાણ કરે છે, ત્યારે તેણે પૂર્વજન્મમાં કરેલાં
શુભ અશુભ કર્મોજ તેની સાથે જાય છે. (બીજા
કોઈ પણ તેની સાથે જતાં નથી.) ^{૫૧} મનુષ્યે,
પુણ્ય તથા પાપકર્મો કરીને સુવર્ણ તથા રત્નોના
મોટા ઢગો એકઠા કરી રાખ્યા હોય, પરંતુ તેના
મૃત્યુ સમયે તેમાંનું કંઈ પણ દુતેને (મૃત્યુથી
છોડાવવારૂપ કાર્યમાં) સહાયતરીકે ઉપયોગી
થઈ શકતું નથી. ^{૫૨} આ જગતમાં મનુષ્યોને
પોતાના આત્માસમાન બીજા કોઈ પણ સાક્ષી
મળતો નથી; જેથી તું જ્યારે પરલોકમાં જઈશ
ત્યારે, તે કરેલાં અથવા નહિ કરેલાં કર્મોનો
સાક્ષી તારો આત્માજ થશે. ^{૫૩} મનુષ્ય, જ્યારે
પરલોકમાં પ્રયાણ કરે છે ત્યારે, તેનો દેહ ચૈત-
ન્યથી શૂન્ય થાય છે અને મરણ પામે છે. (તે
ઉપરથી જણાય છે કે, કર્મોનો સાક્ષી આત્મા
અવશ્ય છેજ.) વળી કેટલાએક યોગીલોકો,
હૃદયાકાશમાં પ્રવેશ કરીને પોતાની જ્ઞાનદૃષ્ટિથી
આત્માને સંપૂર્ણરીતે જોઈ શકે છે. ^{૫૪} પ્રાણી-
માત્રના શરીરમાં અગ્નિ, સૂર્ય તથા વાયુ-એ ત્રણે

રહેલા છે અને તેઓ પણ ધર્મના દષ્ટા હોઈને મનુષ્યે કરેલાં કર્મોના સાક્ષી થાય છે.^{૫૫} દિવસો અને રાત્રિઓ, જેઓ સર્વ તરફ સંચાર કરીને સર્વ પદાર્થોનો સ્પર્શ કરે છે અને જેઓની વૃત્તિ પ્રકાશ તથા ગૂઢ રહેલી છે, તેઓ પણ મનુષ્યના કર્મોના સાક્ષીતરીકે (પરલોકમાં) હાજર રહે છે; માટે તું તારા ધર્મનું પાલન કર.^{૫૬} પરલોકનો માર્ગ અનેક લોખંડી ચાંચોવાળાં પક્ષીઓ તથા વરૂઓરૂપી શત્રુઓથી વ્યાપ્ત છે અને વિચિત્ર સ્વરૂપવાળી લયંકર માળીઓથી ઉભરાઈ રહેલો છે, માટે તું તારા કર્મની જ રક્ષા કર; કેમકે તારાં કર્મ તે માર્ગે તને સહાયકતરીકે પ્રાપ્ત થશે.^{૫૭} તે પોતે જે કર્મો કર્યા હશે તેમાંથી તે માર્ગે કોઈ પણ ભાગીદાર થશે નહિ. કેમકે, જેણે જે કર્મો કર્યા હોય છે તેનું ફળ તેને પોતાને જ લોગવવું પડે છે. ^{૫૮} જેમ અપ્સરાઓ તથા મહર્ષિઓ, પોતાના કર્મ-ફળરૂપ સુખનો સ્વર્ગમાં અનુભવ કરે છે તેમ, દેવી વિમાન મેળવવાની ઇચ્છાથી પરલોકમાં પ્રયાણ કરનારા પુણ્યશાળી મનુષ્યો પણ પોતાનાં કર્મફળરૂપ સુખને પામે છે.^{૫૯} આ મનુષ્યલોકમાં પાપરહિત રહેનારા અને શુદ્ધ જાતિમાં ઉત્પન્ન થયેલા કુશલાત્મા પુરુષોએ, જે કંઈ શુભ કર્મો કર્યા હોય છે તેના ફળતરીકે, તેઓને ઉત્તમ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે;^{૬૦} એટલું જ નહિ પણ તે પુણ્યશાળી પુરુષો, ગૃહસ્થ ધર્મરૂપ સેતુ- (પૂલ)વડે (સંસારમહાસાગરને તરી જઈને) પ્રજ્ઞપતિની, બૃહસ્પતિની તથા ઇંદ્રની સમાનતાને પામે છે અને અંતે પરમગતિ સંપાદન કરે છે.^{૬૧} હું તને આવા અનેક હજારો ઉપદેશ આપવાનો ઉત્સાહ ધરાવી શકું છું; પરંતુ સંક્ષેપમાં એટલું જ કહું છું કે સર્વને પવિત્ર કરનારો મહાસમર્થ ધર્મજ, બુદ્ધિહીન મનુષ્યોને મોહ ઉપજાવનારા પાપકૃત્યને દૂર કરનારો છે.^{૬૨} તને ચોવીસ વર્ષો તો થઈ ગયાં છે અને આ સમયે તું પચીસ વર્ષનો થયો છે. માટે હવે, તું ધર્મનો સંચય કરી લે. તારૂં વય પ્રતિદિન વીત્યું જાય છે.^{૬૩} પ્રમાદરૂપી ગૃહની અંદર નિવાસ-

કરનારો કાળ, તારી ઇંદ્રિયોને પોતપોતાન વિષયલોગથી ભ્રષ્ટ કરે તે પહેલાં માત્ર એક શરીરની સહાય લઈને તું ધર્મપાલન કરવામાટે ઉતાવળ કર.^{૬૪} મરણસમયે આગળના ભાગમાં તથા પાછળના ભાગમાં તું એકલો જ જો ગમન કરીશ અને સારીનરતી ગતિમાં પણ તારે એકલાને જ જો જવું પડશે તો પછી આ દેહતું તથા દેહનો સંબંધ ધરાવનારાં સ્ત્રી પુત્રાદિતું તારે શું કામ છે ?^{૬૫} પરલોકનો ભય જ્યારે ઉપસ્થિત થાય છે, ત્યારે પરલોકમાં જનારા મનુષ્યો એકલા જ ચાલી નીકળે છે; માટે પરલોકમાં હિતકારક કેવળ જ્ઞાનભંડારને જ તું ભરી લે.^{૬૬} ચેમદેવ, મહાસમર્થ છે; તેને કોઈનો સંગ નથી અને તેને અટકાવવા માટે કોઈ સમર્થ પણ નથી. (તેની જ્યારે ઇચ્છા થાય છે, ત્યારે) સમગ્ર કુળનો, મૂળનો તથા બાંધવોનો તે નાશ કરી નાખે છે; માટે તું ધર્મનો આશ્રય કર.^{૬૭} હે પુત્ર ! આ ઉપદેશ, મેં મારા શાસ્ત્રજ્ઞાનને તથા અનુમાન પ્રમાણને અનુસરીને તને આપ્યો છે. માટે મેં કહ્યું તે પ્રમાણે તું હમણાં જ કરવા માંડ.^{૬૮} જે પુરુષ, પોતે એકલો જ પોતાનાં કર્મ કરીને દેહને પોષે છે અને અમુક પ્રકારના ફળની મનમાં આશા રાખીને બીજને દાન આપે છે, તે પુરુષ અજ્ઞાન તથા મોહથી ઉત્પન્ન થનારા દુઃખાદિ ગુણોથી યુક્ત થાય છે;^{૬૯} પરંતુ જે પુરુષ શુભક્રિયાઓ કરીને સદાચાર રાખે છે, તે પુરુષને 'તત્ત્વમસિ' આદિ વાક્યોથી થનારૂં સંપૂર્ણ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને તેને લીધે મોક્ષ નામના પરમપુરુષાર્થનું તેને દર્શન થાય છે. હે પુત્ર ! મેં આપેલો આ ઉપદેશ, કોઈ કૃતજ્ઞ પુરુષને જ તારે આપવો; કેમકે કૃતજ્ઞને આપેલો ઉપદેશ સાર્થક થાય છે.^{૭૦} મનુષ્યે ગ્રામના મધ્યભાગમાં નિવાસ કરવાની જે પ્રીતિ કરવી તે, સંસારમાં બાંધી રાખનારી એક રંજનુ (દોરડી) જ છે. માટે પુણ્યશાળી પુરુષો એ રંજનુને કાપી નાખીને ચાલ્યા જાય છે; પણ પાપી પુરુષો તેને કાપી શકતા નથી.^{૭૧} હે પુત્ર ! તું જ્યારે મરણ પામીશ ત્યારે ધન, બંધુઓ કે પુત્રો તને શું કામ આવવાના છે? માટે તારી હ-

દયગુણમાં રહેલા આત્માનીજ તું શોધ કર અને તારા પિતામહો અહીંથી ક્યાં ચાલ્યા ગયા છે; તેનો વિચાર કર. ૭૨ પ્રત્યેક મનુષ્યે કાલે કરવાનું હોય તે આજે કરી લેવું અને બપોરે કરવાનું હોય તે સવારમાં કરી લેવું; કેમકે મૃત્યુ એવી રાહ જોતું નથી કે, અમુક મનુષ્યે અમુક કાર્ય હજી કર્યું છે કે નથી કર્યું! ૭૩ મનુષ્યનો જ્યારે નાશ થાય છે, ત્યારે તેના બાંધવો, જ્ઞાતિઓ તથા સુહૃદો (શ્મશાનસુધી) તેની પાછળ પાછળ આવે છે અને ત્યાં આવ્યા પછી મરેલાને અગ્નિમાં ફેંકી દઈને પાછા ઘરભણીજ ચાલ્યા જાય છે. ૭૪ તું પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છતો હોય તો, જે પુરુષો નાસ્તિક હોય, નિર્દય હોય અને પાપી ધર્મનો આશ્રય કરનારા હોય તેઓનો તારે આગસ રાખ્યાવિના નિઃશંકપણે ત્યાગ કરવો. ૭૫ આ સમગ્ર લોકને કાળ પીડી રહ્યો છે અને પ્રાણી-માત્રનો તે સંહાર કરી રહ્યો છે. માટે અતિમહાન ધૈર્યનો આશ્રય કરીને તું, સર્વપ્રકારે ધર્માચરણ કર. ૭૬ પરમાત્માનું દર્શન કરવામાટે મેં તને જે આ ઉપાય દર્શાવ્યો છે તેનું સારી રીતે જ્ઞાન કરનાર મનુષ્ય, સ્વધર્મનું ઉત્તમ રીતે પાલન કરીને આ લોકમાં તથા પરલોકમાં સુખી થાય છે. ૭૭ જે પુરુષો, જાણે છે કે દેહનો નાશ થાય છે તોપણ મરણ છેજ નહિ અને સત્પુરુષોએ પાલન કરેલા માર્ગમાં જેઓ ચાલે છે તે પુરુષોનો કદી વિનાશજ થતો નથી. વળી જે પુરુષ, પ્રતિદિન ધર્મની વૃદ્ધિ કરે છે તે પુરુષજ પંડિત કહેવાય છે; પરંતુ ધર્મથી ભ્રષ્ટ થનારો પુરુષ મોહ પામે છે. ૭૮ મનુષ્ય, કર્મના માર્ગમાં જેવાં શુભ અશુભ કર્મ કરે છે તે પ્રમાણેજ તેને ફળ મળે છે. જે પુરુષ નીચકર્મ કરે છે તે નરકમાં પડે છે અને જે પુરુષ ધર્મકર્મ કરે છે તે સ્વર્ગમાં જાય છે. ૭૯ આ મનુષ્યજન્મ, સ્વર્ગ ચઢવાની સીડીરૂપ છે અને અતિ હુલ્લ છે; માટે મનુષ્યજન્મ પામીને મનને એટલું બધું સાવધ રાખવું જોઈએ કે જેથી પુનઃ જન્મમરણના ખાડામાં ન ગળડી પડાય! ૮૦ વિદ્વાનો કહે છે કે, જે પુરુષની બુદ્ધિ સ્વર્ગમાર્ગને અનુસર-

નારી હોઈને ધર્મનું કદી ઉલ્લંઘન કરતી નથી, તે પુરુષજ પુણ્યકર્મ કરનારો છે અને તેવા પુરુષનો તેના પુત્રો કે બાંધવોને કદી શોક પણ કરવો પડતો નથી. ૮૧ જે પુરુષની બુદ્ધિ અધર્મથી નહિ હણાયલી હોઈને કેવળ ધર્મનિશ્ચયમાંજ સ્થિર રહે છે તે પુરુષને સ્વર્ગલોકમાં સ્થાન મળે છે અને તેને નરકનો મહાભય રહેતોજ નથી. ૮૨ જે પુરુષો તપોવનમાંજ ઉત્પન્ન થયેલા હોય છે અને તપોવનમાંજ મરણ પામેલા હોય છે તેઓ કામલોગથી અજાણ્યા રહે છે અને તેથીજ તેઓને ધર્મનું અલ્પફળ પ્રાપ્ત થાય છે; ૮૩ પરંતુ જેઓ પ્રાપ્ત થએલા કામલોગનો ત્યાગ કરીને શરીરવડે તપ કરવા માંડે છે તેઓને સંપૂર્ણ ધર્મફળ પ્રાપ્ત થાય છે; એટલુંજ નહિ પણ તેઓને ન મળે એવી કોઈ પણ વસ્તુ જગતમાં નથી, એમ હું માનું છું અર્થાત્ લોગઆદિની સામગ્રી હોવા છતાં મનને વશ રાખીને કેવળ ધર્મનું આચરણ કરવું તે સર્વોત્તમ છે. ૮૪ આપણે હજારો માતા પિતાઓનો અનુભવ કરી ગયા છીએ અને હવે પછી પણ કરીશું; તેમજ સેંકડો પુત્રોને તથા સ્ત્રીઓને આપણે પામી ચૂક્યા છીએ અને ભવિષ્યમાં પણ પામીશું; તાત્પર્ય કે આ જગતમાં તારું કોણ છે? અને અમે કોના છીએ? અર્થાત્ કોઈ કોઈનું નથી. ૮૫ માત્ર હું એકલોજ છું, મારો કોઈ નથી; તેમ હું પણ બીજા કોઈનો નથી. હું તેવા કોઈને દેખતો નથી કે જેનો હું છું; તેમજ તેવો કોઈ મને દેખાતો નથી કે જે મારો છે. ૮૬ તારે બીજા કોઈની સાથે કંઈ કામ નથી. તેમ બીજા કોઈને પણ તારી સાથે કંઈ કામ નથી. જગતનાં સર્વ પ્રાણીઓ પોતપોતાનાં કર્મને અધીન થઈને ઉત્પન્ન થયેલ છે અને તું પણ હવે પછી તારા કર્મપ્રમાણેજ ઉત્પન્ન થઈશ. ૮૭ આ મનુષ્યલોકમાં જેઓ ધનવાન છે તેઓનાજ કુટુંબી મનુષ્યો, તેઓની સાથે કુટુંબીતરીકે વર્તન દેખાડે છે-અર્થાત્

x કેમકે, “સહેજે ખાવા બ્રહ્મચારી” એ કહેવતપ્રમાણે ભોગ સાધેનોના અભાવને લીધે, સૌ કોઈ ધર્માચરણ કરી શકે છે.

પાસે જો ધન હોય છે તોજ કુટુંબીજનો, કુટુંબીજનતરીકે સમીપમાં રહે છે; પણ જેઓ દરિદ્ર હોય છે તેઓનાં કુટુંબીજનો તો તેઓને જીવતા મૂકીને નાસી જાય છે.^{૮૮} પુરુષ પોતાની સ્ત્રીઆદિનું ભરણપોષણ કરવામાટે અનેક પ્રકારનાં અશુભ કર્મ કરે છે; પરંતુ તે કર્મોના પરિણામે તેને આ લોકમાં તથા પરલોકમાં દુઃખજ પ્રાપ્ત થાય છે.^{૮૯} મનુષ્ય, જોઈ શકે છે કે, કેવળ પોતાનાં કર્મોને લીધેજ આ જીવલોક છિન્ન ભિન્ન થઈ રહ્યો છે; માટે હે પુત્ર ! મેં કહેલા ઉપદેશનું તું સંપૂર્ણરીતે આચરણ કર.^{૯૦} આ મનુષ્યલોક એક કર્મભૂમિ છે, એમ વિચારીને પરલોકની ઇચ્છા રાખનારા પુરુષે નિરંતર શુભકર્મોજ કર્યા કરવાં.^{૯૧} કેમકે સર્વલક્ષક કાળ, મહિનાઓ અને ઋતુઓરૂપી તવેશો તથા કડછી હાથમાં લઈને, સૂર્યરૂપી અગ્નિ સળગાવીને તેમજ દિવસો તથા રાત્રિઓરૂપી લોકડાંઓને તે અગ્નિમાં નાખીને, પ્રાણીઓનાં કર્મફળરૂપી સાક્ષીના દેખતાંજ સર્વ પ્રાણીઓને બળાત્કારે રાંધી ખાય છે.^{૯૨} મનુષ્યપાસે ધન હોય પણ તેનું દાન અને ભોગ કરવામાં ન આવે તો, તે ધનનો શો ઉપયોગ? મનુષ્યમાં બળ હોય પણ તેના શત્રુનો પરાભવ ન કરે તો તે બળનો શો ઉપયોગ? મનુષ્યે શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કર્યું હોય પણ જો ધર્માચરણ ન કરે તો તે શાસ્ત્રાધ્યયનનું શું ફળ? અને જે પુરુષ ઇંદ્રિયોને તથા મનને વશ રાખતો નથી, તે પુરુષમાં રહેલા આત્માનું શું પ્રયોજન છે?^{૯૩}

ભીષ્મે કહ્યું:—“વ્યાસે કહેલાં તે હિતવચન સાંભળીને શુકદેવજી, ભોક્ષનો ઉપદેશ આપનારા પોતાના પિતાનો ત્યાગ કરીને વનમાં (તપશ્ચર્યા કરવામાટે) ચાલ્યા ગયા.”^{૯૪}

ઇતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ ભોક્ષ પર્વમાં
“પાવકાધ્યયન” એ નામનો અધ્યાય
૩૨૧ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૨૨ મો
જેવાં કર્મ તેવાં ફળ અવશ્ય મળે છે

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

यद्यस्ति दत्तमिदं वा तपस्तप्तं तथैव च ॥
गुरुणां वापि शुश्रूषा तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ ૧ ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે પિતામહ! મનુષ્યે દાન, યજ્ઞ, તપ અથવા ગુરુજનોની સેવા-એમાં નું જે કંઈ કર્યું હોય તેનું શું ફળ મળે છે? તે મને કહો.”^૧

ભીષ્મે કહ્યું:—“મનુષ્યની બુદ્ધિ જ્યારે અધર્મથી યુક્ત થાય છે, ત્યારે તેનું મન પણ પાપકર્મ કરવા તૈયાર થાય છે. આ રીતે પાપી કર્મ કર્યા પછી મનુષ્યને મહાન દુઃખમાં પડવું પડે છે.^૨ પાપકર્મી મનુષ્યો, નિત્ય દરિદ્ર થઈને એક દુષ્કાળમાંથી બીજા દુષ્કાળમાં જન્મે છે, એક ક્લેશથી બીજા ક્લેશને પામે છે અને એક ભયમાંથી બીજા ભયમાં આવી પડે છે. આ રીતે તેઓ સુવેલાના કરતાં પણ વધારે સુવેલા ગણાય છે—અર્થાત્ તેઓ, જીવતા હોય છે છતાં સુવેલા જેવાજ ગણાય છે;^૩ પરંતુ પુણ્યશાળી મનુષ્યો, શ્રદ્ધાળુ તથા સંયમી હોય છે જેથી નિત્ય ધનવાન થઈને એક ઉત્સવ પછી બીજા ઉત્સવને પામે છે અને એક સ્વર્ગસુખ પછી બીજા સ્વર્ગસુખને પામે છે.^૪ જેઓ નાસ્તિક હોય છે તેઓ કૂર પશુઓ તથા હાથીઓથી અગમ્ય અને સર્પો તથા ચોરોથી ભયકર એવા અરણ્ય પ્રદેશોમાં, ચામડાનાં મોજાં હાથે બાંધીને રખડ્યા કરે છે; તોપણ તેથી અધિક દુઃખ શું હોઈ શકે?^૫ પરંતુ જે મનુષ્યો, દેવો તથા અતિથિઓ ઉપર પ્રીતિ રાખે છે, દાનાદિક આપે છે અને સત્પુરુષો ઉપર પ્રેમ રાખે છે તેઓ, આત્મજ્ઞાનીઓના કલ્યાણકારક માર્ગનોજ આશ્રય કરનારા ગણાય છે.^૬ જેમ ધાન્યનાં ફેાતરાં ધાન્યમાં ગણાતાં નથી અને પૂત્યંડ નામના કીડાઓ (કુદાંઓ) પક્ષીઓમાં ગણાતા નથી તેમ, જેઓનામાં ધર્મ નથી તેવા મનુષ્યો, મનુષ્યોમાં ગણાતા નથી.^૭ મનુષ્યે જે પ્રકારનું કર્મ કર્યું હોય છે, તે કર્મ

પોતાનો કર્તા જો દોડી જતો હોય છે તો ઝડપથી તેની પાછળ દોડી જાય છે અને જો સૂઈ રહેલો હોય છે તો તેનીસાથે સૂઈ જાય છે.^૮ પાપી મનુષ્ય પાપકર્મ કરીને ઉભો રહે છે, ત્યારે તેનું કર્મ પણ ઉભું રહે છે, જો દોડી જાય છે તો તેનું કર્મ પણ પાછળ દોડવા માંડે છે અને જો કંઈ કર્મ કરવા માંડે છે તો તેનું કર્મ પણ તે કરે છે. આ રીતે પુરુષની છાયાની જેમ તેનું કર્મ, તેની પાછળજ લાગુ રહે છે.^૯ જે જે મનુષ્યે જે જે પ્રકારનું કર્મ પૂર્વે કરેલું હોય છે તે તે કર્મનું અતિનિશ્ચિત ફળ તે તે મનુષ્યને ઉત્તરોત્તર નિત્ય ભોગવવું પડે છે.^{૧૦} જગતનાં પ્રાણીમાત્રને કર્મનો વિક્ષેપ, કર્મનું વિધાન અને કર્મનું રક્ષણ સમાન રીતેજ કરવાનું હોય છે અને કાળ તે સર્વ પ્રાણીઓને ચોતરફથી આકર્ષી લે છે.^{૧૧} જેમ વૃક્ષોનાં પુષ્પો અને ફળો, પોતપોતાનો સમય આવતાં, કોઈની પ્રેરણા નહિ હોવા છતાં ઉગી નીકળે છે તેમ, પૂર્વજન્મકર્મમાં કરેલાં પણ પોતાના સમયને કદી ચૂકતાં નથી.^{૧૨} તેમજ માન, અપમાન, લાલ, હાનિ, ક્ષય તથા વૃદ્ધિ જ્યારે આવી પહોંચે છે ત્યારે, (મનુષ્યની ઇચ્છા ન હોય તોપણ) તેઓને દૂર કરાતાં નથી; (અર્થાત્ એમાંનું જે કાળે જે થવાનું હોય છે તે થયાજ કરે છે.) પરંતુ તેઓ, પગલે પગલે નાશવંત છે.^{૧૩} પ્રાણી ગર્ભશય્યામાં પ્રાપ્ત થાય છે, તે પછી તુરંતજ પોતાના પૂર્વજન્મનાં સુખ દુઃખને (અનુકરે) પામે છે.^{૧૪} બાલ્ય, તરુણ કે વૃદ્ધ-એમાંની હરકોઈ અવસ્થામાં આવીને મનુષ્ય જે કંઈ શુભ અશુભ કર્મ કરે છે તેનું ફળ પ્રત્યેક જન્મમાં તે તે અવસ્થામાં તેને ભોગવવું પડે છે.^{૧૫} જેમ એક વાહરડો, હજારો ગાયોમાંથી પોતાની માતાને શોધી લે છે, તેમ પૂર્વજન્મનું કર્મ પણ પોતાના કર્તાને અસંખ્ય પ્રાણીઓમાંથી શોધી લે છે અને પછી તેની પાછળ પડે છે.^{૧૬} જેમ એક મલિન વસ્ત્ર, જળમાં ધોયા પછી શુદ્ધ (મલવિનાનું) થાય છે તેમ, પાપકર્મથી મલિન થયેલા પુરુષો પણ ઉપવાસો કરીને જો તપશ્ચર્યા કરે છે તો શુદ્ધ થાય છે અને

પછી તેઓને લાંબાકાળસુધી અનંત સુખ પ્રાપ્ત થાય છે.^{૧૭} હે મહાબુદ્ધિમાન યુધિષ્ઠિર ! જે મનુષ્યો, લાંબાકાળસુધી તપશ્ચર્યાનું સેવન કરે છે તે મનુષ્યોનાં પાપો, તે તપશ્ચર્યાથી નાશ પામે છે અને તેઓના સર્વ મનોરથો સિદ્ધ થાય છે. જેમ આકાશમાં પક્ષીઓનાં પગલાં દેખાતાં નથી અને જળમાં જેમ માછલાંઓનાં પગલાં દેખાતાં નથી તેમ પુણ્યશાળી પુરુષોની ગતિ પણ જોવામાં આવતી નથી.^{૧૮} બસ, હવે, બીજાં અનેક આચરણ કરવા યોગ્ય કર્મોનું તથા બીજાંઓ ધર્મવિરુદ્ધ વર્તતા હોય તેઓના અપરાધોનું કથન કરવાનું કંઈ પ્રયોજન નથી. માત્ર એટલુંજ કહેવાનું કે, પ્રત્યેક મનુષ્યે ઉત્તમ અને યોગ્ય એવું પોતાને હિતકારક કર્મ કરવું.

દતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ મોક્ષ ૦ પર્વમાં

“ ધર્મભૂલિક ” એ વિષયનો અધ્યાય

૩૨૨ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૨૩ મો વ્યાસનું તપ અને વરપ્રાપ્તિ

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

કથં વ્યાસસ્ય ધર્માત્મા શુકો જજ્ઞે મહાતપઃ ॥
સિદ્ધિં ચ પરમાં પ્રાપ્તસ્તન્મે વ્રૂહિ પિતામહ ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે પિતામહ ! મહાતપસ્વી ધર્માત્મા શુકદેવ, વ્યાસથી કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયા હતા? અને તેમને પરમસિદ્ધિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ હતી? તે મને કહો.” તપોધન વ્યાસે, કંઈ સ્ત્રીવિષે શુકદેવને ઉત્પન્ન કર્યા હતા? મહાત્મા શુકની માતા કોણ હતી અને તેમનો શ્રેષ્ઠ જન્મ કેવી રીતે થયો હતો, તે અમે બાણતા નથી.^૩ આ જગતમાં બીજા કોઈ પણ પુરુષને જે બુદ્ધિ થતી નથી, તે સૂક્ષ્મજ્ઞાનવિષેની બુદ્ધિ શુકદેવને બાલ્યાવસ્થામાંજ કેવી રીતે થઈ? હે મહાબુદ્ધિમાન પિતામહ ! આ શુકદેવના ચરિત્રને હું વિસ્તારથી સાંભળવા ઇચ્છું છું. ખરેખર, આવું ઉત્તમ અને અમૃતસમાન મહાપુરુષનું ચરિત્ર સાંભળતાં મને તૃપ્તિજ થતી નથી.^૪ માટે

હે પિતામહ! શુકદેવનું માહાત્મ્ય, આત્મયોગ અને તેમનું વિજ્ઞાન મને અનુક્રમે કહો.^{૧૬}

ભીષ્મે કહ્યું:—“પૂર્વકાળના ઋષિઓ, ધર્માચરણ કરતા હતા અને મોટા કહેવાતા હતા; તેમાં વર્ષો, પળીઆં, દ્રવ્ય કે બાંધુઓ કારણરૂપ ન હતાં (માત્ર તેઓનું ધર્માચરણ તેઓના મહત્ત્વનું કારણ હતું) અમે એમજ કહેવા માગીએ છીએ કે, જે કોઈ ધર્માચરણ કરે છે તેજ અમારામાં મોટો ગણાય છે.^{૧૭} હે પાંડુપુત્ર! તમે મને જેના સંબંધમાં પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, તે સર્વનું મૂળ કેવળ તપ છે અને તે તપ ઇંદ્રિયોનો સંયમ કરવાથી થઈ શકે છે, બીજા કોઈ પ્રકારે થઈ શકતું નથી.^{૧૮} મનુષ્ય, ઇંદ્રિયોના પ્રસંગને લીધેજ (ઇંદ્રિયોમાંની આસક્તિને લીધેજ) દોષપાત્ર બને છે, એમાં કંઈ સંશય નથી; પરંતુ ઇંદ્રિયોને જો નિયમમાં રાખે છે તો સિદ્ધિને પામે છે.^{૧૯} હે તાત! ઇંદ્રિયોનો સંયમ કરવાથી જે મહાન ફળ પ્રાપ્ત થાય છે તેની તુલના, એક હજાર અશ્વમેધ યજ્ઞોના ફળની સાથે કે સો વાજપેય યજ્ઞોના ફળની સાથે થઈ શકતી નથી—અર્થાત્ એક હજાર અશ્વમેધ યજ્ઞનું ફળ તથા એક સો વાજપેય યજ્ઞનું ફળ, ઇંદ્રિયોના સંયમથી થનાર ફળ પાસે તુલ્ય છે.^{૨૦} હવે શુકદેવનો જન્મ તેમનું યોગફળ તથા તેમને પ્રાપ્ત થયેલી ઉત્તમ ગતિ—એ સર્વ વિષયની કથા હું તમને કહું છું. શુકદેવને જે ગતિ પ્રાપ્ત થયેલી છે તે, પાપી પુરુષને દુર્વિજ્ઞેય છે.^{૨૧} પૂર્વે, મેરુ પર્વતના શિખર ઉપર જ્યાં કરેણનાં વૃક્ષોનું વન આવેલું છે ત્યાં ભયંકર ભૂતગણોથી વીંટાયલા શ્રીમહાદેવ વિહાર કરતા હતા. હિમાલયની પુત્રી દેવી પાર્વતી પણ તેમની સાથેજ હતાં. તે સમયે કૃષ્ણદ્વેપાચન વ્યાસ, તે મેરુવનમાં રહીનેજ દિવ્ય તપશ્ચર્યા કરી રહ્યા હતા.^{૨૨, ૨૩} હે કુરુવંશના શ્રેષ્ઠ રાજા! ભગવાન વ્યાસે, પુત્રની પ્રાપ્તિ માટે તપ કરવાનો આરંભ કર્યો હતો. તેમણે યોગધર્મમાં પરાચરણ રહીને હૃદયમાં સર્વ ઇંદ્રિયોનો નિરોધ કર્યો હતો.^{૨૪} તપશ્ચરણના આરંભ સમયેજ વ્યાસે સંકેત કર્યો હતો કે, મને અગ્નિ, ભૂમિ, જળ,

વાયુ તથા આકાશના ધૈર્યની સમાનતા ધરાવનારો પુત્ર પ્રાપ્ત થાઓ.^{૨૫} આવો સંકેત કરીને, તેમણે ઉત્તમ તપશ્ચર્યાનો આરંભ કર્યો હતો અને પાપી મનુષ્યોને દુર્લભ શ્રી શંકરપાસે સંકેત તથા યોગના બળથી વર સંપાદન કરવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો.^{૨૬} મહાસમર્થ વ્યાસે, તે વેળા સો વર્ષપર્યંત કેવળ વાયુનોજ આહાર કરીને શરીર ટકાવી રાખ્યું હતું અને વિવિધ સ્વરૂપો ધારણ કરનારા ઉમાપતિ મહાદેવનું આરાધન કરવા માંડ્યું હતું.^{૨૭} તે સમયે સર્વ ગ્રહાષિઓ, રાજાષિઓ, સાધ્યો, વસુઓ, આદિત્યો, રુદ્રો, સૂર્ય, ચંદ્ર, વસુઓ, મરુદ્ગણો, સમુદ્રો, નદીઓ, અશ્વિનીકુમારો, દેવો, ગંધર્વો, નારદ, પર્વત, ગંધર્વ વિશ્વાવસુ, સિદ્ધો અને અપ્સરાઓ—એ સર્વે, લોકપતિ શંકરનું ઉપાસન કરવા માટે ત્યાં આવ્યાં હતાં.^{૨૮-૨૯} રુદ્રનામધારી શ્રીમહાદેવ પણ કરેણના પુષ્પોની સુંદર માળા ધારણ કરીને ત્યાં આવેલા દેવમંડલના મધ્યમાં બિરાજ્યા હતા, જેથી જ્યોત્સ્નાને ધારણ કરનારા ચંદ્રની પેઠે શોભતા હતા.^{૩૦} મેરુ પર્વતનું દિવ્ય વન, કે જે દેવો તથા દેવર્ષિઓથી વ્યાપ્ત છે, ત્યાં અસ્ખલિત વ્રત પાળનારા ઋષિ વ્યાસ, પુત્ર સંપાદન કરવા માટે ઉત્તમ સમાધિયોગમાં બેસી રહ્યા હતા.^{૩૧} છતાં તેમની શરીરશક્તિ લેશમાત્ર ક્ષીણ થઈ ન હતી તેમજ તેમને કંઈ વ્હાનિ પણ થઈ ન હતી, એ વાત ત્રણે લોકને આશ્ચર્યકારક થઈ પડી હતી.^{૩૨} યોગારૂઢ થયેલા અને મહાતેજસ્વી તે વ્યાસઋષિની જટા, અગ્નિશિખાઓ સમાન તેજસ્વી હોઈને પ્રજ્વલિત દેખાતી હતી.^{૩૩} વ્યાસ ઋષિની આ કથા, ભગવાન માકંડેયે મને કહી હતી. સત્પુરુષોનાં ચરિત્રો નિત્ય તેમણેજ મને કહ્યાં છે.^{૩૪} હે તાત! વ્યાસ ભગવાનની આ જટાઓ, હૃદયસુધી પણ તે તપના પ્રભાવથી જાળવલ્યમાન દેખાય છે અને અગ્નિની પેઠે પ્રકાશી રહી છે.^{૩૫} હે ભરતવંશી રાજા! વ્યાસના એ તપોબળથી તથા ભક્તિથી મહેશ્વરે મનમાં પ્રસન્ન થઈને તેમને વર આપવાનો મનમાં નિશ્ચય કર્યો.^{૩૬} પછી ભગવાન શંકર, વેદવ્યાસની સન્મુખ આ-

વીને જાણે હસતા હોય તેમ મુખ મલકાવીને આ પ્રમાણે બોલ્યા:—“હે દેવાયન! તું જેવી ઇચ્છા રાખે છે તેવોજ પુત્ર તને થશે. તારો પુત્ર અસિ, વાયુ, પૃથ્વી, જળ તથા આકાશની પેઠે મહાપવિત્ર થશે; વળી તારો પુત્ર, “હું બ્રહ્મ છું” એવા બ્રહ્મભાવનીજ ભાવના કરશે, બ્રહ્મમાંજ બુદ્ધિ રાખશે, બ્રહ્મસ્વરૂપ થશે અને બ્રહ્મનોજ આશ્રય કરશે. તે ઉપરાંત પોતાના તેજથી ત્રણે લોકને વ્યાપ્ત કરી દઇને અતુલ યશ સંપાદન કરશે. ૨૮, ૨૯ ઇતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ મોક્ષ ૦ પર્વમાં “શુકની ઉત્પત્તિ” એ વિષયનો અધ્યાય ૩૨૩ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૨૪ મો શુક્રજન્મનો મહોત્સવ

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

સ લબ્ધ્વા પરમં દેવાદ્ વરં સત્યવતીસુતઃ ॥
અરણીસહિતે ગૃહ્ય મમંથાગ્નિચિકીર્ષયા ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે યુધિષ્ઠિર! દેવ શંકર પાસેથી તે ઉત્તમ વરદાન મેળવ્યા પછી સત્યવતીના પુત્ર વ્યાસે, એક સમયે અસિ ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છાથી અરણીનાં બે કાષ લઇને મથન કરવા માંડ્યું.^૧ હે રાજા! એજ સમયે ભગવાન વ્યાસ ઋષિએ, પોતાના તેજવડે પરમ સુંદર રૂપને ધારણ કરનારી ધૃતાચી નામની એક અપ્સરાને જોઈ.^૨ હે યુધિષ્ઠિર! તે વનમાં અપ્સરાને જોતાંજ ભગવાન વ્યાસ ઋષિ, એકાએક કામમોહિત થઇ ગયા.^૩ હે મહારાજા! ધૃતાચી અપ્સરા પણ વ્યાસને કામથી વિહ્વળચિત્તવાળા જોઈ, પોપટીનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને તેમની સમીપમાં આવી.^૪ એ રીતે પોપટીના સ્વરૂપમાં ઢંકાયલી તે અપ્સરાને જોઈને વ્યાસનાં સર્વગાત્રોમાં કામદેવ પ્રસરી ગયો.^૫ વ્યાસ મુનિએ ઘણું મોટું ધૈર્ય ધારણ કરીને કામને રોકવા પ્રયત્ન કર્યો; પરંતુ અત્યંત ક્રુધ થયેલા મનને તે વશ રાખી શક્યા નહિ.^૬ ભાવિ ભાવ અવશ્ય બનેજ છે, એ નિયમપ્રમાણે ધૃતાચીના

શરીરે મુનિને આકર્ષી લીધા હતા જેથી અસિને ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છાથી ઘણાજ યત્નપૂર્વક પોતાના મનને તે વશ રાખતા હતા; છતાં (તેમનો પ્રયત્ન કેવળ નિષ્ફળ નીવડ્યો અને) આખરે તેમનું વીર્ય, અરણીના કાષ ઉપરજ એકદમ નીકળી પડ્યું. તોપણ બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ બ્રહ્મર્ષિ વ્યાસે, શંકારહિત મન કરીને અરણીનું મંથન ચાલુજ રાખ્યું. હે રાજા! અરણી ઉપર પડેલા વીર્યનું એ પ્રમાણે મંથન થયું જેથી તેમાંથી મહાતપસ્વી શુકદેવ ઉત્પન્ન થયા.^{૭-૯} અરણીમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા મહર્ષિ શુકદેવ, જન્મ સમયેજ મહાયોગી હતા, તેથી યજ્ઞમાં હવ્યપદાર્થનું પ્રાશન કરીને પ્રબલિત થયેલા અસિની પેઠે શોભી રહ્યા હતા.^{૧૦} હે કુરુવંશી રાજા! શુકદેવ ઉત્પન્ન થયા તે સમયે તેમનું સ્વરૂપ તેજવડે અત્યંત બળહળી રહ્યું હતું. અને તેમણે પોતાના પિતા સમાનજ અતિશ્રેષ્ઠ રૂપ તથા વર્ણ ધારણ કર્યા હતાં.^{૧૧} જાણે નિર્ધૂમ અસિ હોય તેમ, શુદ્ધાત્મા શુકદેવજ, તે વેળા શોભતા હતા. હે રાજા! શુકનો જન્મ થયો તે વખતે નદીઓમાં શ્રેષ્ઠ ગણાતી ગંગા નદી, પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ ધારણ કરીને મેરુના શિખરપર આવી હતી અને પોતાની જળધારાવડે શુકદેવને તૃપ્ત કરી રહી હતી તેમજ હે કુરુવંશી રાજેન્દ્ર! આકાશમાંથી એક ઢંડ તથા કાળું મૃગચર્મ પણ મહાત્મા શુકદેવને માટે ત્યાં પૃથ્વીપર પડ્યાં હતાં; એટલુંજ નહિ પણ તેવેળા ગંધર્વો ગાવાલાગ્યા, અપ્સરાઓ નૃત્ય કરવા લાગી, દેવોનાં હાંહુલિઓ મોટા ગડગડાટ સાથે વાગવા લાગ્યાં, ગંધર્વ વિશ્વાવસુ, તુંબુરુ, નારદ, હાહા અને હૂહૂ, શુકના જન્મનિમિત્તે સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. ઇંદ્રાદિ લોકપાલો, દેવો, દેવર્ષિઓ તથા બ્રહ્મર્ષિઓ પણ ત્યાં આવી પહોંચ્યા અને વાયુ સર્વ જાતનાં દિવ્ય પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરવા લાગ્યો.^{૧૨-૧૭} તાત્પર્ય કે, શુકદેવ ના જન્મસમયે સ્થાવરજંગમ સર્વ જગત અત્યંત હર્ષમાં આવી ગયું હતું. મહાતેજસ્વી મહાત્મા શંકર પોતે, દેવી પાર્વતીની સાથે ત્યાં આવ્યા હતા અને તેમણે વ્યાસમુનિના પુત્ર શુ-

કદેવનો જન્મ થયો કે તુરંતજ પ્રીતિ અને વિધિપૂર્વક તેમનો ઉપનયન સંસ્કાર કર્યો હતો. હે રાજા! તે પછી દેવના રાજા ઇંદ્રે પ્રસન્ન થઈને અદ્ભુત દેખાવનું દિવ્ય કમંડલુ તથા દિવ્ય વસ્ત્રો, શુકદેવને અર્પણ કર્યાં. હે ભારત! તે સમયે હંસ, શતપત્ર, સારસ, પોપટ અને ચાપવગેરે હજારો માંગલિક ગણાતાં પક્ષીઓ, શુકદેવની જમણી બાજુ થઈને ઉડવા લાગ્યાં. એ પ્રમાણે અરણિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા મહાબુદ્ધિમાન અને મહાતેજસ્વી શુકદેવ, દિવ્ય જન્મ પ્રાપ્ત કર્યા પછી ચિત્તની એકાગ્રતાપૂર્વક વ્રતનું પાલન કરવા લાગ્યા અને તે મેરુવનમાંજ રહેવા લાગ્યા. હે મહારાજા! રહસ્ય તથા સંગ્રહ સંહિત સર્વ વેદો, જેમ તેમના પિતાને પ્રાપ્ત થયા હતા, તેમ જન્મ થતાંની સાથેજ શુકદેવને પ્રાપ્ત થયા હતા. તેમણે વેદો તથા વેદાંગોનાં ભાષ્યોનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું; છતાં (લોકવ્યવહારને અનુસરીને) ગુરુ બૃહસ્પતિને પોતાના ઉપાધ્યાયતરીકે સ્વીકાર્યા હતા અને હે મહારાજા! નિત્ય ધર્મનું જ ચિંતન કરવા માંડ્યું હતું. મહામુનિ શુકદેવે, રહસ્યો તથા સંગ્રહોસંહિત સમગ્રવેદોનું અધ્યયન કરીને તેમજ ઇતિહાસ તથા રાજધર્મનાં શાસ્ત્રોનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરીને ગુરુને દક્ષિણાદાન કર્યાપછી સમાવર્તન સંસ્કાર પાળી કર્યો હતો. પછી સદાનેમાટે બ્રહ્મચારી રહીને સાવધાનીપૂર્વક ઉચ્ચ તપશ્ચર્યાનો તેમણે આરંભ કર્યો હતો. મહાતપસ્વી શુકદેવ, પોતાની બાહ્યાવસ્થામાં પણ જ્ઞાન તથા તપના પ્રભાવથી સર્વ દેવતાઓ તથા ઋષિઓના સલાહકાર અને માન્ય ગણાતા હતા. હે રાજા! તેમણે કેવળ મોક્ષધર્મનેજ (સંન્યાસનેજ) બીજા સર્વ આશ્રમોમાં અતિ મહત્ત્વનો જોયો હતો, તેથી તેમની બુદ્ધિ ગૃહસ્થાશ્રમરૂપ મૂળવાળા ત્રણે આશ્રમોમાં કદી રમણ કરતી ન હતી. ૧૮-૨૭

ઈતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ મોક્ષધર્મ પર્વમાં “શુકની ઉત્પત્તિ” એ વિષયનો અધ્યાય
૩૨૪ મા સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૨૫મો
જ્ઞાનપ્રાપ્તિમાટે શુકનું મિથિલાગમન
॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

સ મોક્ષમનુચિત્યૈવ શુકઃ પિતરમભ્યગાત્ ॥
ગ્રાહાભિવાદ્ય ચ ગુરું શ્રેયોઽર્થી વિનયન્નિત્તા ॥

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે યુધિષ્ઠિર! “મોક્ષ કેવી રીતે મેળવવો” એ વિષેનો મનમાં વિચાર કરીને એક દિવસે શુકદેવ પોતાના પિતા પાસે ગયા અને વિનયપૂર્વક તેમને નમન કરીને મોક્ષરૂપ શ્રેય સંપાદન કરવાની ઇચ્છાથી આ પ્રમાણે પૂછવા લાગ્યા:—^૧ હે ભગવન! તમે મોક્ષધર્મમાં કુશળ છો; માટે હે પ્રભુ! મારા મનને પરમ શાંતિ થાય તે પ્રમાણે મને ઉપદેશ આપો.”^૨ “પોતાના પુત્રનાં એ વચન સાંભળ્યા પછી મહર્ષિ વ્યાસે, તેને આ પ્રમાણે કહ્યું:—“તું મોક્ષશાસ્ત્રનું અધ્યયન કર અને બીજા અનેક પ્રકારના ધર્મોનો અભ્યાસ કર.”^૩ હે ભારત! પિતાની એ આજ્ઞા થઈ એટલે ધાર્મિકોમાં શ્રેષ્ઠ શુકદેવે સમગ્ર યોગશાસ્ત્રનો તથા સાંખ્યશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો.^૪ પછી વ્યાસના જાણવામાં આવ્યું કે, મારો પુત્ર ગ્રાહી શોભાથી યુક્ત થયો છે, બ્રહ્માસમાન પરાક્રમી થયો છે અને મોક્ષધર્મમાં કુશળ થયો છે.”^૫ ત્યારે, તેમણે શુકદેવને કહ્યું કે, “તું મિથિલાના રાજા જનક પાસે જ, તે તને સમગ્ર મોક્ષશાસ્ત્રનો અર્થ કહેશે.”^૬

તે પછી હે રાજા! પિતાની એ આજ્ઞા સ્વીકારી, શુકદેવ, ધર્મની નિષ્ઠા પૂછવાને તથા મોક્ષનો પરમ આશ્રય જાણવામાટે મિથિલા જવા તૈયાર થયા.^૭ જતી વખતે વ્યાસે, તેમને કહ્યું કે:—“તારે વિસ્મિત થયાવિના સામાન્ય એક મનુષ્યની પેઠે પગે ચાલીનેજ ત્યાં જવું પણ પોતાનો યોગપ્રભાવ દેખાડીને આકાશ માર્ગે જવું નહિ. તેમજ તારે સરલતા ધારણ કરીને જવું અને ત્યાં જઈને સુખ મેળવવાની ઇચ્છાથી સ્ત્રીઆદિ વિશેષ પદાર્થોની શોધ કરવી નહિ. કેમકે, તેવા વિશેષ પદાર્થો, સંસારમાં આસક્તિ કરાવનારા છે. તે રાજા, આપણો યજમાન છે માટે

તેની પાસે જઈને તારે અહંકાર કરવો નહિ, પણ તેના વશમાં રહેવું. તારા સંશયોને તે છેદી નાખશે. વળી તે રાજ ધર્મકુશલ છે, મોક્ષશાસ્ત્રમાં પણ નિપુણ છે અને મારો યજમાન છે; માટે તે તને જે કહે, તે તારે શંકા રાખ્યાવિના કરવું.”

વ્યાસે એ પ્રમાણે હિતશિક્ષા કહી એટલે તે ધર્માત્મા મુનિ, આકાશમાર્ગે થઈને સમુદ્રો-સહિત આખી પૃથ્વીનું ઉલ્લંઘન કરવા શક્તિમાન હતા છતાં પગે ચાલતાજ મિથિલા જવા નીકળ્યા.^{૧૨} ચાલતાં ચાલતાં પર્વતો, નદીઓ, તીર્થો, સરોવરો, અનેક શિકારી પશુઓથી વ્યાપ્ત અરણ્યો તથા વનોનું ઉલ્લંઘન કરીને તેમજ ઇલાવૃત્તખંડ, હરિવર્ષખંડ અને કિંપુરુષખંડ-એ ત્રણે ખંડોને અનુક્રમે ઓળંગીને તે શુકદેવ, ભરતખંડમાં આવી પહોંચ્યા.^{૧૩,૧૪} ત્યાં ચીન, હુણુ-વગેરે અનેક જાતિના મનુષ્યોથી વસાયલા વિવિધ પ્રકારના દેશો તેમણે જોયા અને પછી તે મહામુનિ, આ આર્યાવર્ત્ત દેશમાં આવી પહોંચ્યા.^{૧૫} પોતાના પિતાએ જે હિતશિક્ષા કહી હતી તેનું જ ચિંતન કરતાં કરતાં તેમણે આકાશમાં ઉડતા પક્ષીની પેઠે ઝડપથી માર્ગ કાપવા માંડ્યો.^{૧૬} માર્ગમાં, રમણીય અને સમૃદ્ધ અનેક શહેરો તથા નગરો આવતાં હતાં; તેમજ તરેહ તરેહનાં રત્નો નજરે ચઢતાં હતાં. પરંતુ તેઓને તે જોતા હતા છતાં પણ વસ્તુતઃ તેમની દૃષ્ટિ તેમાં આસક્ત ન હતી.^{૧૭} માર્ગે ચાલતાં ચાલતાં ઘણા સુંદર અગ્નીચાઓનું, અનેક પવિત્ર મંદિરોનું તથા રત્નોનું તે ઉલ્લંઘન કર્યે જતા હતા.^{૧૮} પછી થોડા સમયમાં તો ધર્મરાજ મહાત્મા જનકના રક્ષણ તળે રહેલા વિદેહ દેશમાં પણ તે જઈ પહોંચ્યા.^{૧૯} તે દેશમાં પુષ્કળ અન્ન, રસ તથા ભોજનથી ભરપૂર અનેક ગામડાંઓ તેમના જોવામાં આવ્યાં તેમજ સંખ્યાબંધ ગાયોથી ભરેલા વાડાઓ નેસડાઓ, ડાંગેર તથા જવથી ભરપૂર ખેતરો, હંસ તથા સારસોથી સેવાયલા પ્રદેશો અને સેંકડો શોભા-યમાન કમલિનીઓથી સુશોભિત સરોવરો પણ તેમણે જોયાં.^{૨૦,૨૧} આ વિદેહ દેશ, જેમાં

મોટી સમૃદ્ધિવાળા મનુષ્યો વસી રહ્યા હતા તેને વટાવીને શુકદેવ, મિથિલાના મનહર ઉપવનમાં જઈ પહોંચ્યા; કે જે ઉપવન ઘણુંજ સમૃદ્ધિવાન હતું;^{૨૨} તેમાં પુષ્કળ હાથીઓ, ઘોડાઓ અને રથો જોવામાં આવતા હતા; તેમજ અનેક નરનારીઓની ઠંઠ જામી હતી છતાં મનના દૃઢ નિશ્ચયવાળા શુકદેવ, તે તરફ લક્ષ્ય પણ નહિ આપતાં આગળજ વધવા લાગ્યા.^{૨૩} તેમના મનમાં કેવળ મોક્ષસંખંધીજ વિચારો આવ્યા કરતા હતા અને તેનોજ ભાર તેમના મન ઉપર વહી રહ્યો હતો, તેમનું મન કેવળ આત્મામાંજ રમણ કરતું હતું અને તેથીજ તેમનું ચિત્ત પ્રસન્ન રહેતું હતું. આ રીતે શુકદેવ, મિથિલા પાસે આવી પહોંચ્યા અને મનમાં શંકા રાખ્યા વિનાજ નગરીના દરવાજામાં જેવા દાખલ થતા હતા કે તુરંતજ દ્વારપાલોએ ઉગ્ર વાણી કહીને તેમને અટકાવ્યા.^{૨૪,૨૫} તે સમયે લેશમાત્ર ક્રોધ કર્યાવિના ત્યાં ને ત્યાંજ તે ઉભા રહ્યા. વળી સૂર્યના પ્રખર તાપને લીધે, મુસાફરીના સખત પરિશ્રમને લીધે અને ક્રુધા કે તૃષાની ખીડાને લીધે તેમના શરીરમાં લેશમાત્ર ક્ષીણતા કે લેશમાત્ર ગ્લાનિ જણાતી ન હતી; તેમજ જે સ્થળે તે ઉભા હતા તે સ્થળે સૂર્યનો ઘણોજ તાપ હતો છતાં ત્યાંથી એક ડગલું પણ દૂર ખસ્યા નહિ. આ રીતે શુકદેવને સમભાવવાળા જોઈ, તે દ્વારપાલોમાંહેના એક દ્વારપાલને તેમનું અપમાન કર્યા બદલ શોક થવા લાગ્યો. તેણે મધ્યાહ્નકાળના સૂર્યની પેઠે શુકદેવને ત્યાં ઉભેલા જોઈ, બે હાથ જોડી નમન કર્યું અને યથાયોગ્ય પૂજા કરીને રાજમહેલના બીજા દરવાજામાં દાખલ કરાવ્યા. હે તાંત! શુકદેવજી ત્યાં બેઠા બેઠા પણ મોક્ષનું જ ચિંતન કરતા હતા. તેમની દૃષ્ટિ સર્વત્ર સમાનજ હતી, તેથી છાયામાં તથા તડકામાં તેમને સમાનપણુંજ દેખાતું હતું. પછી એક મુહૂર્ત જેટલો સમય થયો એટલે રાજાનો મંત્રી, બે હાથ જોડીને તેમની પાસે આવ્યો અને રાજમહેલના ત્રીજા દરવાજામાં તેમને લઈ ગયો. ત્યાં અંતઃપુર

સાથે સંબંધવાળું પ્રમદાવન શોભી રહ્યું હતું. તે પ્રમદાવન કુબેરના ચૈત્રરથ નામના વનસ-માન સુંદર હતું; જૂદાં જૂદાં અનેક જળાશયો તથા વિહારસ્થાનોથી સુજ્ઞ હતું અને પુષ્પોથી ખીલી રહેલાં અનેક વૃક્ષોથી રમ્ય હતું. મંત્રીઓ, તે ઉત્તમ પ્રમદાવનમાં શુકદેવને દાખલ કરાવ્યા અને એક આસન ઉપર બેસવાનું કહીને પોતે ત્યાંથી બહાર નીકળી ગયો. તેના ગયા પછી સુંદર વેષવાળી પત્યાસ ચારાંગનાઓ શુકદેવપાસે દોડી આવી. તેઓ સર્વે સુંદર નિતંબવાળી હતી, અવસ્થાએ તરુણ હતી, પ્રીતિજનક દેખાવવાળી હતી, લાલવર્ણનાં સૂક્ષ્મવસ્ત્રોને ધારણ કરનારી હતી, શુદ્ધ સુવર્ણના અંલકારોને પહેરનારી હતી, વાતચીત કરવામાં કુશળ હતી, નૃત્ય અને ગાયનકળામાં નિપુણ હતી, હાસ્ય-પૂર્વક ભાષણ કરનારી હતી, રૂપમાં અપ્સરાઓસમાન હતી, કામના ઉપચારમાં કુશળ હતી, ભાવને જાણનારી હતી અને સર્વ વિષયોમાં પ્રવીણ હતી. આ સ્ત્રીઓએ પાદ આદિ પૂજાસામગ્રી તૈયાર કરીને વિધિપૂર્વક શુકદેવની પૂજા કરી અને સમયાનુસાર તૈયાર કરેલા સ્વાદિષ્ઠ અન્નનું ભોજન પીરસી શુકદેવને તૃપ્ત કર્યા. હે તાત ! એ પ્રમાણે અંતઃપુરના પ્રમદાવનમાં શુકદેવે ભોજન કર્યું; તે પછી તે સ્ત્રીઓએ પ્રમદાવનનો એક એક સુંદર પ્રદેશ તેમને બતાવ્યો. આ રીતે હે ભારત ! બીજાના અભિપ્રાયને જાણનારી તે સ્ત્રીઓએ જૂદી જૂદી કીડાઓ કરીને, હસીને તથા ઉત્તમ રીતે ગાન કરીને ઉદાર બુદ્ધિવાળા તે શુકદેવની સેવા કરવા માંડી; પરંતુ અરણિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા શુદ્ધાત્મા શુકદેવ ઈન્દ્રિયોને વશ રાખનારા હતા, પોતાનાં કર્મ કરવામાંજ આસક્ત રહેનારા હતા, સર્વ સંદેહોથી રહિત હતા અને કોઈને જીતનારા હતા, તેથી જરાય હર્ષ પામ્યા નહિ કે કોધાયમાન પણ થયા નહિ. પછી તે ઉત્તમ સ્ત્રીઓએ શુકદેવને, દેવતાઓને યોગ્ય એવાં રત્નોથી શોભી રહેલું દિવ્ય આસન તથા દિવ્ય શય્યા અર્પણ કરી કે જે શય્યાપર મહાકિં-

મતી ઓછાડ ઓછાડેલો હતો. શુકદેવ, હાથપગ ઘોઘને તથા સંધ્યોપાસન વગેરે નિત્ય નિયમ કરીને તે પવિત્ર શય્યાપર બિરાજ્યા અને તે સમયે પણ કેવળ ભોક્ષવિષેનું જ ચિંતન કરવા લાગ્યા. રાત્રિના પ્રથમ ભાગમાં કેવળ ધ્યાનપરાયણ રહીનેજ તે શય્યાપર પોતે બેસી રહ્યા અને પછી મધ્યરાત્રિનો સમય થયો, ત્યારે સમર્થ શુકદેવે, યોગશાસ્ત્રમાં કહેલા વિધિપ્રમાણે નિદ્રા લેવા માંડી. તે પછી એક મુહૂર્ત જેટલા સમયમાં તો શય્યામાંથી ઉઠીને શૌચાદિ નિત્યકૃત્ય કર્યું અને સ્ત્રીઓના પરિવારમાં પણ તે બુદ્ધિમાન મુનિ ધ્યાન કરવાજ બેસી ગયા. ૨૬-૪૩

હે ભારત ! એ પ્રમાણે કૃષ્ણદ્વૈપાયનના પુત્ર શુકદેવે, રાજકુળમાં અસ્ખલિતપણે રહીને બાકીનો દિવસ તથા રાત્રિ વ્યતીત કર્યા. ૪૪

ધૃતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ ભોક્ષ ૦ પર્વમાં
“શુકની ઉત્પત્તિ” એ વિષયનો અધ્યાય
૩૨૫ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૨૬ મો

જનક અને શુકદેવનો સમાગમ તથા
સંવાદ

॥ મૌઞમ ઉવાચ ॥

તતઃ સ રાજા જનકો મંત્રિભિઃ સહ ભારત ॥
પુરઃ પુરોહિતં કૃત્વા સર્વાર્ણ્યંતઃ પુરાણિ ચ ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:—“હે ભરતવંશી રાજા! તે પછી રાજા જનકે, મંત્રીઓને સાથે લઈને તથા પોતાના પુરોહિતને તેમજ સર્વ અંતઃપુરને આગળ કરીને ગુરુપુત્ર શુકદેવને મળવામાટે આવ્યા, તે સમયે તેમણે, એક આસન તથા વિવિધ પ્રકારનાં રત્નો પણ સાથે આણ્યાં હતાં અને પૂજાની સામગ્રી પોતાના મસ્તકપર ગ્રહણ કરી હતી. ૧, ૨ રાજા જનકે, સર્વતોભદ્ર નામનું પરમ માન્ય ગણાતું આસન, જે અનેક રત્નોથી વિભૂષિત હતું, અમૂલ્ય બીજાનાંથી બીજાવેલું હતું અને ઋદ્ધિમાન હતું તે આસનને પોતાના હાથવડે સ્પર્શ કરીને પુરોહિતદ્વારા ગુરુપુત્રને અર્પણ

કર્તુઃ^{૩૪} વ્યાસના પુત્ર શુકદેવ તે આસન ઉપર બિરાજ્યા એટલે રાજાએ, પ્રથમ પાદ તથા અર્ધ નિવેદન કરીને શાસ્ત્રવિધિપ્રમાણે તેમની પૂજા કરી અને એક ગાય દાનમાં આપી.^૫ બ્રાહ્મણશ્રેષ્ઠ શુકદેવે, શાસ્ત્રીયમંત્રવિધિપૂર્વક કરવામાં આવેલી રાજ તરફની પૂજાનો સ્વીકાર કર્યો અને ગાયને બીજા કોઈને આપી દેવાની આજ્ઞા આપી તથા રાજાનું સન્માન કરીને તેનું કુશલ પૂછ્યું.^{૬, ૭} હે રાજેન્દ્ર ! સર્વ પરિવારસહિત રાજાને શુકદેવે કુશલ પ્રશ્ન પૂછ્યો તે પછી જનક રાજા તેમની આજ્ઞા લઈને સર્વ રાજકુટુંબસાથે ત્યાં બેઠો.^૮ રાજા જનક, ઉદાર સત્વવાળો અને ઉદાર કુળમાં ઉત્પન્ન થયો હતો. તેમણે શુકદેવ સામે બે હાથ જોડી, પૃથ્વીસુધી નમીને તેમને કુશલ સમાચાર પૂછ્યા અને પછી “આપ શા કારણથી અહીં પધાર્યા છો?” એવો પ્રશ્ન કર્યો.^૯

શુકદેવે કહ્યું:—“હે રાજા! તારું કલ્યાણ થાયો. મને મારા પિતાએ કહ્યું છે કે, આપણો યજમાન વિદેહ રાજા, જે ‘જનક’ એવા નામથી પ્રસિદ્ધ છે, તેને મોક્ષધર્મનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે,^{૧૦} માટે તું એની પાસે સત્વર જા. કેમકે, પ્રવૃત્તિ અથવા નિવૃત્તિના સંબંધમાં તારા હૃદયમાં જે સંશય ઉત્પન્ન થયો છે તેનો તે નાશ કરશે.” આ પ્રમાણે મારા પિતાની આજ્ઞાથી હું તને મારા સંશયો પૂછવામાટે અહીં આવ્યો છું; માટે હે ધાર્મિકશ્રેષ્ઠ રાજા! મારા પ્રશ્નોના ઉત્તર યથાર્થ રીતે તું મને કહે.^{૧૧, ૧૨} બ્રાહ્મણે, આ જગતમાં શું કરવું જોઈએ? મોક્ષરૂપ પુરુષાર્થનું શું સ્વરૂપ છે? અને કયા સાધનથી મોક્ષને પ્રાપ્ત કરવો? જ્ઞાનથી મોક્ષ મળે છે કે તપથી મળે છે?^{૧૩}

જનકે કહ્યું:—“હે તાત ! જન્મથી આરંભીને બ્રાહ્મણે શું કરવું જોઈએ, તે હું તમને કહું છું, સાંભળો. બ્રાહ્મણને ઉપનયન સંસ્કાર થઈ જાય કે તુરંતજ તેણે વેદાધ્યયન કરવા તત્પર થવું. હે સમર્થ શુકદેવ ! તપ, ગુરુસેવા અથવા બ્રહ્મચર્યપરાયણ રહીને તેણે વેદાભ્યાસ કરવો, દેવો તથા પિતૃઓના ઋણમાંથી મુક્ત થવું, અદેખાઈનો ત્યાગ કરવો અને બરાબર નિયમો પાળીને વે-

દાધ્યયન સમાપ્ત થાય તે પછી ગુરુને દક્ષિણા આપવી અને ગુરુની આજ્ઞા લઈ સમાવર્તન સંસ્કાર કરવો; સમાવર્તન સંસ્કાર કરી લીધા પછી ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરીને પોતાની સ્ત્રીસાથે નિવાસ કરવો અને ઇર્ષ્યાદોષથી રહિત થઈને શાસ્ત્રવિધિપૂર્વક અશિહોત્ર લેવું.^{૧૫-૧૭} તે પછી પુત્રપૌત્રાદિ સંતતિ ઉત્પન્ન કરીને વાનપ્રસ્થાશ્રમનો સ્વીકાર કરવો. તે આશ્રમમાં રહીને પણ પોતાના ગૃહસ્થાશ્રમ સમયના અશિનુ શાસ્ત્રવિધિ પ્રમાણે પૂજન કરવું—ગૃહસ્થાશ્રમના અગ્નિમાંજ હવન હોમ કરવો અને અતિથિઓનો સત્કાર કરવો.^{૧૮} પછી ધર્મને જાણનારા તે બ્રાહ્મણે વનમાં, યોગશાસ્ત્રના વિધિપ્રમાણે અગ્નિનું આત્મામાં આરોપણ કરીને સુખદુઃખાદિ દ્વંદ્વોથી રહિત થવું અને વિરક્તચિત્ત થઈને સંન્યાસાશ્રમ ધારણ કરવો.”^{૧૯}

શુકદેવે પૂછ્યું:—“બ્રહ્મચર્યાશ્રમની પહેલાંજ કોઈને જ્ઞાન તથા વિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા હોય અને કાયમને માટે હૃદયમાંથી સુખદુઃખાદિ દ્વંદ્વો દૂર થયા હોય તો, તે પુરુષને પહેલા ત્રણ આશ્રમોમાં રહેવાની શી આવશ્યકતા છે?^{૨૦} હે રાજા! એ વિષે હું તમને પૂછું છું. માટે વેદાર્થના તત્ત્વને અનુસરીને તમે મને કહો.”^{૨૧}

જનકે કહ્યું:—“શાસ્ત્ર કહે છે કે, જ્ઞાન તથા વિજ્ઞાન સંપાદન કર્યાવિના મોક્ષપ્રાપ્તિ થતી નથી; તેમજ ગુરુનો સંબંધ કર્યાવિના જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થતી નથી.^{૨૨} મનુષ્યને સંસાર સમુદ્રમાંથી તારનારા (નાવિકરૂપ) ગુરુ કહેવાય છે અને જ્ઞાન નૌકારૂપ કહેવાય છે; માટે બ્રહ્મને જાણ્યા પછી કૃતાર્થ થઈને સંસારને તરી ગયા પછીજ જ્ઞાન તથા ગુરુનો પુરુષે ત્યાગ કરવો.^{૨૩} જગતના મનુષ્યોનો તથા વૈદિક કર્મોનો વિનાશ ન થઈ જાય તે માટે પૂર્વકાળના જ્ઞાની પુરુષોએ પણ વર્ણાશ્રમધર્મનું આચરણ કર્યું છે.”^{૨૪}

* શાસ્ત્રજન્ય જે શુદ્ધિ તે જ્ઞાન કહેવાય છે અને અનુભવથી ઉત્પન્ન થયેલું જે જ્ઞાન તે વિજ્ઞાન કહેવાય છે.

x આ શ્લોકમાં જનકના કહેવાનો ભાવ એ છે કે-

માંજ તે પર્વતપર રહીને દેવતાઓનું અપમાન કર્યું હતું. (તે કથા આ પ્રમાણે છે.) પૂર્વે, ત્રણે દોઢની અવગણના કરીને કાર્તિક સ્વામીએ, પોતાની શક્તિ, હિમાલયની તળેટીમાં મૂકી હતી અને તે સમયે તેમણે આ પ્રમાણે કહ્યું હતું:—“ જે પુરુષ મારા કરતાં અધિક બળવાન હોય, બ્રાહ્મણોપર અત્યંત પ્રીતિ રાખતો હોય, જગતમાં બીજે બ્રહ્મચારી હોય અને ત્રણે દોઢમાં પરાક્રમી ગણાતો હોય તે પુરુષ મારી આ શક્તિને ઉચકી લે અથવા કંપાવી દે.” ૯, ૧૦ તે સાંભળીને સર્વ દોઢે ગભરાટમાં પડી ગયા અને વિચાર કરવા લાગ્યા કે, આપણામાંથી કયો પુરુષ આ શક્તિને ઉપાડી શકે તેમ છે? વળી સર્વ દેવો પણ ભ્રમિત ઇદ્રિયોવાળા તથા ભ્રમિત ચિત્તવાળા થઈ ગયા. ૧૧, ૧૨ તે પછી ભગવાન વિષ્ણુએ જોયું કે, આ કાર્તિક સ્વામીએ સર્વ અસુરો, રાક્ષસો તથા દેવો સુદ્ધાંતું અપમાન કર્યું છે; માટે આ પ્રસંગે શું કર્યું હોય તો યોગ્ય ગણાય? આવો મનમાં વિચાર કરીને શુદ્ધાત્મા વિષ્ણુ ભગવાને, કાર્તિક સ્વામીના તે અપમાનને નહિ સહન કરીને તેમની સામે એકીટસે જોવા માંડ્યું અને ‘પછી તે પ્રજ્વલિત શક્તિને જમણા હાથવતી પકડીને પુરુષોત્તમ વિષ્ણુ તેને કંપાવવા લાગ્યા. બળવાન વિષ્ણુએ તે શક્તિને જ્યારે કંપાવવા માંડી, ત્યારે પર્વતો, વંનો અને અરણ્યોસહિત આખી પૃથ્વી કંપવા લાગી. આ રીતે મહાસમર્થ ભગવાન વિષ્ણુ, કાર્તિક સ્વામીની શક્તિને ઉપાડી લેવામાટે પણ શક્તિમાન હતા; છતાં તે શક્તિને માત્ર કંપાવી દઈને કાર્તિક સ્વામીનું તેમણે માન બળવ્યું હતું. શક્તિને કંપાવી દીધા પછી ભગવાન વિષ્ણુએ પ્રહ્લાદને આ પ્રમાણે કહ્યું:—૧૩-૧૭ “ જો, કાર્તિક સ્વામીનું પરાક્રમ કેટલું છે? આવું પરાક્રમ બીજે કોઈ પણ કરી શકે તેમ નથી. ” વિષ્ણુનું આ વાક્ય પ્રહ્લાદથી સંહન થઈ શક્યું નહિ. તેણે કાર્તિક સ્વામીની શક્તિને ઉપાડી લેવાનો મનમાં નિશ્ચય કર્યો; ૧૮ અને તે શક્તિને હાથવતી પકડી પણ ખરી; પરંતુ એને

કંપાવી શક્યો નહિ અને ઉલટો, મોટી ચીસ પાડીને પર્વતના શિખરપર મૂર્ચ્છિત અવસ્થામાં ઢળી પડ્યો. ૧૯ આ રીતે જે હિમાલયની ભૂમિ ઉપર હિરણ્યકશિપુનો પુત્ર પ્રહ્લાદ, વિહ્વળ થઈને ઢળી પડ્યો હતો તે પર્વતરાજ હિમાલયની પડોશમાં ઉત્તર દિશામાં જઈને વૃષભ-ધ્વજ શંકર નિત્ય ઉગ્ર તપશ્ચર્યા કરી રહ્યા હતા. હે તાત! જે આશ્રમમાં શંકર તપશ્ચર્યા કરતા હતા તેની આસપાસ પ્રદીપ્ત અગ્નિ બળ્યા કરતો હતો; માટે તે પ્રદેશને “ આદિત્ય પર્વત ” એવા નામથી પણ ઓળખે છે. તે પ્રદેશમાં પુણ્યહીન પુરુષો જઈ શક્તા નથી; એટલું જ નહિ પણ યક્ષો, રાક્ષસો તથા દાનવો સુદ્ધાંતું જઈ શક્તા નથી. ૨૦-૨૨ તે પ્રદેશનો વિસ્તાર ખરાખર દશ યોજનનો છે અને તેની આસપાસ અગ્નિની જ્વાળાઓ ભભૂકી રહી છે. કેમકે, બુદ્ધિમાન મહાદેવ, ત્યાં તપશ્ચર્યા કરે છે, જેથી તેમનાં સર્વ વિઘ્નોને શાંત કરવામાટે વીર્યવાન ભગવાન અગ્નિ, મૂર્તિમાન સ્વરૂપે ત્યાં રહે છે. વળી તે સ્થળે દેવતાઓનાં એક હજાર વર્ષોસુધી એક પગે ઉભા રહીને મહાવ્રતધારી મહાદેવે, દેવોને સંતાપ ઉપજાવી દીધો હતો. આવા મહાન પ્રભાવવાળા પર્વતરાજ હિમાલયની પૂર્વદિશામાં એક એકાંત તટ ઉપર બેસીને મહાતપસ્વી વ્યાસમુનિ, પોતાના શિષ્યોને વેદાધ્યયન કરાવી રહ્યા હતા. ૨૩-૨૬ તે મના શિષ્યોમાં સુમંતુ, મહાભાગ વૈશંપાયન, બુદ્ધિમાન જૈમિનિ અને તપસ્વી પૈલ-આ ચાર મુખ્ય હતા. ૨૭ હિમાલયના જે પ્રદેશમાં શિષ્યોથી વીંટાયલા મહાતપસ્વી પિતા વ્યાસ એકા હતા, ત્યાં અતિ સુંદર આશ્રમને શુકદેવે જોયો. ૨૮ શુદ્ધાત્મા શુકદેવ, પિતાના આશ્રમ તરફ જ્યારે જતા હતા, ત્યારે આકાશમાં ઉદય પામેલા સૂર્યસમાન દેખાતા હતા અને તે સમયે પોતાની સમીપ આવતા પોતાના પુત્રને વ્યાસે પણ ચોતરફ સળગી ઉઠેલા અગ્નિસમાન તેજસ્વી જોયો; કેમકે તેની કાંતિ સૂર્યસમાન બળકતી હતી. વળી મહાયોગી મહાત્મા શુક-

દેવ પણ વૃક્ષો, પર્વતો કે કોઈ પ્રદેશો ઉપર આસકત થયાવિનાજ ધનુષની દોરીમાંથી છૂટેલા બાણની પેઠે આશ્રમતરફ ચાલ્યા આવતા હતા. ૨૯,૩૦ એ રીતે પોતે આશ્રમમાં આવ્યા કે તુરતજ અરણિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા મહા-મુનિ શુકદેવે, પિતાના બન્ને અરણોનો સ્પર્શ કર્યો અને ત્યાં સમીપમાં બેઠેલા વ્યાસના શિષ્યોને પણ તે મળ્યા. ૩૧ પછી મનમાં પ્રસન્ન થયેલા શુકદેવે, જનક રાજાની સાથેનો સંવાદ સંપૂર્ણ રીતે પિતાને નિવેદન કર્યો. ૩૨

હવે, એક સમયે વીર્યવાન મહામુનિ વ્યાસ, હિમાલયની સપાટી ઉપર બેસીને પોતાના પુત્રને તથા શિષ્યોને વેદાધ્યયન કરાવી રહ્યા હતા. ૩૩ તે સમયે વેદાધ્યયનસંપન્ન થયેલા, મનને શાંત રાખનારા, ઈંદ્રિયોને જીતનારા અને અંગ-સહિત વેદોમાં પરમ નિષ્ઠાને પામેલા તપસ્વી શિષ્યો, તેમને વીંટાઈ વળીને બેઠા હતા. પછી તે માંહેના મુખ્ય શિષ્યોએ, બે હાથ જોડી ગુરુ વ્યાસને આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરી. ૩૩-૩૪

શિષ્યોએ કહ્યું:—“ હે ભગવન! આપે અમને મહાતેજસ્વી બનાવ્યા છે અને અમારા યશની પણ વૃદ્ધિ કરી છે; તોપણ હવે, એક અનુગ્રહ આપે અમારા પર કરવો, એમ અમે ઇચ્છીએ છીએ. ” ૩૫

શિષ્યોનું એ વચન સાંભળીને બ્રહ્મર્ષિ વ્યાસ, એકદમ બોલી ઉઠ્યા કે:—“ હે વત્સો! બોલો, મારે તમારું શું પ્રિય કરવાનું છે? ” ૩૬

હે રાજા! ગુરુનું એ વાક્ય સાંભળીને શિષ્યો મનમાં હર્ષ પામ્યા. તેઓએ બે હાથ જોડી મસ્તકવડે પ્રણામ કરીને એકીસાથે આવું ઉત્તમ વચન ગુરુને કહ્યું:—“ હે મહામુનિ! આપ અમારા ઉપાધ્યાય છો. આપ અમારા પર પ્રસન્ન થયા છો તેથી અમારાં અહોભાગ્ય છે. અમે ઇચ્છીએ છીએ કે, આપ-મહર્ષિ, અમને એવું પરદાન આપો કે, અમારા પાંચસિવાય આપનો છઠ્ઠો શિષ્ય, (વેદપારંગતતરીકે) જગતમાં ખ્યાતિ પામે નહિ. આવો વર આપવામાટે આપ અમારા પર પ્રસન્ન થાઓ. ૩૮,૩૯ અમે

શાં. પર

ચાર આપના શિષ્યો અને આ પાંચમા અમારા ગુરુપુત્ર (શુકદેવ)—એટલાને વિષેજ સર્વ વેદો સ્થિતિ કરીને રહે, એવો વર મેળવવાની અમે ઇચ્છા રાખીએ છીએ. ” ૪૦

શિષ્યોનું એ વચન સાંભળીને પરાશરના પુત્ર વ્યાસ, જેઓ ધર્માત્મા હતા, વેદાર્થના તત્ત્વને જાણનારા હતા, બુદ્ધિમાન હતા અને પરલોકના અર્થનું ચિંતન કરનારા હતા, તેમણે પોતાના શિષ્યોને ધર્મચુકત અને કલ્યાણકારક આવું વચન કહેવા માંડ્યું:—“ જેને બ્રહ્મલોકમાં દીર્ઘકાળપર્યંત નિવાસ કરવાની ઇચ્છા હોય; તેણે જે પુરુષ બ્રાહ્મણ જાતિનો હોય અને બ્રહ્મનું શ્રવણ કરવાની ઇચ્છા રાખતો હોય તેને વેદાધ્યયન કરાવવું. હું ઇચ્છું છું કે, તમે અનેક થાઓ અને આ વેદ જગતમાં વિસ્તાર પામે—અર્થાત્ તમે તમારા અનેક શિષ્યોને વેદ ભણાવો અને જગતમાં વેદનો પ્રચાર કરો; પરંતુ લક્ષ્યમાં રાખવું કે, જેનામાં શિષ્યવૃત્તિના ગુણ ન હોય અને જે બ્રહ્મચર્યવ્રતથી ભ્રષ્ટ થયો હોય તેવા પાપી પુરુષને વેદ ભણાવવો નહિ. પ્રથમ તો શિષ્યની અંદર જે ગુણો હોવા જોઈએ તે સર્વ ગુણો યથાર્થ રીતે તમારે જાણવા જોઈએ. ૪૧-૪૫ જેના ચારિત્રની પરીક્ષા ન કરી હોય તેવા પુરુષને કદી વેદવિદ્યા ભણાવવી નહિ. જેમ સુવર્ણ, ઉપરથી શુદ્ધ દેખાતું હોય તોપણ તેને તપાવીને, કાપીને તથા કસીને પરીક્ષા કરવામાં આવે છે, તેમ શિષ્યોની પણ તેઓના કુળ, ગુણ-આદિનું નિરીક્ષણ કરીને પરીક્ષા કરવી. વળી જે કાર્ય શિષ્યોને માટે અયોગ્ય હોય અને જે કાર્ય મહાભયંકર હોય તેવું કાર્ય કરવાની શિષ્યોને આજ્ઞા આપવી નહિ. ૪૬, ૪૭ જેની જેવી બુદ્ધિ હશે અને જે જેવો પાઠ લેશે તેના પ્રમાણમાંજ તેને વિદ્યા ફળશે; તોપણ આપણે એમજ ઇચ્છવું જોઈએ કે, સર્વ પ્રાણીઓ સંકટોને તરી જાઓ અને સર્વ પ્રાણીઓ કલ્યાણોને જુઓ. ૪૮ તેમજ બ્રાહ્મણને આગળ કરીને (તેનાદ્વારા) ચારે વર્ણોના મનુષ્યોને વેદ સંભળાવવો. આ રીતે વેદનું અધ્યયન કરવારૂપ કાર્ય એક મહાન કાર્ય

છે.(માટે તેમાં લક્ષ્ય આપવું.)^{૪૮} બ્રહ્માએ દેવતાઓની સ્તુતિ કરવામાટે વેદોને ઉત્પન્ન કર્યા છે. જે પુરુષ મોહને અધીન થઇને વેદપારંગત બ્રાહ્મણની નિંદા કરે છે, તે પુરુષ બ્રાહ્મણનો અપરાધ કરીને અવશ્ય પરાભવ પામે છે. વળી જે પુરુષ અધર્મને અનુસરીને બીજાને વેદાધ્યયન કરાવે છે અને જે પુરુષ અધર્મને અનુસરીને વેદાધ્યયન કરે છે-તેઓ બન્નેમાંથી એકનું મૃત્યુ થાય છે અને બીજો જગતમાં દ્રેષપાત્ર બને છે. આ રીતે વેદનું પઠનપાઠન કેવી રીતે કરવું, તેનો સર્વ વિધિ મેં તમને કહ્યો. તેને હૃદયમાં રાખીને તમારે શિષ્યોપર ઉપકાર કરવો.” ૫૦-૫૩

ઈતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ-મોક્ષ-પર્વમાં
અધ્યાય ૩૨૭ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૨૮ મો

સાત વાયુનું વર્ણન

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

एतच्छ्रुत्वा गुरोर्वाक्यं व्यासशिष्या महौजसा॥

अन्योन्यं हृष्टमनसः परिषस्वजिरे तदा ॥ ૧ ॥

લીષ્મે કહ્યું:-“હે યુધિષ્ઠિર રાજા! વ્યાસના મહાતેજસ્વી શિષ્યો, ગુરુનું એ વાક્ય સાંભળીને મનમાં પ્રસન્ન થયા અને (હૃષ્ટને લીધે) અન્યોન્યને ભેટી પડ્યા.”^૧ તેઓ અન્યોન્યને કહેવા લાગ્યા કે, “આપણા ગુરુ ભગવાન વ્યાસે આપણને જે વચનો કહ્યાં છે તે વર્તમાનકાળમાં તથા ભવિષ્યકાળમાં-બન્નેમાં હિતકારક છે. તે વચનો આપણા મનમાં અત્યંત રૂઢ થઈ ગયાં છે અને આપણે હવે તે પ્રમાણે જ કરીશું.”^૨ આ પ્રમાણે એકબીજાને કહીને મનમાં અત્યંત પ્રસન્ન થયેલા તે વાક્યકુશળ શિષ્યોએ પુનઃ ગુરુને પ્રાર્થના કરી કે:-^૩ “હે સમર્થ મહામુનિ! આપને ક્યતું હોય તો અમારી એવી ઈચ્છા છે કે, આ પર્વત ઉપરથી અમે પૃથ્વીપર જઈએ અને વેદની અનેક શાખાઓ કરીએ.”^૪ શિષ્યોનું એ વચન સાંભળીને પરાશરના પુત્ર પ્રભુ વ્યાસે, ધર્માર્થયુક્ત અને હિતકારક આવો પ્રત્યુત્તર આ-

પ્યો:-^૫ “તમારી ઈચ્છા હોય તો તમે પૃથ્વીપર જાઓ અથવા દેવલોકમાં જાઓ; પરંતુ જ્યાં જાઓ ત્યાં તમારે પ્રમાદ રાખવો નહિ, (અર્થાત્ વેદનો સ્વાધ્યાય નિત્ય કર્યા કરવો.) કેમકે વેદ પુષ્કળ છળવાળો છે.”^૬

સત્ય વચન બોલનારા ગુરુએ એ પ્રમાણે આજ્ઞા આપી એટલે તે ચારે શિષ્યો, વ્યાસને પ્રદક્ષિણા કરીને તથા મસ્તકવડે વંદન કરીને પૃથ્વીપર ઉતરી પડ્યા. ત્યાં જઈને તેઓએ અગ્નિ હોત્રથી આરંભીને સોમયાગ સુધીનું આતુર્હોત્ર કર્મ આહુ કયું અને બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયો તથા વૈશ્યોની પાસે યજ્ઞો કરાવવા માંડ્યા.^૭ પૃથ્વીપરના બ્રાહ્મણો પણ તેઓનો આદરસત્કાર કરવા લાગ્યા, જેથી તેઓ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને સુખ-પૂર્વક જીવન ગાળવા લાગ્યા, યાજ્ઞન તથા અધ્યાપન કર્મમાં આસક્ત રહેવા લાગ્યા, શ્રીમંત થયા અને લોકમાં પ્રખ્યાત થયા.^૮

હવે આ તરફ, પોતાના શિષ્યો પૃથ્વીપર ઉતરી પડ્યા તે પછી બુદ્ધિમાન વ્યાસ, કેવળ એક પુત્રની જ સહાયવાળા થઈ પડ્યા તેથી એકાંતમાં ધ્યાનપરાયણ રહીને મૌન અવસ્થામાં બેસી રહેવા લાગ્યા.^૯ આ રીતે પોતાના આશ્રમમાં તેઓ બેઠા હતા તેવામાં મહાતપસ્વી નારદે તેમને જોયા. પછી તેમની સમીપમાં આવીને નારદે, મધુર અક્ષરવાળી વાણીથી આ પ્રમાણે કહેવા માંડ્યું:- હે વસિષ્ઠ ગોત્રના બ્રહ્મર્ષિ! તમારા આ આશ્રમમાં વેદનો ધ્વનિ કેમ થતો નથી? તમે એકલા, કેવળ ધ્યાનપરાયણ રહીને જાણે કોઈનું ચિંતન કરતા હો તેમ, મૌન કેમ બેસી રહ્યા છો?^{૧૦} આ હિ-

* કહેવાનો આશય એ છે કે, તમે વેદનો નિત્ય અભ્યાસ નહિ કરો તો વેદને ભૂલી જશો. માટે તેનો નિયમિત અભ્યાસ કર્યા કરજો.

x કહેવાનો ભાવ એ છે કે, વિદ્વાનોને પણ શિષ્ય આદિના સંયોગને લીધે સુખદુઃખ અવશ્ય થાય છે. ભગવાન વ્યાસને પણ શિષ્યોના વિયોગને લીધે ઉદાસીનતા જણાતી હતી, જેથી વેદનો અભ્યાસ છોડીને કેવળ મૌન અવસ્થામાં જ બેસી રહેતા હતા.

માલય પર્વત, વેદના ઘોષથી રહિત થઈ પડ્યો છે, તેથી રજ, અંધકાર અથવા રાહુથી ગ્રસ્ત થયેલા ચંદ્રની પેઠે શોભતો નથી.^{૧૩} આ હિમાલય, દેવર્ષિઓના ગણોથી સેવાયલો છે; છતાં વેદના ધ્વનિથી રહિત છે, તેથી ભિદ્ધલોકોના નિવાસસ્થાન જેમ ન શોભે તેમ, પૂર્વની પેઠે શોભતો નથી.^{૧૪} તેમજ અહીં વસનારા ઋષિઓ, દેવો અને મહા-ગણવાન ગંધર્વો વેદના ધ્વનિથી રહિત થઈ પડ્યા છે, જેથી પૂર્વની પેઠે શોભતા નથી.”^{૧૫}

નારદનું એ વચન સાંભળ્યા પછી વ્યાસે તેમને આ પ્રમાણે કહ્યું:—“હે મહર્ષિ! તમે મને જે કહ્યું, તે મારા મનને અનુકૂળજ છે. તમે વેદ-વાદમાં કુશળ છો, સર્વજ્ઞ છો, સર્વદ્રષ્ટા છો અને સર્વત્ર કુતૂહલ જોવાનો તમારો સ્વભાવ છે; માટે તમે મને કહેવાને યોગ્યજ છો.”^{૧૬, ૧૭} આ ત્રણે જગતમાં જે કંઈ બન્યું હોય છે તે સર્વ તમારા જાણવામાં હોય છે; માટે હે બ્રહ્મર્ષિ! તમે મને આજ્ઞા આપો કે, તમારું મારે શું પ્રિય કરવું? ^{૧૮} હે બ્રહ્મર્ષિ! મારા શિષ્યોથી હું છૂટો થયો છું, તેથી મારું મન અતિ પ્રકુદ્બલ રહેતું નથી; તોપણ તમે મને કહો કે, મારે હવે શું કરવું?”^{૧૯}

નારદે કહ્યું:—“નિત્ય સ્વાધ્યાય ન કરવો તે વેદનો મળ ગણાય છે, બ્રાહ્મણ હોવા છતાં વ્રત ન યાળવું તે તેનો મળ ગણાય છે, વાહીક દેશના મનુષ્યો પૃથ્વીનો મળ ગણાય છે અને કૌતૂહલ તે સ્ત્રીઓનો મળ ગણાય છે.”^{૨૦} માટે તમારા બુદ્ધિમાન પુત્રની સાથે તમે વેદનો સ્વાધ્યાય ચાલુ રાખો અને વેદના ધ્વનિથી રાક્ષસોના લય-થી થનારો અંધકાર દૂર કરો.”^{૨૧}

ભીષ્મે કહ્યું:—નારદનું વચન સાંભળ્યા પછી પરમ ધર્મવેત્તા વ્યાસે, “બહુ સાં” એમ કહીને અત્યંત હર્ષપૂર્વકે વેદસ્વાધ્યાય કરવાનું દહ-

વ્રત લીધું.^{૨૨} તેમણે પોતાના પુત્ર શુકદેવની સાથે ઉચ્ચસ્વરથી વેદસ્વાધ્યાય કરવાનો આરંભ કર્યો અને શિક્ષાગ્રંથમાં કહેલા વિધિ પ્રમાણે ઘોષ કરીને સર્વ લોકને ગળવી મૂક્યા.^{૨૩} જૂદા જૂદા ધર્મોત્તું પ્રવચન કરનારા તેઓ બન્ને જણા એ પ્રમાણે વેદસ્વાધ્યાય કરી રહ્યા હતા, તેવામાં સમુદ્રના વાયુથી એકદમ વૃદ્ધિ પામેલો મોટો તોફાની પવન અત્યંત જોસથી વાવા લાગ્યો.^{૨૪} તે જોઈ, “આ અનધ્યાયનો દિવસ છે” એમ મનમાં વિચાર કરીને વ્યાસે પુત્ર શુકદેવને વેદસ્વાધ્યાય કરતા અટકાવ્યા. પિતાએ એ પ્રમાણે પોતાને અટકાવ્યો એટલે તુરંતજ શુકદેવ તેનું કારણ જાણવામાટે ઉત્સુક થયા. તેમણે પિતાને પૂછ્યું કે:—“હે બ્રહ્મણ! આ વાયુ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયો? અને આ વાયુની ચેષ્ટા શી છે? તે સર્વ તમે મને કહો.”^{૨૫, ૨૬}

શુકદેવનો તે પ્રશ્ન સાંભળી વ્યાસને પરમ આશ્ચર્ય થયું. તેમણે અનધ્યાયના કારણવિષે પોતાની મેળે આ પ્રમાણે કહેવા માંડ્યું.^{૨૭} “હે પુત્ર! તને દિવ્યદષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે, તારું મન સ્વતઃજ નિર્મળ થયું છે; વળી તું તમેગુણ તથા રજોગુણથી મુક્ત થઈને સત્વગુણમાં સ્થિતિ કરી રહ્યો છે;^{૨૮} એટલુંજ નહિ પણ મનુષ્ય જેમ પોતાની છાયાને દર્પણમાં જુએ છે તેમ, તું પોતાના આત્માને બુદ્ધિદ્વારા જોઈ શકે છે; માટે તારી બુદ્ધિમાં સર્વ વેદોના અર્થોનો તારી મેળે ઊઠાપોહ કરીને તે વિષેનો (એટલે આ વાયુ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયો વગેરેનો) નિશ્ચયપૂર્વકે વિચાર કરી લે.”^{૨૯} મરણ પામ્યા પછી જે માર્ગે થઈને પ્રાણી સ્વર્ગલોકમાં જાય છે અથવા પિતૃલોકમાં જાય છે તે માર્ગે જ પ્રકારનો છે. એક પરમાત્માસંબંધી દેવયાનમાર્ગ (એટલે અર્ચિરાદિ માર્ગ) અને બીજો પિતૃયાન માર્ગ. (એટલે ધૂમાદિ માર્ગ.) તેમાં જે સાત્વિક ઉપાસક હોય છે, તે દેવયાનમાર્ગે થઈને અનુક્રમે મોક્ષને પામે છે અને રાજસ અથવા તામસ ઉપાસક, પુનર્જન્મને આપનારા પિતૃયાનમાર્ગે થઈને (પુણ્ય સંચય હોય ત્યાંસુધી અમુક અમુક દેવ-

* અર્થાત્ સ્વાધ્યાયનો અભાવ, વ્રતપાલનનો અભાવ, વાહીક દેશ અને કૌતૂહલ-આ ચારે વસ્તુઓ, અનુક્રમે વેદ, બ્રાહ્મણ, પૃથ્વી અને સ્ત્રીઓ-એ ચારેને દૂષણરૂપ ગણાય છે. એમ જાણવામાં આવ્યું છે કે, હાલ પંચમ કહેવાતા દેશના એક ભાગનું નામજ પૂર્વે વાહીક હતું.

યોનિમાં રહીને) પુનર્જન્મને પામે છે.^{૩૦}*

હવે, પૃથ્વીમાં (પિંડમાં-શરીરમાં) તથા અંતરિક્ષમાં (અક્ષાંડમાં) જ્યાં વાયુઓ વાય છે (એકત્ર થાય છે તે માર્ગો (વાયુને સંચાર કરવાનાં સ્થાનકો) સાત છે. તે વિષે હું અનુક્રમે કહું છું, સાંભળ.^{૩૧} પૂર્વોક્ત પૃથ્વીમાં તથા અંતરિક્ષમાં

* આ 'લોકમાં દર્શાવેલા દેવયાનમાર્ગનું' તથા પિતૃયાનમાર્ગનું છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં વિસ્તારથી વર્ણન કરેલું છે.

x મનુષ્યના શરીરમાં કયા કયા વાયુઓ રહે છે, તેઓનાં સંચારસ્થાન કયાં છે, તેઓનો વર્ણ કેવો છે અને તેઓનું ખીજ કયું છે, એ વિષે “નકુલીશયોગપારાયણ” નામના ગ્રંથમાં આ પ્રમાણે કહ્યું છે:—

‘પ્રાણો ઘ્રાણાગ્રહન્નાભિપાદાંગુષ્ઠાંતસંસ્થિતિઃ ॥
નીલ સેાંકારરેફાદિવીજેન વિનિયોજિતઃ ॥ ૧ ॥

કૃષ્ણોડપાનઃ કૃકાદિસ્થઃ પૃષ્ઠપૃષ્ઠાંતપાર્ષ્ણિગઃ ॥
સતારકનકારાંતવીજેન વિનિયોજિતઃ ॥ ૨ ॥

ચક્રચાપનિમ્બો વ્યાનસ્ત્વગિન્દ્રિયનિકેતનઃ ॥
તારકોપેતયાતાંતર્વાજતેજોવિરાજિતઃ ॥ ૩ ॥

મૂર્ધસ્થો મધ્યતામ્યગ્રકંઠહૃત્પત્તલાશ્રયઃ ॥
ઉદાનોઽહ્વરુણચ્છાયસ્તારકાક્રાંતયાંતયુક્ ॥ ૪ ॥

શ્વેતઃ સમાનો હન્નાભિસર્વસંધિનિકેતનઃ ॥
પ્રણવાક્રાંતલાંતેન વીજેનાત્યંતમુજ્જ્વલઃ ॥ ૫ ॥

શરીરમાં પહેલો પ્રાણ નામનો વાયુ છે. તેનું સંચારસ્થાન નાસિકાનો અગ્રભાગ, હૃદય, નાભિ અને પગના અંગુઠા સુધીનો ભાગ છે, તેનો વર્ણ ગળીના જેવો નીલ હોય છે અને તેનું ખીજ ડુંકારસહિત રેફનો આદિ વર્ણ છે—અર્થાત “ડુંકયમ્” એવું તેનું ખીજ છે. ખીજે વાયુ અપાન નામનો છે, તેનું સંચારસ્થાન ગરદન, વાંસો અને વાંસાથી આરંભીને છેક પાની સુધીનો ભાગ છે. તેનો વર્ણ શ્યામ છે અને તેનું ખીજ ડુંકારસહિત નકારનો છેલ્લો વર્ણ છે—અર્થાત “ડુંકપમ્” એવું તેનું ખીજ છે. ત્રીજો વાયુ વ્યાન નામનો છે. તેનું સંચારસ્થાન ત્વચા ઇન્દ્રિય છે, તેનો વર્ણ ઇર્ધ્વધનુષના જેવો રંગભેરંગી છે અને તેનું ખીજ ડુંકારસહિત ચકારના અંત્યનો અંત્ય વર્ણ છે—અર્થાત “ડુંકલમ્” એવું તેનું ખીજ છે. ચોથો વાયુ ઉદાન નામનો છે. તેનું સંચારસ્થાન મસ્તક,

ક્ષમાં કેટલાએક સાધ્ય નામના દેવગણો તથા મહાબળવાન મહાભૂતો રહે છે, તેઓનો સમાન નામનો એક દુર્જયપુત્ર ઉત્પન્ન થયો.^{૩૨} પછી તે સમાનને ઉદાન નામનો પુત્ર થયો, ઉદાનને વ્યાન નામનો પુત્ર થયો, વ્યાનને અપાન નામનો પુત્ર થયો અને અપાનને પ્રાણ નામનો પુત્ર થયો.^{૩૩}

શત્રુઓને તપાવનારા અનિત પ્રાણને કોઈ પુત્ર જ થયો નથી. હવે, તે વાયુઓનાં ભિન્ન ભિન્ન કર્મોનું યથાર્થ રીતે હું વર્ણન કરું છું.^{૩૪} જે વાંસ પ્રાણીમાત્રને સર્વ પ્રકારની ચેષ્ટાઓ કરાવે છે અને સર્વ પ્રાણીઓને જીવાડે છે તે વાયુને ‘પ્રાણ’ કહેવામાં આવે છે.^{૩૫} જે વાયુ પ્રથમ કહેવાય છે અને પ્રથમમાર્ગમાં વહીને ધૂમાડાથી તથા ઉષ્ણતાથી ઉત્પન્ન થનારા મેઘસમુદાયોને ગતિ માન કરે છે તે વાયુનું નામ ‘પ્રવહ’ કહેવાય છે.^{૩૬} આ પ્રવહ વાયુ, ગગનમંડળમાં મેઘમાંડેન

તાલુનો મધ્યભાગ, કંઠ, હૃદય અને પગનાં તળીયા છે અને તેનું ખીજ ડુંકારયુક્ત ચકારનો અંત્ય વર્ણ છે—અર્થાત “ડુંકરમ્” એવું તેનું ખીજ છે. પાંચમો વાયુ સમાન નામનો છે. તેનું સંચારસ્થાન હૃદય, નાભિ અને સર્વ સાંધાઓ છે અને તેનું ખીજ પ્રણવસહિત લકારનો અંત્ય વર્ણ છે—અર્થાત “ડુંકવમ્” એવું તેનું ખીજ છે.” આ રીતે વાયુનાં પાંચ માર્ગોનું તે ગ્રંથમાં વર્ણન કરેલું છે. આકીર્ણ—એટલે છટ્ટો અને સાતમો માર્ગ તો જીવન્મુક્તિ તથા વિદેહમુક્તિને આપનારા છે, એમ આગળ કહેવાશે.

નીલકંઠ

+ અહીં સાધ્ય નામના જે દેવગણો કહેવામાં આવ્યા છે તે શરીરમાં રહેનારી ઇન્દ્રિયોનો જ પર્યાય છે; કેમકે ઇન્દ્રિયોની સામાન્યવૃત્તિને જ સમાન વગેરે વાયુઓનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. સાંખ્યકારિકામાં પણ કહ્યું છે કે, “સામાન્યા કરણવૃત્તિઃ પ્રાણાદ્યા વાયવઃ પંચ”—ઇન્દ્રિયોની સામાન્યવૃત્તિને જ પ્રાણાદિ પાંચ વાયુઓ કહેવામાં આવે છે. મૂળમાં પૃથ્વી અને અંતરિક્ષ શબ્દથી પિંડ તથા અક્ષાંડજ વિવક્ષિત છે અને ‘પિંડ’ તે અક્ષાંડે એ ન્યાયપ્રમાણે પિંડ (શરીર) તથા અક્ષાંડનો અભેદજ માનવામાં આવ્યો છે.

§ અર્થાત પ્રાણવાયુનું ખીજનું કોઈ કાર્ય નથી, જેથી સર્વની અપેક્ષાએ તે સ્થૂલ છે. નીલકંઠ

જળસાથે મળી જઈને વિદ્યુતરૂપે થાય છે અને મહાતેજસ્વી બને છે. x”

બીજો (અપાન) વાયુ, જેનું નામ ‘આવહ’ છે તે મોટી ગર્જના કરતો વાય છે. ઉપરાંત ચંદ્ર-આદિ જ્યોતિષ પદાર્થોનો ઉદયકર્તા છે અને પ્રાણીઓના શરીરમાં રહેલો જઠરાગ્નિ, તે વાયુની સહાયથીજ અન્નને ગ્રહણ કરે છે, માટે વિદ્વાનો તેને “આહાન” પણ કહે છે. ૩૭,૩૮

હવે, જે વાયુ ચારે સમુદ્રોમાંથી જળ લાવીને આકાશમાં રહેલા મેઘોની અંદર ધારણ કરી રાખે છે; વળી જે વાયુ મેઘમંડળમાં જળ ભરીને પર્જન્ય નામના વૃષ્ટિ કરનારા દેવને અર્પણ કરે છે, તે ત્રીજા વાયુને ‘ઉદ્વહ’ કહેવામાં આવે છે. આ વાયુ અતિશય મોટો છે અને સદાકાળ ગતિ કરનારો છે. ૩૯,૪૦

તેમજ જે વાયુ જૂદા જૂદા મેઘગણોને અનેક માર્ગે ખેંચી લેતો છે, જેને લીધે એકત્ર થયેલા મેઘો વરસાદ વરસવાનો આરંભ કરે છે, જેના સામર્થ્યથી કોઈ સમયે એકઠા મળેલા અને

xટીકાકાર નીલકંઠ આ શ્લોકનો ભાવ દર્શાવતાં લખે છે કે, પૂર્વોક્ત નાસિકા, હૃદય, નાભિ અથવા પગનો અંગુલો-વગેરે કોઈએક સ્થાનમાં નીલ વર્ણવાળા પ્રાણવાયુને રૂંધીને “ઞ્ચ યમ્” એવા બીજશરીરનું ધ્યાન કરનારો યોગી, કેટલેક કાળે એવા પ્રકારની સિદ્ધિને પામે છે કે, તે જીવતા શરીરથીજ પ્રવહવાયુના માર્ગમાં સંચાર કરી શકે છે અને દેહાંતે પ્રવહવાયુના સ્વરૂપને પામે છે.

+ અપાન વાયુ જઠરાગ્નિનો ઉદ્ગીપક છે. એના સંબંધમાં યોગી યાત્રવલ્કય કહે છે કે:-

‘સ્વયંત્વપાનં સંપ્રાપ્ય તેનૈવ સહ મારુતઃ ॥

પ્રવાતિ જ્વલનં તત્ર પ્રાણો મધ્યગતં પુનઃ ॥૧॥

વાયુના વાજિતો વહિરપાનેન શનૈઃ શનૈઃ ॥

તદા જ્વલતિ વિપ્રેન્દ્રે સકલે દેહમધ્યગે ॥૨॥

હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણિ ગાર્ગિ! પ્રાણવાયુ પોતે અપાનની સમીપમાં આવી તે દ્વારા જઠરના અગ્નિને પ્રદીપ્ત કરે છે. આ રીતે અપાનવાયુ જઠરના અગ્નિને ધીમે ધીમે વધારે છે, ત્યારે જઠરાગ્નિ આખા શરીરમાં પ્રવળી ઉઠે છે.”

નીલકંઠ

કોઈ સમયે વિખરાઈ ગયેલા મેઘો મોટી મોટી ગર્જનાઓ કરીને ‘નદ’ નામને ધારણ કરે છે, જેની સહાયતાથી પ્રાણીઓનું રક્ષણ કરવામાટે ઉત્પન્ન થયેલાં વાદળાંઓ મેઘપણાને પામે છે અને જે વાયુ દેવગણોનાં વિમાનોને આકાશ-માર્ગે વહે છે, તે ચોથા વાયુનું નામ ‘સંવહ’ છે. આ વાયુ મોટા મોટા પર્વતોને પણ તોડી પાડનારો છે. ૪૧-૪૩

વળી જે વેગવાન વાયુ, ઘણાજ રૂક્ષ વાદળોને પર્વતપર ખેંચી રહેલા મેઘોને છિન્નભિન્ન કરી નાખે છે, જેની સહાયથી મેઘો ‘બલાહક’* નામને ધારણ કરે છે, જેનો સંચાર દારુણ ઉત્પાતને સૂચવે છે અને જેની સાથે મોટી ગર્જના કરનારા મેઘો એકદમ ચઢી આવે છે, તે પાંચમો વાયુ ‘વિવહ’ નામે પ્રસિદ્ધ છે. આ વાયુનો વેગ ઘણાજ મોટો હોય છે. ૪૪,૪૫

જેના વેગથી આકાશમાંનું દિવ્ય જળ પૃથ્વીપર નહિ પડતાં આકાશમાંજ વહે છે, જે વાયુ આકાશગંગાના પવિત્ર જળને આકાશમાંજ સ્થિર કરી રાખે છે અને જેનાવડે આખી પૃથ્વીને પ્રકાશિત કરનારો તથા એક હબ્બર કિરણોવાળો સૂર્ય પણ બાણે એકજ કિરણવાળો હોય તેવો દેખાય છે અને જેના બળથી ચંદ્રમા ક્ષીણ હોવા છતાં પણ સંપૂર્ણ મંડળવાળો થઈને વૃદ્ધિ પામે છે, તે છઠ્ઠો વાયુ ‘પરિવહ’ નામે પ્રસિદ્ધ છે. આ વાયુ, વિજય કરનારાઓમાં શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. ૪૬-૪૮

હે અધ્યાત્મનું ચિંતન કરનારા પુત્ર! તું તારી શાંત બુદ્ધિથી સારી રીતે વિચારી જો કે, પ્રલયકાળે જે વાયુ પ્રાણીમાત્રના પ્રાણોનો સંહાર કરે છે, અરે! એટલુંજ નહિ પણ મૃત્યુ અને યમ પણ જેના માર્ગને નિત્ય અનુસરે છે, વળી જે વાયુ નિરંતર ધ્યાનમાંજ રમણ કરનારા યોગી પુરુષોને મોક્ષ આપવાને સમર્થ છે, જેનો આશ્રય કરીને દક્ષ પ્રજાપતિના દશહબ્બર પુત્રો, વેગપૂર્વક દિશાઓના અંતને પામી ગયા છે (અ-

* બીજના બળનો નાશ કરીને જે ગતિ કરે તેને બલાહક કહે છે.

ર્યાત પ્રહ્લાંડને લેદીને મોક્ષમાર્ગે આલ્યા ગયા છે) અને સંસારથી પરાલવ પામેલો પુરુષ (નિર્બીજ સમાધિ અવસ્થામાં) જેનો સ્પર્શ કરતાંજ પરમ પદને પામી જાય છે, પણ સંસારમાં પુનઃ પાછો ફરતો નથી, તે સાતમો વાયુ ‘પરાવહ’ નામે પ્રસિદ્ધ છે. આ વાયુ મહાદુર્જય છે. ૪૯-૫૨

આ પ્રમાણે અદિતિના પુત્ર તે સાતે વાયુઓ, પરમ આશ્ચર્યકારક કર્મ કરનારા છે, નિરંતર અસ્ખલિત રીતે વાયા કરે છે, સર્વત્ર ગમન કરનારા છે અને સર્વને ધારણ કરી રાખનારા છે; પણ આ સમયે આ એક મોટું આશ્ચર્ય થયું છે કે, પર્વતોમાં શ્રેષ્ઠ આ હિમાલય પણ અત્યંત જોસથી વાયેલા તે વાયુના વેગથી એકદમ કંપી ઉઠ્યો છે. ૫૪ હે તાત ! આ વાયુ, વ્યાપક દેવ પરમાત્માના શ્વાસરૂપ ગણાય છે. તેનો વેગ જ્યારે વધી પડે છે અને એકાએક તે વાવા માંડે છે, ત્યારે આખું જગત એકદમ ગલરાઈ જાય છે; ૫૫ માટે વેદવેદના પુરુષો બહારનો વાયુ જ્યારે જોસથી વાતો હોય, ત્યારે વેદનું અધ્યયન કરતા નથી; કેમકે વાયુને (પરમાત્માના શ્વાસરૂપ

x અદિતિ એટલે ખંડનશૂન્ય અથવા દીન-તારહિત એવું પરમ ચૈતન્ય સમજવું. આ સાતે વાયુ પરમ ચૈતન્યના પુત્રો છે-અર્થાત્ પરમ ચૈતન્યનાંજ લિન્ન લિન્ન રૂપો છે.

+ આ શ્લોકનો ભાવાર્થ ટીકાકાર નીલકંઠે આ પ્રમાણે લખ્યો છે:-

“अस्य महतो भूतस्य निःश्वासित मेतद्य ह्यवेदो यजुर्वेदः सामवेदः”—

ઋગવેદ, યજુર્વેદ અને સામવેદ, મહાભૂત-પરમાત્માના એક નિઃશ્વાસરૂપ છે.” આ શ્રુતિ-વચન પ્રમાણે વેદ, પરમાત્માનો નિઃશ્વાસજ છે, જેથી તે વેદનો અકરમાત્ ઉચ્ચસ્વરે સ્વાધ્યાય કરવામાં આવે, ત્યારે આખું જગત વ્યથા પામી જાય; એટલુંજ નહિ પણ મૂળપુરુષના નિઃશ્વાસરૂપ વેદનું એકાએક ઉચ્ચસ્વરે પઠનપાઠન કરવામાં આવે તો કદાચિત્ સર્વ જગતનો સંહાર પણ થઈ જાય ! માટે બહારનો વાયુ જ્યારે ઘણા જોસથી ફુંકાતો હોય, ત્યારે પરમાત્માના શ્વાસરૂપ ગણાતા વેદનું અધ્યયન કરવું નહિ.

વેદને) વાયુનો ભય હોય છે અને બાહ્યવાયુના સુસવાટાથી વેદરૂપ પ્રહ્લાને (અથવા જગતરૂપ પ્રહ્લાને) પીડા થાય છે.” ૫૬

એ પ્રમાણે કહીને પરાશરના સમર્થ પુત્ર વ્યાસ, (વાયુ જ્યારે બંધ થયો ત્યારે) “હવે તું વેદાધ્યયન કર” એમ શુકદેવને કહીને આકાશ-ગંગાતરફ આલ્યા ગયા. ૫૭

ઇતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ-મોક્ષ-પર્વમાં

“શુકની ઉત્પત્તિ” એ વિષયનો

અધ્યાય ૩૨૮ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૨૮ મો

શુકદેવને નારદનો ઉપદેશ

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

एतस्मिन्नंतरे शून्ये नारदः समुपागमत् ॥

शुकं स्वाध्यायनिरतं वेदार्थान् प्रष्टुमीहया ॥

ભીષ્મે કહ્યું:-“હે યુધિષ્ઠિર રાજા! આસન-યા તે સમયે સ્વાધ્યાય કરવામાં આસક્ત થયેલા શુકદેવની પાસે નારદમુનિ આવ્યા. શુકદેવે પણ દેવર્ષિ નારદને ત્યાં આવેલા જોઈ વેદોક્ત વિધિ પ્રમાણે અર્ધ્યગ્રહાન કરી વેદના અર્થવિષે પ્રશ્ન પૂછવાની ઇચ્છાથી તેમનો સત્કાર કર્યો. ૧૨ પછી મનમાં પ્રસન્ન થયેલા નારદે આ પ્રમાણે કહ્યું:-“હે ધાર્મિકોમાં શ્રેષ્ઠ વત્સ ! જોલ, હું તારે શું કલ્યાણ કરું ? હું તારાપર પ્રસન્ન થયો છું.”

હે ભરતવંશી રાજા! નારદનાં એ વચન સાંભળીને શુકદેવ બોલ્યા:-“આ લોકમાં જે હિતકારક હોય, તે માર્ગ બતાવીને તમે મારે કલ્યાણ કરો.” ૩, ૪

નારદે કહ્યું:-“પૂર્વે, જેઓએ ચિત્તશુદ્ધિ સંપાદન કરી હતી તેવા ઋષિઓએ તત્ત્વ જાણવાની જ્યારે ઇચ્છા કરી, ત્યારે ભગવાન સનતકુમારે તેઓને આવો ઉપદેશ આપ્યો હતો. ૫ “વિદ્યાસમાન નેત્ર નથી, સત્યસમાન તપ નથી, રાગસમાન દુઃખ નથી અને ત્યાગસમાન સુખ નથી.” આ લોકનાં તથા પરલોકનાં પાપી કર્મોથી નિવૃત્ત થઈને નિત્ય પુણ્યશીલ થવું-

વૃત્તિને ઉચ્ચ બનાવવી અને યોગ્ય સદાચાર પાળવો-તે સર્વોત્તમ શ્રેય છે.^૭ આ મનુષ્યજન્મ, જે અતિદુર્લભ છે તેને પામીને જે પુરુષ સંસારમાં આસક્ત રહે છે, તે મૂઢ છે અને તેવો (સંસારાસક્ત) મનુષ્ય, દુઃખથી મુક્ત થવા માટે કદી સમર્થ થઈ શકતો નથી; કેમકે આસક્તિજ દુઃખનું સામાન્ય લક્ષણ છે.^૮ જે પુરુષ સંસારમાં આસક્ત રહે છે, તેની બુદ્ધિ મોહબળને વધારનારી થઈ પડે છે, જેથી વાસ્તવિક સુખથી તે ભ્રષ્ટ થાય છે; એટલુંજ નહિ પણ મોહબળમાં ફસાઈ રહેલો તે પુરુષ આ લોકમાં તથા પરલોકમાં દુઃખી થાય છે.^૯ જે પુરુષને શ્રેય સંપાદન કરવાની ઈચ્છા હોય, તેણે હરકોઈ ઉપાય કરીને પણ કામ તથા ક્રોધનો નિગ્રહ કરવો; કેમકે મનુષ્યના શ્રેયનો ધાત કરવા માટે કામ તથા ક્રોધજ નિત્ય તત્પર રહે છે.^{૧૦} ક્રોધથી નિત્ય તપની રક્ષા કરવી, મત્સરથી લક્ષ્મીની રક્ષા કરવી, માન તથા અપમાનથી વિદ્યાની રક્ષા કરવી અને પ્રમાદથી પોતાના આત્માની રક્ષા કરવી.^{૧૧} દયા એ પરમ ધર્મ છે, ક્ષમા એ પરમ બળ છે, આત્મજ્ઞાન એ પરમ જ્ઞાન છે અને સત્ય-સમાન બીજું શ્રેય નથી.^{૧૨} સત્ય વચન બોલવું તે શ્રેયસ્કર છે, તોપણ તેવા કોઈ પ્રસંગે જેમાં અનેકનું હિત સમાયલું હોય તેવું અસત્ય વચન પણ અધિકાધિક શ્રેયસ્કર છે; માટે હું તો એમજ માતું છું કે, પ્રાણીમાત્રનું જેમાં હિત સમાયલું હોય તેજ અત્યંત સત્ય છે.^{૧૩} જેણે સર્વ આરંભોનો ત્યાગ કર્યો છે, સર્વ આશાઓને તિલાંજલિ આપી છે, પરિગ્રહમાત્રને છોડી દીધો છે અને સર્વ વાસનાઓનો પણ ત્યાગ કર્યો છે, તેજ ખરો વિદ્વાન છે અને તેજ ખરો પંડિત છે.^{૧૪} જે પુરુષ ઇંદ્રિયોના વિષયોનો, પોતાને વશ રહેનારી ઇંદ્રિયોદારા ઉપભોગ કરે છે, વિષયોમાં આસક્ત નહિ થઈને શાંતચિત્ત રહે છે, વિકારોથી રહિત થાય છે, ચિત્તને આત્મધ્યાનમાં એકાગ્ર કરે છે અને દેહ તથા ઇંદ્રિયાદિકની સાથે તદાકાર થયાવિના તેઓની સાથે રહે છે છતાં તેઓથી લિપ્તજ વર્તન કરે છે, તે જીવન્મુક્ત પુ-

રુષ અદ્યપસમયમાંજ પરમશ્રેય સંપાદન કરે છે.^{૧૫,૧૬} હે મુનિ ! જે પુરુષ કોઈપણ પ્રાણીનું દર્શન કરતો નથી, કોઈપણ પ્રાણીનો સ્પર્શ કરતો નથી અને કોઈ પણ પ્રાણીસાથે વાર્તાલાપ કરતો નથી, તે પુરુષને પરમ શ્રેય પ્રાપ્ત થાય છે.^{૧૭} કોઈપણ પ્રાણીની હિંસા કરવી નહિ પણ પ્રાણીમાત્રસાથે ભવભાવ રાખી વર્તવું. આ મનુષ્યજન્મ પામીને કોઈની સાથે વૈર તો કરવુંજ નહિ.^{૧૮} વિદ્વાનો કહે છે કે, પરિગ્રહનો ત્યાગ કરવો, અત્યંત સંતુષ્ટ રહેવું, આશાઓથી મુક્ત થવું અને ચપલતાથી રહિત થવું-તેજ મનને વશ રાખનારા આત્મવેત્તા પુરુષને પરમ શ્રેયસ્કર છે.^{૧૯} હે તાત ! તું પણ પરિગ્રહનો ત્યાગ કરીને જિતેન્દ્રિય થા અને જે સ્થાન આ લોકમાં તથા પરલોકમાં શોક અને ભયથી રહિત છે તે સ્થાનનો આશ્રય કર.^{૨૦} હે સૌમ્ય ! ધનાદિ ભોગ્ય પદાર્થોનો ત્યાગ કરનારા પુરુષો કદી શોકાતુર થતા નથી; માટે પોતાના (પોતાના ન હોવા છતાં પોતાના ગણાતા) ધનાદિ ભોગ્ય પદાર્થોનો ત્યાગ કરવો. તું તે ભોગ્ય પદાર્થોનો જે ત્યાગ કરીશ, તો દુઃખના તાપથી મુક્ત થઈશ.^{૨૧} જે મુનિ નિત્ય તપશ્ચરણ કરતો હોય, દમગુણને ધારણ કરતો હોય, મનને વશ રાખતો હોય અને મોક્ષરૂપ અજિત સ્થાનને જીતવા ઇચ્છતો હોય, તેણે સંસારસંગના કારણરૂપ વિષયોનો કદી સંગજ ન કરવો.^{૨૨} જે બ્રહ્મનિષ્ઠ પુરુષ, ગુણના સંગવાળા વિષયોમાં આસક્તિ રાખતો નથી અને એકલા વિચરવામાંજ આનંદમગ્ન રહે છે, તે પુરુષને અદ્યપસમયમાંજ અતિ ઉત્તમ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે.^{૨૩} જે મુનિ સુખદુઃખાદિ દ્વંદ્વોમાં રમણ કરનારાં પ્રાણીમાત્રમાં પોતે એકલોજ રમણ કરે છે, તેને તારે ઉચ્ચ જ્ઞાનથી તૃપ્ત થયેલો બાણવો અને તેવો જ્ઞાનતૃપ્ત પુરુષ કદી શોક કરતો નથી.^{૨૪} પ્રાણી કેવળ શુભકર્મોથી દેવજન્મ પામે છે, શુભ-અશુભ મિશ્રકર્મોથી મનુષ્યજન્મ પામે છે અને કેવળ અશુભકર્મોથી પશુપક્ષીનો અધમ જન્મ પામે છે. આ રીતે પ્રાણી કેવળ પરાધીન છે.^{૨૫} આ સંસારમાં મૃત્યુ અને જરાથી ઉત્પન્ન

થનારાં દુઃખો નિત્ય પ્રાણીને લાગુજ રહે છે અને તે તે દુઃખોથી પ્રાણી અત્યંત પીડાય છે; છતાં તું કેમ સમજતો નથી? ^{૨૬} તું તારા અહિતને હિત માને છે, નાશવંત પદાર્થને અવિનાશી માને છે અને અનર્થકારક પદાર્થને અર્થકારક માને છે; પરંતુ તું સત્યવસ્તુને કેમ સમજતો નથી? ^{૨૭} જેમ કોષેટો (રેશમ બનાવનારો કીડો) પોતે બનાવેલા અનેક તંતુઓથી પોતાનેજ બાંધે છે છતાં મોહને લીધે કંઈ સમજતો નથી, તેમ તું પણ તેં કરેલાં કર્મોથી તને પોતાનેજ બાંધે છે છતાં અજ્ઞાનને લીધે કંઈ સમજતો નથી. ^{૨૮} તારે પરિગ્રહનો સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ-પરિગ્રહ કરવાની તારે કંઈ જરૂર નથી, કેમકે પરિગ્રહજ દોષોત્તું મુખ્ય સ્થાન છે. જો, પરિગ્રહને લીધેજ કોષેટો બાંધાય છે-નાશ પામે છે. ^{૨૯} જેમ વનના વૃદ્ધ હાથીઓ તળાવના કીચડમાં પડીને પીડાય છે તેમ પુત્ર, સ્ત્રીઆદિ કુટુંબપરિવારમાં આસક્તિ રાખનારાં પ્રાણીઓ પીડાય છે. ^{૩૦} જેમ મોટી જળમાં ફસાઈને બહારના નિર્જળ પ્રદેશમાં આકર્ષાઈ આવેલાં માછલાં-ઓ ઘણુંજ દુઃખી થાય છે, તેમ સ્નેહજળમાં ફસાઈને સંસારપ્રદેશમાં આકર્ષાયલાં પ્રાણીઓ પણ અતિશય દુઃખી થાય છે, તે તું જો. ^{૩૧} કુટુંબ, પુત્ર, સ્ત્રી, શરીર અને ધનાદિનો સંગ્રહ વગેરે સર્વ પદાર્થો પારકા છે અને નાશવંત છે; માત્ર પુણ્ય અને પાપજ પોતાનાં ગણાય છે. ^{૩૨} (જ્યારે મૃત્યુનો સંદેશ આવશે ત્યારે) સંસારના સર્વ પદાર્થોનો ત્યાગ કરીને તારે એકલાનેજ પરાધીન અવસ્થાએ જવાનું છે; તો પછી તું અનર્થને કેમ વળગી રહ્યો છે અને પુણ્યકર્મનું કેમ આચરણ કરતો નથી? ^{૩૩} મરણ પછી તારે જે માર્ગ પ્રયાણ કરવાનું છે, તે માર્ગ વિશ્રાંતિસ્થળથી રહિત છે, આશ્રયવિનાનો છે, લોજનમાટે ભાથું પણ ત્યાં મળતું નથી, માર્ગદર્શક લોભીયો પણ ત્યાં છે નહિ અને કેવળ અધકારને લીધે ઘનઘોર અરણ્યના જેવોજ તે જણાય છે. આવા માર્ગ તું એકલો કેવી રીતે જઈ શકીશ? ^{૩૪} તું અહીંથી જ્યારે ચાલી નીકળીશ, ત્યારે તારી પાછળ

કોઈ આવશે નહિ; માત્ર પુણ્ય અને પાપજ તારી પાછળ પાછળ આવશે. ^{૩૫} વિદ્યા, કર્મ, શૌચ અને મોટા વિસ્તારવાળું જ્ઞાન-એ સર્વને કેવળ પરમાત્માની પ્રાપ્તિપ્રયોજનને માટેજ આપણે અનુસરીએ છીએ; પરંતુ તે પ્રયોજન સિદ્ધ થઈ ગયા પછી તે સર્વનો અત્યંત ત્યાગ કરવામાં આવે છે. ^{૩૬} મનુષ્યે, ગામમાં નિવાસ કરીને સ્ત્રી-પુત્રાદિ પરિવારપર પ્રીતિ કરવી તેજ તેને જકડી બાંધનારી એક દોરી છે; માટે પુણ્યશાળી પુરુષો તેને કાપી નાખીને ચાલ્યા જાય છે પણ પાપી પુરુષો તેને કાપી શકતા નથી. ^{૩૭} આ સંસારરૂપ એક નદી છે. તેને મનુષ્યે અવશ્ય તરી જવી જોઈએ. આ નદીનો રૂપવિષય તેજ કાઠો છે, મનરૂપ પ્રવાહ છે, સ્પર્શ વિષયરૂપ ખેટ છે, રસ વિષયરૂપ વહેણ છે, ગંધ વિષયરૂપ તેમાં કીચડ છે, શબ્દ વિષયરૂપ તેમાં જળ છે અને સ્વર્ગના માર્ગ તરફ તે મહાકષ્ટથી વહી જનારી છે; ^{૩૮} માટે આ નદી તરવી હોય તેણે ક્ષમારૂપ હલેસાંવાળી, ધર્મમાં સ્થિરતારૂપ દોરડાંવાળી, દાનરૂપ વાયુથી ભરેલા શઢવાળી અને ઘણી ઝડપથી માર્ગ કાપનારી સત્યરૂપ નૌકા પ્રથમ તૈયાર કરવી અને પછી તે નદીને તરી જવી. ^{૩૯} તું ધર્મનો, અધર્મનો, સત્યનો તથા અસત્યનો ત્યાગ કર અને સત્ય તથા અસત્યનો ત્યાગ કર્યા પછી જેનાવડે તું સર્વનો ત્યાગ કરે છે તેનો પણ ત્યાગ કર. ^{૪૦} (અર્થાત્ સંકલ્પ નહિ કરીને તું ધર્મનો ત્યાગ કર.) લાલચનો ત્યાગ કરીને અધર્મનો ત્યાગ કર, સત્ય તથા અસત્યનો બુદ્ધિવડે ત્યાગ કર અને પરમ તત્ત્વનો નિશ્ચય કરીને બુદ્ધિનો પણ ત્યાગ કર. ^{૪૧} મનુષ્યનું આ શરીર એક ઘરના જેવું છે; કેમકે હાડકાંઓની તેમાં થાંભલીઓ ઉભી કરી છે, સ્નાયુઓરૂપી તેમાં દોરડીઓ બાંધી છે, માંસ અને રુધિરનું તેમાં લીંપણ કરેલું છે, આમલીથી તેને મઠી દીધેલું છે, અનેક દુર્ગંધી પદાર્થોથી તે ભરપૂર છે, મૂત્ર અને વિષ્કાથી તે વ્યાપ્ત છે, જરા અને શોકથી તે ઘેરાયેલું છે, રોગોનું એક નિવાસસ્થાન છે, દુઃખસમયે આ-

તુર થનાર છે, રજેશુણ્ડી ધૂળથી તે ખરડાયલું છે અને વળી અનિત્ય પણ છે; માટે દેહપરની મ-મતાનો તું ત્યાગ કર. ૪૨, ૪૩ આ સમગ્ર જગત, જે સ્થાવર અને જંગમ-એમ બે પ્રકારનું છે, તે પાંચ મહાભૂત, બુદ્ધિ, પાંચ ઇન્દ્રિયો, પાંચ ગ્રાણુ અને ત્રણ ગુણનો સમુદાય એ સત્તર તત્ત્વોથી બનેલું છે. વળી એ સત્તર તત્ત્વોનો સમુદાય અવ્યક્ત કહેવાય છે. (અને દેહના નાશ પછી તે સમુદાય જ પરલોકમાં જનારો છે). ૪૪, ૪૫ તેમજ એ સત્તર તત્ત્વોમાં ઇન્દ્રિયોના પાંચ વિષ-યો, અહંકાર અને પ્રકૃતિ-એ સાત તત્ત્વોની ઉમેરણી થતાં વ્યક્ત તથા અવ્યક્તમય ચોવીસ તત્ત્વો થાય છે અને આ ચોવીસ તત્ત્વો સાથે યુક્ત થનાર જે ચૈતન્ય તેને ‘પુરુષ’ કહેવામાં આવે છે. (આ રીતે પચીસે તત્ત્વોને જાણીને) જે પુરુષ ધર્મ, અર્થ, કામ, સુખ, દુઃખ, જીવિત અને મરણ-એ કોને પ્રાપ્ત થાય છે, આ વિષય-ને યથાર્થરીતે જાણે છે, તે પુરુષ ઉત્પત્તિ તથા નાશના સંબંધમાં પણ યથાર્થરીતે જાણી શકે છે; માટે જૂદાં જૂદાં અનેક જ્ઞાનોમાં જે કંઈ જાણવા યોગ્ય હોય છે, તેને પરંપરાથી અથવા અનુક્રમથી જાણવું. ૪૬-૪૮ આ જગતમાં જે પદાર્થને ઇન્દ્રિયો ગ્રહણ કરી શકે છે તે ‘વ્યક્ત’ કહેવાય છે, પણ જે પદાર્થને ઇન્દ્રિયો ગ્રહણ કરી શકતી નથી પરંતુ અનુમાનથી જ જાણી શકાય છે, તેને ‘અવ્યક્ત’ કહેવામાં આવે છે. ૪૯ જેમ એક તૃષાતુર મનુષ્ય જળની ધારાઓનું પાન કરીને તૃપ્ત થાય છે, તેમ એક દેહધારી મનુષ્ય ઇન્દ્રિયોને જે નિયમમાં રાખે છે તો તૃપ્ત થાય છે; એટલું જ નહિ પણ તે જિતેન્દ્રિય મનુષ્ય પોતાના આત્માને સર્વ જગતમાં વ્યાપ્ત થયેલો જુએ છે અને સમગ્ર જગતને પોતાના આત્મામાં વ્યાપ્ત થયેલું જુએ છે. ૫૦ જે પુરુષ સર્વ અવસ્થાઓમાં ગ્રાણીમાત્રને સર્વદા આત્મારૂપે જુએ છે, તેને પર તથા અપર પદાર્થોનું જ્ઞાન થાય છે અને તેની જ્ઞાનમૂલક શક્તિ કદી નાશ પામતી નથી. ૫૧ જે પુરુષે મોહથી ઉત્પન્ન થનારા અનેક કલેશો-નું જ્ઞાનદ્વારા ઉદ્ધવન કરેલું છે, તેને ગ્રાણીમાત્રને

સંયોગ હોવા છતાં કોઈ અશુભની સાથે સંયોગ થતો નથી; ૫૨ તેમજ આત્મવેત્તા પુરુષના બુદ્ધિ-પ્રકાશને લીધે જગતમાં લોકમાર્ગનો કદી નાશ થતો નથી. મોક્ષનો ઉપાય જાણનારા ભગવાન સનતકુમારે કહ્યું છે કે, ગ્રાણીના શરીરમાં રહેલો જીવાત્મા આદિતથા અંતથી રહિત છે, અવિકારી છે, અકર્તા છે અને અમૂર્તિમાન છે. જે ગ્રાણી, પોતાનાં પૂર્વજન્મનાં કર્મોને લીધે નિત્ય દુઃખી રહે છે, તે પોતાનાં દુઃખોનો નાશ કરવા માટે બીજાં અનેક ગ્રાણીઓનો સંહાર કરે છે; પરંતુ તે હિંસાકર્મને લીધે બીજાં ઘણાં નવાં કર્મો એકઠાં કરે છે. ૫૨-૫૫ જેમ એક રોગી મનુષ્ય, અપથ્ય પદાર્થોનું સેવન કરીને પુનઃ અધિકાધિક રોગી થતો જાય છે, તેમ મોહથી અંધ બનેલો મનુષ્ય પણ દુઃખને ઉત્પન્ન કરનારાં કર્મોમાં સુખ થવાની ભ્રમણામાં પડી જઈને નિત્ય અધિકાધિક મોહગ્રસ્ત થતો જાય છે. (અને નવાં નવાં પાપ-કર્મો ઉત્પન્ન કરે છે). ૫૬ જેમ દહીં વલોવવાના રવૈયાને પ્રથમ બાંધીને મથવામાં આવે છે, તેમ મોહાંધ બનેલા મનુષ્યને તેનાં કર્મો, પ્રથમ બાંધી લે છે અને પછી પોતાના ઉદયકાળે તે તે ચોનિમાં જન્મ આપીને અનેક દુઃખોદ્વારા મથે છે. ૫૭ આ રીતે કર્મબાંધીન બનેલો મનુષ્ય વિવિધ પ્રકારની વેદનાઓથી ગ્રસ્ત થઈને ચક્રની પેઠે સંસારમાં ભમ્યા કરે છે; માટે તે કર્મરૂપ બંધ-નોથી નિવૃત્ત થઈને તું સર્વજ્ઞ થા, સર્વને જીતનારો થા અને સંસારના ભાવોનો ત્યાગ કરીને સિદ્ધ થા; કેમકે ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ-રૂપ સંયમથી તથા પોતાના તપોબળથી કર્મોનાં નવીન બંધનોને દૂર કરીને અનેક પુરુષો નિર્બાંધ અને સુખજનક સિદ્ધિને પામ્યા છે. ૫૮, ૫૯

ઇતિ શ્રીમહાત્મા શાંતિઃ મોક્ષઃ પર્વમાં અ-
ધ્યાય ૩૨૯ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૩૦ મો નારદનો ઉપદેશ (ચાલુ) ॥ નારદ ઉવાચ ॥

અશોકં શોકનાશાર્થં શાસ્ત્રં શાંતિકરં શિવમ્ ॥
નિશમ્ય લભતે બુદ્ધિં તાં લબ્ધ્વા સુખમેધતે ॥

નારદે કહ્યું:—“હરકોઈ મનુષ્ય, શોકનો નાશ કરવામાટે શોકને દૂર કરનારાં, શાંતિજનક અને કલ્યાણકારક શાસ્ત્રનું જો શ્રવણ કરે છે, તો નિશ્ચય-વાળી બુદ્ધિને પામે છે અને તે દ્વારા સુખી થાય છે.^૧ જગતમાં શોકજનક તથા ભયજનક હોનારો ને સેંકડો સ્થાનકો છે; પરંતુ તેઓની અસર પ્રતિદિન મૂઠ મનુષ્યનેજ થાય છે, બુદ્ધિમાનને થતી નથી;^૨ માટે સર્વ અનિષ્ટોનો નાશ કરવા માટે હું તને એક ઉપાય કહું છું, તેને તું સાંભળ. મનુષ્યની બુદ્ધિ, જો વશ રહે છે તોજ તેના શોકનો નાશ થાય છે.^૩ જેઓની બુદ્ધિ અતિ અદ્ભુત હોય છે, તેવા મનુષ્યો અગ્નિના સંયોગથી તથા પ્રિયના વિયોગથીજ સર્વ માનસિક દુઃખોને પામે છે.^૪ જે દ્રવ્ય ભૂતકાળમાં પોતાની પાસે હોય અને વર્તમાનકાળમાં પોતાની પાસેથી આલ્યું ગયું હોય, તે દ્રવ્યના ગુણોનો કદી વિચાર કરવો નહિ; કેમકે તેના ગુણોનો વિચાર કરનારો મનુષ્ય તે સાથેના સ્નેહબંધ-નથી છૂટી શકતો નથી.^૫ મનુષ્યને જે જે વસ્તુ ઉપર રાગ થાય તે તે વસ્તુ ઉપર તેણે દોષદષ્ટિ કરવી અને તે વસ્તુ અનિષ્ઠ-વધર્ક છે એમ જોવું; આમ કરવાથી તુરતજ તે વસ્તુ ઉપર વિરાગ થાય છે.^૬ જે મનુષ્ય ગયેલી વસ્તુમાટે શોક કરે છે તેને ધર્મ, અર્થ કે યશ કદી મળતાં નથી; તેમજ જે વસ્તુનો એક સમયે અભાવ થયેલો હોય છે, તે વસ્તુ તેના સ્વામી પાસે પાછી કદી આવતી નથી.^૭ પ્રાણીમાત્રનો ગુણોસાથે સંયોગ થાય છે, તેમજ તેઓની સાથે વિયોગ પણ થાય છે; માટે આવી સર્વ સામાન્ય બાબતમાં કોઈ એકજ પ્રાણીને શોક કરવાનું કંઈ સ્થાન નથી.^૮ જે પ્રાણી પોતાનો કોઈ સંબંધી મરણ પામ્યો હોય કે નાસી ગયો

હોય, તેને માટે શોક કરે છે—અર્થાત ગયેલી વસ્તુનો જે શોક કરે છે, તેને તે દુઃખથી ઉલટું અધિક દુઃખ થાય છે; એટલુંજ નહિ પણ તેને પોતાની ઇષ્ટ વસ્તુના નાશરૂપ એક અનર્થ તો પ્રાપ્ત થયોજ હોય છે. તે ઉપરાંત પોતાના શરીરને સંતાપ થવારૂપ બીજો અનર્થ પ્રાપ્ત થાય છે.” જગતમાં જન્મમરણનો પ્રવાહ સદાકાળને માટે અવિચ્છિન્ન રીતે ચાલ્યા કરે છે, આવો પોતાની બુદ્ધિસાથે વિચાર કરીને ડાહ્યા પુરુષો મરેલાને માટે અશ્રુપાત કરતા નથી; કેમકે તેઓને જગતના સર્વ પદાર્થોનું સારીરીતે જ્ઞાન થયેલું હોય છે, તેથી અશ્રુપાત કરવો તે તેઓને યોગ્યજ લાગતું નથી.^{૧૦} જે સમયે શારીરિક અથવા માનસિક દુઃખ ઉપસ્થિત થાય, તે સમયે જો બની શકે તો તે દુઃખને દૂર કરવામાટે પ્રયત્ન કરવો; પણ તેમ ન બની શકે તો તેનો કંઈ વિચારજ કરવો નહિ.^{૧૧} દુઃખને દૂર કરવા માટે ખરું ઔષધ એજ છે કે, તેને માટે કોઈ પ્રકારનો વિચાર ન કરવો; કેમકે દુઃખસંબંધી વિચાર કરવાથી તે દૂર થતું નથી પણ ઉલટું તેથી અધિક થઈ પડે છે—અર્થાત દુઃખનો વિચાર કરવાથી તેમાં વધારોજ થાય છે.^{૧૨} મનુષ્યે પોતાના માનસિક દુઃખનો બુદ્ધિવડે નાશ કરવો અને શારીરિક દુઃખનો ઔષધોવડે નાશ કરવો, એજ વિજ્ઞાનનું સામર્થ્ય ગણાય છે; પરંતુ દુઃખ આવી પડે તે સમયે છેક બાળકો જેવા થઈ જવું નહિ.^{૧૩} મનુષ્યનું યૌવન, રૂપ, જીવન, દ્રવ્યસંગ્રહ, આરોગ્ય અને પ્રિયજનો સાથેનો સંવાસ—એ સર્વ આનંદ્ય છે—નાશવંત છે; માટે બુદ્ધિમાન પુરુષે તેમાં લુબ્ધ થવું નહિ.^{૧૪} જે દુઃખ સમગ્ર દેશપર આવી પડેલું હોય, તેને માટે કોઈ એકદ મનુષ્યે શોક કરવો, તે યોગ્ય નથી; પણ તે દુઃખને દૂર કરવામાટે કોઈ ઉપાય જોવામાં આવતો હોય તો શોક નહિ કરતાં ઉપાય કરવા માટેજ તત્પર થવું.^{૧૫} મનુષ્યના આ જીવનમાં સુખ કરતાં દુઃખજ વધારે છે, એમાં કંઈ સંશય નથી. વળી મોડને અધીન થઈનેજ મનુષ્ય ઇદ્રિયોના વિષયોપર સ્નેહ કરે

છે અને મરણને અપ્રિય માને છે. ^{૧૬} જે પુરુષ સુખ તથા દુઃખ-એ બન્નેનો ત્યાગ કરે છે, તેને બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. વળી તેવા પુરુષને માટે પાંડિતોને અત્યંત શોક પણ કરવો પડતો નથી. ^{૧૭} સામાન્ય એવો નિયમ છે કે, ધનને સંપાદન કરતીવેળા, તેનો ત્યાગ કરતીવેળા અને તેનું રક્ષણ કરતીવેળા મનુષ્યમાત્રને દુઃખજ થાય છે; માટે તે દુઃખજનક ધનનો જ્યારે નાશ થઈ જાય, ત્યારે કંઈ વિચારજ કરવો નહિ. ^{૧૮} મનુષ્યો જેમ જેમ વિશેષ ધનવાન થતા જાય છે, તેમ તેમ તેઓ અતૃપ્તજ રહે છે અને અંતે તેવી અતૃપ્ત અવસ્થામાંજ તેઓ નાશ પામે છે; માટે બુદ્ધિમાન પુરુષો સદાય સંતુષ્ટજ રહે છે. ^{૧૯} આ જગતમાં જેટલા જેટલા દ્રવ્યાદિકેના સંગ્રહો છે, તેઓનું પરિણામ નાશ છે, ચઢતીનું પરિણામ પડતી છે, સંયોગનું પરિણામ વિયોગ છે અને જીવનનું પરિણામ મરણ છે. ^{૨૦} ખરેખર, તૃષ્ણાનો કદી અંતજ આવતો નથી, માટે સંતોષજ પરમ સુખરૂપ છે અને આવા હેતુથીજ પાંડિતો સંતોષને ધનરૂપ માને છે. ^{૨૧} પ્રાણીનું આયુષ્ય નિત્ય આદ્યુજ જાય છે, એક નિમેષ જેટલા સમયસુધી પણ તે ઉભું રહેતું નથી. આ રીતે પોતાનાં શરીરોજ કેવળ અનિત્ય છે, તો પછી તેનો સંબંધ ધરાવનારા કયા પદાર્થને નિત્ય માનવો? ^{૨૨} જે ભાવ (પરમાત્મા) પ્રાણીમાત્રમાં સ્થિતિ કરી રહ્યો છે અને મનનો અવિષય છે, તે ભાવનો બુદ્ધિપૂર્વક વિચાર કરીને જે પુરુષો જ્ઞાનમાર્ગે ગમન કરે છે, તેઓ કદી શોક કરતા નથી, પણ પરમ ગતિનો સાક્ષાત્કાર કરે છે. ^{૨૩} મનુષ્ય હજી વિષયોની શોધમાંજ ધૂમ્યા કરતો હોય છે અને વિષયવાસનાઓથી હજી અતૃપ્તજ રહ્યો હોય છે, તેવામાં તો વ્યાધિ જેમ પશુ પાસે આવીને તેને લઈ જાય છે, તેમ મૃત્યુ તેને લઈ જાય છે. ^{૨૪} આમ હોવા છતાં પણ મનુષ્યે (મૃત્યુના) દુઃખમાંથી મુક્ત થવામાટે અવશ્ય ઉપાય શોધવો જોઈએ અને તે ઉપાય મળી આવે ત્યારે શોક કર્યાવિના તેનો આરંભ કરી દેવો જોઈએ. પછી જ્યારે દુઃખથી

મુક્ત થવાય, ત્યારે સર્વ વિષયોનાં વ્યસનનો ત્યાગ કરવો. ^{૨૫} મનુષ્ય ધનવાન હોય કે નિર્ધન હોય; પણ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ તથા ગંધ-એ પાંચ વિષયોમાં માત્ર ઉપલોગસિવાય તેને કંઈપણ મળતું નથી. ^{૨૬} પ્રાણીમાત્રને વિષયોનો સંયોગ થયા પહેલાં કદી દુઃખ થતું નથી; (કેમકે તે સમયે પ્રાણી પોતાની મૂળપ્રકૃતિમાંજ સ્થિતિ કરી રહ્યો હોય છે.) માટે વિષયોનો વિયોગ થયા પછી પણ પોતાની મૂળપ્રકૃતિમાં સ્થિતિ કરીને શોક કરવો નહિ. ^{૨૭} જેને જિતેન્દ્રિય થવું હોય, તેણે ધૈર્યના બળથી લિંગ તથા ઉદરના વેગને રોકવો, ચક્ષુના બળથી હાથ તથા પગના વેગને રોકવો, માનસિક બળથી ચક્ષુ તથા શ્રોત્રેન્દ્રિયના વેગને રોકવો અને બ્રહ્મવિદ્યાના બળથી મન તથા વાણીના વેગને રોકવો. ^{૨૮} જે વિદ્વાન પુરુષ પ્રશંસાપાત્ર અથવા નિંદાપાત્ર હરકોઈ વિષયપર આસક્તિનો ત્યાગ કરીને કેવળ નમ્રભાવે જગતમાં વિચરે છે, તે પુરુષ સુખી થાય છે. ^{૨૯} વળી જે પુરુષ કેવળ આત્મામાંજ રમણ કરતો બેસી રહે છે, સર્વ ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરે છે, સર્વ લોચ્ય પદાર્થોમાં નિરપૃહ રહે છે અને નિત્ય એકલોજ વિચરે છે, તે પુરુષ સુખી થાય છે. ^{૩૦}

ઇતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ મોક્ષ ૦ પર્વમાં
અધ્યાય ૩૩૦ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૩૧ મો

સંસારસંગનો ત્યાગ કરી શુક્રદેવનું
કૈલાસ તરફ જવું.

॥ નારદ ઉવાચ ॥

સુખદુઃખવિપર્યાસો યદા સમનુપવ્યતે ॥
નૈનં પ્રજ્ઞા સુનીતં વા ત્રાયતેનાપિ પૌરુષમ્ ॥ ૧ ॥

નારદે કહ્યું:—“જ્યારે મનુષ્યને સુખમાં દુઃખબુદ્ધિ થાય છે અને દુઃખમાં સુખબુદ્ધિ થાય છે, ત્યારે જ્ઞાન, નીતિ કે પુરુષાર્થ-એમાંનું

કોઈ પણ તેનું રક્ષણ કરી શકતું નથી;^૧ માટે એ બુદ્ધિવિપર્યાસથી પોતાનું રક્ષણ કરવા માટે મનુષ્યે સ્વભાવથી જ યત્ન કરવો જોઈએ; કેમકે યત્ન કરનારો મનુષ્ય કદી નાશ પામતો નથી. આ વાતને લક્ષ્યમાં રાખી, પ્રત્યેક પુરુષે જરા, મરણ તથા રોગોથી પોતાના પ્રિય આત્માનો ઉદ્ધાર કરવો.^૨ જેમ દંઢ ધનુર્ધારી પુરુષો, તીક્ષ્ણ આણીવાળાં બાણોનો પ્રયોગ કરીને શત્રુઓને વીંધી નાખે છે, તેમ શારીરિક તથા માનસિક રોગો પ્રાણીઓનાં શરીરોને હુ:ખી કરી મૂકે છે; અને એ અવસ્થામાં અનેક પ્રકારની તૃષ્ણાઓથી વ્યથિત થયો હોય તથા જીવવાની ઈચ્છાથી ટળવળતો હોય, તો પણ રોગના ભોગ થઈ પડેલા તે પ્રાણીનું શરીર વિનાશ તરફ જ આકર્ષાય છે.^૪ જેમ નદીઓના પ્રવાહો એક વખત વહી જઈને પુનઃ પાછા ફરતા નથી, તેમ રાત્રિઓ તથા દિવસો પણ મનુષ્યોના આયુષ્યનું હરણ કરીને પસાર થઈ જાય છે; તેઓ પુનઃ કદી પાછા ફરતા નથી.^૫ શુક્લપક્ષ તથા કૃષ્ણપક્ષ અનુક્રમે નિત્ય આલ્યાં જાય છે અને સંસારમાં જન્મેલા મનુષ્યોને પ્રતિદિન ક્ષીણ કરતાં જાય છે; પરંતુ તેઓ એક નિમેષ જેટલા સમયસુધી પણ ઉભાં રહેતાં નથી.^૬ જરારહિત આ સૂર્ય-દેવ પ્રાણીમાત્રનાં સુખદુઃખને જરા જીર્ણ કર્યો જાય છે અને ફરી ફરીને ઉદયાસ્ત પામ્યા કરે છે.^૭ મનુષ્યોએ પૂર્વે કદી નહિ જોયેલા અને જેઓને માટે કદી શંકા પણ નથી કરી એવા તેઓના ઈષ્ટ-અનિષ્ટ ભાવોને લઈને રાત્રિઓ નિરંતર પસાર થતી જાય છે.^૮ હરકોઈ પુરુષની ક્રિયાનું ફળ જો પરાધીન ન હોત, તો જે જે વિષયની તે ઈચ્છા કરત તે તે વિષયને યથેષ્ટ રીતે મેળવી શકત.^૯ આ જગતમાં ઘણા મનુષ્યો સંયમી, અતુર અને બુદ્ધિમાન હોય છે, છતાં તેઓ સર્વ કર્મોથી જો બ્રષ્ટ હોય છે તો હરકોઈ કાર્યમાં નિષ્ફળ જ થાય છે-અર્થાત્ બુદ્ધિમાન અને અ-

તુર પુરુષોને પણ પોતાનાં કર્મ પ્રમાણે જ ફળ મળે છે.^{૧૦} આપણે જોઈએ છીએ કે, કેટલાએક અધમ પુરુષો, જેઓ છેક મૂર્ખ હોય છે, ગુણથી રહિત હોય છે અને ફળ મેળવવાની આશાથી સુક્ત હોય છે છતાં સર્વ વિષયોથી સંપન્ન હોય છે.^{૧૧} મનુષ્યોમાં બીજો વળી એવો મનુષ્ય પણ જોવામાં આવે છે, કે જે નિરંતર હિંસા કરવામાં જ તત્પર રહેતા હોય અને લોકોને ઠગવાના કાર્યમાં જ આસક્ત રહેતો હોય છતાં નિત્ય સુખ-ચેનમાં જ ઉછરી રહેલો હોય છે.^{૧૨} કોઈએક આજસુ મનુષ્ય, કોઈ પ્રકારનો ઉદમ કર્યા વિના જ ખેતી રહે છે છતાં તેને લક્ષ્મી આવી મળે છે; અને બીજો કોઈ ઉદમી પુરુષ નિત્ય કર્મ કરવામાં તત્પર રહે છે છતાં તેને પ્રાપ્ત કરવા ચોગ્ય વસ્તુ મળતી નથી.^{૧૩} આમ થવામાં તારે એમ જ કહેવું જોઈએ કે, તેમાં પુરુષનો અપરાધ નથી પણ તેના સ્વભાવનો (પૂર્વકૃત કર્મનો) અપરાધ છે. જેમકે, પુરુષનું વીર્ય ઉત્પન્ન થાય છે બીજે સ્થળે અને જાય છે બીજે સ્થળે. વળી તેને સ્ત્રીની યોનિમાં મૂકવામાં આવે છે, ત્યારે તેમાંથી ગર્ભ ઉત્પન્ન થાય છે અને નથી પણ થતો. સારાંશ કે, સ્ત્રીની યોનિમાં દાખલ થયેલું પુરુષનું વીર્ય, આંખાના મોહોરની સ્થિતિને જ પામે છે-અર્થાત્ જેમ આંખાના મોહોરમાં સર્વત્ર ફળ આવતાં નથી, કેટલોક મોહોર ખરી પણ પડે છે, તેમ પુરુષના વીર્યથી કોઈ સમયે ગર્ભ બંધાય છે અને કોઈ સમયે ગર્ભ નથી પણ બંધાતો.^{૧૪, ૧૫} કેટલાએક મનુષ્યો પુત્રની ઈચ્છા રાખે છે અને તેની સિદ્ધિને માટે યત્ન પણ કરે છે, છતાં તેઓને ત્યાં પુત્રની ઉત્પત્તિ થતી નથી; અને કેટલાએક મનુષ્યો, કોપેલા સર્પથી જેમ ત્રાસ પામે, તેમ ગર્ભની ઉત્પત્તિથી ત્રાસ પામે છે છતાં તેઓને ત્યાં મરણ પામીને જાણે જીવતો થયો હોય તેમ, આયુષ્માન પુત્ર જન્મે છે.^{૧૭} કેટલાએક પુત્રલોભી મનુષ્યો, દેવદેવીઓનું યજન કરીને તથા વિવિધ પ્રકારની તપશ્ચર્યાઓ કરીને સીમંત જેવો શુભ પ્રસંગ પ્રાપ્ત કરે છે

x અર્થાત્ બુદ્ધિનો વિપર્યાસ, કેવળ નાશનું કારણ બને છે-એટલે સંસારનું જ કારણ બને છે.

અને દશ માસપર્યંત પુત્રોને ઉદરમાં ધારણ કરે છે, ત્યારે તેઓને ત્યાં કુલને કલક લગાડનારા પુત્રો ઉત્પન્ન થાય છે;^{૧૮} અને કેટલાએક મનુષ્યો તે પ્રકારનાંજ માંગલિક કર્મો કરીને પુત્રો સંપાદન કરે છે જે પુત્રો પોતાનાં સારાં પગલાંને લીધે ધન, ધાન્ય તથા આપદાદાઓએ સંચય કરેલા ભોગોમાં પુષ્કળ અભિવૃદ્ધિ કરી શકે છે.^{૧૯} કોઈએક સમયે એવું પણ બને છે કે, સ્ત્રી અને પુરુષ એકબીજાનો સમાગમ કરે છે, ત્યારે પિશાચ વગેરેનો જાણે ઉપદ્રવ દાખલ થયો હોય, તેવો અનિષ્ટકારક ગર્ભ યોનિમાં પ્રવેશ કરે છે.^{૨૦} પ્રાણી જેવો મરણ પામે છે અને સ્વર્ગ તથા નરકરૂપ અંકુરના બીજસમાન તેનું સ્થૂલશરીર, કે જે માંસ, રુધિર, કફ-વગેરે અનેક બીભત્સ પદાર્થોથી ભરપૂર હોય છે, તેનો જ્યારે નાશ થાય છે કે તુરતજ તેને બીજાં શરીરો પ્રાપ્ત થાય છે.^{૨૧} જેમ એક વહાણના ઉતાડ્યોને લઈ જવામાટે બીજું વહાણ તૈયારજ રાખવામાં આવ્યું હોય છે, તેમ એક નાશવત દેહ જ્યારે નાશ પામે છે અને બળીને ભસ્મીભૂત થઈ જાય છે, ત્યારે જીવને માટે પૂર્વના જેવુંજ બીજું નાશવત શરીર (તેનાં કર્મોએ) તૈયારજ કરી રાખેલું હોય છે.^{૨૨} સ્ત્રીપુરુષના સમાગમસમયે, પુરુષના વીર્યનું અચેતન બિંદુ, સ્ત્રીના ઉદરમાં દાખલ થાય છે (અને ત્યાં ગર્ભરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે.) એ ગર્ભ કયા પ્રયત્નથી ઉદરમાં જીવતો રહે છે, તે તું જોઈ શકે છે?^{૨૩} માતાએ ભક્ષણ કરેલાં અન્નપાનાદિ, તેના જે ઉદરમાં પચીને હજમ થઈ જાય છે, તેજ ઉદરમાં રહેલો

ગર્ભ અન્નાદિની પેઠે શા કારણથી પચી જતો નથી?^{૨૪} ગર્ભ ઉદરમાં રહ્યો હોય છે, છતાં માતાના મળમૂત્ર વગેરેની ગતિ સ્વાભાવિક રીતેજ નિયમિત હોય છે; પણ મળમૂત્રાદિને રોકી રાખવામાં તથા તેનો ત્યાગ કરવામાં, ગર્ભ ધારણ કરનારી માતા, (ગર્ભને લીધે) કંઈ પરાધીન થઈ પડતી નથી.^{૨૫} આપણે જાણીએ છીએ કે કેટલાએક ગર્ભો, ઉદરમાં આવ્યા પછી સ્ત્રી પડે છે, કેટલાએક ગર્ભો જન્મ પામતા પામતા નાશ પામે છે અને કેટલાએકનો જન્મ થયા પછી વિનાશ થાય છે.^{૨૬} વળી કેટલાએક પુરુષો પૂર્વોક્ત રીતે યોનિસંબંધ કરીને તેમાં પોતાનું વીર્ય મૂકે છે અને પુત્ર કે પુત્રીરૂપ પ્રજનને મેળવે છે; પછી તે પ્રજા પુનઃ સુખદુઃખાદિ દ્વંદ્વોમાં આસક્ત થાય છે.^{૨૭} પ્રાણીનો દેહ, કે જે અતિ પ્રાચીનકાળથી સંબંધ ધરાવી રહ્યો છે, તેમાં રહેલાં પાંચ મહાભૂતોજ *સાતમી તથા નવમી દશાને પામે છે અને તેના આયુષ્યનો જ્યારે ક્ષય થાય છે, ત્યારે પણ તેમાં રહેલાં પાંચ મહાભૂતોજ દશમી-અભાવદશાને પામે છે, પણ આત્માને કોઈ જાતની દશા પ્રાપ્ત થતી નથી.^{૨૮} વળી એમાં કંઈ સંશય નથી કે, શિકારીઓ જેમ ક્ષુદ્ર મૃગોને પીડે છે, તેમ વ્યાધિઓ મનુષ્યોને જ્યારે પીડવા માંડે છે, ત્યારે તેઓનામાં ઉભા થવાનું પણ સામર્થ્ય હોતું નથી.^{૨૯} રોગીઓ વ્યાધિઓથી પીડાય છે અને પુષ્કળ ધનનો વ્યય કરે છે, તોપણ વૈદ્યો, ઘણા ઘણા યત્ન કર્યા છતાં તેઓની વેદનાને દૂર કરી શકતા નથી.^{૩૦} એટલુંજ નહિ પરંતુ તે વૈદ્યો અત્યંત કુશલ હોય છે, ઘણાજ ચાલાક હોય છે અને ઔષધોનો સંગ્રહ કરી રાખનારા હોય છે, છતાં તેઓ પોતે પણ શિકારીઓના સપાટામાં સપડાયલા મૃગોની

×કહેવાનો ભાવ એ છે કે, જ્ઞાનનું શરણ લીધાવિના દેહસંબંધનો કદી નાશ થતો નથી; કેમકે જ્ઞાનદ્વારા ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થવાથી કર્મ-બંધનો છૂટી જાય છે અને કર્મબંધનના છૂટકારાની સાથેજ શરીરસંબંધ પણ નાશ પામે છે. શ્રુતિ કહે છે કે,

‘ક્ષીયંતે चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे’
પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે કે તુરતજ જ્ઞાની પુરુષનાં કર્મો નાશ પામે છે.

* શરીરની એકંદર દશ દશાઓ છે, એમ ટીકાકાર નીલકંઠ લખે છે. જેમકે, ૧ ગર્ભવાસ, ૨ જન્મ, ૩ આયુ, ૪ કૌમાર, ૫ પૌગંડ, ૬ યૌવન, ૭ સ્થાવિર્ય, ૮ જરા, ૯ પ્રાણરોધ અને ૧૦ નાશ. આ દશ દશાઓમાંથી સાતમી અને નવમી એટલે સ્થાવિર્ય તથા પ્રાણરોધ દશા સમજવી.

પેઠે વ્યાધિઓના સપાટામાં સપડાઈ પડે છે.^{૩૧} તેઓ અનેક પ્રકારના ઉકાળા પીએ છે અને જાત જાતનાં ઘીનું પ્રાશન કરે છે, છતાં મોટા હાથીઓએ ભાંગી નાખેલા વૃક્ષોની પેઠે જરાથી ક્ષીણ થયેલા જોવામાં આવે છે.^{૩૨} આ પૃથ્વીપર મૃગો તથા પક્ષીઓ, જ્યારે રોગોથી પીડાય છે, ત્યારે તેઓની ચિકિત્સા કોણ કરે છે? ઘણું કરીને તો પશુઓ, પક્ષીઓ અને દરિદ્ર મનુષ્યો, કદી રોગપીડિત થતાજ નથી.^{૩૩} જે રાજાઓ ભયંકર, અજિત અને ઉગ્ર તેજવાળા હોય છે, તેઓને પણ, શિકારી પશુઓ સામાન્ય પશુઓને જેમ ઝડપી લે છે તેમ, રોગો ઝડપી લે છે.^{૩૪}

આ રીતે વેદનાથી મૂઢ બની ગયેલા લોકો, મોહ તથા શોકથી ઘેરાયલાજ રહે છે, તેવામાં તો જન્મમરણરૂપ અતિબળવાન પ્રવાહ અકસ્માત્, તેઓને ખેંચી જાય છે.^{૩૫} તાત્પર્ય કે, પોતાનાં પૂર્વે કરેલાં કર્મોસાથે જોડાયેલા દેહધારીઓ ધન સંપાદન કરીને, રાજ્ય મેળવીને અથવા ઉગ્ર તપ કરીને પણ પોતાનાં કર્મનું ઉલ્લંઘન કરી શકતા નથી. (જેનાં જેવાં કર્મ તેવાંજ તેને ફળ મળે છે. ભલે પછી તે મોટો ધનવાન હોય, મહારાજા હોય કે તપસ્વી હોય !)^{૩૬} મનુષ્યો અનેક પ્રકારના ઉદમ કરે અને તેનું ફળ તેઓની ઇચ્છાનુસાર પ્રાપ્ત થાય, તો જગતમાં કોઈ મરણ પામે નહિ, વૃદ્ધ થાય નહિ, અગ્નિ-યને જીવે નહિ અને સર્વ કોઈની કામનાઓ પરિપૂર્ણ થાય.^{૩૭} જગતના સર્વ મનુષ્યો ઉચ્ચ ઉચ્ચ સ્થિતિએ જવા ઇચ્છે છે અને યથાશક્તિ યત્ન પણ કરે છે, છતાં તેઓની ઇચ્છા સફળ થતી નથી.^{૩૮} જે પુરુષો ઐશ્વર્યનાં મદથી છઠ્ઠી ગયેલા હોય છે અને મદિરાના મદથી ઉન્મત્ત થયેલા હોય છે, તેઓનું પણ પ્રમાદનો ત્યાગ કરનારા, સરળ, શૂરવીર અને પરાક્રમી પુરુષો સેવન કરી રહ્યા હોય છે.^{૩૯} કેટલાએક મનુષ્યો પોતાના પર આવી પડેલા કલેશો દૂર કરવામાટે કંઈ લક્ષ્ય પણ આપતા નથી, છતાં તેઓના કલેશો પોતાની મેળેજ દૂર થાય છે અને કેટલાએક મનુષ્યો કલેશો દૂર કરવા માટે

અનેકાનેક યત્નો કરે છે, છતાં તેઓના કલેશો દૂર થતા નથી. એ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, મનુષ્ય પોતપોતાનાં કર્મોનુંજ ફળ ભોગવે છે, બીજાઓના કર્મમાંથી તેને કંઈ પણ મળતું નથી.^{૪૦} અહો ! કર્મનાં ફળમાં કેટલી મોટી વિપ્રમતા જોવામાં આવે છે ! તે તું જો.^{૪૧} કેટલાએક મનુષ્યો પાલખીમાં બેસીને જાય છે, ત્યારે કેટલાએક મનુષ્યો તેઓની પાલખીનું વહન કરે છે.^{૪૨} જગતના સર્વ મનુષ્યોને સમૃદ્ધિ સંપાદન કરવાની ઇચ્છા હોય છે, પરંતુ તેમાંના કેટલાએક મનુષ્યો રથમાં બેસીને જાય છે, કેટલાએક મનુષ્યો, (કોઈના) રથની આગળ આગળ ચાલે છે, કેટલાએક મનુષ્યો સ્ત્રીઓથી રહિત થઈ પડ્યા હોય છે ત્યારે કેટલાએકને ત્યાં અનેક જાતિની સેંકડો સ્ત્રીઓ હોય છે. એ રીતે જગતનાં સર્વ પ્રાણીઓ સુખદુઃખાદિ દ્વંદ્વોમાં રમણ કર્યા કરે છે અને એક પછી એક નાશને પામ્યા કરે છે; માટે જે સ્થાન તે દ્વંદ્વોથી રહિત છે અને સર્વથી ભિન્ન છે, તે સ્થાન તરફજ તું દષ્ટિ કર; પણ આ સંસારમાં મોહ કરીશ મા.^{૪૩} તું ધર્મનો, અધર્મનો, સત્યનો તથા અસત્યનો ત્યાગ કર અને સત્ય તથા અસત્યનો ત્યાગ કર્યા પછી જેનાવડે તું સર્વનો ત્યાગ કરે છે, તે બુદ્ધિનો પણ ત્યાગ કર.^{૪૪} હે મહર્ષિ ! આ પરમ શુભ જ્ઞાન મેં તને કહ્યું છે, તેનો આશ્રય કરીને દેવતાઓ મનુષ્યલોકનો ત્યાગ કરી સ્વર્ગલોકમાં ગયા છે.”^{૪૫}

નારદનાં એ વચન સાંભળી, મહાબુદ્ધિમાન શુકદેવે, ધૈર્ય ધારણ કરી મનમાં વિચાર કરવા માંડ્યો; પણ ‘હવે શું કરવું’ તેનો તે નિશ્ચય કરી શક્યા નહિ.^{૪૬} પુત્રો તથા સ્ત્રીઓને લીધે મહાન કલેશ ભોગવવો પડે છે અને વિદ્યાભ્યાસ કરવામાં મહાન પરિશ્રમ પડે છે; માટે જેમાં અલ્પ કલેશ હોય અને મહાન ઉદય હોય, તેવું શાશ્વત સ્થાન કયું હશે ?^{૪૭} આ રીતે એક મુહૂર્તપર્યાંત વિચાર કર્યા પછી ધર્મના અતિશ્રેષ્ઠ સ્વરૂપને જાણનારા શુકદેવે પોતાનું પરમ કલ્યાણ કરનારી અચળ ગતિ સંપાદન કરવા

માટે (મનમાં) આ પ્રમાણે કહેવા માંડયું કે:—૪૮ “ હું સંસારના સંબંધનો ત્યાગ કરીને ઉત્તમ ગતિ કેવી રીતે પામું ? શું કરવાથી પુનઃ આ સંસારસાગરમાં પાછો ન આવું ? ” ૪૯ હું તેજ પરમભાવને પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છું કે, જેને પ્રાપ્ત કરીને મનુષ્ય પાછો સંસારમાં આવતો નથી. મારા માનસિક નિશ્ચયપૂર્વક સર્વ સંગોનો ત્યાગ કરીને હું તેજ ગતિને પામીશ, કે જ્યાં મારા આત્માને શાંતિ મળશે. વળી તે ગતિને પ્રાપ્ત કર્યા પછી હું અક્ષય, અવિકારી અને સનાતનસ્વરૂપે સ્થિતિ કરીશ; ૫૦, ૫૧ પરંતુ હું ધારું છું કે, તે પરમ ગતિ, યોગનો આશ્રય કર્યાવિના કદી મળી શકતી નથી. વળી જ્ઞાની પુરુષને યોગાદિક કર્મો કરવાથી નીચ એવો દેહસંબંધ પણ ઘટી શકતો નથી; ૫૨ માટે યોગનો આશ્રય કરી આ દેહરૂપી ગૃહનો હું ત્યાગ કરીશ અને વાયુસ્વરૂપ થઈ, સૂર્યમંડલમાં બિરાજેલા મહાન તેજમાં પ્રવેશ કરીશ. ૫૩ કેમકે, પિતૃયાનમાર્ગે થઈને ચંદ્રમંડલમાં દાખલ થયેલો જીવ, પુણ્યના ક્ષયસમયે સર્વ દેવગણોની સાથે કંપાયમાન થઈને જેમ પૃથ્વીપર પડે છે, તેમ દેવયાનમાર્ગે થઈને સૂર્યમંડલમાં દાખલ થયેલો જીવ, પુનઃ પૃથ્વીપર પડતો નથી, તેમ પુનર્જન્મ પામતો નથી. ૫૪ ચંદ્રનો એ સ્વભાવજ છે કે, અમુક સમયે તે ક્ષીણ થાય છે અને અમુક સમયે વૃદ્ધિ પામે છે. આ પ્રકારની ચંદ્રની વારંવારની ક્ષીણતાને તથા વૃદ્ધિને હું જાણું છું અને તેથીજ ચંદ્રલોકમાં જવાની મને ઇચ્છા નથી; ૫૫ અને સૂર્ય તો પોતાનાં ઉગ્ર કિરણોથી સર્વ લોકોને તપાવે છે અને નિત્ય અક્ષય મંડળવાળો રહીને સર્વ તરફથી તેજને ગ્રહણ કરે છે. ૫૬ આવા હેતુથીજ મને પ્રદીપ્ત તેજવાળા સૂર્યમંડલમાં જવાતું રુચે છે અને ત્યાં જવાથીજ મારો કોઈ પરાજય કરી શકશે નહિ, ઉપરાંત નિઃશંકચિત્તે હું રહી શકીશ. ૫૭ વળી સૂર્યના મંડલમાં મારા આ શરીરને હું નાખી દઈશ, જેથી ઋષિઓની સાથે સૂર્યના અતિદુઃસહ તેજને હું

પામીશ. ૫૮ હવે સર્વ વૃક્ષોને, નાગોને, આ પર્વતને, પૃથ્વીને, દિશાઓને, આકાશને, દેવોને, દાનવોને, ગંધર્વોને, પિશાચોને, ઉરગોને, રાક્ષસોને તથા જગતનાં સર્વ પ્રાણીઓને હું જણાવું છું કે, સૂર્યમંડલના અંતર્યામી તેજમાં હું પ્રવેશ કરીશ, એમાં કંઈ સંશય નથી. સર્વ દેવો અને ઋષિઓ મારી યોગશક્તિને જોજો.”

એ પ્રમાણે કહીને શુકદેવે, લોકવિખ્યાત ઋષિ નારદની આજ્ઞા માગી; અને તેમની આજ્ઞા લીધા પછી તે પોતાના પિતા વ્યાસ પાસે ગયા. ૬૧ મહાત્મા મુનિ વ્યાસ પાસે જઈને શુકદેવે પ્રદક્ષિણા કર્યા પછી તેમને પ્રણામ કર્યા અને તેમની આજ્ઞા માગી. ૬૨ શુકદેવનું વચન સાંભળીને મહાત્મા વ્યાસ ઋષિ પ્રસન્ન થયા. તેમણે શુકદેવને આ પ્રમાણે કહ્યું:— “ તને જોઈને મારાં નેત્રને હું પ્રસન્ન કરી લઉં ત્યાંસુધી તું અહીં ઉભો રહે. ” ૬૩ પણ શુકદેવજી તો સર્વ ઇચ્છાઓથી રહિત થયા હતા, સર્વ ઉપરના સ્નેહનો તેમણે ત્યાગ કર્યો હતો અને સર્વ સંશયોથી તે મુક્ત થયા હતા. તેમણે કેવળ મોક્ષ મેળવવાનોજ વિચાર કરીને જવાનો મનમાં નિશ્ચય કર્યો હતો, ૬૪ જેથી પોતાના પિતાનો ત્યાગ કરીને તે મહામુનિ, સિદ્ધોના સમુદાયોથી સેવાયલા વિશાળ કૈલાસ પર્વત તરફ ચાલ્યા ગયા. ૬૫

ઇતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ મોક્ષ ૦ પર્વમાં “ શુકદેવનું ગમન ” એ વિષયનો અધ્યાય

૩૩૧ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૩૨ મો
શુકદેવની યોગસાધના અને સિદ્ધિ

॥ શીર્ષમ ઉવાચ ॥

ગિરિગૃગં સમારુહ્ય સુતો વ્યાસસ્ય ભારત ॥
સમેદશે વિવિક્તે સ નિઃશલાક ઉપાવિશત્ ॥

ભીષ્મે કહ્યું:—હે ભરતવંશી યુધિષ્ઠિર રાજા !
કૈલાસના શિખર ઉપર આરૂઢ થયા પછી વ્યાસના પુત્ર શુકદેવ, ઘાસવિનાના અને એકાંત

એવા સપાટ પ્રદેશમાં (યોગ સાધવામાટે) ઝેઠા.^૧ પછી યોગના ક્રમને જાણનારા શુક-
દેવે શાસ્ત્રમાં કહેલા વિધિ પ્રમાણે પગથી આ-
રંભીને શરીરના સર્વ અવયવોમાં અનુક્રમે
ચિત્તની ધારણા કરવા માંડી.^૨ વિદ્વાન શુકદેવ
પૂર્વદિશા તરફ મુખ રાખીને એ પ્રમાણે યોગ-
ધારણા કરતા હતા, તેજ સમયે સૂર્યનો ઉદય
થયો. એટલે પોતાના હાથપગને જોડીને નમ્ર-
ની પેઠે તે ઝેઠા.^૩ વ્યાસના બુદ્ધિમાન પુત્ર શુ-
કદેવ, જે પ્રદેશ ઉપર ધ્યાનમગ્ન અવસ્થામાં ઝેઠા
હતા, ત્યાં પક્ષીઓનો સમુદાય ન હતો, કોઈનો
શબ્દ પણ સંભળાતો ન હતો અને કોઈનું દર્શન
પણ થતું ન હતું.^૪ પછી તે વખતે સર્વ પ્રકારના
સંગથી મુક્ત થયેલા પોતાના આત્માનાં તેમણે
દર્શન કર્યાં અને તે પરમ તત્ત્વને જોઈને શુકદેવ
અત્યંત હસવા લાગ્યા.^૫ પછી વળી પણ
ભોક્ષમાર્ગને પ્રાપ્ત કરવામાટે યોગમાર્ગનો
તેમણે આશ્રય કર્યો અને મહાન યોગેશ્વર થઈ
આકાશમાર્ગમાં પણ જવા માંડ્યું.^૬ તે સમયે
શુકદેવે દેવર્ષિ નારદની પ્રદક્ષિણા કરીને પોતાનું
યોગસામર્થ્ય તે મહર્ષિને નિવેદન કર્યું.^૭

શુકદેવે કહ્યું:—“ હે તપોધન ! મેં ભોક્ષનો
માર્ગ જોઈ લીધો છે. હવે તે માર્ગે જવામાટે
હું તૈયાર થયો છું. હે મહાતેજસ્વી નારદ ! ત-
મારી કૃપાથી હવે હું ઇષ્ટગતિને પામીશ. ”^૮
એમ કહીને વ્યાસના પુત્ર શુકદેવે નારદની
આજ્ઞા લીધી અને પછી તેમને પ્રણામ કરી પુનઃ
યોગદ્વારા આકાશમાં પ્રવેશ કર્યો.^૯ શ્રીમાન
શુકદેવે મનમાં દૃઢ નિશ્ચય કરીને વાયુનું સ્વરૂપ
ધારણ કર્યું અને પછી કૈલાસના શિખર ઉપર-
થી ઉડીને આકાશમાર્ગે જવા માંડ્યું.^{૧૦} બ્રાહ્મ-
ણોમાં શ્રેષ્ઠ શુકદેવ આકાશમાર્ગે જઈ રહ્યા હતા,
તે સમયે તેમની કાંતિ ગરુડના જેવી જણાતી
હતી અને તેમનો વેગ મન તથા વાયુના જેવો-
જ અતિ ઉતાવળો જણાતો હતો, જેથી સર્વ
પ્રાણીઓ તેમને એકીટસે જોઈ રહ્યાં હતાં.^{૧૧}
અગ્નિ તથા સૂર્યસમાન તેજસ્વી અને આકા-
શના લાંબા માર્ગે ગમન કરી રહેલા શુક-

દેવ પણ તે સમયે ત્રણે લોકોને કેવળ આ-
ત્મારૂપજ જાણી રહ્યા હતા.^{૧૨} વળી તેમનું
ચિત્ત એકાગ્ર હતું, કોઈના તરફથી તેમને ભય
ન હતો અને અવ્યયપણે તે ગમન કરતા હતા,
ત્યારે સ્થાવરજંગમ સર્વ પ્રાણીઓ તેમનાં
દર્શન કરી રહ્યાં હતાં, એટલુંજ નહિ પણ પો-
તાની શક્તિ અને યોગ્યતા પ્રમાણે તેમની પૂજા
કરી રહ્યાં હતાં. સ્વર્ગવાસી દેવતાઓ પણ દિવ્ય પુ-
ષ્પોની વૃષ્ટિ કરીને તેમને વધાવવા લાગ્યા.^{૧૩, ૧૪}
સર્વ ગંધર્વો તથા અખસરાઓના સમુદાયો તે-
મને જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા અને સિ-
દ્ધિને પામેલા ઋષિઓ પણ પરમ વિસ્મય
પામ્યા.^{૧૫} તેઓ અન્યોન્યને કહેવા લાગ્યા કે,
“ તપથી સિદ્ધિને પામેલો આ કયો પુરુષ આ-
કાશમાર્ગે ગમન કરી રહ્યો છે ? તેનું શરીર
નીચેના લાગમાં છે અને મુખ, (સૂર્યસામે દષ્ટિ
ધર્માત્મા અને ત્રણે લોકમાં વિખ્યાત થયેલા
મુનિ શુકદેવ પૂર્વ તરફ સૂર્યસામે દષ્ટિ રાખીને
આગળ વધ્યા.^{૧૭} હે રાજન્ ! આખા આકાશને
શબ્દથી જાણે ભરી દેતા હોય તેમ, અપાટ-
ખંધ આગળ વધતા તે શુકદેવને જોઈને પંચ-
ચૂડા વગેરે અખસરાઓ, મનમાં અત્યંત ગલ-
રાવા લાગી અને પરમ વિસ્મયને લીધે તેઓનાં
નેત્રો અત્યંત પ્રકુલ થઈ ગયાં.^{૧૮, ૧૯} તેઓ
સર્વને મનમાં વિચાર થવા લાગ્યો કે:—“ આ
કયો દેવતા હશે, કે જેને આવી ઉત્તમ ગતિ પ્રાપ્ત
થઈ છે ? ખરેખર, મુક્ત અને નિઃસ્પૃહના જેવો
જણાતો આ દેવ, અહીં આંજ આવે છે. ”^{૨૦}
પછી તે શુકદેવ મલયાચલ નામના પર્વત પાસે
જઈ પહોંચ્યા, કે જે પર્વતમાં ઉર્વશી અને પૂર્વ-
ચિત્તિ નામની અખસરાઓ નિત્યને માટે નિવાસ
કરે છે.^{૨૧} બ્રહ્મર્ષિના પુત્રને ત્યાં આવી પહોંચેલા
જોઈ, તે બન્ને અખસરાઓને અત્યંત આશ્ચર્ય
થયું અને તેઓ એકબીજાને કહેવા લાગી કે,
“ અહો ! વેદાભ્યાસમાં રમણ કરનારા આ બ્રહ્મ-
ણમાં બુદ્ધિની એકાગ્રતા કેવી અદ્ભુત છે ! ”^{૨૨}

આટલા અલ્પ સમયમાંજ તે સાક્ષાત્ ચંદ્રની પેઠે આકાશમાં વિચરી શકે છે. ખરેખર, આ બ્રાહ્મણ પિતાની સેવા કરીનેજ આવી સર્વોત્તમ બુદ્ધિને પામ્યો છે.^{૨૩} વળી આ પિતાનો ભક્ત છે, દૈવ તપસ્વી છે અને પિતાનો ઘણોજ વહાલો પુત્ર છે. આના પિતા, આના સિવાય બીજા કોઈના પર મન રાખતા નથી, છતાં તેમણે આને કેમ જવા દીધો હશે ?” ઉર્વશીનું એ વચન સાંભળીને પરમ ધર્મવેત્તા શુકદેવે સર્વ દિશાઓ તરફ દૃષ્ટિ કરી; કેમકે ઉર્વશીના વચનમાં તેમનું મન ગયું હતું.^{૨૪, ૨૫} તેમણે આકાશ, પૃથ્વી, પર્વતો, વનો, અરણ્યો, તળાવો અને નદીઓ-એ સર્વના તરફ પોતાની દૃષ્ટિ ફેંકી.^{૨૬} એટલે ત્યાં વસનારા સર્વ દેવતાઓ, જે હાથ જોડીને ઘણાજ માનપૂર્વક શુકદેવનાં દર્શન કરવા લાગ્યા.^{૨૭} પછી પરમ ધર્મવેત્તા શુકદેવે, તે સર્વ દેવતાઓને કહ્યું કે:-“ મારા પિતા, ‘હે શુક ! હે શુક !’ એમ મને બોલાવતા બોલાવતા મારી પાછળ જો આવે તો તમારેજ સાવધાન તેમને થઈને પ્રત્યુત્તર આપવો. આ મારું વચન મારાપરના સ્નેહને લીધે તમારે માન્ય કરવું યોગ્ય છે.”^{૨૮, ૨૯} શુકમુનિનું એ વચન સાંભળીને સર્વ દિશાઓ, અરણ્યો, સમુદ્રો, નદીઓ અને પર્વતો ચોતરફથી બોલી ઉઠ્યાં કે:-“ હે બ્રાહ્મણ ! તમે જે પ્રમાણે આજ્ઞા આપો છો તે પ્રમાણેજ થશે. ઋષિ વ્યાસ તમને બોલાવશે ત્યારે અમે તેમને પ્રત્યુત્તર આપીશું.”^{૩૦, ૩૧}

ધૃતિ શ્રીમહા ૦ શાંતિ ૦ મોક્ષ ૦ પર્વમાં

“ શુકદેવનું ગમન ” એ વિષયનો

અધ્યાય ૩૩૩ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૩૩ મો

શુક્યરિત્રની સમાપ્તિ .

॥ ગૌતમ ઉવાચ ॥

इत्येवमुक्त्वा वचनं ब्रह्मर्षिः सुमहातपां ॥

प्रातिष्ठत शुकः सिद्धिं हित्वा दोषाश्चतुर्विधान् ॥

ભીષ્મે કહ્યું:-“ હે યુધિષ્ઠિર રાજા ! મહા-

શાં. ૫૩

તપસ્વી બ્રહ્મર્ષિ શુકદેવ એ પ્રમાણે (સર્વ દેવતાઓને પોતાના પિતાને પ્રત્યુત્તર આપવાનું) કહીને સિદ્ધિ મેળવવા માટે આગળ ચાલ્યા. તે સમયે તે બુદ્ધિમાન શુકદેવે ચાર પ્રકારના સાત્વિક દોષોનો, આઠ પ્રકારના તમોગુણનો, પાંચ પ્રકારના રજોગુણનો તથા બુદ્ધિસત્વનો પણ ત્યાગ કર્યો હતો; તે એક અદ્ભુત જેવું હતું.^{૧, ૨*} તે પછી નિર્ધૂમ અગ્નિની પેઠે જાળવ-

* અહીં પહેલા તથા બીજા શ્લોકમાં, ચાર પ્રકારના સાત્વિક દોષો, આઠ પ્રકારના તમોગુણ, પાંચ પ્રકારના રજોગુણ તથા બુદ્ધિસત્વ-એ સર્વનો ત્યાગ કરીને શુકદેવ, સિદ્ધિ મેળવવા માટે ચાલ્યા, એમ કહેવામાં આવ્યું છે. તેમાં ચાર પ્રકારના સાત્વિકદોષો કયા છે, તમોગુણના આઠ ભેદ કયા છે, રજોગુણના પાંચ ભેદ કયા છે અને બુદ્ધિસત્વનો શુકદેવે શામાટે ત્યાગ કર્યો હતો, એ વિષે નીચકંઠ આ પ્રમાણે લખે છે:-ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને અશ્વર્ય-આ ચાર સાત્વિક દોષો મોક્ષમાં વિવ્રકર્તા થઈ પડે છે, માટે તેઓનો શુકદેવે ત્યાગ કર્યો. અથવા એનસુ, કિલ્બિષ, સંસર્ગ અને અનૈશ્વર્ય-આ ચાર દોષોનો તેમણે ત્યાગ કર્યો. મનુ પણ કહે છે કે:-

“प्राणायामैर्दहेदेनो धारणाभिश्च किल्बिषान् ॥
प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानैश्वरान् गुणान् ॥

પ્રાણાયામો કરીને એનસુ (પાપો) નો નાશ કરવો, ધારણાઓ કરીને કિલ્બિષનો નાશ કરવો, પ્રત્યાહાર (ઇન્દ્રિયજન્ય) કરીને સંસર્ગોનો નાશ કરવો અને ધ્યાન કરીને અનૈશ્વર (કામ ક્રોધાદિ) દોષોનો નાશ કરવો.”

આઠ પ્રકારની પુરીઓનેજ આઠ પ્રકારના તમોગુણ કહેવામાં આવે છે. તે આઠ પ્રકારની પુરીઓ આ પ્રમાણે છે:-

“ भूतेन्द्रियमनोबुद्धि वासनाकर्मवायवः ॥

अविद्या चाष्टकं प्रोक्तं पुर्यष्टमृषिसत्तमैः ॥

પંચમહાભૂત, ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ, વાસના, કર્મ, પાંચ વાયુઓ અને અવિદ્યા-આ આઠને આઠ પુરીઓ કહેવામાં આવે છે; અને તેનેજ આઠ પ્રકારના તમોગુણ કહે છે. શુકદેવે આ આઠ પુરીઓનો ત્યાગ કરીને આઠ પ્રકારના તમોગુણનો ત્યાગ કર્યો હતો.

દયમાન દેખાતા તે શુકદેવે, સૂર્યમંડલના અ-
તર્યામી પરબ્રહ્મના સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરી, કે જે
પરબ્રહ્મ નિત્ય છે, નિર્ગુણ છે અને લિંગરહિત
છે.^૩ તે સમયે (શુક જેવા મહાપુરુષનો ઉપ-
રામ થયો, જેથી જગતના અભાગ્યને સૂચવનારા
અનેક ઉત્પાતો થવા લાગ્યા. જેવા કે,) આકા-
શમાંથી બળતી ઉલ્કાઓ પડવા લાગી, દિશાઓ
બળવા લાગી અને પૃથ્વી કંપવા લાગી. આ
રીતે તે ક્ષણે એક અદ્ભુત જેવું થયું હતું;^૪
એટલુંજ નહિ પરંતુ વૃક્ષો ઉપરની શાખાઓ
લાંગી પડવા લાગી, પર્વતોપરનાં શિખરો તૂટી
પડવા લાગ્યાં, મોટા મોટા કડાકાઓને લીધે
હિમાલય પર્વત પણ જાણે ચીરાઈ જતો હોય
તેમ જણાવા લાગ્યું, સૂર્ય નિસ્તેજ બની ગયો,
અગ્નિ ધુંધવાવા લાગ્યો અને જળના ધરાઓ, ન-
દીઓ તથા સમુદ્રો બળભળવા લાગ્યા.^{૫,૬} શુક-
દેવે સૂર્યમંડલ તરફ જ્યારે પ્રયાણ કર્યું હતું,
ત્યારે તેમને આવાં શુભ શકુનો થયાં હતાં:-જે-
વાંકે, તે વખતે મેઘનો સમુદાય, રસવાણું અને
સુગંધીદાર જળ વર્ષી રહ્યો હતો અને વાયુ પ-
વિત્ર તથા દિવ્ય સુગંધને લાવીને વાતો હતો.^૭ હે

હવે, અહીં રણેશુણના પાંચ પ્રકાર કહ્યા છે,
પણ બીજે સ્થળે રણેશુણના નવ પ્રકાર વર્ણવેલા
છે. જેમકે,

“અત્યાગિત્વમર્કાપ્પયં સુખદુઃખોપસેવનમ્ ॥
મેદઃ પરુષતા ચૈવ કામઃ ક્રોધસ્તથૈવ ચ ॥
દર્પો દ્વેષોઽતિવાદશ્ચ એતે પ્રોક્તા રજોગુણાઃ ॥”

લોભીપણું, નિર્દયતા, સુખદુઃખનું સેવન,
લિનનતા, કામ, ક્રોધ, ગર્વ, દ્વેષ અને અત્યંત
વાદવિવાદ કરવા-આ નવે રણેશુણના ભેદ છે.
શુકદેવે આ નવે રણેશુણના પ્રકારોનો ત્યાગ
કર્યો હતો.

પૂર્વે ભગવાન નારદે કહ્યું હતું કે “યેન ત્વ-
જસિ તત્ત્વજ ” તું જેનાવડે સર્વનો ત્યાગ કરે
છે, તેનો પણ ત્યાગ કરી દે ” એ ઉપદેશને અનુ-
સરીને શુકદેવે, બુદ્ધિસત્ત્વથી પ્રથમ સર્વનો ત્યાગ
કરીને પાછળથી તે બુદ્ધિસત્ત્વનો પણ ત્યાગ
કર્યો હતો.

ભરતવંશી રાજા ! પરમ ગતિને પ્રાપ્ત કરવામાટે
શુકદેવ, હિમાલય તથા મેરુ પર્વતના છેડાઓ-
સુધી જ્યારે જઈ પહોંચ્યા હતા ત્યારે, તે બન્ને
પર્વતોનાં પ્રથમનાં બે શિખરો, એક બીજા
સાથે મળેલાં તેમના જોવામાં આવ્યાં હતાં. એ
બન્ને શિખરો દિવ્ય હતાં, હિમાલય તથા મેરુ
પર્વતમાંથી નીકળેલાં હતાં, તેમાંના એકનો રંગ
ધોળો હતો અને બીજાનો રંગ પીળો હતો; તેમ-
જ તેમાંનું એક શિખર કેવળ સુવર્ણનું હતું અને
બીજું શિખર કેવળ રૂપાનું હતું, જેથી તેઓ
બન્ને ઘણાં સુંદર દેખાતાં હતાં. તેઓનો વિ-
સ્તાર સર્વ તરફથી સો યોજનનો હતો અને
તેઓ બન્ને ઉત્તર દિશામાં પ્રકાશી રહ્યાં હતાં.^{૮,૯}
હે મહારાજા ! શુકદેવ, શંકારહિત મનથી તે
શિખરો પાસે જેવા જઈ પહોંચ્યા કે, તુરતજ
તે બન્ને શિખરો એકદમ જૂદાં થઈ ગયાં. (અને
વચમાં માર્ગ થઈ ગયો.) આ એક અદ્ભુત
જેવું થયું હતું. પછી તે બન્ને શિખરોની વચ્ચે
થઈને શુકદેવ નીકળી ગયા હતા.^{૧૦,૧૧} આ
રીતે પર્વતોમાં ઉત્તમ ગણાતો મેરુ પણ શુકદે-
વની ગતિને અટકાવી શક્યો ન હતો, જેથી તે
સમયે સ્વર્ગમાં વસનારા સર્વ દેવગણોનો, ગં-
ધર્વોનો તથા ઋષિઓનો અને તે પર્વતમાં વસ-
નારા બીજા દેવતાઓનો મહાન હર્ષનાદ થઈ
રહ્યો હતો. હે ભારત ! શુકદેવને ત્યાંથી પસાર
થઈ ગયેલા જોઈને અને તે પર્વતના બે વિભાગ
થઈ ગયેલા જોઈને સર્વ દિશાઓમાં “ ધન્ય,
ધન્ય, ” એવો શબ્દ થઈ રહ્યો હતો. વળી હે
મહારાજા ! શુકદેવે ત્યાંથી ગમન કર્યું, તે સમયે
દેવો, ગંધર્વો, ઋષિઓ, યક્ષો, રાક્ષસો અને વિ-
દ્યાધરોએ, દિવ્ય પુષ્પોથી તેમની પૂજા કરી હતી
જેથી તે વેળા આખું આકાશ પુષ્પોથી ભરાઈ
ગયું હતું. તે પછી ધર્માત્મા શુકદેવ રમણીય
આકાશગંગા ઉપર થઈને ગયા હતા. ત્યાં તેમણે
પુષ્પોથી ભરેલાં વૃક્ષોવાળાં સુંદર અરણ્યો જોયાં
હતાં. વળી તે આકાશગંગામાં અનેક અપ્સ-
રાઓ આનંદ પૂર્વક કીડાઓ કરી રહી હતી,
તે અપ્સરાઓ અને શુકદેવને શૂન્યના જેવા

તથા નિરાકાર જોઈને વસ્ત્ર રહિતજ રહી હતી, એ રીતે શુકદેવે ગમન કર્યું અને તે વાત તેમના પિતાના જાણવામાં આવી, ત્યારે સ્નેહાધીન થઈને તેમણે ઘણા વેગથી તેમની પાછળ દોડવા માંડ્યું; પરંતુ શુકદેવ તો વાયુપ્રદેશના ઉપરના ભાગમાં છેક અંતરિક્ષમાં ગતિ કરીને પોતાનો પ્રભાવ દેખાડી બ્રહ્મસ્વરૂપજ થઈ ગયા હતા. મહાન તપસ્વી વ્યાસ પણ બીજા પ્રકારની મહાન યોગગતિનો આશ્રય કરીને, જે માર્ગે શુકદેવે પ્રયાણ કર્યું તે માર્ગમાં એક નિમેષ જેટલા સમયમાં જઈ પહોંચ્યા. તે સમયે તેમણે જોયું કે, મારો પુત્ર શુકદેવ, પર્વતનાં શિખરોનો વિભાગ કરીને આગળ ચાલ્યો ગયો છે. વળી તે સ્થળે મોટા મોટા ઋષિઓ પણ પોતાના પુત્રનાં તે કર્મની પ્રશંસા કરી રહ્યા હતા. પછી વ્યાસે “હે શુક ! હે શુક !” એવા દીર્ઘ સંબોધનથી પોતાના પુત્રને બોલાવ્યો, ત્યારે પિતાની ખૂબ સાંભળીને અને અતિ ઉચ્ચ સ્વરે ત્રણે જગતને પિતાએ ગળવી મૂક્યું છે તે જોઈને સર્વવ્યાપક, સર્વના આત્મા અને સર્વસ્વરૂપ થયેલા ધર્માત્મા શુકદેવે ‘મોઃ’ એવા શબ્દથી પ્રત્યુત્તર આપીને આખું જગત ગળવી મૂક્યું. એ પ્રમાણે ‘મોઃ’ એવા એક અક્ષરવાળા શબ્દથી તેમણે જ્યારે ઉત્તર આપ્યો, ત્યારે સ્થાવરજંગમ સર્વ જગત, તે શબ્દના પડઘારૂપે ઉચ્ચ સ્વરથી તેનું ઉચ્ચારણ કરવા લાગ્યું અને તે દિવસથી આરંભીને હજી સુધી પણ પર્વતની શુક્રઓમાં તથા તેની સપાટીમાં જે શબ્દોનું ઉચ્ચારણ કરવામાં આવે છે, તે શબ્દો શુકે આપેલા પ્રત્યુત્તરની પેઠે પડઘારૂપે સંભળાય છે.

એ રીતે અદૃશ્ય સ્વરૂપમાં પોતાનો પ્રભાવ દર્શાવીને શુકદેવ, શબ્દાદિ સર્વ ગુણોનો ત્યાગ કરીને પરમ પદને પામ્યા હતા. તે સમયે અપાર તેજવાળા પોતાના પુત્રનો મહિમા જોઈને વ્યાસ ઋષિ પુત્રનોજ મનમાં વિચાર કરતા પર્વતના શિખર ઉપર બેઠા. તે વખતે, ગંગાના તટ ઉપર સંખ્યાબંધ અપ્સરાઓ નક્ષ અવસ્થામાં રહીને કીડાઓ કરી રહી હતી. તે સર્વ અ-

પ્સરાઓ મુનિઓમાં શ્રેષ્ઠ ગણાતા વ્યાસ ઋષિને ત્યાં બેઠેલા જોઈ અત્યંત ગભરાઈ ગઈ અને લજ્જાને લીધે બેભાન જેવી બની ગઈ. તેઓમાંની કેટલીએક જળમાં છુપાઈ ગઈ, કેટલીએક લતાઓના ઝુંડમાં પેસી ગઈ અને કેટલીએક વસ્ત્રોને લઈને પોતાનાં અંગોને ઢાંકવા લાગી. તે જોઈને મુનિ વ્યાસે પોતાના પુત્રની કેટલી બધી મુક્ત દશા હતી (કે જેને જોઈને આ સ્ત્રીઓએ નક્ષદશામાંજ કીડાઓ કર્યા કરી હતી) તેનો મનમાં વિચાર કર્યો અને પુત્રની તે ઉચ્ચ દશાનું અવલોકન કરી સંતોષ પામ્યા; તેમજ પોતે હજી સંસારમાં કેટલા બધા આસક્ત છે (કે જેને જોઈને આ સ્ત્રીઓ શરમાઈ ગઈ અને વસ્ત્રો પહેરવા તૈયાર થઈ) એ વિષેનો વિચાર કરી શરમાઈ ગયા. ^{૧૨-૩૧}

એ પ્રમાણે પોતાના પુત્રના વિચારમાંજ વ્યાસ ઋષિ ત્યાં બેઠા હતા, તેવામાં દેવો અને ગંધર્વોથી વીંટાયલા તથા મહર્ષિઓના સમુદાયોથી પૂજાયલા પિનાકધારી ભગવાન શંકર, તેમની પાસે આવ્યા. ^{૩૨} ત્યાં આવીને પુત્રના શોકથી સંતાપ પામેલા કૃષ્ણદ્વૈપાયન વ્યાસને પ્રથમ શાંત પાડીને મહાદેવ આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા:—^{૩૩} “પૂર્વે અગ્નિ, ભૂમિ, જળ, વાયુ તથા અંતરિક્ષના સમાન વીર્યવાળો પુત્ર તેં મારી પાસે માગ્યો હતો; ^{૩૪} જે ઉપરથી તેવા પ્રકારનાજ લક્ષણવાળો પુત્ર તારે ત્યાં ઉત્પન્ન થયો હતો. હે બ્રહ્મર્ષિ ! તારો તે પુત્ર, તારા તપોબળથી પૂર્ણ હતો અને મારી કૃપાથી બ્રહ્મના તેજમય તથા પવિત્ર થઈને ઇંદ્રિયોને વશ નહિ રાખનારા દેવતાઓને પણ હુલ્લ એવી પરમ ગતિને પામ્યો છે, છતાં તેનો તું શોક શામાટે કરે છે ? ^{૩૫-૩૬} આ પૃથ્વીપર જ્યાંસુધી પર્વતો રહેશે અને જ્યાંસુધી સમુદ્રો રહેશે. ત્યાંસુધી તારા પુત્રની અને તારી અક્ષય કીર્તિ રહેશે. ^{૩૭} હે મહામુનિ ! તારા પર હું કૃપા કરું છું, તેથી આ લોકમાં સર્વ સ્થળે તારા પુત્રની છાયાને (પ્રતિમાને) તું જોઈશ.” ^{૩૮} હે ભારત ! એ પ્રમાણે ભગવાન રુદ્રે પોતે

આવીને છાયાશુકનું દાન કરી વ્યાસનું સાંત્વન કર્યું; અને પોતાના પુત્રની છાયાનાં સર્વ સ્થળે દર્શન થવા લાગ્યાં એટલે તે વ્યાસમુનિ પરમ હર્ષ પામીને ત્યાંથી પાછા ફર્યા. ૩૯ હે ભરતશ્રેષ્ઠ રાજા! તમે મને પ્રશ્ન કર્યો હતો, તેથી શુકદેવનો જન્મ તથા ગતિ મેં તમને વિસ્તારપૂર્વક કહી છે. ૪૦ હે રાજા! શુકદેવનું આ ચરિત્ર, દેવર્ષિ નારદે પૂર્વે મને કહ્યું હતું અને મહાયોગી વ્યાસ તો પગલે પગલે આ કથા મને કહેતા હતા. ૪૧ જે પુરુષ ભોક્ષધર્મથી યુક્ત આ પવિત્ર ઇતિહાસનું પઠન-પાઠન કરે છે, તે પુરુષ શમશુભને ધારણ કરીને પરમ ગતિને પામે છે. ૪૨

ઇતિ શ્રીમહાભારત શાંતિ ભોક્ષધર્મ પર્વમાં
“શુકચરિત્રની સમાપ્તિ” એ વિષયનો
અધ્યાય ૩૩૩ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૩૪ મો

સર્વના કરતાં ઉત્તમ દેવ કોણ?

॥ યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ॥

ગૃહસ્થો બ્રહ્મચારી વા વાનપ્રસ્થોઽથ મિશ્રકુઃ ॥
ય ઇચ્છેત્ સિદ્ધિમાસ્થાતું દેવતાં કાં યજેત સઃ ॥

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે પિતામહ! ગૃહસ્થ, બ્રહ્મચારી, વાનપ્રસ્થ કે સંન્યાસી એમાંના જે કોઈને સિદ્ધિ મેળવવાની ઇચ્છા હોય, તેણે કયા દેવનું પૂજન કરવું? ૧ પુરુષને કયા માર્ગે અવિનાશી સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થાય? અને કયા માર્ગે પરમ કલ્યાણ પ્રાપ્ત થાય? તેમજ કયા વિધિ પ્રમાણે દેવનિમિત્તે હવનહોમ થઈ શકે? અને કયા વિધિ પ્રમાણે પિતૃઓનું તર્પણ કરી શકાય? ૨ જે પુરુષ મુક્ત થાય છે, તે કયા ગતિને પામે છે? ભોક્ષનું સ્વરૂપ શું છે? અને સ્વર્ગે ગયેલા પુરુષે કેવું કર્મ કરવું જોઈએ, જેથી સ્વર્ગલોકમાંથી બ્રહ્મ ન થવાય! ૩ વળી દેવોનો પણ દેવ કોણ છે? પિતૃઓનો પણ પિતા કોણ છે અને તેવું કોઈ બીજું તત્ત્વ છે, કે જે દેવોના દેવ કરતાં અને પિતૃઓના પિતા કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ હોય? હે પિતામહ! મારા આ પ્રશ્નોનો તમે ઉત્તર આપો. ૪

ભીષ્મે કહ્યું:—હે નિર્દોષ રાજા! પ્રશ્નો કેવા પૂછવા, તે તમે જાણો છો અને તમારા પ્રશ્નો ઘણાજ ગૂઢ છે. હે રાજા! દેવોની કૃપા ન હોય અથવા શાસ્ત્રોનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન ન હોય, તો કેવળ તર્કબુદ્ધિથી સેકડો વર્ષે પણ તમારા પ્રશ્નોનો ઉત્તર ન આપી શકાય. હે શત્રુહંતા રાજા! આ આખ્યાન ઘણુંજ ગંહન છે, તોપણ મારે તમને કહેવુંજ જોઈએ. ૫, ૬ આ વિષયમાં ઋષિ નારાયણ તથા નારદના સંવાદરૂપ એક પ્રાચીન ઇતિહાસનું ઉદ્ઘાટન આપવામાં આવે છે. ૭ મારા પિતા પણ મને કહેતા હતા કે, વિશ્વના આત્મા અને સનાતનસ્વરૂપ ભગવાન નારાયણ (નર, નારાયણ, હાર અને કૃષ્ણ-એવી) ચાર મૂર્તિઓ ધારણ કરીને ધર્મના પુત્રતરીકે પૃથ્વીપર અવતર્યા હતા. ૮ હે મહારાજા! પૂર્વે સ્વાયંભુવ મન્વંતરના સમયમાં જ્યારે સત્યયુગ ચાલતો હતો, ત્યારે સ્વયંભૂ ધર્મને ત્યાં નર, નારાયણ, હરિ અને કૃષ્ણ-એ નામના ચાર પુત્રો ઉત્પન્ન થયા હતા. ૯ તેઓમાં અવિનાશી એવા નર અને નારાયણ, બદરિકાશ્રમમાં જઈને સુવર્ણની પેઠે (અજ્ઞાનીઓને) મોઢ ઉપજવનારા શરીરરૂપી ગાંડાનો આશ્રય કરીને તપશ્ચર્યા કરવા લાગ્યા. ૧૦ આ શરીરરૂપી ગાંડું જે આઠ અવિદ્યારૂપી-પૈડાંવાળું છે, પાંચ મહાભૂતોથી યુક્ત છે અને ઉપર ઉપરથી મનને સુંદર લાગે તેવું છે, તેનો આશ્રય કરીને લોકના નાથ અને સર્વના આદ્ય તેઓ બન્ને-નર નારાયણ તપશ્ચર્યા કરી રહ્યા હતા. તે સમયે તેઓનાં શરીર કૃશ થઈ ગયાં હતાં, જેથી તેઓનું શરીર બહાર પ્રકટે થયેલી નાડીઓથી વ્યાપ્ત દેખાતું હતું. ૧૧ તેઓનું તપ અને તેજના પ્રભાવથી દેવતાઓ પણ તેઓની સામે હઃખેથી જોઈ શકતા હતા. જે પુરુષના પર તે બન્ને દેવો કૃપા કરતા હતા, તે પુરુષજ તેઓનું દર્શન કરવામાટે યોગ્ય થઈ શકતો હતો. ૧૨ અવશ્ય, તે બન્ને દેવોની સંમતિ હશે અને તેથીજ હૃદયમાં અંતર્યામીએ પ્રેરણા કરી હશે. માટે મહાત્મા નારદ, મેરુ પર્વતના મહાન શિ-

ખર ઉપરથી ઉતરીને ગંધમાદન પર્વત ઉપર આઘ્યા અને હે રાજન્ ! સર્વ લોકમાં વિચરતા વિચરતા સત્વર તે બદરિકાશ્રમના પ્રદેશમાં જઈ પહોંચ્યા. ૧૩, ૧૪ તે વખતે નર-નારાયણ દેવનો આહ્વિનક કર્મ કરવાનો સમય હતો. (જેથી તેઓ તે કર્મ કરવામાં રોકાયા હતા.) તે જોઈ નારદને પ્રમ આશ્ચર્ય થયું કે, જે આ સમય જગતના અધિષ્ઠાનરૂપ છે, જેમાં દેવો, અસુરો, ગંધર્વો કિન્નરો અને મોટા સર્પોસહિત સમગ્ર લોકો નિવાસ કરી રહ્યા છે, વળી પ્રથમ જે એકજ મૂર્તિ હતી તેજ અહીં ધર્મના કુળમાં ચાર સ્વરૂપે ઉત્પન્ન થઈ છે અને આ ચાર દેવતાઓએજ આજે ધર્મના ઉપર અનુગ્રહ કર્યો છે, કે જેઓનાં નામ નર, નારાયણ, હરિ તથા કૃષ્ણ છે, તેમાં હરિ તથા કૃષ્ણ પણ પૂર્વે કોઈ કારણને લીધે અહીં રહ્યા હતા અને આ સમયે ધાર્મિકોમાં શ્રેષ્ઠ આ નર તથા નારાયણ અહીં તપશ્ચર્યા કરી રહ્યા છે. ખરેખર, આ બન્ને જણા પરમ ધામરૂપ છે, છતાં આવી આહ્વિનક ક્રિયાઓ કરવાનું આને શું પ્રયોજન હશે ? ૧૫-૧૮ મને પરમ આશ્ચર્ય છે કે, મહાબુદ્ધિમાન આ નર-નારાયણ, પ્રાણીમાત્રના પિતા છે, પરમ દેવતરૂપ છે અને યશસ્વી છે, છતાં તેઓ કયા દેવનું પૂજન કરતા હશે અને કયા પિતૃઓને તૃપ્ત કરતા હશે ? ૨૦ મનમાં આવો વિચાર કરીને દેવર્ષિ નારદ, નારાયણ ઉપરની ભક્તિને લીધે એકદમ તે બન્ને દેવોની સમીપમાં પ્રકટ થયા. ૨૧ પછી દેવોનું તથા પિતૃઓનું કર્મ જ્યારે સમાપ્ત થયું, ત્યારે તેઓ બન્ને જણાએ નારદતરફ દષ્ટિ કરી અને શાસ્ત્રોક્ત વિધિપૂર્વક તેમની પૂજા કરી. ૨૨ આ રીતે મહાઆશ્ચર્ય-કારક અને વિધિપૂર્વક પોતાનો અપૂર્વ સત્કાર તેઓએ કર્યો, જેથી અત્યંત પ્રસન્ન થયેલા ભગવાન નારદઋષિ તેઓની પાસે બેઠા. ૨૩ પછી નારદે મહાદેવ નારાયણસામે દષ્ટિ કરીને મનમાં પ્રસન્ન થઈ તેમને નમસ્કાર કર્યા અને આ પ્રમાણે વચન કહેવા માંડ્યું. ૨૪

નારદે કહ્યું:—“વેદોમાં, પુરાણોમાં, વેદનાં અંગોમાં તથા ઉપાંગોમાં તમને અજન્મા,

સનાતન, પિતા, માતા અને સર્વોત્તમ અમૃતરૂપે વર્ણવેલા છે. ૨૫ વળી ભૂતભવિષ્યનું આ સર્વ જગત તમારામાંજ સ્થિતિ કરી રહ્યું છે અને ગૃહસ્થાશ્રમ જેઓનું મૂળ ગણાય છે, તે સર્વ આશ્રમો, પ્રતિદિન અનેક મૂર્તિઓને ધારણ કરનારા તમારુંજ પૂજન કરે છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ તમે સર્વ જગતના પિતા, માતા અને સનાતન ગુરુરૂપ છો, છતાં તમે હમણાં કયા દેવનું પૂજન કરી રહ્યા છો અને કયા પિતૃને તૃપ્ત કરી રહ્યા છો ? તે અમે સમજી શકતા નથી. ૨૬, ૨૭

શ્રીભગવાને કહ્યું:—“હે બ્રહ્મા ! તેં આ જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તેનો ઉત્તર ખરેખર કહેવાને માટે અયોગ્ય છે; કેમકે તે પ્રશ્ન અમારા ગુપ્ત ચરિત્રસાથે સંબંધ ધરાવનારો છે અને સનાતન છે, તોપણ તું ભક્તિમાન છે તેથી હું તને યથાર્થરીતે તેનો ઉત્તર આપું છું. ૨૮ પ્રાણીમાત્રના શરીરમાં સૂક્ષ્મ, બાણવાને માટે અશક્ય, અદશ્ય, કૂટસ્થ (નિર્વિકાર), અવિનાશી, ઈંદ્રિયો અને ઈંદ્રિયોના વિષયોથી રહિત તેમજ સર્વ મહાભૂતોથી ભિન્ન એવું જે તત્ત્વ રહેલું છે, તેનેજ સર્વનો અંતરાત્મા કહેવામાં આવે છે, તેનેજ ક્ષેત્રજ કહે છે અને તેનેજ ત્રિગુણાતીત પુરુષ કહેવામાં આવે છે. ૩૦ હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ ! એ ક્ષેત્રજ પુરુષથી ત્રણગુણમય પ્રકૃતિ ઉત્પન્ન થઈ છે. (તોપણ પુરુષના કૂટસ્થપણમાં અથવા નિર્વિકારપણામાં કંઈપણ હાનિ પહોંચતી નથી. કેમકે) જે સત્તા (પરમાત્મ-સત્તા) પોતે અદશ્ય છે અને દશ્ય પદાર્થોમાં (ઘટાદિમાં) સદ્‌રૂપે રહે છે, તેજ સત્તા પરિણામધર્મથી રહિત હોવા છતાં સર્વનું ઉપાદાનકારણ બને છે—અર્થાત્ દોરડીમાં દેખાતો સર્પ કેવળ મિથ્યાજ છે—અજ્ઞાનથીજ દેખાય છે તેથી જેમ દોરડીમાં કોઈ જાતનો વિકાર જેમ નથી તેમ, બ્રહ્મમાં દેખાતું જગત કેવળ મિથ્યાજ છે—અજ્ઞાનથીજ દેખાય છે તેથી બ્રહ્મના કૂટસ્થપણમાં કોઈ જાતની હાનિ પહોંચતી નથી. બ્રહ્મ તો સદા અપરિણામી છે—

નિર્વિકાર છે.^{૩૧}* તારે જાણવું કે, તે નિષ્કળ ચૈતન્યજ અમારા બન્નેનું મૂળ કારણ છે અને સત્ તથા અસત્ સર્વ વસ્તુનો જેમાં અંતર્ભાવ થાય છે, તે પરમ ચૈતન્યસ્વરૂપ આનંદાત્માનુંજ અમે પૂજન કરીએ છીએ, એટલુંજ નહિ પણ દેવ તથા પિતૃના-સર્વ કર્મમાં તે પરમાત્માનીજ અમે ભાવના કરીએ છીએ;^{૩૨} કારણ કે હે બ્રાહ્મણ! તેનાથી બીજો કોઈ પિતા નથી અને તેનાથી બીજો કોઈ દેવ નથી. વળી તે એકનેજ આપણા સર્વનો આત્મા જાણવો અને તે સર્વાત્માનુંજ અમે પૂજન કરીએ છીએ.^{૩૩} હે બ્રહ્મન્! તે પરમાત્માએજ લોકોનું રક્ષણ કરનારી સર્વ મર્યાદાઓ બાંધી છે અને દેવનું તથા પિતૃનું કર્મ સર્વ મનુષ્યે કરવું, એવી તેની પોતાનીજ આજ્ઞા છે.^{૩૪} બ્રહ્મા, રુદ્ર, મનુ, દક્ષ, ભૃગુ, ધર્મ, યમ, મરીચિ, અંગિરા, અત્રિ, પુલસ્ત્ય, પુલહ, કંતુ, વસિષ્ઠ, પરમેષ્ઠી, સૂર્ય, ચંદ્ર, કર્દમ, ક્રોધ અને વિક્રીત-આ એકવીસ પ્રજાપતિઓ તે પરમાત્માથી ઉત્પન્ન થયા છે અને તેઓ તેમનીજ સનાતન મર્યાદાને માન આપે છે.^{૩૫-૩૭} બ્રાહ્મણોમાં ઉત્તમ ગણાતા તે સર્વ પ્રજાપતિઓ દેવનિમિત્ત તથા પિતૃનિમિત્ત કર્મને તે પરમ દેવ પાસેથીજ ચ-થાર્થરીતે જાણીને નિત્ય તેનું અનુષ્ઠાન કરે છે અને તે આદિદેવદ્વારા પોતાની ઇષ્ટકામનાઓને પામે છે.^{૩૮} જે બ્રાહ્મણો સ્વર્ગમાં રહેલાં છે, તેઓ પણ પરમાત્માનેજ નમસ્કાર કરે છે અને તેમની કૃપાથીજ તેમણે આપેલાં ફળવાળી ગતિને પામે છે.^{૩૯} શાસ્ત્રોમાં એવો નિશ્ચય કરવામાં આવ્યો છે કે, જેઓ સત્તર×

* તાત્પર્યકે, અહીં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ‘તરમાદવ્યક્તમુત્પન્ન’ પુરુષથી પ્રકૃતિ ઉત્પન્ન થયું.” પણ પ્રકૃતિની તે ઉત્પત્તિ કેવળ કલ્પિતજ સમજવી; કેમકે પુરુષથી ભિન્ન એવો પ્રકૃતિ નામનો કોઈ પદાર્થજ નથી, જેથી પુરુષથી પ્રકૃતિ ઉત્પન્ન થતુંજ નથી અને તેને લીધેજ પુરુષનું નિર્વિકારપણું અચળ રહે છે.

x પાંચ પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ અને દશ ઈન્દ્રિયો.

ગુણોથી રહિત થયેલા હોય છે, ઉજ્જવલ તથા મલિન-સર્વ કર્મોનો જેઓએ ત્યાગ કર્યો હોય છે અને પંદર કળાઓનો જેઓએ ત્યાગ કરેલો હોય છે તે પુરુષો ‘મુક્ત’ કહેવાય છે.^{૪૦} હે બ્રહ્મન્! જે સર્વ ગુણોથી યુક્ત છે અને નિર્ગુણ પણ છે, તે ક્ષેત્રજ્ઞ મુક્ત પુરુષોની ગતિ-રૂપ છે.^{૪૧} આ ક્ષેત્રજ્ઞનાં, જ્ઞાનયોગદ્વારા દર્શન થઈ શકે છે અને અમે બન્ને જણા તે ક્ષેત્રજ્ઞ માંથીજ નીકળ્યા છીએ, એમ જાણીને તે સનાતન આત્માનું પૂજન કરીએ છીએ.^{૪૨} સર્વ વેદો, આશ્રમો અને ભિન્ન ભિન્ન મતોનો આશ્રય કરનારા સર્વ મનુષ્યો તે પરમાત્માનુંજ ભક્તિપૂર્વક પૂજન કરે છે અને પરમાત્મા સત્તર તેઓને શુભ ગતિ આપે છે;^{૪૩} પરંતુ જે પુરુષો તે પરમદેવનીજ જગતમાં સર્વત્ર ભાવના કરે છે અને કેવળ તેમનીજ અનન્યભાવથી ભક્તિ કરે છે, તે પુરુષોને બીજાઓના કરતાં અધિક ફળ એજ મળે છે કે, તેઓ પરમાત્મામાંજ પ્રવેશ કરે છે-તે સ્વરૂપજ બની રહે છે.^{૪૪} હે બ્રહ્મર્ષિ નારદ! અમારા ઉપર તને ભક્તિ છે અને પ્રેમ છે, જેથી આ ગુહ્યજ્ઞાન મેં તને કહ્યું છે અને અમારા ઉપરની ભક્તિથી તું તે શ્રવણ કરી શક્યો છે.”

ઈતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ-ભોક્ષ-પર્વમાં
અધ્યાય ૩૩૪ મા સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૩૫ મો

શ્વેતદ્વીપવાર્ણન અને પાંચરાત્રમાહાત્મ્ય

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

સ એવમુક્તો દ્વિપદાં વરિષ્ઠો ।

નારાયણેનોત્તમ પૂરુષેણ ॥

જગાદ વાક્યં દ્વિપદાં વરિષ્ઠમ્ ।

નારાયણં લોકહિતાધિવાસમ્ ॥૧॥

લીષ્મે કહ્યું:-હે યુધિષ્ઠિર રાજા! મનુષ્યો-માં શ્રેષ્ઠ નારદને, પુરુષોમાં ઉત્તમ નારાયણે એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે લોકોનું હિત કરવામાટે પૃથ્વીપર નિવાસ કરનારા નારાયણને નારદે આપું વાક્ય કહ્યું.^૧

નારદે કહ્યું:-“તમે સ્વયંભૂ છો, છતાં જેને માટે તમે ધર્મને ત્યાં ચાર સ્વરૂપે અવતાર લીધો છે, તે લોકોનાં હિત કરવારૂપ કાર્ય તમે સિદ્ધ કરો. હું તમારી આઘમૂર્તિનાં દર્શન કરવામાટે હમણાં શ્વેતદ્વીપમાં જાઉં છું.”^૨ હે લોકના નાથ! હું નિત્ય ગુરુઓની પૂજા કરું છું, મેં ખીજની ગુહ્યવાત કદી પ્રકટ કરી નથી, વેદોનું અધ્યયન સારી રીતે કર્યું છે, તપશ્ચરણ કર્યું છે, અસત્ય ભાષણ કદી કર્યું નથી, શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે વર્તીને હાથ, પગ, ઉદર અને ઉપસ્થ-એ ચારે ઇન્દ્રિયોનો મેં સંયમ કર્યો છે, શત્રુ તથા મિત્ર ઉપર પણ મને સમાન ભાવ છે, આદિદેવનું મેં શરણ લીધું છે અને અનન્યભાવથી તેમની હું ભક્તિ કરું છું.^{૩,૪} આવા વિશેષ ગુણોને લીધે મારું અંતઃકરણ શુદ્ધ થયેલું છે, છતાં હું અનંત એવા તે ઇશ્વરનાં દર્શન કેમ ન કરું?”

નારદનાં એ વચન સાંભળીને સનાતન ધર્મનું રક્ષણ કરનારા નારાયણે “બહુ સારું, તારી ઇચ્છા હોય તો જા.” એમ તેને કહીને શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે તેનું પૂજન કર્યું અને શ્વેતદ્વીપમાં જવાની આજ્ઞા આપી. બ્રહ્મદેવના પુત્ર નારદ પણ તે પુરાણ ઋષિનું પૂજન કરીને એકાએક આકાશમાર્ગે ઉડયા અને યોગબળના પ્રભાવથી મેરુ પર્વત ઉપર જઈ પહોંચ્યા. ત્યાં ગયા પછી તે નારદ મુનિ મેરુ પર્વતના કોઈ એકાંત શિખર ઉપર એક મુદૂર્ત જેટલા સમયસુધી બેઠા.^{૫-૭} તે પછી તેમણે ઉત્તર તથા પશ્ચિમના મધ્યભાગમાં (વાયવ્ય કોણમાં) જેવી દષ્ટિ કરી, કે તુરત જ અતિ અદ્ભુત દેખાવનો પૂર્વોક્ત શ્વેતદ્વીપ તેમના જોવામાં આવ્યો. એ શ્વેતદ્વીપ ક્ષીરસમુદ્રની ઉત્તર દિશામાં આવેલો છે, તેનું નામ જગતમાં પ્રસિદ્ધ છે, તેનો વિસ્તાર ઘણો મોટો છે અને વિદ્વાનો કહે છે કે, મેરુ પર્વતથી બત્રીસ હજાર યોજન જેટલો તે દૂર છે. ત્યાં વસનારા મનુષ્યો સ્થૂલદેહ ઉપરની આસક્તિથી રહિત છે, શબ્દાદિ વિષયભોગથી દૂર રહેનારા છે, અનેક પ્રકારની ચેષ્ટાઓથી રહિત છે અને પરમાત્માનું જ નિત્ય ધ્યાન કરનારા છે.^{૮,૯} વળી

તેઓ શરીરે શ્વેત છે-અર્થાત્ શુદ્ધ સત્વગુણી છે, બધાય પુરુષો છે, સર્વ પાપોથી રહિત છે, પાપી મનુષ્યોનાં નેત્રોને આંજી નાખે તેવા તે-જસ્વી છે, તેઓનાં હાડકાં અને શરીરો વજના જેવાં મજબૂત છે, માન તથા અપમાનને તેઓ સમાન માને છે, તેઓનાં ગાત્રો અને રૂપ દિવ્ય છે અને તેઓ સર્વે યોગપ્રભાવના બળથી યુક્ત છે.^{૧૦} વળી તેઓની ડોક માંસરહિત હોવાથી તેઓનાં મસ્તકની આકૃતિ છત્રના જેવી જણાય છે, તેઓનાં શબ્દ મેઘમંડળના જેવાં ગંભીર છે, તેઓના વૃષણ, ખભા તથા કેડનો મધ્ય ભાગ અત્યંત પુષ્ટ નથી, તેઓના પગ કમળની પાંખડી જેવા લાલ છે, તેઓને સાઠ દાંત છે અને આઠ ઉજ્જવળ દાદો છે. વળી ત્યાંના મનુષ્યો પોતાની જીહ્વાઓવડે જગતનો ગ્રાસ કરનારા અને સૂર્યવડે સ્ફુટ થનારા મહાન કાળને (દ્વધ-પાકની પેઠે) ચાટી જાય છે-અર્થાત્ તેઓ કાળનું પણ લક્ષણ કરી જાય છે;^{૧૧} કારણ કે તે સર્વ લોકો જગતને ઉત્પન્ન કરનારા અને વેદો, ધર્મો, શાંત મુનિઓ તથા દેવોના પણ સ્પષ્ટ દેવ પરમાત્માને, માતા સૂતિકાગૃહમાં રહેલા પોતાના પુત્રને જેમ પ્રત્યક્ષ જુઓ છે તેમ, પોતાના હૃદયમાં પ્રત્યક્ષ જુઓ છે.”^{૧૨}

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:-“હે પિતામહ ! શ્વેતદ્વીપના મનુષ્યો સ્થૂલદેહના સંગથી, શબ્દાદિ વિષયભોગથી અને સર્વ ચેષ્ટાઓથી રહિત કેમ છે? વળી તેઓ પરમાત્માનું નિત્ય ધ્યાન કરનારા અને બધાય પુરુષભક્તિના કેમ છે? તેમજ તેઓ કેવા પ્રકારની ઉત્તમ ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે?”^{૧૩} હે ભરતશ્રેષ્ઠ પિતામહ ! આ જગતમાં જેઓ મુક્તદશાને પામેલા હોય છે અને તેઓનામાં જે લક્ષણ જોવામાં આવે છે, તેજ લક્ષણ શ્વેતદ્વીપમાં વસનારા મનુષ્યોમાં શામાટે હોય છે?^{૧૪} એ વિષે મને સંશય થયો છે અને પરમ આશ્ચર્ય થયું છે, માટે મારા સંશયને તમે દૂર કરો; કેમકે તમે સર્વ પ્રકારની કથાઓ જાણો છો અને તમારો અમને આશ્રય છે.”^{૧૫}

ભીષ્મે કહ્યું:-“ હે રાજન્ ! આ કથા, જે

નિર્વિકાર છે. ^{૩૧}* તારે જાણવું કે, તે નિષ્કળ ચૈતન્યજ અમારા બન્નેનું મૂળ કારણ છે અને સત્ તથા અસત્ સર્વ વસ્તુનો જેમાં અંત-ભાવ થાય છે, તે પરમ ચૈતન્યસ્વરૂપ આનંદાત્માનુંજ અમે પૂજન કરીએ છીએ, એટલુંજ નહિ પણ દેવ તથા પિતૃના-સર્વ કર્મમાં તે પરમાત્માનીજ અમે ભાવના કરીએ છીએ; ^{૩૨} કારણ કે હે બ્રાહ્મણ! તેનાથી બીજો કોઈ પિતા નથી અને તેનાથી બીજો કોઈ દેવ નથી. વળી તે એકેનેજ આપણા સર્વનો આત્મા જાણવો અને તે સર્વાત્માનુંજ અમે પૂજન કરીએ છીએ. ^{૩૩} હે બ્રહ્મન્! તે પરમાત્માએજ લોકોનું રક્ષણ કરનારી સર્વ મર્યાદાઓ બાંધી છે અને દેવનું તથા પિતૃનું કર્મ સર્વ મનુષ્યે કરવું, એવી તેની પોતાનીજ આજ્ઞા છે. ^{૩૪} બ્રહ્મા, રુદ્ર, મનુ, દક્ષ, ભૃગુ, ધર્મ, યમ, મરીચિ, અંગિરા, અત્રિ, પુલસ્ત્ય, પુલહ, કંતુ, વસિષ્ઠ, પરમેષ્ઠી, સૂર્ય, ચંદ્ર, કર્દમ, ક્રોધ અને વિકીત-આ એકેવીસ પ્રજાપતિઓ તે પરમાત્માથી ઉત્પન્ન થયા છે અને તેઓ તેમનીજ સનાતન મર્યાદાને માન આપે છે. ^{૩૫-૩૭} બ્રાહ્મણોમાં ઉત્તમ ગણાતા તે સર્વ પ્રજાપતિઓ દેવનિમિત્ત તથા પિતૃનિમિત્ત કર્મને તે પરમ દેવ પાસેથીજ ચ-થાર્થરીતે જાણીને નિત્ય તેનું અનુષ્ઠાન કરે છે અને તે આદિદેવદ્વારા પોતાની ઇષ્ટકામનાઓને પામે છે. ^{૩૮} જે પ્રાણીઓ સ્વર્ગમાં રહેલાં છે, તેઓ પણ પરમાત્માનેજ નમસ્કાર કરે છે અને તેમની કૃપાથીજ તેમણે આપેલાં ફળવાળી ગતિને પામે છે. ^{૩૯} શાસ્ત્રોમાં એવો નિશ્ચય કરવામાં આવ્યો છે કે, જેઓ સત્તર*

* તાત્પર્યકે, અહીં કહેવામાં આવ્યું છે કે, 'તરમાદવ્યક્તમુત્પન્ન' પુરુષથી પ્રકૃતિ ઉત્પન્ન થઈ." પણ પ્રકૃતિની તે ઉત્પત્તિ કેવળ કલ્પિતજ સમજવી; કેમકે પુરુષથી લિન્ન એવો પ્રકૃતિ નામનો કોઈ પદાર્થજ નથી, જેથી પુરુષથી પ્રકૃતિ ઉત્પન્ન થતુંજ નથી અને તેને લીધેજ પુરુષનું નિર્વિકારપણું અચળ રહે છે.

x પાંચ પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ અને દશ ઇન્દ્રિયો.

ગુણોથી રહિત થયેલા હોય છે, ઉન્નવલ તથા મલિન-સર્વ કર્મોનો જેઓએ ત્યાગ કર્યો હોય છે અને પંદર કળાઓનો જેઓએ ત્યાગ કરેલો હોય છે તે પુરુષો 'મુક્ત' કહેવાય છે. ^{૪૦} હે બ્રહ્મન્! જે સર્વ ગુણોથી મુક્ત છે અને નિર્ગુણ પણ છે, તે ક્ષેત્રજ્ઞ મુક્ત પુરુષોની ગતિ-રૂપ છે. ^{૪૧} આ ક્ષેત્રજ્ઞનાં, જ્ઞાનયોગદ્વારા દર્શન થઈ શકે છે અને અમે બન્ને જાણી તે ક્ષેત્રજ્ઞ માંથીજ નીકળ્યા છીએ, એમ જાણીને તે સનાતન આત્માનું પૂજન કરીએ છીએ. ^{૪૨} સર્વ વેદો, આશ્રમો અને લિન્ન લિન્ન મતોનો આશ્રય કરનારા સર્વ મનુષ્યો તે પરમાત્માનુંજ ભક્તિપૂર્વક પૂજન કરે છે અને પરમાત્મા સત્વર તેઓને શુભ ગતિ આપે છે; ^{૪૩} પરંતુ જે પુરુષો તે પરમદેવનીજ જગતમાં સર્વત્ર ભાવના કરે છે અને કેવળ તેમનીજ અનન્યભાવથી ભક્તિ કરે છે, તે પુરુષોને બીજાઓના કરતાં અધિક ફળ એજ મળે છે કે, તેઓ પરમાત્મામાંજ પ્રવેશ કરે છે-તે સ્વરૂપજ બની રહે છે. ^{૪૪} હે બ્રહ્મર્ષિ! નારદ! અમારા ઉપર તને ભક્તિ છે અને પ્રેમ છે, જેથી આ શુદ્ધજ્ઞાન મેં તને કહ્યું છે અને અમારા ઉપરની ભક્તિથી તું તે શ્રવણ કરી શક્યો છે."

ઈતિ શ્રીમહાભારત-શાંતિ-ભોક્ષ-પર્વમાં અધ્યાય ૩૩૪ મો સમાપ્ત.

અધ્યાય ૩૩૫ મો

શ્વેતદ્વીપવર્ણન અને પંચરાત્રમાહાત્મ્ય

॥ મીષ્મ ઉવાચ ॥

સ એવમુક્તો દ્વિપદાં વરિષ્ઠો ।

નારાયણેનોત્તમ પૂરુષેણ ॥

જગાદ વાક્યં દ્વિપદાં વરિષ્ઠમ્ ।

નારાયણં લોકહિતાધિવાસમ્ ॥૧॥

ભીષ્મે કહ્યું:-હે યુધિષ્ઠિર રાજા! મનુષ્યો-માં શ્રેષ્ઠ નારદને, પુરુષોમાં ઉત્તમ નારાયણે એ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે લોકોનું હિત કરવામાટે પૃથ્વીપર નિવાસ કરનારા નારાયણને નારદે આવું વાક્ય કહ્યું.^૧

નારદે કહ્યું:—“તમે સ્વયંભૂ છો, છતાં જેને માટે તમે ધર્મને ત્યાં ચાર સ્વરૂપે અવતાર લીધો છે, તે લોકોનું હિત કરવારૂપ કાર્ય તમે સિદ્ધ કરો. હું તમારી આઘમૂર્તિનાં દર્શન કરવામાટે હમણાં શ્વેતદ્વીપમાં જાઉં છું.”^૨ હે લોકના નાથ! હું નિત્ય ગુરુઓની પૂજા કરું છું, મેં બીજાની ગુહ્યવાત કદી પ્રકટ કરી નથી, વેદોનું અધ્યયન સારી રીતે કર્યું છે, તપશ્ચરણ કર્યું છે, અસત્ય ભાષણ કદી કર્યું નથી, શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે વર્તીને હાથ, પગ, ઉદર અને ઉપસ્થ-એ ચારે ઇન્દ્રિયોનો મેં સંયમ કર્યો છે, શત્રુ તથા મિત્ર ઉપર પણ મને સમાન ભાવ છે, આદિદેવનું મેં શરણ લીધું છે અને અનન્યભાવથી તેમની હું ભક્તિ કરું છું.^{૩,૪} આવા વિશેષ ગુણોને લીધે માફ અંતઃકરણ શુદ્ધ થયેલું છે, છતાં હું અનંત એવા તે ઇશ્વરનાં દર્શન કેમ ન કરું?”

નારદનાં એ વચન સાંભળીને સનાતન ધર્મનું રક્ષણ કરનારા નારાયણે “બહુ સાફ, તારી ઇચ્છા હોય તો જા.” એમ તેને કહીને શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે તેનું પૂજન કર્યું અને શ્વેતદ્વીપમાં જવાની આજ્ઞા આપી. બ્રહ્મદેવના પુત્ર નારદ પણ તે પુરાણ ઋષિનું પૂજન કરીને એકાએક આકાશમાર્ગે ઉડ્યા અને યોગબળના પ્રભાવથી મેરુ પર્વત ઉપર જઈ પહોંચ્યા. ત્યાં ગયા પછી તે નારદ મુનિ મેરુ પર્વતના કોઈ એકાંત શિખર ઉપર એક મુહૂર્ત જેટલા સમયસુધી બેઠા.^{૫-૭} તે પછી તેમણે ઉત્તર તથા પશ્ચિમના મધ્યભાગમાં (વાયવ્ય કોણમાં) જેવી દષ્ટિ કરી, કે તુરત જ અતિ અદ્ભુત દેખાવનો પૂર્વોક્ત શ્વેતદ્વીપ તેમના જોવામાં આવ્યો. એ શ્વેતદ્વીપ ક્ષીરસમુદ્રની ઉત્તર દિશામાં આવેલો છે, તેનું નામ જગતમાં પ્રસિદ્ધ છે, તેનો વિસ્તાર ઘણો મોટો છે અને વિદ્વાનો કહે છે કે, મેરુ પર્વતથી બ-ત્રીસ હજાર યોજન જેટલો તે દૂર છે. ત્યાં વસનારા મનુષ્યો સ્થૂલદેહ ઉપરની આસક્તિથી રહિત છે, શબ્દાદિ વિષયભોગથી દૂર રહેનારા છે, અનેક પ્રકારની ચેષ્ટાઓથી રહિત છે અને પરમાત્માનું નિત્ય ધ્યાન કરનારા છે.^{૮,૯} વળી

તેઓ શરીરે શ્વેત છે-અર્થાત્ શુદ્ધ સત્વગુણી છે, બધાય પુરુષો છે, સર્વ પાપોથી રહિત છે, પાપી મનુષ્યોનાં નેત્રોને આંજી નાખે તેવા તે જસ્વી છે, તેઓનાં હાડકાં અને શરીરો વજના જેવાં મજબૂત છે, માન તથા અપમાનને તેઓ સમાન માને છે, તેઓનાં ગાત્રો અને રૂપ દિવ્ય છે અને તેઓ સર્વે યોગપ્રભાવના બળથી યુક્ત છે.^{૧૦} વળી તેઓની ડોક માંસરહિત હોવાથી તેઓનાં મસ્તકની આકૃતિ છત્રના જેવી જણાય છે, તેઓનાં શબ્દ મેઘમંડળના જેવાં ગંભીર છે, તેઓના વૃષણ, ખભા તથા કેડનો મધ્ય ભાગ અત્યંત પુષ્ટ નથી, તેઓના પગ કમળની પાંખડી જેવા લાલ છે, તેઓને સાઠ દાંત છે અને આઠ ઉજ્જવળ દાઢો છે. વળી ત્યાંના મનુષ્યો પોતાની જીહ્વાઓવડે જગતનો ગ્રાસ કરનારા અને સૂર્યવડે સ્કંદ થનારા મહાન કાળને (દ્વધ-પાકની પેઠે) ચાટી જાય છે-અર્થાત્ તેઓ કાળનું પણ લક્ષણ કરી જાય છે;^{૧૧} કારણ કે તે સર્વ લોકો જગતને ઉત્પન્ન કરનારા અને વેદો, ધર્મો, શાંત મુનિઓ તથા દેવોના પણ સ્થાપક પરમાત્માને, માતા સૂતિકાગૃહમાં રહેલા પોતાના પુત્રને જેમ પ્રત્યક્ષ જુએ છે તેમ, પોતાના હૃદયમાં પ્રત્યક્ષ જુએ છે.^{૧૨}

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું:—“હે પિતામહ ! શ્વેતદ્વીપના મનુષ્યો સ્થૂલદેહના સંગથી, શબ્દાદિ વિષયભોગથી અને સર્વ ચેષ્ટાઓથી રહિત કેમ છે? વળી તેઓ પરમાત્માનું નિત્ય ધ્યાન કરનારા અને બધાય પુરુષોનાં કેમ છે? તેમજ તેઓ કેવા પ્રકારની ઉત્તમ ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે?”^{૧૩} હે ભરતશ્રેષ્ઠ પિતામહ ! આ જગતમાં જેઓ મુક્તદશાને પામેલા હોય છે અને તેઓનામાં જે લક્ષણ જોવામાં આવે છે, તેજ લક્ષણ શ્વેતદ્વીપમાં વસનારા મનુષ્યોમાં શામાટે હોય છે?^{૧૪} એ વિષે મને સંશય થયો છે અને પરમ આશ્ચર્ય થયું છે, માટે મારા સંશયને તમે દૂર કરો; કેમકે તમે સર્વ પ્રકારની કથાઓ જાણો છો અને તમારો અમને આશ્રય છે.”^{૧૫}

ભીષ્મે કહ્યું:—“ હે રાજા ! આ કથા, જે